孝經注疏

四部備要

經部

上海中華書局據阮刻本校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

孝經正義三卷

唐玄宗明皇帝御注宋邢昺疏案唐會要開元十年六月上注孝經頒天下及國子學天寶二年五月上重注亦頒天下舊唐書經籍志孝經一卷玄宗注唐書藝文志今上孝經制旨一卷注曰玄宗其稱制旨者猶梁武帝中庸義之稱制旨實一書也趙明誠金石錄載明皇注孝經四卷陳振孫書錄解題亦稱家有此刻爲四大軸蓋天寶四載九月以御注刻石於太學謂之石臺孝經今尚在西安府學中爲碑凡四故拓本稱四卷耳玄宗御製序末稱一章之中凡有數句一句之內義有兼明具載則文繁略之則義闕今存於疏用廣發揮唐書元行沖傳稱玄宗自注孝經詔行沖爲疏立於學官唐會要又載天寶五載詔孝經書疏雖麤發明未能該備今更敷暢以廣闕文令集賢院寫頒中外是注凡再修疏亦再修其疏唐志作二卷宋志則作三卷殆續增一卷歟宋咸平中邢昺所修之疏卽據行沖書爲藍本然孰爲舊文孰爲新說今已不可辨別矣孝經有今文古文二本今文稱鄭玄注其說傳自荀昶而鄭志不載其名古文稱孔安國注其書出自劉炫而隋書已言其僞至唐開元七年三月詔令羣儒質定右庶子劉知幾主古文立十二驗以駁鄭國子祭酒司馬貞主今文摘閨門章文句凡鄙庶人章割裂舊文妄加子曰字及注中脫衣就功諸語以駁孔其文具載唐會要中厥後今文行而古文廢元熊禾作董鼎孝經大義序遂謂貞去閨門一章卒啓玄宗無禮無度之禍明孫本作孝經辨疑併謂唐宮闈不肅貞削閨門一章乃爲國諱夫削閨門一章遂啓幸蜀之衅使當時行用古文果無天寶之亂乎唐宮闈不肅誠有之至於閨門章二十四字則絕與武韋不相涉指爲避諱不知所避何諱也況知幾與貞兩議並上會要載當時之詔乃鄭依舊行用孔注傳習者稀亦存繼絕之典是未因知幾而廢鄭亦未因貞而廢孔迨時閱三年乃有御注太學刻石署名者三十六人貞不預列御注既行孔鄭兩家遂併廢亦未聞貞更建議廢孔也禾等徒以朱子刊誤偶用古文遂以不用古文爲大罪又不能知唐時典故徒聞中興書目有議者排毀古文遂廢之語遂沿其謬說憒憒然歸罪於貞不知以注而論則孔佚鄭亦佚孔佚罪貞鄭佚又罪誰乎以經而論則鄭存孔亦存古文並未因貞一議亡也貞又何罪焉今詳考源流明今文之立自玄宗此注始玄宗此注之立自宋詔邢昺等修此疏始衆說喧呶皆揣摩影響之談置之不論不議可矣

孝經注疏序

孝經者百行之宗五教之要自昔孔子述作垂範將來奥旨微言已備解乎注疏尚以辭高旨遠後學難盡討論今特翦截元疏旁引諸書分義錯經會合歸趣一依講說次第解釋號之爲講義也

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉　勅校定注疏

成都府學主鄉貢傳注　奉　右撰

夫孝經者孔子之所述作也述作之旨者昔聖人蘊大聖德生不偶時適值周室衰微王綱失墜君臣僭亂禮樂崩頹居上位者賞罰不行居下位者褒貶無作孔子遂乃定禮樂刪詩書讚易道以明道德仁義之源修春秋以正君臣父子之法又慮雖知其法未知其行遂說孝經一十八章以明君臣父子之行所寄知其法者修其行知其行者謹其法故孝經緯曰孔子云欲觀我褒貶諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經是知孝經雖居六籍之外乃與春秋爲表矣先儒或云夫子爲曾參所說此未盡其指歸也蓋曾子在七十弟子中孝行最著孔子乃假立曾子爲請益問荅之人以廣明孝道既說之後乃屬與曾子泊遭暴秦焚書並爲煨燼漢膺天命復闡微言孝經河間顏芝所藏因始傳之于世自西漢及魏歷晉宋齊梁注解之者迨及百家至有唐之初雖備存祕府而簡編多有殘缺傳行者唯孔安國鄭康成兩家之注并有梁博士皇侃義疏播於國序然辭多紕繆理昧精研至唐玄宗朝乃詔羣儒學官俾其集議是以劉子玄辨鄭注有十謬七惑司馬堅斥孔注多鄙俚不經其餘諸家注解皆榮華其言妄生穿鑿明皇遂於先儒注中採摭菁英芟去煩亂撮其義理允當者用爲注解至天寶二年注成頒行天下仍自八分御扎勒于石碑即今京兆石臺孝經是也

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫

金魚袋臣邢昺等奉勑校定

御製序并注

【疏】正義曰孝經者孔子為曾參陳孝道也漢初長孫氏博士江翁少府后倉諫大夫翼奉安昌侯張禹傳之各自名家經文皆同唯孔氏壁中古文為異至劉炫遂以古孝經庶人章分為二曾子敢問章分為三又多閨門一章凡二十二章桓譚新論云古孝經千八百七十二字今異者四百餘字孝者事親之名經者常行之典按漢書藝文志云夫孝天之經地之義民之行也舉大者言故曰孝經又按禮記祭統云孝者畜也畜養也釋名云孝好也周書謚法至順曰孝總而言之道常在心盡其色養中情悅好承順無怠之義也爾雅曰善父母為孝皇侃曰經者常也法也此經為教任重道遠雖復時移代革金石可消而為孝事親常行存世不滅是其常也為百代規模人生所資是其法也言孝之為教使可常而法之易有上經下經老子有道經德經孝為百行之本故名曰孝經經之創制孔子所撰也前賢以為曾參雖有至孝之性未達孝德之本偶於閒居因得侍坐參起問於夫子夫子隨而荅參是以集錄因名為孝經尋繹再三將未為得也何者夫子刊緝前史而修春秋猶云筆則筆削則削四科十哲莫敢措辭按鉤命決云孔子曰吾志在春秋行在孝經斯則修春秋撰孝經孔子之志行也何為重其志而自筆削輕其行而假他人者乎按劉炫述義其略曰炫謂孔子自作孝經本非曾參請業而對也士有百行以孝為本本立而後道行道行而後業就故曰明王之以孝治天下也然則治世之要孰能非乎徒以教化之道因時立稱經典之目隨事表名至使威儀禮節之餘盛德當代孝悌德行之本隱而不彰夫子運偶陵遲禮樂崩壞名教將絕特感聖心因弟子有請問之道師儒有教誨之義故假曾子之言以為對揚之體乃非曾子實有問也若疑而始問荅以申辭則曾子應每章一問仲尼應每問一荅按經夫子先自言之非參請也諸章以次演之非待也且辭義血脈交連首環而開宗題其端緒餘音廣而成之非一問一荅之勢也理有所極方始發問又非請業請荅之事首章言先王有至德要道則下章云此之謂要道也非至德其孰能順民皆遙結道本荅曾子也舉此為例凡有數科必其主為曾子言首章荅曾子已了何由不待曾子問更自述而脩之且三起曾參侍坐與之別二者是問也一者歎之也故假言乘間曾子坐也與之論孝開宗明義上陳天子下陳庶人語盡無更端於曾子未有請故假參歎孝之大又說以孝為理之功說之以終欲言其聖道莫大於孝又假參問乃說聖人之德不加於孝在前論敬順之道未有規諫之事慇懃在悅色不可頓說犯顏故須更借曾子言陳諫諍之義此皆孔子須參問非參須問孔子也莊周之斥鷃笑鵬罔兩問影屈原之漁父鼓枻大卜拂龜馬卿之烏有無是揚雄之翰林子墨寧非師祖製作以為楷模者乎若依鄭注實居講堂則廣延生徒侍坐非一夫子豈凌人侮衆獨與參言邪且云汝知之乎何必直汝曾子而參先避席乎必其偏告諸生又有對者當參不讓儕輩而獨荅乎假使獨與參言言畢參自集錄豈宜稱師字者乎由斯言之經教發極夫子所撰也而漢書藝文志云孝經者孔子為曾子陳孝道也謂其為曾子特說此經然則聖人之有述作豈為一人而已斯皆誤本其文致茲乖謬也所以先儒注解多所未行唯鄭玄之六藝論曰孔子以六藝題目不同指意殊別恐道離散後世莫知根源故作孝經以總會之其言雖則不然其意頗近之矣然入室之徒不獨假曾子為言以參偏得孝名也老子曰六親不和有孝慈然則孝慈之名固不和而有若萬行俱備稱為人聖則凡聖無不孝也而家有三惡舜稱大孝龍逢比干忠名獨彰君不明也孝以伯奇之名偏著母不慈也曾子性雖至孝蓋有由而發矣藜蒸不熟而出其妻家法嚴也耘瓜傷苗幾殞其命明父少恩也曾子孝名之大其或由茲固非參性遲朴躬行匹夫之孝也審攷經言詳稽炫釋實藏理於古而獨得之於今者與元氏雖同炫說恐未盡善今以藝文志及鄭氏所說為得其作經年先儒以為魯哀公十四年西狩獲麟而作春秋至十六年夏四月己丑孔子卒為證則作在魯哀公十四年後十六年前案鉤命決云孔子曰吾志在春秋行在孝經據先後言之明孝經之文同春秋作也又鉤命決云孔子曰春秋屬商孝經屬參則孝經之作在春秋後也○御者按大戴禮盛德篇云德法者御民之本也古之御政以治天下者冢宰之官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成聖司寇之官以成義司空之官以成禮故六官以為轡司會均入以為轡故曰御四馬者執六轡御天地與人事者亦有六政是故善御者正身同轡均馬力齊馬心唯其所引而之以取長道遠行可以之急疾可以御天地與人事此四者聖人之所乘也是故天子御者內史太史左右手也六官亦六轡也天子三公合以執六官均五政齊五法以御四者故亦為其所引而之以之道則國治以之德則國安以之仁則國和以之聖則國平以之義則國成以之禮則國定此御之政體也然則御者治天下之名若柔轡之御剛馬也家語亦有此文是以秦漢以來以御為至尊之稱又蔡邕獨斷曰御者進也凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御至於器物製作亦皆以御言之故此云御也○製者裁翦述作之謂也故左傳曰子有美錦不使人學製焉取此美名故人之文章述作皆謂之製以此序唐玄宗所撰故云御製也玄宗唐第六帝也諱隆基睿宗之子以延和元年即位時年三十三在位四十五年年七十八登遐謚曰明孝皇帝廟號玄宗開元十年製經序并注序者按詩頌云繼序思不忘毛傳云序緒也又釋詁云敘緒也是序與敘音義同郭璞云又為端緒然則此言序者舉一經之端緒耳○并注者并兼也注著也解釋經指使義理著明也言非但製序兼亦作注故云并也案今俗所行孝經題曰鄭氏注近古皆謂康成而晉魏之朝無有此說晉穆帝永和十一年及孝武太元元年再聚羣臣共論經義有荀昶者撰集孝經諸說始以鄭氏為宗晉末以來多有異論陸澄以為非玄所注請不藏於祕省王儉不依其請遂得見傳至魏齊則立學官著作律令蓋由虜俗無識故致斯訛舛然則經非鄭玄所注其驗有十二焉據鄭自序云遭黨錮之事逃難至黨錮事解注古文尚書毛詩論語為袁譚所逼來至元城乃注周易都無注孝經之文其驗一也鄭君卒後其弟子追論師所注述及應對時人謂之鄭志其言鄭所注者唯有毛詩三禮尚書周易都不言注孝經其驗二也又鄭志目錄記鄭之所注五經之外有中候大傳七政論乾象曆六藝論毛詩譜荅臨碩難禮許慎異義釋廢疾發墨守箴膏肓荅甄守然等書寸紙片言莫不悉載若有孝經之注無容匿而不言其驗三也鄭之弟子分授門徒各述所言更為問荅編錄其語謂之鄭記唯載禮易論語其言不及孝經其驗四也趙商作鄭玄碑銘具載諸所注箋驗論亦不言注孝經晉中經簿周易尚書中候尚書大傳毛詩周禮儀禮禮記論語凡九書皆云鄭氏注名玄至於孝經則稱鄭氏解無名玄二字其驗五也春秋緯演孔圖注云康成注三禮詩易尚書論語其春秋孝經則有評論宋均詩譜序云我先師北海鄭司農則均是玄之傳業弟子師有注述無容不知而云春秋孝經唯有評論非玄所注時明其驗六也又宋均孝經緯注引鄭六藝論敘孝經云玄又為之注司農論如是而均無聞焉有義無辭令予昏惑舉鄭之語而云無聞其驗七也宋均春秋緯注云為春秋孝經略說則非注之謂所言又為之注者汎辭耳非事實其敘春秋亦云玄又為之注寧可復責以實注春秋乎其驗八也後漢史書存於代者有謝承薛瑩司馬彪袁山松等其所注皆無孝經唯范氏書有孝經其驗九也王肅孝經傳首有司馬宣王奉詔令諸儒注述孝經以肅說為長若先有鄭注亦應言及而不言鄭其驗十也王肅注書好發鄭短凡有小失皆在聖證若孝經此注亦出鄭氏被肅攻擊最應煩多而肅無言其驗十一也魏晉朝賢辯論時事鄭氏諸注無不撮引未有一言孝經注者其驗十二也以此證驗易為討覈而代之學者不覺其非乘後諺說競相推舉諸解不立學官此注獨行於世觀言語鄙陋義理乖謬固不可示彼後來傳諸不朽至古文孝經孔傳本出孔氏壁中語甚詳正無俟商榷而曠代亡逸不被流行隋開皇十四年秘書學生王逸於京市陳人處買得一本送與著作王劭以示河間劉炫仍令校定而此書更無兼本難可依憑炫輒以所見率意刊改因著古文孝經稽疑一篇故開元七年勑議之際劉子玄等議以為孔鄭二家雲

泥致隔今紿旨燒發校其短長必請行孔廢鄭於義爲允國子博士司馬貞議曰今文孝經是漢河間王所得顏芝本至劉向以此參校古文省除繁惑定此一十八章其注相承云是鄭玄所作而鄭志及目錄等不載故往賢共疑焉唯荀昶范曄以爲鄭注故昶集解孝經具載此注爲優且其注縱非鄭玄而義旨敷暢將爲得所雖數處小有非穩實亦未爽經言其古文二十二章無出孔壁先是安國作傳緣遭巫蠱未之行也昶集注之時尚未見孔傳中朝遂亡其本近儒欲崇古學妄作傳學假稱孔氏輒穿鑿改更又僞作閨門一章劉炫詭隨妄稱其善且閨門之義近俗之語必非宣尼正說案其文云閨門之內具禮矣嚴親嚴兄妻子臣妾繇百姓徒役也是比妻子於徒役文句凡鄙不合經典又分庶人章從故自天子已下別爲一章仍加子曰二字然故者連上之辭既是章首不合言故是古人既沒後人妄開此等數章以應二十二之數非但經久不真抑亦傳文淺僞又注用天之道分地之利其略曰脫之應功暴其肌體朝暮從事露髮徒足少而習之其心安焉此語雖旁出諸子而引之爲注何言之鄙俚乎與鄭氏所云分別五土視其高下高田宜黍稷下田宜稻麥優劣懸殊曾何等級今議者欲取近儒詭說而廢鄭注理實未可請准令式孝經鄭注與孔傳依舊俱行詔鄭注仍舊行用孔傳亦存是時蘇宋文吏拘於流俗不能發明古義奏議排子玄令諸儒對定司馬貞與學生郗常等十人盡非子玄卒從諸儒之說至十年

上自注孝經頒于天下卒以十八年章爲定

孝經序。

朕聞上古其風朴略。【疏】朕聞上古至德之本歟○正義曰自此以下至於序末凡有五段明義當段自解其指於此不復繁文今此初段序孝之所起及可以教人而爲德本也○朕者我也古者尊卑皆稱之故帝舜命禹曰朕志先定禹曰朕德罔克皋陶曰朕言惠可底行又屈原亦云朕皇考曰伯庸是由古人質故君臣共稱至秦始皇二十六年始定爲天子之稱聞者目之不覩耳之所傳曰聞上古者經典所說不同案禮運鄭玄注云中古未有釜甑則謂神農爲中古若易歷三古則伏犧爲上古文王爲中古孔子爲下古若三王對五帝則五帝亦爲上古故士冠記云大古冠布下云三王共皮弁則大古五帝時也大古亦上古也以其文各有所對故上古中古不同也此云上古者亦謂五帝以上也知者以下云及乎仁義既有以禮運及老子言之仁義之威在三王之世則此上古自然當五帝以上也云其風朴略者風教也朴質也略疏也言上古之君貴尚道德其於教化則質朴疏略也

雖因心之孝已萌而資敬之禮猶簡【疏】正義曰因猶親也資猶取也言上古之人有自然親愛父母之心如此之孝雖已萌兆而取其恭敬之禮節猶尚簡少也周禮大司徒教六行云孝友睦姻任恤注云因親於外親是因得爲親也詩大雅皇矣云惟此王季因心則友士章云資於事父以事君而敬同此其所出之文也故引以爲序耳

及乎仁義既有親譽益著【疏】正義曰及乎者語之發端連上逮下之辭也仁者兼愛之名義者裁非之謂仁義既有謂三王時也案曲禮云太上貴德鄭注云大古帝皇之世又禮運云大道之行也鄭注云大道謂五帝時老子云失道而後而後德失德而後仁失仁而後義是道德當三皇五帝時則仁義當三王之時可知也慈愛之心曰親譽美之稱曰譽謂三王之世天下爲家各親其親各子其子親譽之道日益著見故曰親譽益著也

聖人知孝之可以教人也【疏】正義曰聖人謂以孝治天下之明王也孝爲百行之本至道之極故經文云聖人之德又何以加於孝乎故因嚴以教敬因親以教愛【疏】正義曰引下經文以證義也於是以順移忠之道昭矣立身揚名之義彰矣【疏】正義曰經云君子之事親孝故忠可移於君又曰立身行道揚名於後世言人事兄能悌以之事長則爲順事親能孝移之事君則爲忠然後立身揚名傳於後世也昭彰皆明也子曰吾志在春秋行在孝經【疏】正義曰此鉤命決文也言褒貶諸侯善惡志在於春秋人倫尊卑之行在於孝經也是知孝者德之本歟【疏】正義曰論語云孝弟也者其爲仁之本歟今言孝者德之本歟歟者歎美之辭舉其大者而言故但云孝德則行之總名故變仁言德也

經曰昔者明王之以孝理天下也不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎【疏】經曰至形於四海○正義曰此第二段序已仰慕先世明王欲以博愛廣敬之道被四海也○經曰至男乎○此孝治章文也故言經曰言小國之臣尙不敢遺棄何況於五等列爵之君乎公侯伯子男五等之爵也白虎通曰公者通也公正無私之意也春秋傳曰王者之後稱公侯者侯也侯順逆也伯者長也爲一國之長也子者字也常行字愛於人也男者任也常任王事也王制云公侯地方百里伯七十里子男五十里至於周公時增地益廣加賜諸侯之地公五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里公爲上等侯伯爲中等子男爲下等言小國之臣謂子男之臣也朕嘗三復斯言景行先哲【疏】正義曰復猶覆也斯此也景明也哲智也言每讀經至此科三度反覆重讀庶幾法則此有明行者先世聖智之明王也論語云南容三復白圭詩云高山仰止景行行止是其類也雖無德教加於百姓【疏】正義曰上遜辭也庶幾廣愛形于四海【疏】正義曰此上意思行教也庶幾猶幸望既謙言無德教加於百姓唯幸望以廣敬博愛之道著見於四夷也案經作刑刑法也今此作形則形猶見也義得兩通無繁改字四海即四夷也又經別釋

嗟乎夫子沒而微言絕異端起而大義乖【疏】嗟乎至樞要也○正義曰此第二段數夫子沒後遺世陵遲典籍散亡傳注踳駮所以撮其樞要而自作注也嗟乎上數辭也夫子孔子也以嘗爲魯大夫故云夫子案史記云孔子生魯國昌平陬邑魯襄公二十二年生年七十三以魯哀公十六年四月己丑卒葬魯城北泗上而微言絕者藝文志文李奇曰隱微不顯之言也顏師古曰精微要妙之言耳言夫子沒後妙言咸絕七十子既喪而異端並起大義悉乖

而況泯絕於秦得之者皆煨燼之末【疏】正義曰泯滅也秦者隴西谷名也在雍州鳥鼠山之東北昔皋陶之子伯翳佐禹治水有功舜命作虞賜姓曰嬴其末孫非子爲周孝王養馬於汧渭之閒封爲附庸邑于秦谷及非子之曾孫秦仲周宣王又命爲大夫仲之孫襄公討西戎救周周室東遷以岐豐之地賜之始列爲諸侯春秋時稱秦伯至孝公子惠文君立是爲惠王及莊襄王爲秦質子於趙見呂不韋姬說而取之生始皇按秦昭王四十八年正月生於邯鄲及生名爲政姓趙氏年十三莊襄王死政代立爲秦王至二十六年平定天下號曰始皇帝三十四年置酒咸陽宮博士齊人淳于越進曰臣聞殷周之王千餘歲封子弟立功臣自爲枝輔今陛下有海內而子弟爲匹夫卒有田常六卿之臣無輔拂何以輔政哉丞相李斯曰五帝不相復三代不相襲非其相反時變異也今陛下創大業建萬世之功固非愚儒之所知臣請史官非秦記皆燒之非博士官所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之制曰可三十五年以爲諸生誹謗乃自除犯禁者四百六十餘人皆阬之咸陽是經籍之道滅絕於秦說文云煨盆火也燼火餘也言遭秦焚阬之後典籍滅亡雖僅有存者皆火餘之微末耳若伏勝尙書顏貞孝經之類是也

濫觴於漢傳之者皆糟粕之餘【疏】正義曰案家語孔子謂子路曰夫江始於岷山其源可以濫觴及其至江津也不舫舟不避風雨不可以涉王肅曰觴所以盛酒者言其微也又文選郭景純江賦曰惟岷山之導江初發源乎濫觴臣翰注云濫謂汎濫小流貌觴酒巵也謂發源小如一巵漢者巴蜀之閒地名也二世元年諸侯叛秦沛人共立劉季以爲沛公二年八月入秦秦相趙高殺二世立二世兄子子嬰冬十月爲漢元年子嬰二年春正月項羽尊楚懷王爲義帝羽自立爲西楚霸王更立沛公爲漢王王巴蜀漢中四十一縣都南鄭五年破項羽斬之六年二月即皇帝位于氾水之陽遂取漢爲天下號若商周然也漢興改秦之政大收篇籍言從始皇焚燒之後至漢氏尊學初除挾書之律有河間人顏貞出其父芝所藏凡一十八章以相傳授言其至少故云濫觴於漢也其後復盛則如江矣釋名云酒滓曰糟浮米曰粕既以濫觴況其少因取糟粕比其微言醇粹既喪但餘此糟粕耳

故魯史春秋學開五傳【疏】正義曰故者因上起下之語夫子約魯史春秋學開五傳者謂名專已學以相教授分經作傳凡有五家開則分也五傳者案漢書藝文志云左氏傳三十卷左丘明魯太史也公羊傳十一卷公羊子齊人名高受經於子夏穀梁傳十一卷名赤魯人糜信云與秦孝公同時十錄云名俶字元始風俗通云子夏門人鄒氏傳十一卷漢書云王吉善鄒氏春秋夾氏傳十一卷有錄無書其鄒夾二家鄒氏無師夾氏未有書故不顯于世蓋王莽時亡失耳

國風雅頌分爲四詩【疏】正義曰詩有國風小雅大雅周頌魯頌商頌故曰國風雅頌四詩者毛詩韓詩齊詩魯詩也毛詩自夫子授卜商傳至大毛公名亨大毛公授毛萇趙人爲河間獻王博士先有子夏詩傳一卷萇各置其篇端存其作者至後漢大司農鄭玄爲之箋是曰毛詩韓詩者漢文帝時博士燕人韓嬰所傳武帝時與董仲舒論於上前仲舒不能難至晉無人傳習是曰韓詩齊詩者漢景帝時博士清河太傅轅固生所傳號齊詩傳夏侯始昌昌授后蒼。門人尤盛後漢陳元方亦傳之至西晉亡是曰齊詩魯詩者漢武帝時魯人申公所述以經爲訓詁教之無傳疑者則闕號爲魯詩

去聖逾遠源流益別【疏】正義曰逾越也百川之本曰源水行曰流增多曰益言秦漢而下上去孔子聖越遠孝經本是一源諸家增益別爲衆流謂其文不同也

近觀孝經舊注踳駮尤甚【疏】正義曰孝經今文稱鄭玄注古文稱孔安國注先儒詳之皆非眞實而學者互

相宗尚踳乖也駮錯也尤過也今言此二注乖錯過甚故言踳駮尤甚也觀

至於跡相祖述殆且百家【疏】正義曰至於者語更端之辭也跡蹤跡也祖始也因而明之曰述言學者蹤跡相尋以在前者爲始後人從而述脩之若仲尼祖述堯舜之爲也殆近也言近且百家目其多也案其人今文則有魏王肅蘇林何晏劉邵吳韋昭謝萬徐整晉袁宏虞槃佑東晉楊泓殷仲文車胤孫氏庾氏荀昶孔光何承天釋慧琳齊王玄載明僧紹及漢之長孫氏江翁翼奉后蒼張禹鄭衆鄭玄所說各擅爲一家也其梁皇侃撰義疏三卷梁武帝作講疏賀瑒嚴植之劉貞簡明山賓咸有說隋有鉅鹿魏真克者亦爲之訓注其古文出自孔氏壁本是孔安國作傳會巫蠱事其本亡失至隋王邵所得以送劉炫炫敘其得喪述其義疏議之劉綽亦作疏與鄭義俱行又馬融亦作古文孝經傳世不傳此皆祖述名家者也

而業擅專門猶將十室【疏】正義曰上言百家者大略皆祖述而已其家於傳守己業專門命氏者尙自將近十室室則家也爾雅釋宮云宮謂之室室謂之宮其內謂之家但與上百家變文耳故言十室其十室之名序不指摘不可強言蓋后蒼張禹鄭玄王肅之徒也

希升堂者必自開戶牖【疏】正義曰希望也論語云子曰由也升堂矣未入於室夫子言仲由升我堂矣未入於室耳今祖述孝經之人望升夫子之堂者不得其門而入必自擅開門戶牖矣言其妄爲穿鑿也既

攀逸駕者必騁殊軌轍【疏】正義曰攀引也逸謂奔逸之車駕也案莊子顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後耳言夫子之道神速不可及也今祖述孝經之人欲仰慕攀引夫子奔逸之駕者既不得直道而行必馳騁於殊異之軌轍矣言不知道之無從也兩轍之間曰軌車輪所轢曰轍

是以道隱小成言隱浮僞【疏】正義曰道者聖人之大道也隱蔽也小成謂小道而有成德者也言者夫子之至言也浮僞謂浮華詭辨也言此穿鑿馳騁之徒唯行小道華辯致使大道至言皆爲隱蔽其實則不可隱故莊子內篇齊物論云道惡乎隱而有真僞言惡乎隱而有是非道惡乎往而不存言惡乎存而不可道隱於小成言隱於榮華此文與彼同唯榮華作僞耳大意不異也

且傳以通經爲義義以必當爲主【疏】正義曰且者語辭傳者注解之別名博釋經意傳示後人則謂之傳注者著也約文敷暢使經義著明則謂之注作得自題不謂爲義例或曰前漢以前名傳後漢以來名注蓋亦不然何則馬融亦謂之傳知或說非也此言傳注解釋則以通暢經指爲義義之裁斷則以必然當理爲主也

至當歸一精義無二【疏】正義曰至極之當必歸於一精妙之義焉有二三將言諸家不同宜會合之也

安得不翦其繁蕪而撮其樞要也【疏】正義曰安何也諸家之說既互有得失何得不翦截繁多蕪穢而撮取其樞機要道也

韋昭王肅先儒之領袖虞翻劉邵抑又次焉【疏】正義曰自此至有補將來爲第四段序作注之意舉六家異同會五經旨趣敷暢經義望益將來也吳志曰韋曜字弘嗣吳郡雲陽人本名昭避晉文帝諱改名曜事吳至中書僕射侍中領左國史封高陵亭侯魏志曰王肅字子雍王朗之子仕魏歷散騎黃門侍郎散騎常侍兼太常吳志虞翻字仲翔會稽餘姚人漢末舉茂才曹公辟不就仕吳以儒學聞爲老子論語國語訓注傳於世魏志劉紹字孔才廣平邯鄲人仕魏歷散騎常侍賜爵關內侯著人物志百篇此指言韋王所學在先儒之中如衣之有領袖也虞劉二家亞次之抑語辭也

劉炫明安國之本陸澄譏康成之注【疏】正義曰隋書云劉炫字光伯河間景城人炫左畫方右畫圓口誦目數耳聽五事並舉無所遺失仕後周直門下省竟不得官縣司責其賦役炫自陳於內史乞送吏部吏部尚書韋世康問其所能炫自爲狀曰周禮禮記毛詩尚書公羊左傳孝經論語孔鄭王何服杜等注凡三十家雖義有精粗並堪講授周易儀禮穀梁用功頗少子史文集嘉言美事咸誦於心天文律曆窮覈微妙公私文翰未嘗假手吏部竟不詳試除殿內將軍仕隋歷太學博士罷歸河間以賊中餓死謚宣德先生初炫既得王邵所送古文孔安國注本遂著古文稽疑以明之蕭子顯齊書曰陸澄字彥淵吳郡吳人也少學博覽無不知起家仕宋至齊歷國子祭酒光祿大夫初澄以晉荀昶所爲非鄭玄所注請文藏祕書王儉違其議

在理或當何必求人【疏】正義曰言但在注釋之理允當不必譏非其人也求猶責也

今故特舉六家之異同會五經之旨趣【疏】正義曰六家即韋昭王肅虞翻劉邵劉炫陸澄也言舉此六家而又會合諸經之旨趣耳

約文敷暢義則昭然【疏】正義曰約省也敷布也暢通也言作注之體直約省其文不假繁多能偏布通暢經義使之昭明也然辭也

分注錯經理亦條貫【疏】正義曰謂分其注解間錯經文也經注雖然分錯其理亦不相亂而有條有貫也書云若網在綱有條而不紊論語子曰參乎吾道一以貫之是條貫之理也

寫之琬琰庶有補於將來【疏】正義曰案考工記玉人職云琬圭九寸而繅以象德注云琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉繅藉也又云琰圭九寸判規以除慝以易行注云凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也除慝誅惡逆也易行止繁苛今言以此所注孝經寫之琬圭琰圭之上若簡策之爲庶幾有所裨補於將來學者或曰此謂刊石也而言寫之琬琰者取其美名耳

且夫子談經志取垂訓【疏】正義曰自此至序末爲第五段言夫子之經言約意深注繁文不能具載仍作疏義以廣其旨也且夫子所談之經其志但取垂訓後代而已

雖五孝之用則別而百行之源不殊【疏】正義曰五孝者天子諸侯卿大夫士庶人五等所行之孝也言此五孝之用雖尊卑不同而孝爲百行之源則其致一也

是以一章之中凡有數句一句之內意有兼明【疏】正義曰積句以成章章者明也總義包體所以明情者也句必聯字而言句者局也聯字分強所以局言者也言夫子所脩之經志在殷勤垂訓所以一章之中凡有數句一句之內意有兼明者也若移忠移順博愛廣敬之類皆是

具載則文繁略之又義闕【疏】正義曰言作注之體意在約文敷暢復恐太略則大義或闕

今存於疏用廣發揮【疏】正義曰此言必順作疏之義也發謂發越揮謂揮散若其注文未備者則具存於疏用此義疏以廣大發越揮散夫子之經旨也

孝經序

孝經注疏校勘記序

阮元撰盧宣旬敬錄

孝經有古文有今文有鄭注有孔注孔注今不傳近出於日本國者誕妄不可據要之孔注卽存不過如尙書之僞傳決非眞也鄭注之僞唐劉知幾辨之甚詳而其書久不存近日本國又撰一本流入中國此僞中之僞尤不可據者孝經注之列於學宮者係唐玄宗御注唐以前諸儒之說因藉捃摭以僅存而當時元行沖義疏經宋邢昺刪改亦尙未失其眞學者舍是固無繇闚孝經之門徑也惟其譌字實繁元舊有校本因更屬錢塘監生嚴杰旁披各本並文苑英華唐會要諸書或讎或校務求其是元復親酌定之爲孝經校勘記三卷釋文校勘記一卷阮元記

引據各本目錄

唐石臺孝經四軸 顧炎武金石文字記云石刻孝經今在西安府儒學前第二行題曰御製序幷注及書其下小字曰皇大子臣亨奉勅題額後有天寶四載九月一日銀青光祿大夫國子祭酒上柱國臣李齊古上表及玄宗御批大字草書三十八字其下有特進行尚書左僕射兼右相吏部尚書集賢院學士修國史上柱國晉國公臣林甫等四十五人惟林甫以左僕射不書姓經序注俱八分書其額曰大唐開元天寶聖文神武皇帝注孝經臺中閒人名下攙入丁酉歲八月廿六日紀九字是後人所添是歲乙酉非丁酉也又末二行官銜不書臣亦可疑

唐石經孝經一卷

宋熙寧石刻孝經一卷 是本張南軒所書不分章每行十一字末題熙寧壬子八月壬寅書付姪𠑽收時寓邑之廢寺居東齋南軒題

南宋相臺本孝經一卷 宋岳珂刊每半葉八行行十七字注文雙行附音釋卷末有木刻亞形篆書相臺岳氏刻梓荊溪家塾印

正德本孝經注疏九卷 是本刊于明正德六年每半葉十行行十七字注疏每格雙行行廿三字經文下載注不標注字正義冠大疏字於上每葉之末上題篇識皆元泰定閒刊本舊式錯字甚多今校正義無別本可據記中所稱此本者卽據是刻而言

閩本孝經注疏九卷 明嘉靖閩中御史李元陽刻分卷同正德本每半葉九行每章首行廿一字餘低一格每行二十字注同正義雙行每行亦二十字詳春秋左傳注疏校勘記

重脩監本孝經注疏九卷 明萬曆十四年刊分卷同正德本詳春秋左傳注疏校勘記

毛本孝經注疏九卷 明崇禎己巳常熟汲古閣毛晉刊分卷同正德本詳春秋左傳注疏校勘記

孝經注疏序校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏序　此五字頂格在第一行閩本監本毛本同案注原作註今訂正下同說詳唐玄宗序以下凡他本與此本同者不載〇註
今改作注

今特翦截元疏　案翦原作剪俗字今訂正下同此本序低二字分作六行閩本監本低一字分作四行毛本頂格

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等

奉　勑校定注疏　是銜在第八行第九行魚字另提行並低字半閩本監本在第六行第七行魚字另提行低一字毛本在第二行序前翰字上增宋字低一字臣字不側註校作較案當作挍唐張參五經文字手部云校經典及釋文以為比挍字案王溥唐會要云天寶五載詔孝經書疏雖麤發明未能該備今更敷暢以廣闕文令集賢院寫頒中外又唐書元行沖傳稱元宗自注孝經詔行沖為疏立於學宮郎序所謂今存於疏用廣發揮者也宋會要咸平三年三月命祭酒邢昺等取元行沖疏約而脩之四年九月以獻崇文總目孝經正義三卷邢昺撰咸平中奉詔據元氏本而增損焉然則是疏即據行沖書為藍本其所增損者今亦無從辨別矣

成都府學主鄉貢傳注　奉右撰　此十二字在第十行低字半閩本監本在第九行低一字毛本改入序文即今京兆石臺孝經是也之下案秀水朱彝尊經義考云按孫奭序或作成都府學主鄉貢傳注奉右撰

以明君臣父子之行所寄　嘉善浦鏜正誤云寄當寘字誤案寄字不誤浦鏜所寄屬下讀因疑寄為誤字浦鏜書不盡足據此類是也

雖備存祕府　閩本祕作秘案秘俗祕字後仿此

皇偘　閩本監本毛本作皇侃案偘俗侃字

播於國序　毛本於作于

辨鄭注有十謬　閩本監本毛本辨作辯案張參五經文字云辯理也辨別也經典或通用之

乃自八分御扎　閩本監本毛本扎作札是也此本御字提行是宋刻舊式閩本監本承之毛本改接分字下

即今京兆石臺孝經是也　監本毛本臺作臺是也下仿此

孝經正義　此四字頂格諸本及篇末同

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等

奉　勑校定　是銜在第二行第三行金字另提行此本以下不著閩本第二行但著宋邢昺註疏五字第三行壘釘與宋字並每卷同監本二三兩行刻校刊官銜首行孝經正義下著宋邢昺校四字毛本在第二行校作較後並同案較當作挍監本宋誤朱今改正

御製序并註　此本御字頂格閩本監本毛本低一格疏同監本註字加圈毛本作注陰文石臺本唐石經註作注是也又案唐會要云開元十年六月上注孝經頒天下及國子學天寶二年五月上重注亦頒天下云云是注凡再脩正義但云開元十年而不及天寶五載非也

博士江翁　毛本作博士是下仿此

少府后倉　毛本倉作蒼案漢書藝文志作倉儒林傳作蒼

相譚新論云　閩本監本毛本相作桓案作相避宋欽宗諱此翻宋十行本之譌譚當作譚

古孝經千八百七十二字　案宋本古文孝經後記數云經凡一千八百一十言日本信陽太宰純所挍僞古文孝經孔傳後記數云通計經一千八百六十一字

周書謚法　毛本謚作諡盧文弨鍾山札記云今本說文謚行之迹也从言兮皿闕徐鍇曰兮聲也謚笑皃从言益聲玉篇諡於謚下增一謚以字云同上餘並同今說文余向於累行之字皆从兮从皿又諡以玉篇以為真說文之舊矣段玉裁云五經文字謚諡二字音常利反上說文下字林字林以謚為笑聲音呼益反今用上字據此說文作謚並不从兮从皿即字林以諡代謚亦未嘗增一从兮从皿之字此出近世所改从兮从皿實無義余以其言為然從之案毛本作謚法非也下仿此

至順曰孝　案浦鏜云謚法解無此文

摠而言之　閩本摠作揔監本毛本作總案作總轉寫之異當作摠顧野王玉篇張參五經文字皆作摠唐元度九經字樣摠字下云說文作摠經典相承通用李文仲字鑑云俗作總摠非是

而為孝事親常行　案正誤作孝為是也

夫子隨而荅參　閩本監本毛本隨作隨後同荅毛本作荅閩監本作答案作答非也五經文字荅字下云上說文下石經此荅本小豆之一名對荅之荅本作畣經典及人閒行此荅已久故不可改變下仿此

夫子刊緝前史　毛本緝作輯

而修春秋　監本修作脩案經典多作脩下仿此

按鉤命決云　此本誤决監本毛本作決案玉篇云决俗決字張參亦云作決訛下仿此

本非曾參請業而對也　此本作夲毛本作本下仿此

孰能非乎　正誤非作外

名教將絶　此本作絶毛本作絶是也下倣此

以為對揚之躰　閩本監本毛本躰作體案玉篇云躰俗體字

非待也　正誤待下有問字是也

皆遙結道本荅曾子也　正誤道本作首章

必其主為曾子言　此本主誤王今據閩本監本毛本改正

首章荅曾子已了　此本了誤子今據閩本監本毛本改正

何由不待曾子問 毛本由作由避明熹宗諱後同

更自述而脩之 正誤脩作明

且三起曾參侍坐與之別 正誤三作首別作言

故假言乘閒曾子坐也 正誤故作蓋

說之以終 正誤以作已案已以古多通用

故須更借曾子言 此本更誤叓據閩本監本毛本改正

楊雄之翰林子墨 毛本楊作揚案廣韻揚字注不言姓楊字注云姓出宏農天水二望本自周宣王子尚父幽王邑諸楊號曰楊侯後并於晉因爲氏漢書楊雄本傳云其先食采於楊因氏焉又云楊在河汾之閒應劭曰左傳霍楊韓魏皆姬姓也楊今河東楊縣即楊侯國正誤云監本誤楊非也

經教發極 正誤極作抒

孔子以六藝題目不同 此本誤作日閩本監本毛本日改目是也

然入室之徒不 案不下脫一字

則凡聖無不孝也 毛本孝誤壺

龍逢 閩本監本逢作逄

孝以伯奇之名偏著 監本毛本以作已案當作已正誤云之當孝誤是也

德法者御民之本也 案大戴禮本作銜

內史太史 案今本大戴禮作大史內史

此御政之體也 閩本監本毛本體作禮此本作體與大戴禮合

諱隆著 閩本毛本著作基不誤

謚曰明孝皇帝 明字據毛本補

敘緒也 此本誤叙閩本毛本作敘是也下仿此

言非但製序 此本但誤旦今依閩本監本毛本改

案今俗所行孝經 文苑英華行作傳

而晉魏之朝 文苑英華唐會要作魏晉是也

有荀昶者 監本毛本作㬥非

晉末以來 文苑英華唐會要作自齊梁已來

著作律令 文苑英華唐會要作作在是也

遭黨錮之事逃難 案此下當依文苑英華唐會要補注禮二字

鄭君卒後 唐會要君作元

有中候 此本誤侯依閩本監本毛本改作候

大傳 文苑英華唐會要作書傳是也

毛詩譜 閩本監本毛本譜作譜是也

許慎異議 文苑英華唐會要許上有駁字議作義是也

箴膏肓 監本毛本肓作育是也

分授門徒 閩本監本毛本作分擢誤也文苑英華唐會要並作分授

各述所言 文苑英華唐會要所作師是也

更爲問荅 文苑英華唐會要作更相是也

唯載禮易論語 此本唯誤隹今依閩本監本毛本改文苑英華唐會要載下有詩書二字是也

趙商作鄭玄碑銘 文苑英華唐會要玄作先生

具載諸所注箋駮論 文苑英華唐會要載作稱諸作其駮作駁是也

晉中經簿 文苑英華唐會要簿作薄

尚書守候 閩本監本毛本守作中不誤唐會要文苑英華尚書字並重是也

則有評論 此本有誤者今改正

宋均詩譜序云 文苑英華均下有於字譜作緯唐會要亦有於字

我先師北海鄭司農 此本北誤比今改正

非玄所注時明 監本毛本時作特文苑英華亦作特所上有之字唐會要惟注字作著

其所注皆無孝經 文苑英華唐會要其下有爲鄭玄傳者載其七字

唯范氏書有孝經 監本范誤鄭文苑英華唐會要並無此七字

有司馬宣王奉詔 文苑英華唐會要王下有之奏云三字

而不言鄭 文苑英華而下有都字

好發鄭短 好發文苑英華唐會要作發揚

而肅無言 按禮記郊特牲正義引王肅難鄭云月令命民社鄭注云社后土也孝經注云社后土也句龍爲后土鄭既云社后土則句龍

孝經注疏　序　校勘記　　　九

也是鄭自相違反然則王肅未嘗無言也六藝論序孝經云玄又爲之注又孝經序云念昔先人餘暇述夫子之志而注孝經則鄭氏曾注此經或成於後人之手未可知也非之者始於陸澄而極於劉子元此固無關乎異同因讀子元議附訂於此

辯論時事 監本時誤將文苑英華作論辯時事

未有一言孝經注者 文苑英華唐會要無者字言下有引字注上有之字

以此證驗 文苑英華唐會要以作凡是也

乘後謬說 文苑英華唐會要後作彼是也

此注獨行於世 文苑英華世作代

觀言語鄙陋義理乖謬 文苑英華言上有夫字謬作疏唐會要脫下四字

語甚詳正 諸本甚誤其據浦鏜正誤改

不被流行 文苑英華唐會要被作復

祕書學生王逸士 文苑英華王下有孝字又注云一本生作士案唐會要作

送與著作王劭 唐會要文苑英華作字下有郎字

仍令校定 毛本校作挍避明熹宗諱全書皆然

至劉向以此參校古文 文苑英華唐會要此下有本字

定此一十八章 此本此誤比今改正文苑英華此下有爲字唐會要此爲二字倒誤

具載此注 文苑英華此上有此注而其序以鄭爲主是先儒博選以十五字唐會要同序下有云字

無出孔壁 無唐會要文苑英華並作元

尚未見孔傳中朝遂亡其本 文苑英華唐會要尚未作有字是也

妄作傳學 文苑英華唐會要作妄作此傳是也

具禮矣 唐會要文苑英華矣下有乎字

然故者建下之辭 建下閩本監本毛本作逮下亦非文苑英華唐會要作連上是也

是古人既沒 唐會要文苑英華並作是古文既亡

以應二十二之數 文苑英華唐會要之上有章字

非但經久不真 監本毛本久作文

又注用天之道分地之利 文苑英華作至注用天之時因地之利唐會要用改因

脫之應功 文苑英華唐會要及日本所刻僞孝經孔傳並作脫衣就功

暴其肌體 僞孝經孔傳作暴其髮膚

朝暮從事 僞孝經孔傳朝作旦

露髮徒足 僞孝經孔傳作露體塗足文苑英華亦作塗唐會要作跣足

少而習之其心安焉 僞孝經孔傳之作焉安作休

分別五土 此本土誤士今改正

欲取近儒詭說 文苑英華唐會要下有殘經缺傳四字

請准令式 唐會要作望請准式

孝經正義終

孝經序 唐石經此三字八分書

䟽 此本䟽字陽文加圈於外監本方圈閩本毛本陰文閩本作䟽監毛本作疏案疏古今字唐人多作䟽

至於序末 閩本監本毛本末作未是也

凡有五段 此本作段閩本作段毛本作段案當作段今依訂正下仿此

朕言惠可厎行 案當作厎顧炎武云五經無厎字皆是厎字今說文本厎字下有一畫誤字當從氏段玉裁云此說大誤厎訓柔石經傳多借訓爲致凡字書韻書皆無作厎少下一畫者惟唐石經刻五經文字广部厎誤厎广部厎致也不誤

目之不觀 閩本監本毛本觀作覩

中古未有釜甑 閩本監本毛本末作未是也

其風朴略者 閩本監本毛本略作畧案古𤱶略字皆田在左

因親於外親 浦鏜云因周禮作姻

大古帝皇之世 閩本監本毛本皇作王案作皇與曲禮注合

昔者明王之以孝理天下也 案經作治序作理避唐高宗諱

而況於公侯伯子男乎 唐石經此處殘闕

至形於四海 毛本於作于案經作于

公侯百子男 閩本監本毛本百作伯是也下百七十里同

公侯地方百里 案王制地作田

朕嘗三復斯言 岳本嘗作甞石臺本作常案作嘗是也

刑于四海 唐石經此處闕石臺本閩本監本毛本刑作形案正義曰案經作刑刑法也今此作形則形猶見也義得兩通無煩改字

無繁改字監本毛本繁作煩

嗟乎夫子沒而微言絕唐石經絕字殘闕石臺本岳本監本毛本作絶案作絶是也說文絶斷絲也从糸从刀从卩廣韻云絶斷也下仿此

異端起而大義乖監本起作赿案監本凡從走字多作丞

典籍散亡閩本監本毛本籍作籍亡作亡是也

葬魯城北泗上閩本監本毛本泗作泗是也

況泯絕於秦石臺本泯作泯避所諱

爲周孝王養馬於汧渭之閒閩本監本毛本渭作渭是也

及非子之曾孫秦仲監本秦仲誤秦伯下稱秦爲秦監本作稱泰爲泰亦非

按秦昭王四十八年案史記按作以

王十四年閩本監本毛本王作三不誤

享千越進曰閩本監本毛本享作淳千閩監本作于是也

封子弟立功臣案史記無立字

何以輔政哉案史記輔政作相救

建萬世之所案史記所作功是也

皆阬之咸陽閩本監本毛本阬作坑下焚坑此本作焚阬案史記作阬坑俗阬字

不避風雨正誤雨作則屬下讀

大收篇籍閩本監本毛本籍作籍是也

出其交芝所藏閩本監本毛本交作父是也

況其少閩本監本毛本況作況案當作況

左氏傳三千卷閩本監本毛本千作十是

穀梁傳十一卷名赤魯人案卷下當作穀梁子魯人名赤

十錄云案十當作七

王吉善鄒民春秋閩本監本毛本民作氏不誤

毛詩商詩監本毛本商作韓是也

傳至大毛公名享閩本監本享作亨案當作亨

萇名置其篇閩本監本毛本名作各是

傳夏侯始昌閩本監本毛本傳作傳是

昌授后蒼韋毛本韋作韋案韋俗韋字

以經爲訓話教之閩本監本毛本話作詁是

近觀孝經舊註石臺本唐石經註作注案漢唐宋人經注之字從無作註者賈公彥儀禮疏云言注者注義於經下若水之注物是也下仿此惟記注字從言不從氵如左傳敘諸所記註服虔通俗文記物曰註張揖廣雅云註識也是也

躊駮尤甚閩本躊作躊亦非正義並同石臺本唐石經岳本監本毛本作躊是也駮石臺本唐石經本岳本作駁

虞槃佑正誤佑作佐從隋唐志按

賀場案場當作瑒瑒字德璉南史有傳

其古文出自孔氏壞壁閩本監本毛本壁作壁是也

其上室之名閩本監本毛本上作十是也

必自擅開門戶牕牖矣毛本牕作牕監本作牕並非下仿此

必騁殊軌轍石臺本唐石經岳本閩本毛本軌作軌不誤下同

而回矖若乎後耳閩本監本毛本矖作矖是也正誤耳作矣

小道謂小道而有成德者也案上道字當作成諸本並誤

唯行小道華辯閩本監本毛本辯作辯

言惡乎有而不可監本毛本有作存案莊子作存

此文與改同閩本監本毛本改作彼是也

唯榮華作僞閩本監本毛本作下有浮字案序文當有

不爲義列監本毛本列作例是也

例則馬融亦謂之傳浦鏜云例當何字誤下疑有脫文

虞飜岳本作翻與今本三國志同下同

事吳閩本監本毛本事作仕是也

爲老子命語國語案命當作論

炫自陳於內史閩本監本毛本作史此本誤臾今改正

乞送吏部案隋書本傳送下有詣字

雖義有精麤閩本監本毛本麁作粗案當作麤

用功頗少案隋書作差少

未嘗舉手案隋書舉作假

傳覽無所不知閩本毛本傳作博是也

請文藏祕書案齊書本傳文作不書作省是也

易行上繁荷閩本監本毛本上作止荷作苛案周禮鄭注作去煩苛

鍺侯閩本監本毛本鍺作諸不誤

聯字分強正誤強作疆

志在殷勤垂訓毛本勤改懃案殷勤亦作慇懃

此言必順作疏之義也浦鏜云順當須字誤是也

孝經注疏序校勘記

開宗明義章第一

邢昺注疏

【疏】正義曰開張也宗本也明顯也義理也言此章開張一經之宗本顯明五孝之義理故曰開宗明義章也第次也一數之始也以此章總標諸章以次結之故爲第一冠諸章之首焉案孝經遭秦坑焚之後爲河間顏芝所藏初除挾書之律芝子貞始出之長孫氏及江翁后倉翼奉張禹等所說皆十八章及魯恭王壞孔子宅得古文二十二章孔安國作傳及劉向校經籍比量二本除其煩惑以十八章爲定而不列名又有荀昶集其錄及諸家疏並無章名而援神契自天子至庶人五章唯皇侃標其目而冠於章首今鄭注見章名豈先有改除近人追遠而爲之也御注依古今集詳議儒官連狀題其章名重加商量遂依所請章者明也謂分析科段使理章明說文曰樂歌竟爲一章章字從音從十謂從一至十十數之終諸書言章者蓋因風雅凡有科段皆謂之章焉言天子庶人雖列貴賤而立身行道無限高卑故次首章先陳天子等差其貴賤以至庶人次及三才孝治聖治三章並敘德教之所由生也紀孝行章敘孝子事親爲先與五刑相因即夫孝始於事親也廣要道章廣揚名章即先王有至德要道揚名於後世也揚名之上因諫爭之臣從諫之君必有應感即三章相次不離於揚名事君章即忠於事君也喪親章繼於諸章之末言孝子事親之道紀皇侃以開宗及紀孝行喪親等三章通於貴賤今案諫爭章大夫已上皆有爭臣而士有爭友父有爭子亦該貴賤則通於貴賤者有四焉

仲尼居仲尼孔子字居謂閒居曾子侍曾子孔子弟子侍謂侍坐【疏】仲尼居曾子侍正義曰夫子以六經設教隨事表名雖道由孝生而孝綱未舉將欲開明其道垂之來裔以曾參之孝先有重名乃假因閒居爲之陳說自標己字稱仲尼居呼參爲子稱曾子侍建此兩句以起師資問答之體似若別有承受而記錄之○注仲尼至閒居○正義曰云仲尼孔子字者案家語云孔子父叔梁紇娶顏氏之女徵在徵在既往廟見以夫年長懼不時有男而私禱尼丘山以祈焉孔子故名丘字仲尼夫伯仲者長幼之次也仲尼有兄字伯故曰仲其名則案桓六年左傳申繻曰名有五其三曰以類命爲象杜注云若孔子首象尼丘蓋以孔子生而汙頂象尼丘山故名丘字仲尼而劉瓛述張禹之義以爲仲者中也尼者和也言孔子有中和之德故曰仲尼殷仲文又云夫子深敬孝道故稱表德之字及梁武帝又以丘爲聚以尼爲和今並不取仲尼之先殷後也案史記殷本紀曰帝嚳之子契爲堯司徒有功堯封之於商賜姓子氏契後世孫湯滅夏而爲天子至湯裔孫有位無道周武王殺之封其庶兄微子啓於宋案家語又孔子世家皆云孔子其先宋人也宋閔公有子弗父何長而當立讓其弟厲公何生宋父周周生世子勝勝生正考父正考父受命爲宋卿生孔父嘉嘉別爲公族故其後以孔爲氏或以爲用乙配子或以滴溜穿石其言不經今不取也孔父嘉生木金父木金父生皋夷父皋夷父生防叔避華氏之禍而奔魯防叔生伯夏伯夏生叔梁紇紇生孔子也云居謂閒居者古文孝經云仲尼閒居蓋爲乘閒居而坐與論語云居吾語汝義同而與下章居則致其敬不同○注曾子至侍坐○正義曰云曾子孔子弟子者案史記仲尼弟子傳稱曾參南武城人字子輿少孔子四十六歲孔子以爲能通孝道故授之業作孝經死於魯故知是仲尼弟子也云侍謂侍坐者言侍孔子而坐也案古文云曾子侍坐故知侍謂侍坐也卑者在尊側曰侍故經謂之侍凡侍有坐有立此曾子侍即侍坐也曲禮有侍坐於先生侍坐於所尊侍坐於君子據此而言明侍坐於夫子也

子曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。孝者德之至道之要也言先代聖德之主能順天下人心行此至要之化則上下臣人和睦無怨汝。知之乎。曾子避。席曰。參不敏。何足以知之。參曾子名也禮師有問避席起荅敬達也言參不達何足知此至要之義子曰。夫孝。德之本也。人之行莫大於孝故爲德本教之所由生也。言教從孝而生復坐。吾語汝。曾參起對故使復坐【疏】子曰至語汝○正義曰子者孔子自謂案公羊傳云子者男子通稱也古者謂師爲子故夫子以子自稱曰者辭也言先代聖帝明王皆行至美之德要約之道以順天下人心而教化之天下之人被服其教用此之故並自相和睦上下尊卑無相怨者參汝能知之乎又假言參聞夫子之說乃避所居之席起而對曰參性不聰敏何足以知先王至德要道之言義既敘曾子不知夫子又爲釋之曰夫孝德行之根本也釋先王有至德要道謂至德要道元出於孝孝爲之本也云教之所生也者此釋以順天下民用和睦上下無怨謂王教由孝而生也孝道深廣非立可終故使復坐吾語汝也○注孝者至無怨○正義曰云孝者德之至道之要也者依王肅義德以孝而至道以孝而要是道德不離於孝殷仲文曰窮理之至以一管衆爲要劉炫曰性未達何足知然性未達何足知至要之義者謂自云性不達何足知此先王至德要道之義也○注人之至德本也○正義曰此依鄭注引其聖治章文也言孝行最大故爲德之本也德則至德也○注言教從孝而生○正義曰此依韋注也案禮記祭義稱曾子云衆之本教曰孝尚書敬敷五教解者謂教父以義教母以慈教兄以友教弟以恭教子以孝舉此則其餘順人之教皆可知也○注曾參至復坐正義曰此義已見於上

身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。父母全而生之己當全而歸之故不敢毀傷立身行道。揚名於後世。以顯父母。孝之終也。言能立身行此孝道自然名揚後世光顯其親故行孝以不毀爲先揚名爲後【疏】身體至終也○正義曰身謂躬也體謂四支也髮謂毛髮膚謂皮膚禮運曰四體既正膚革充盈詩曰鬒髮如雲此則身體髮膚之謂也言爲人子者常須戒慎戰戰兢兢恐致毀傷此行孝之始也又言孝行非唯不毀而已須成立其身使善名揚於後代以光榮其父母此孝行之終也若行孝道不至揚名榮親則未得爲立身也○注父母至毀傷○正義曰云父母全而生之己當全而歸之者此依鄭注引祭義樂正子春之言也言子之初生受全體於父母故當常自念慮至死全而歸之若曾子啓手啓足之類是也云故不敢毀傷者毀謂虧辱傷謂損傷故夫子云不虧其體不辱其身可謂全矣及鄭注周禮禁殺戮云見血爲傷是也○注言能至不毀○正義曰云言能立身行此孝道者謂人將立其身先須行此孝道也其行孝道之事則下文始於事親中於事君是也云自然名揚後世光榮其親者皇侃云若生能行孝沒而揚名則身有德譽乃能光榮其父母也因引祭義曰孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此又引哀公問稱孔子對曰君子也者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子是使其親爲君子也此則揚名榮親也云故行孝以不毀爲先者全其身爲孝子之始也云揚名爲後者謂後行孝道爲孝之終也夫不敢毀傷闔棺乃止立身行道弱冠須明經雖言其始終此略示有先後非謂不敢毀傷唯在於始立身獨在於終也明不敢毀傷立身行道從始至末兩行無怠此於次有先後非於事理有終始也

夫孝。始於事親。中於事君。終於立身。言行孝以事親爲始事君爲中忠孝道著乃能揚名榮親故曰終於立身也【疏】夫孝至立身○正義曰夫爲人子者先能全身而後能行其道也夫行道者謂先能事親而後能立其身前言立身末示其跡其跡始者在於內事其親也中者在於出事其主忠孝皆備揚名榮親是終於立身也○注言行至身也○正義曰云言行孝以事親爲始事君爲中者此釋始於事親中於事君也云忠孝道著乃能揚名榮親故曰終於立身也者此釋終於立身也然能事親事君理兼士庶則終於立身此通貴賤焉鄭玄以爲父母生之是事親爲始四十強而仕是事君爲中七十致仕是立身爲終也者劉炫駁云若以始爲在家終爲致仕則兆庶皆能有始人君所以無終若以年七十者始爲孝終不致仕者皆爲不立則中壽之輩盡曰不終顏子之流亦無所立矣

大雅云。無念爾祖。聿脩厥德。詩大雅也無念念也聿述也厥其也義取恒念先祖述脩其德【疏】大雅至厥德○正義曰夫子敘述立身行道揚名之義既畢乃引大雅文王之詩以結之言凡爲人子孫者常念爾之先祖常述脩其功德也○注詩大至其德○正義曰云無念念也聿述

也此並毛傳文厥其也此釋言文云義取常念先祖述脩其德者此依孔傳也謂述脩先祖之德而行之此經有十一章引詩及書劉炫云夫子敘此經申述先王之道詩書之語事有當其義者則引而證之示言不虛發也七章不引者或事義相違或文勢自足則不引也五經唯傳引詩而禮則雜引詩書及易並意及則引若汎指則云詩曰詩云若指四始之名即云國風大雅小雅魯頌商頌若指篇名即言句曰武曰皆隨所便而引之無定例也鄭注云雅者正也方始發章以正爲始亦無取焉

天子章第二

【疏】正義曰前開宗明義章雖通貴賤其跡未著故此已下至於庶人凡有五章謂之五孝各說行孝奉親之事而立教焉天子至尊故標居其首案禮記表記云惟天子受命於天故曰天子白虎通云王者父天母地亦曰天子虞夏以上未有此名殷周以來始謂王者爲天子也

子曰愛親者不敢惡於人博愛也敬親者不敢慢於人廣敬也愛敬盡於事親而德教加於百姓刑于四海刑法也君行博愛廣敬之道使人皆不慢惡其親則德教加被天下當爲四夷之所法則也蓋天子之孝也蓋猶略也孝道廣大此略言之

【疏】子曰至孝也正義曰此陳天子之孝也所謂愛親者是天子身行愛敬也不敢惡於人不敢慢於人者是天子施化使天下之人皆行愛敬不敢慢惡於其親也親謂其父母也言天子豈唯因心內恕克己復禮自行愛敬而已亦當設教施令使天下之人不慢惡於其父母如此則至德要道之教加被天下亦當使四海蠻夷慕化而法則之此蓋天子之行孝也孝經援神契云天子孝曰就言德被天下澤及萬物始終成就榮其祖考也五等之孝惟於天子章稱子曰者皇侃云上陳天子極尊下列庶人極卑尊卑既異恐嫌爲孝之理有別故以一子曰通冠五章明尊卑貴賤有殊而奉親之道無二○注博愛也○正義曰此依魏注也博大也言君愛親又施德教於人使人皆愛其親不敢有惡其父母者是博愛也○注廣敬也○正義曰此依魏注也廣亦大也言君敬親又施德教於人使人皆敬其親不敢有慢其父母者是廣敬也孔傳以人爲天下衆人言君愛敬己親則能推己及物謂有天下者愛敬天下之人有一國者愛敬一國之人也不惡者不爲常思安人爲其興利除害則上下無怨是爲至德也不慢者則曲禮曰毋不敬書曰爲人上者奈何不敬君能不慢於人脩己以安百姓則千萬人悅是爲要道也上施德教人用和睦則分崩離析無由而生也案禮記祭義稱有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也斯亦不敢慢於人也所以於天子章明愛敬者王肅韋昭云天子居四海之上爲教訓之主爲教易行故寄易行者宣之然愛之與敬解者衆多沈宏云親至結心爲愛崇恪表迹爲敬劉炫云愛惡俱在於心敬慢並見於貌愛者隱惜而結於內敬者嚴肅而形於外皇侃云愛敬各有心迹烝烝至惜是爲愛心溫凊搔摩是爲愛迹肅肅悚慄是爲敬心拜伏擊跪是爲敬迹舊說云愛生於眞敬起自嚴孝是眞性故先愛後敬也舊問曰天子以愛敬爲孝及庶人以躬耕爲孝王者並相通否梁王荅云天子既極愛敬必須五等行之然後乃成庶人雖在躬耕豈不愛敬及不驕不溢己下事邪以此言之五等之孝互相通也然諸侯言保社稷大夫言守宗廟士言保其祿位而守其祭祀以則言之天子當云保其天下庶人當言保其田農此略之不言何也左傳曰天子守在四夷故愛敬盡於事親之下而言德教加於百姓刑于四海保守之理已定不煩更言保也庶人用天之道分地之利謹身節用保守田農不離於此既無守任不假言保守也○注刑法至則也正義曰刑法也釋詁文云君行博愛廣敬之道使人皆不慢惡其親者是天子愛敬盡於事親又施德教使天下之人皆不敢慢惡其親也云則德教加被於天下者釋刑於四海也百姓謂天下之人皆有族姓言百舉其多也尙書云平章百姓則謂百姓爲百官爲下有黎民之文所以百姓非兆庶也此經德教加於百姓則謂天下百姓爲與刑于四海相對四海既是四夷則此百姓自然是天下兆庶也經典通謂四夷爲四海案周禮記爾雅皆言東夷西戎南蠻北狄謂之四夷或云四海故注以四夷釋四海也孫炎曰海者晦暗無知也○注蓋猶至略言之○正義曰此依魏注也案孔傳云蓋者辜較之辭劉炫云辜較猶梗概也孝道既廣此纔舉其大略也劉瓛云蓋者不終盡之辭明孝道之廣大此略言之也皇侃云略陳如此未能究竟是也鄭注云蓋者謙辭據此而言蓋非謙也劉炫駮云若以制作須謙則庶人亦當謙矣苟以名位須謙夫子曾爲大夫於士何謙而亦云蓋也斯則卿士以上之言蓋者並非謙辭可知也

甫刑云一人有慶兆民賴之甫刑即尚書呂刑也一人天子也慶善也十億曰兆義取天子行孝兆人皆賴其善

【疏】甫刑至賴之○正義曰夫子述天子之行孝既畢乃引尚書甫刑篇之言以結成其義慶善也言天子一人有善則天下兆庶皆倚賴之也善則愛敬是也一人有慶結愛敬盡於事親已上也兆民賴之結而德教加於百姓已下也○注甫刑至其善○正義曰云甫刑卽尙書呂刑也者尙書有呂刑而無甫刑也案禮記緇衣篇孔子兩引甫刑辭與呂刑無別則孔子之代以甫刑命篇明矣今尙書爲呂刑者孔安國云後爲甫侯故稱甫刑知者以詩大雅嵩高之篇宣王之詩云生甫及申揚之水爲平王之詩不與我戍甫明子孫改封爲甫侯不知因呂國改作甫名不知別封餘國而爲甫號然子孫封甫穆王時未有甫名而稱爲甫刑者後人以子孫之國號名之也猶若叔虞初封於唐子孫封晉而史記稱晉世家也劉炫以爲遭秦焚書各信其學後人不能改正兩存之也者非也諸章皆引詩此章獨引書者以孔子之言布在方策言必引詩書證事示不憑虛說義當詩意則引詩義當易意則引易此章與書意義相契故引爲證也鄭注以書錄王事故證天子之章以爲引類得象然引大雅證大夫引曹風證聖治豈引類得象乎此不取也云一人天子也者依孔傳也舊說天子自稱則言予一人予我也言我雖身處上位猶是人中之一耳與人不異是謙也若臣人稱之則惟言一人言四海之內惟一人乃爲尊稱也天子者帝王之爵猶公侯伯子男五等之稱云慶善也書傳通也云十億曰兆者古數爲然云義取天子行孝兆人皆賴其善者釋一人有慶兆民賴之也姓言百民稱兆皆舉其多也

孝經注疏卷第一

孝經注疏卷一校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第一

開宗明義章第一熙寧石刻不載分章此本此行在第二行頂格疏另提行亦頂格閩本監本在第四行毛本在第三行並低一格疏文接第一字下提行處低二格後章並同鄭注本無第一第二等字釋文可證

以此章總標監本毛本作標案作標不誤下標其同

樂歌竟爲一章案今本說文作樂曲盡爲竟

郎夫孝始於事親也閩本毛本作即夫是也

揚名之上正誤上作義

因諫爭之臣閩本監本毛本爭作諍案玉篇云爭諫也或作諍

郎忠於事君也案忠當作中

言孝子事親之道紀也正誤紀作終

自標已字監本毛本標作標是也案已當作己

徵在既往庿見案庿乃廟之譌閩本監本毛本作廟

蓋以孔子生而汗頂監本毛本汗作汙案史記孔子世家作圩索隱謂圩音烏窳也白虎通姓名篇云孔子首類尼邱山蓋中低而四旁高如屋宇之反則作圩是也

而劉獻述張禹之義監本毛本獻作瓛案宋欽宗諱桓兼避九瓛洹等字此作獻承避宋諱故也

又以邱爲娶監本毛本娶作聚

宋閔公正誤閔作襄是也

右文孝經云閩本監本毛本右作古不誤

曲禮有侍坐於先生閩本監本毛本作先此本誤侍今改正

言先代聖德之生監本毛本生作王石臺本岳本作主

汝知之乎岳本汝作女鄭注本同此正義本則作汝字

曾子避席曰鄭注本避作辟用假借字與此本不同

敏達也石臺本岳本閩本毛本達作達達從幸得聲幸音他葛反作達非也下仿此

夫孝德之本也石臺本唐石經宋熙寧石刻本作本石臺本注同案說文作本五經文字云經典相承從隸省作本後同

人之行莫大於孝案正義云此依鄭注據釋文注人上有夫字是明皇所刪也

吾語汝岳本汝作女

參性不聰敏閩本聰字模糊監本毛本作聰俗字

云教之所生也者案正誤生上補由字是也

以一管衆爲要浦鏜云下當脫參會至之義○正義曰九字案下文劉炫疑正義二字之譌

性未達何足知盧文弨校本下補此依劉注也五字

然性未達案然當言字之譌

已當全而歸之石臺本岳本已作己是也

揚名於後世唐石經世作廿避唐太宗諱

光顯其親石臺本岳本顯作榮案正義亦作榮

言能至其後閩本監本毛本其作爲案注當作爲

末示其跡閩本監本毛本末作未是也

是終於立身正誤身下補也字是也

無念爾祖鄭注本作毋念左傳文二年趙成子引詩同此正義本則作無念

常述脩其功德也正誤常作當

郎言句曰武曰閩本亦誤句監本毛本作勺是也

天子章第二

故標居其首監本毛本標作標

亦曰天子正誤亦作故是也

敬親者宋熙寧石刻敬作敬追避宋翼祖諱

刑于四海鄭注本刑作形此正義本則作刑于字監本毛本改於

柰何不敬閩本監本毛本柰作奈案柰本果名假借爲柰何字俗作奈何非也

沈宏云浦鏜云按陸氏注解傳述人當袁宏之誤

温清搔摩閩本監本毛本清作凊是也

肅肅悚慄閩本監本毛本慄改悚

王者並相通否案王宜作五

反相通也正誤反作互

而言德教加於百姓 毛本於作于下同案經作於

不假旨保守也 浦鏜云旨疑言字誤案當作言

云則德教加被於天下者 毛本於改于

案周禮記爾雅 正誤記上補禮字

楊之水 閩本監本毛本楊作揚案詩王風揚之水釋文云或作楊

義當易意則引易 毛本義作意非

孝經注疏卷一校勘記

孝經注疏卷第二

諸侯章第三　　邢昺注疏

疏 正義曰次天子之貴者諸侯也案釋詁云公侯君也不曰諸公者嫌涉天子三公也故以其次稱爲諸侯猶言諸國之君也皇侃云以侯是五等之第二下接伯子男故稱諸侯今不取也

在上不驕高而不危 諸侯列國之君貴在人上可謂高矣而能不驕則免危也 制節謹度滿而不溢 費用約儉謂之制節慎行禮法謂之謹度無禮爲驕奢泰爲溢

高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人 列國皆有社稷其君主而祭之言富貴常在其身則長爲社稷之主而人自和平也

蓋諸侯之孝也 疏 在上至孝也○正義曰夫子前述天子行孝之事已畢次明諸侯行孝也言諸侯在一國臣人之上其位高矣高者危懼若能不以貴自驕則雖處高位終不至於傾危也積一國之賦稅其府庫充滿矣若能制立節限慎守法度則雖充滿而不至盈溢也滿謂充實溢謂奢侈書稱位不期驕祿不期侈是知貴不與驕期而驕自至富不與侈期而侈自來言諸侯貴爲一國人主富有一國之財故宜戒之也又覆述不危不溢之義言居高位而不傾危所以常守其貴財貨充滿而不盈溢所以長守其富使富貴長久不去離其身然後乃能安其國之社稷而協和所統之臣人謂社稷以此安臣人以此和也言此上所陳蓋是諸侯之行孝也皇侃云民是廣及無知人是稍識仁義即府史之徒故言民人明遠近皆和悅也援神契云諸侯行孝曰度言奉天子之法度得不危溢是榮其先祖也○注諸侯至危也○正義曰云諸侯列國之君者經典皆謂天子之國爲王國諸侯之國爲列國詩云思皇多士生此王國則天子之國也左傳魯叔孫豹云我列國也鄭子產云列國一同是諸侯之國也列國者言其國君皆以爵位尊卑及土地大小而敘列焉五等皆然云貴在人上可謂高矣者言諸侯貴在一國臣人之上其位高也云而能不驕則免危也者言其爲國以禮能不陵上慢下則免傾危也○注費用至爲溢○正義曰云費用約儉謂之制節者此依鄭注釋制節也謂費國之財以供己用每事儉約不爲華侈則論語道千乘之國云節用而愛人是也云慎行禮法謂之謹度者此釋謹度也言不可奢僭當須慎行禮法無所乖越動合典章皇侃云謂宮室車旗之類皆不奢僭也云無禮爲驕奢泰爲溢者皆謂華侈放恣也前未解驕今於此注與溢相對而釋之言無禮謂陵上慢下也皇侃云在上不驕以戒貴應云居財不奢以戒富若云制節謹度以戒富亦應云制節謹身以戒貴此不例者互其文也但驕由居上故戒貴云在上溢由無節故戒富云制節也○注列國至平也○正義曰列國已具上釋云皆有社稷者韓詩外傳云天子大社東方青南方赤西方白北方黑中央黃土若封四方諸侯各割其方色土苴以白茅而與之諸侯以此土封之爲社明受於天子也社則土神也經典所論社稷皆連言之皇侃以爲稷五穀之長亦爲土神據此稷亦社之類也言諸侯有社稷乃有國無社稷則無國也云其君主而祭之者案左傳曰君人者社稷是主社稷因地故以列國言之祭必由君故以其君言之云言富貴常在其身者此依王注釋富貴不離其身也則長爲社稷之主者釋保其社稷也云而人自和平也者釋而和其民人也然經上文先貴後富言因貴而富也下覆之富在貴先者此與易繫辭崇高莫大乎富貴老子云富貴而驕皆隨便而言之非富合先於貴也經傳之言社稷多矣案左傳曰共工氏之子曰勾龍爲后土后土爲社有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之言勾龍柱棄配社稷而祭之即勾龍柱棄非社稷也又條牒云稷壇在社西俱北鄉並列同營共門並如條之說

詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰 戰戰恐懼兢兢戒慎臨深恐墜履薄恐陷義取爲君恆須戒慎 疏 詩云至薄冰○正義曰夫子述諸侯行孝終畢乃引小雅小旻之詩以結之言諸侯富貴不可驕溢常須戒懼故戰戰兢兢常如臨深履薄也○注戰戰至戒懼○正義曰此依鄭注也案毛詩傳云戰戰恐也兢兢戒也此注恐下加懼戒下加慎足以圓文也云臨深恐墜履薄恐陷者亦毛詩傳文也恐墜謂墜入深淵不可復出恐陷謂沒在冰下不可拯濟也云義取爲君常須戒慎者引詩大意如此

卿大夫章第四

疏 正義曰次諸侯之貴者即卿大夫焉說文云卿章也白虎通云卿之爲言章也章善明理也大夫之爲言扶扶進人者也故傳云進賢達能謂之卿大夫王制云上大夫卿也又典命云王之卿六命其大夫四命則爲卿與大夫異也今連言者以其行同也

非先王之法服不敢服 服者身之表也先王制五服各有等差言卿大夫遵守禮法不敢僭上偪下 非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行 法言謂禮法之言德行謂道德之行若言非法行非德則虧孝道故不敢也

是故非法不言非道不行 言必守法行必遵道 口無擇言身無擇行 言行皆遵法道所以無可擇也 言滿天下無口過行滿天下無怨惡 禮法之言焉有口過道德之行自無怨惡 三者備矣然後能守其宗廟 三者服言行也禮卿大夫立三廟以奉先祖言能備此三者則能長守宗廟之祀

蓋卿大夫之孝也 疏 非先王至孝也○正義曰夫子述諸侯行孝之事終畢次明卿大夫之行孝也言大夫委質事君學以從政立朝則接對賓客出聘則將命他邦服飾言行須遵禮典非先王禮法之衣服則不敢服之於身若非先王禮法之言辭則不敢道之於口若非先王道德之景行亦不敢行之於身就此三事之中言行尤須重慎是故非禮法則不言非道德則不行所以口無可擇之言身無可擇之行也使言滿天下無口過行滿天下無怨惡服飾言行三者無虧然後乃能守其先祖之宗廟蓋是卿大夫之行孝也援神契云卿大夫行孝曰譽蓋以聲譽爲義謂言行布滿天下能無怨惡遐邇稱譽是榮親也舊說云天子諸侯各有卿大夫此章既云言行滿於天下又引詩云夙夜匪懈以事一人是天子卿大夫也天子卿大夫尚爾則諸侯卿大夫可知也○注服者至偪下○正義曰服者身之表也者此依孔傳也左傳曰衣身之章也彼注云章貴賤言服飾所以章其貴賤章則表之義也云先王制五服各有等差者案尚書皐陶篇曰天命有德五服五章哉孔傳云五服天子諸侯卿大夫士之服也尊卑采章各異是有等差也云言卿大夫遵守禮法不敢僭上偪下者僭上謂服飾過制僭擬於上也偪下謂服飾儉固偪迫於下也卿大夫言必守法行必遵德服飾須合禮度無宜僭偪故劉炫引禮證之曰君子上不僭上下不偪下是也又案尚書益稷篇稱帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施於五色作服汝明孔傳曰天子服日月而下諸侯自龍袞而下至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上此古之天子冕服十二章以日月星辰及山龍華蟲六章畫於衣衣法於天畫之爲陽也以藻火粉米黼黻六章繡之於裳法於地絺繡之爲陰也日月星辰取照臨於下山取興雲致雨龍取變化無窮華蟲取雉取耿介藻取文章火取炎上以助其德粉取絜白米取能養黼取斷割黻取背惡鄉善皆爲百王之明戒以益其德諸侯自龍袞而下八章也四章畫於衣四章繡於裳大夫藻火粉米四章也二章畫於衣二章繡於裳孔安國蓋約夏殷章服爲說周制則天子冕服九章象陽之數極也案鄭注周禮司服稱至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也又云登龍於山登火於宗彝尊其神明也古文以山爲九章之首火在宗彝之下周制以龍爲九章之首火在宗彝之上是登龍於山登火於宗彝也又案司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕羣小祀則玄冕而冕服九章也又案鄭注九章初一曰龍次

二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七章毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也絺刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳又案司服公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下卿大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下如大夫之服則周自公侯伯子男其服之章數又與古之象服差矣○注法言至敢也○正義曰法言謂禮法之言者此則論語云非禮勿言是也云德行謂道德之行者即論語云志於道據於德是也若言非法行非德者即王制云言僞而辯行僞而堅是也云則虧孝道故不敢也者釋所以不敢之意也○注言必至遵道○正義曰此依正義釋非法不言非道不行也○注言行至擇也○正義曰言不守禮法行不遵道德皆已而法之經言無擇謂令言行無可擇也○注禮法至怨惡○正義曰口有過惡者以言之非禮法行有怨惡者以所行非道德也若言必守法行必遵道則口無過怨惡無從而生○注三者至之祀○正義曰云三者服言行也者此謂法服法言德行也然言之與行君子所最謹出己加人發邇見遠出言不善千里違之其行不善讒辱斯及故首章一敘不毀而再敘立身此章一舉法服而三復言行也則知表身者以言行不虧不毀猶易立身難備也皇侃云初陳教本故舉三事服在身外可見不假多戒言行出於內府難明必須備言最於後結宜應總言謂人相見先觀容飾次交言辭後謂德行故言三者以服爲先德行爲後也云禮卿大夫立三廟者義見末章云以奉先祖者謂奉事其祖考也云言能備此三者則能長守宗廟之祀者謂卿大夫若能備服飾言行故能守宗廟也

詩云夙夜匪懈以事一人

夙早也懈惰也義取爲卿大夫能早夜不惰敬事其君也

【疏】詩云至一人○正義曰夫子既述卿大夫行孝終畢乃引大雅烝民之詩以結之言卿大夫當早起夜寐以事天子不得懈惰匪猶不也○注夙早至君也○正義曰夙早也釋古文懈惰也釋言文云義取爲卿大夫能早夜不惰者引詩大意如此云敬事其君也者釋以事一人不言天子而言君者欲通諸侯卿大夫也

士章第五

【疏】正義曰次卿大夫者即士也案說文曰數始於一終於十孔子曰惟一答十爲士毛詩傳曰士者事也白虎通曰士者事也任事之稱也故禮辨名記曰士者任事之稱也傳曰通古今辨然不然謂之士

資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同

資取也言愛父與母同敬父與君同

故母取其愛而君取其敬兼之者父也

言事父兼愛與敬也

故以孝事君則忠

移事父孝以事於君則爲忠矣

以敬事長則順

移事兄敬以事於長則爲順矣

忠順不失以事其上然後能保其祿位而守其祭祀

能盡忠順以事君長則常安祿位永守祭祀

蓋士之孝也

【疏】資於至孝也正義曰夫子述卿大夫行孝之事終次明士之行孝也言士始升公朝離親入仕故此敘事父之愛敬宜均事母與事君以明割恩從義也資者取也取於事父之行以事母則愛父與愛母同取於事父之行以事君則敬父與敬君同母之於子先取其愛君之於臣先取其敬皆不奪其性也若兼取愛敬者其惟父乎既說愛敬取捨之理遂明出身入仕之行故連上之辭也謂以事父之孝移事其君則爲忠矣以事兄之敬移事於長則爲順矣長謂公卿大夫言其位長於士也又言事上之道在於忠順二者皆能不失則可事上矣上謂君與長也言以忠順事上然後乃能保其祿秩官位而長守先祖之祭祀蓋士之孝也援神契云士行孝曰究以明審爲義當須能明審資親事君之道是能榮親也白虎通云天子之士獨稱元士蓋士賤不得體君之尊故加元以別於諸侯之士也此直言士則諸侯之士前言大夫是戒天子之大夫諸侯之大夫可知也此章戒諸侯之士則天子之士亦可知也○注資取至君同○正義曰云資取也此依孔傳也案鄭注表記考工記並同訓資取也云言愛父與母同敬父與君同者謂事母之愛事君之敬並同於父也然愛之與敬俱出於心君以尊高而敬深母以鞠育而愛厚劉炫曰夫親至則敬不極此情親而恭也尊至則愛不極此心敬而恩殺也故敬極於君愛極於母梁王云天子章陳愛敬以辨化也此章陳愛敬以辨情也○注言事至敬也○正義曰此依王注也劉炫曰母親至而尊不至豈則尊之不極也君尊至而親不至豈則親之不極也惟父既親且尊故曰兼也劉瓛曰父情天屬尊無所屈故愛敬雙極也○注移事至忠矣○正義曰此依鄭注也揚名章云君子之事親孝故忠可移於君是也舊說云入仕本欲安親非貪榮貴也若用安親之心則爲忠也若用貪榮之心則非忠也嚴植之曰上云君父敬同則忠孝不得有異言以至孝之心事君必忠也○注移事至順矣○正義曰此依鄭注也下章云事兄悌故順可移於長注不言悌而言敬者順經文也左傳曰兄愛弟敬又曰弟順而敬則知悌之與敬其義同焉尚書云邦伯師長安國曰衆長公卿也則知大夫已上皆是士之長○注能盡至祭祀○正義曰謂能盡忠順以事君長則能保其祿位也祿謂廩食位謂爵位廣雅曰位涖也涖下爲位王制云上農夫食九人謂諸侯之下士視上農夫中士倍下士上士倍中士祭者際也人神相接故曰際也祀者似也謂祀者似將見先人也士亦有廟經不言耳大夫既言宗朝士可知也士言祭祀則大夫之祭祀亦可知也皆互以相明也諸侯言保其社稷大夫言守其宗廟士則保守並言者皇侃云稱保者安鎮也守者無逸也社稷祿位是公故言保宗廟祭祀是私言守也士初得祿位故兩言之也

故詩云夙興夜寐無忝爾所生

忝辱也所生謂父母也義取早起夜寐無辱其親也

【疏】詩云至所生○正義曰夫子述士行孝畢乃引小雅小宛之詩以證之也言上行孝當早起夜寐無辱其父母也○注忝辱至親也○正義曰云忝辱也釋言文所生謂父母也下章云父母生之是也云義取早起夜寐無辱其親也者亦引詩之大意也

孝經注疏卷第二

孝經注疏卷二校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第二

諸侯章第三

諸諸列國之君　石臺本岳本閩本監本毛本下諸字作侯是也

奢泰爲溢　監本泰作泰案張參五經文字云從小者訛

然後能保其社稷　案臧琳云儀禮鄉射禮挾弓矢而后下射注古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后釋曰孝經援神契說孝經然後能保其社稷之等皆作后世所行唐明皇注本稱爲今文而然後能保其社稷之等皆作後不作后蓋依古文改之也

而和其民人　石臺本民作民避唐太宗諱

則長爲社稷之主　毛本長誤常

所以當守其貴　閩本監本毛本當作常案經作長

仁是稍識仁義　閩本監本毛本上仁字作人案當作人

皆謂華侈族恣也　閩本監本毛本族作放不誤毛本謂作爲非也

苴以白苴而與之　監本毛本下苴字作茅是也

共工氏之子曰勾龍　案左傳之作有

如臨深淵　石臺本唐石經淵作渕避唐高祖諱

臨深恐墜　鄭注本作隊此正義本則作墜案隊墜古今字

履薄恐陷　監本陷作陥亦非正義並同石臺本岳本毛本作陷是也

恆須戒懼　石臺本岳本懼作慎案正義亦云義取爲君常須戒慎此注及疏標起止作戒懼非也

臨深恐薄墜履浮恐陷者　閩本監本毛本薄墜履浮作墜履薄是也

卿大夫章第四

非先王之法服不敢服　石臺本法作灋案灋法古今字

言卿大夫遵守禮法　石臺本法作灋自此以下注文皆作法

然後能守其宗廟　釋文云本或作庿此正義本則作廟案說文云庿古文廟字

七服藻火　案七當作士

所謂三辰旌旗　監本旌作旍是也

祭社稷五祀則絺冕　案周禮絺作希注云讀爲黹或作絺字之誤也

皆畫以爲繢　閩本毛本繢作繢是也

凡七章　案上下文作凡幾也此處亦不應作章

蟲畫虎雉　閩本監本毛本雉作雉是也

玄者衣無衣　正誤下衣作文是也

此依正義　浦鏜云正疑王字誤案浦說是也

後謂德行　正誤謂作論

懈惰也　石臺本作墮下同案華嚴音義上引作懈墮也與石臺本合

言卿大夫當早起夜寐　監本毛本寐作寐是也

釋古文　閩本監本毛本古作詁是也

懈惰也釋言文　閩本監本毛本作惰也此本誤惰世今改正案今爾雅釋言惰作怠

士章第五

惟一荅十爲士　毛本惟作推荅作合案毛本是也

故禮辨名記曰　閩本監本毛本辨作辯下今辨同案禮記月令孟夏正義引作辯名記白虎通作別名記

言事父非愛與敬也　石臺本岳本閩本監本毛本非作兼不誤

又言事士之道　監本士作主亦誤閩本毛本作上

故愛敬双極也　閩本監本双作雙毛本作雙案毛本是也

廣雅曰位涖也　正誤云廣雅作涖祿也案浦鏜所據乃俗本不知位涖取同聲之字爲訓王念孫廣雅疏證云各本涖下脫去也字遂與下條合而爲一孝經正義可據也

孝經注疏卷二校勘記

孝經注疏卷第三

庶人章第六

邢昺注疏

疏 正義曰庶者衆也謂天下衆人也皇侃云不言衆民者兼包府史之屬通謂之庶人也嚴植之以爲士有員位人無限極故士以下皆爲庶人

用天之道春生夏長秋斂冬藏舉事順時此用天道也分地之利分別五土視其高下各盡所宜此分地利也謹身節用以養父母身恭謹則遠恥辱用節省則免飢寒公賦既充則私養不闕此庶人之孝也庶人爲孝唯此而已疏 用天至孝也○正義曰夫子上述士之行孝已畢次明庶人之行孝也言庶人服田力穡當須用天之四時生成之道也分地五土所宜之利謹慎其身節省其用以供養其父母此則庶人之孝也○援神契云庶人行孝曰畜以畜養爲義言能躬耕力農以畜其德而養其親也○注春生至道也○正義曰云春生夏長秋斂冬藏者此依鄭注也爾雅釋天云春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧安寧即閉藏之義也云舉事順時此用天之道也者謂舉農畝之事順四時之氣春生則耕種夏長則耘苗秋收則穫刈冬藏則入廩也○注分別至利也○正義曰云分別五土視其高下者此依鄭注也案周禮大司徒云五土一曰山林二曰川澤三曰丘陵四曰墳衍五曰原隰謂庶人須能分別視此五土之高下隨所宜而播種之則職方氏所謂青州其穀宜稻麥雍州其穀宜黍稷之類是也云各因其所宜此分地利也者此依孔傳也劉炫云黍稷生於陸菰稻生於水○注身恭至不闕○正義曰云身恭謹則遠恥辱者論語曰恭近於禮遠恥辱也云用節省則免飢寒者用謂庶人衣服飲食喪祭之用當須節省禮記曰食節事時又曰庶人無故不食珍及三年之耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色是免飢寒也云公賦既充則私養不闕者賦者自上稅下之名也謂常省節財用公家賦稅充足而私養父母不闕乏也孟子稱周人百畝而徹其實皆什一也劉熙注云家耕百畝徹取十畝以爲賦也又云公事畢然後敢治私事是也○注庶人至而已○正義曰此依魏注也案天子諸侯卿大夫士皆言蓋而庶人獨言此注釋言此之意也謂天子之士孝行廣大其章略述宏綱所以言蓋也庶人用天分地謹身節用其孝行已盡故曰此言惟此而已庶人不引詩者義盡於此無贅諸也

故自天子至於庶人孝無終始而患不及者未之有也始自天子終於庶人尊卑雖殊孝道同致而患不能及者未之有也言無此理故曰未有疏 故自至有也○正義曰夫子述天子諸侯卿大夫士庶人行孝畢於此總結之則有五等尊卑雖殊至於奉親其道不別故從天子已下至於庶人其孝道則無終始貴賤之異也或有自患己身不能及於孝未之有也自古及今未有此理蓋是勉人行孝之辭也○注始自至未有○正義曰云始自天子終於庶人者謂五章以天子爲始庶人爲終也云尊卑雖殊孝道同致者謂天子庶人尊卑雖別至於行孝其道不殊天子須愛親敬親諸侯須不驕不溢卿大夫於言行無擇士須資親事君庶人謹身節用各因心而行之斯至豈籍創物之智扛鼎之力若率強之無不及也云而患不能及者未有也者此謂人無貴賤尊卑行孝之道同致若各率其已分則皆能養親言患不及於孝者未有也說孝道包含之義廣大塞乎天地橫乎四海經言孝無終始謂難備終始但不致毀傷立身行道安其親忠於君一事可稱則行成名立不必終始皆備也此言行孝甚易無不及之理故非孝道不終始致必反之患也云言無此理故曰未有者此釋未之有之意也謝萬以爲無終始恆患不及未之有者少賤之辭也劉瓛云禮不下庶人若言我賤而患行孝不及己者未之有也此但得憂不及之理而失於數少賤之義也鄭曰諸家皆以爲患及身今注以爲自患不及將有說乎荅曰案說文云患憂也廣雅曰患惡也又若案注說釋不及之義凡有四焉大意皆謂有患貴賤行孝無及之憂非以患爲禍也經傳之稱患者多矣論語不患人之不己知又曰不患無位又曰不患寡而患不均左傳曰宣子患之皆是憂惡之辭也惟蒼頡篇謂患爲禍孔鄭韋王之學引之以釋此經故皇侃曰無始有終謂改悟之善惡禍何必及之則無始之言已成空設也禮祭義曾子說孝曰衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒爲難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣夫以曾參行孝親承聖人之意至於能終孝道尚以爲難則寡能無識固非所企也今爲行孝不終禍患必及此人偏執詎謂經通鄭曰書云天道福善禍淫又曰惠迪吉從逆凶惟影響斯則必有災禍何得稱無也荅曰來問指淫凶悖慝之倫經言戒不終善美之輩論語曰今之孝者是謂能養曾子曰參直養者也安能爲孝乎又此章云以養父母此庶人之孝也儻有能養而不能終只可未爲具美無宜即同淫慝也古今凡庸詎識孝道但使能養安知始終若今皆及於災便是比屋可貽禍矣而當朝通識者以爲鄭注非誤故謝萬云言爲人無終始者謂孝行有終始也患不及者謂用心憂不足也能行如此之善曾子所以稱難故鄭注云善未有也諦詳此義將謂不然何者孔聖垂文包於上下盡力隨分寧限高卑則因心而行無不及也如依謝萬之說此則常情所昧矣子夏曰有始有卒者其惟聖人乎若施化惟待聖人千載方期一遇加於百姓刑於四海乃爲虛說者與制有曰嗟乎孝之爲大若天之不可逃也地之不可遠也朕窮五孝之說人無貴賤行無終始未有不由此道而能立其身者然則聖人之德豈云遠乎我欲之而斯至何患不及於己者哉

三才章第七

疏 正義曰天地謂之二儀兼人謂之三才曾子見夫子陳說五等之孝既畢乃發歎曰甚哉孝之大也夫子因其歎美乃爲說天經地義人行之事可教化於人故以名章次五孝之後

曾子曰甚哉孝之大也參聞行孝無限高卑始知孝之爲大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行也經常也利物爲義孝爲百行之首人之常德若三辰運天而有常五土分地而爲義也天地之經而民是則之天有常明地有常利言人法則天地亦以孝爲常行也則天之明因地之利以順天下是以其教不肅而成其政不嚴而治法天明以爲常因地利以行義順此以施政教則不待嚴肅而成理也疏 曾子曰至而治○正義曰夫子述上從天子下至庶人五等之孝後總以結之語勢將畢欲以更明孝道之大無以發端特假曾子歎孝之大更以彌大之義告之也曰夫孝天之經地之義民之行經常也人生天地之閒稟天地之氣節人之所法是天地之常義也聖人司牧黔庶故須則天之常明因依地之義利以順行於天下是以其爲教也不待肅戒而成也其爲政也不假威嚴而自理也○注參聞至大也○正義曰高謂天子卑謂庶人言曾參既聞夫子陳說天子庶人皆當行孝始知孝之爲大也○注經常至義也○正義曰云經常也利物爲義者經常即書傳通訓也易文言曰利物足以和義是利物爲義也云孝爲百行之首人之常德者鄭注論語云孝爲百行之本言人之爲行莫先於孝案周易曰常其德貞是人所常德也云若三辰運天謂日月星以時運轉於天釋名云土者吐也言吐生萬物周禮五土十地之利言孝爲百行之首是人生有常之德若日月星辰運行於天而有常山川原隰分別土地而爲利則知貴賤雖別必資孝以立身皆貴法則於天地然此經全與左傳鄭子大叔荅趙簡子問禮同其異一兩字而已明孝之與禮其義同○注法天至行也○正義曰云天有常明者謂日月星辰明臨於下紀於四時人事則之以夙興夜寐無忝爾所生故下文云則天之明也云地有常利者謂山川原隰動植物產人事因之以晨羞夕膳也色養無違故下文云因地之利也此皆人能法則天地以爲孝行者故云亦以孝爲常行也上云天之經地之義此云天地之經而不言義者爲地有利物之義亦是天常也若分而言之則爲義合而言之則爲常也○注法天至理也○正義曰云法天明以爲常因地利以行義者上文云夫孝天之經地之義者故云法天明以爲常釋天之

明也因地利以為義釋地之利也云順此以施政教則不待嚴肅而成理也者經云其教不肅而成其政不嚴而治注則以政教相就而明之嚴肅相連而釋之從便宜省也制旨曰天無立極之統無以常其明地無立極之統無以常其元缺十一字利人無立身之本無以常其德然則三辰迭運而一以經之者天利之性也五土分植而一以宜之者大順之理也百行殊塗而一致之者大中之要也夫愛始於和而敬生於順是以因和以教愛則易知而有親因順以教敬則易從而有功愛敬之化行而禮樂之歡備矣聖人則天之明以為經因地之利以行義故能不待嚴肅而成可久可大之業焉

先王見教之可以化民也見因天地教化人之易也是故先之以博愛而民莫遺其親君愛其親則人化之無有遺其親者陳之於德義而民興行陳說德義之美為眾所慕則人起心而行之先之以敬讓而民不爭君行敬讓則人化而不爭導之以禮樂而民和睦禮以檢其跡樂以正其心則和睦矣示之以好惡而民知禁示好以引之示惡以止之則人知有禁令不敢犯也

疏先王至知禁○正義曰言先王見因天地之常不肅不嚴之政教可以率先化下人也故須身行博愛之道以率先之則人漸其風教無有遺其親者於是陳說德義之美以順教誨人則人起心而行之也先王又以身行敬讓之道以率先之則人漸其德而不爭競也又導之以禮樂之教正其心跡則人被其教自和睦也又示之以好者必愛之惡者必討之則人見之而知國有禁也○注見因至易也○正義曰此依鄭注也言先王見天明地利有益於人因之以施化行之甚易也○注君愛至親者○正義曰此依王注也言君行博愛之道則人化之皆能行愛敬無有遺忘其親者即天子章之愛敬盡於事親而德教加於百姓是也○注陳說至行之○正義曰易稱君子進德脩業又論語云義以為質又左傳說趙衰薦郤縠云說禮樂而敦詩書詩書義之府也禮樂德之則也德義利之本也且德義之利是為政之本也言大臣陳說德義之美是天子所重為群情所慕則人起發心志而效行之○注君行至不爭○正義曰此依魏注也案禮記鄉飲酒義云先禮而後財則民作敬讓而不爭矣○言君身先行敬讓則天下之人自息貪競也○注禮以至睦矣○正義曰此依魏注也案禮記云樂由中出禮自外作中謂心在其中也外謂跡見於外也此由心以出者宜聽樂以正之自跡以見者當用禮以檢之元缺檢之謂檢束也言心跡不違於禮樂則人當自和睦也○注示好至犯也○正義曰云示好以引之示惡以止之者案樂記云先王之制禮樂也將以教民平好惡而反人道之正也故示有好必賞之令以引喻之使其慕而歸善也示有惡必罰之禁以懲止之也使其懼而不為也云則人知有禁令不敢犯也者謂人知好惡而不犯禁令也

詩云赫赫師尹民具爾瞻赫赫明盛貌也尹氏為太師周之三公也義取大臣助君行化人皆瞻之也

疏詩云至爾瞻○正義曰夫子既述先王以身率下先及大臣助君行化之義畢乃引小雅節南山詩以證成之赫赫明盛之貌也是太師尹氏也言助君行化為人之模範故人皆瞻之○注赫赫至之也○正義曰赫赫明盛貌也尹氏為太師周之三公也者此毛傳文太師太傅太保是周之三公尹氏時為太師故曰尹氏也云義取大臣助君行化人皆瞻之也者引詩大意如此孔安國曰具皆也爾女也古語或謂人具爾瞻則人皆瞻女也此章再言先之是吾身行率先於物也陳之道示之是大臣助君為政也案大戴禮云昔者舜左禹而右皋陶不下席而天下大治夫政之不中君之過也政之既中令之不行職事者之罪也後引周禮稱三公無官屬與王同職坐而論道又案尚書益稷篇稱帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉又曰臣作朕股肱耳目孔傳曰言君臣道近相須而成言大體若身君任股肱臣戴元首之義也故禮緇衣稱上好是物下必有甚者矣故上之好惡不可不慎也是民之表也詩云赫赫師尹民具爾瞻甫刑曰一人有慶兆民賴之緇衣之引詩書是明下民從上之義師尹大臣也一人天子也謂人君為政有身行之者有大臣助行之者人之從上非惟從君亦從論道之大臣故并引以結之也此章上言先王下引師尹則知君臣同體相須而成者謂此也皇侃以為無先王在上之詩故斷章引大師之什今不取也

孝經注疏卷第二

孝經注疏卷三校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第三

庶人章第六

案卽府吏之屬 閩本監本毛本案卽作兼包吏作史是也

爵列之以爲士有員位 閩本監本毛本爵列作嚴植是也

人謂衆民 閩本監本毛本作人無限極

故士以下以爲庶人 閩本監本毛本下以字作皆是也

秋斂冬藏 石臺本作秋收鄭注本同案正義云此依鄭注也則當作秋收岳本改爲秋斂非此作歛斂歛乃正俗字

四事順時 石臺本岳本閩本監本毛本四作舉是也此本正義亦誤作四

原隰之宜 石臺本岳本閩本監本毛本作各盡所宜是也

用節省則兄飢寒 石臺本岳本閩本監本毛本兄作免不誤閩監毛本飢作饑案當作飢

公賦時充 石臺本岳本閩本監本毛本時作既不誤岳本充改足監本誤克

則篤養不闕矣 石臺本岳本閩本監本毛本篤作私矣是衍文

庶人之孝 石臺本岳本閩本監本毛本之作爲是也

止此而已 石臺本岳本閩本監本毛本止作唯案正義正作唯

用人至孝也 閩本監本毛本人作天不誤

言庶人服田力釋 閩本毛本釋作穡是也

謹身其道 閩本毛本身作愼閩監毛本道作身是也

節省用而以供養其父母 閩本監本毛本省下有其字無而字

以畜養爲事 閩本監本毛本事作義

秋斂冬藏孝 閩本監本毛本孝作者是案鄭注本作秋收此作秋斂非也

此四事順時天道也○云 閩本監本毛本四事順時天道也作依鄭注也爾雅釋不誤

夏爲長統 閩本監本毛本統作贏案爾雅作贏釋文云本亦作贏

秋爲收斂 案爾雅斂作成

冬爲肅殺 閩本監本毛本肅殺作安寧是也

安養閉藏地之義也 閩本監本毛本養作寧卽無地字是也

云四事順時 閩本監本毛本四作舉案當作舉

謂服百畝之事 閩本監本毛本服百作舉農是也

春三則爲種 閩本監本毛本三作生爲作耕不誤

夏長則耘苗 閩本監本毛本耘作芸案說文穮字注云除苗閒穢也或从芸作䅇今字省艸作耘閩本以下作芸非也

秋收則獲刈 閩本獲作穫是也刈字閩監毛本改割

冬藏則入稾也 閩本監本毛本稾作廩

此依魏注也 閩本監本毛本魏作鄭案分別五土視其高下見太平御覽卷三十六初學記卷五唐司馬貞議及釋文所引皆云鄭注

此本作魏注非是

其種宜稻梁 閩本監本毛本種作穀梁閩本毛本作粱案作粱亦非周禮作麥

此分地之利者也 閩本監本毛本作也者此本誤倒今改正

此依本傳也 閩本監本毛本作孔不誤

則免飢寒者 監本毛本飢改饑下同

庶人無故不食珍 閩本監本毛本作食珍是也此本誤合吻今改正

淡三年之排 閩本監本毛本淡作及排作耕不誤

以三年繼之通 閩本監本毛本三下有十字無繼字是也

民無采色 閩本監本毛本采作菜案古多以采爲菜

二年賦用足 閩本監本毛本二年作云公用作既毛本足作充是也閩本毛本誤克

則私養不闕者 閩本監本毛本作養不闕此本誤力於田今改正

謂常省節財用 閩本監本毛本作常省節財用此本誤黨有庠然後今改正

公家取稅亦足 閩本監本毛本取作賦亦作充是也

而私養父母不闕之也 監本毛本之作乏是也

孟子曰 閩本監本毛本曰作稱非

劉熙注云 正誤劉熙作趙岐是也

又云公事已案方敢迨私事是也 閩本監本毛本已案方作畢然後迨作治不誤

此言惟此而已 閩本監本毛本惟作唯與注文合

無贊諸也 閩本監本毛本贊諸作贊詞不誤

故從天子已下閩本監本毛本已作以

杠鼎之力閩本監本毛本杠作扛是也

若率強之無不及也段玉裁云率當作牽

說孝道包含之義浦鏜云說上當脫禮記二字

劉獻云閩本監本毛本獻作瓛

諸家皆以爲惠及身閩本監本毛本惠作思不誤

惡禍可必及之閩本監本毛本可作何

是謂能食閩本監本毛本食作養是也

十載方期一遇閩本監本毛本十作千是也

制有曰案有當作旨唐玄宗孝經制旨一卷見唐書藝文志

三才章第七

人之常德石臺本常作恆岳本同案作常避宋諱正義引易恆其德貞作常其德貞皆仍宋刻之舊

其政不嚴而治石臺本治作治避唐高宗諱

孝是人所常德也正誤所作之

明臨於下正誤明作照是也

以晨羞夕膳也正誤也作而屬下讀

無以常其利此本其字下空十一字非也

天利之性也閩本監本天作夫亦誤毛本作大

人之易也鄭注本人作民正義云此依鄭注也則當作民案注作人避唐太宗諱

禮以檢其跡毛本檢作撿避所諱正義同下仿此

故須身行傳愛之道閩本監本毛本傳作博是也

又道之以禮樂之教閩本監本毛本道作導

又論語曰義以爲質按論語釋文出爲質云一本作君子義以爲質此與釋文合

當用禮以檢之此本之下空一字非也

先及大臣正誤先作次

古語或謂人具爾瞻浦鏜云古語或謂四字疑衍文下句則疑謂字之誤

陳之道之示之閩本監本毛本道作導是也

臣哉鄰哉臣哉鄰哉閩本監本毛本下臣鄰字作鄰臣是也

言大體若身正誤大作同是也

孝經注疏卷三校勘記

孝經注疏卷第四

孝治章第八　　邢昺注疏

疏正義曰夫子述此明王以孝治天下也前章明先王因天地順人情以爲教此章言明王由孝而治故以名章次三才之後也

子曰昔者明王之以孝治天下也言先代聖明之王以至德要道化人是爲孝理不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎小國之臣至卑者耳王尚接之以禮況於五等諸侯是廣敬也故得萬國之懽心以事其先王萬國舉其多也言行孝道以理天下皆得懽心則各以其職來助祭也

疏子曰至先王○正義曰此章之首稱子曰者爲事訖更別起端首故也言昔者聖明之王能以孝道治於天下大教接物故不敢遺小國之臣而況於五等之君乎言必禮敬之明王能如此故得萬國之懽心謂各脩其德盡其懽心而來助祭以事其先王經先王有六焉一曰先王有至德二曰非先王之法服三曰非先王之法言四曰非先王之德行五曰先王有見教之此皆指先代行孝之王此章云以事其先王則指行孝王之祖考○注言先至孝理○正義曰此釋孝治之義也國語云古曰在昔昔曰先民尚書洪範云睿作聖左傳照臨四方曰明昔者非當時代之名明王則聖王之謂之稱也是汎指前代聖王之有德者經言明王還指首章之先王也以代言之謂之先王以聖明言之則爲明王事義相同故注以至德要道釋之○注小國至敬也○正義曰此依王注義也五等諸侯則公侯伯子男舊解云公者正也言正行其事侯者候也言斥候而服事伯者長也爲一國之長也子者字也言字愛於小人也男者任也言任王之職事也爵則上皆勝下若行事亦互相通舜典曰輯五瑞孔安國曰舜斂公侯伯子男之瑞圭璧斯則堯舜之代已有五等諸侯也論語云殷因於夏禮周因於殷禮案尚書武成篇云列爵惟五分土惟三鄭注王制云殷所因夏爵三等之制也是有公侯伯而無子男武王增之總建五等時九州界狹故土惟三等則王制云公侯方百里伯七十里子男五十里至周公攝政斥大九州之界增諸侯之大者地方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里然據鄭玄夏殷不建子男武王復增之也案五等公爲上等侯伯爲次等子男爲下等則小國之臣謂子男卿大夫況此諸侯則至卑也曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士諸侯言列國者兼小大是小國之卿大夫有見天子之禮也言雖至卑盡來朝聘則天子以禮接之案周禮掌客云王公饔餼九牢飧五牢侯伯饔餼七牢飧四牢子男饔餼五牢飧三牢三等其五等之介行人宰史皆有飧饔餼唯上介有禽獻其卿大夫士有特來聘問者則待之如其爲介時也是待諸侯及其臣之禮是皆廣敬之道也○注萬國至祭也○正義曰云萬國舉其多也者此依魏注也詩書之言萬國者多矣亦猶言萬方是舉多而言之不必數滿於萬也皇侃云春秋稱禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言禹要服之內地方七千里而置九州九州之中有方百里七十里五十里之國計有萬國也因引王制殷之諸侯有千七百七十三國也孝經稱周諸侯有九千八百國所以證萬國爲夏法也信如此說則周頌云綏萬邦六月云萬邦爲憲豈周之代復有萬國乎今不取也云言行孝道以理天下皆得懽心則各以其職來助祭也者言明王能以孝道理於天下則得諸侯之懽心以事其先王也各以其職來祭者謂天下諸侯各以其所職貢來助天子之祭也和者禮器云大饗其王事與注云盛其饌與貢謂祫祭先王又云三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也注云此饌諸侯所獻又云內金示和也注云此所貢也內之庭實先設之今從革性和荊楊二州貢金三品又云束帛加璧尊德也注云貢享所執致命者君子於玉比德焉又云龜爲前列先知也注云龜知事情者陳於庭在前荊州納錫大龜又云金次之見情也注云金炤物金有兩義先入後設又云丹漆絲纊竹箭與衆共財也注云萬民皆有此物荊州貢丹兖州貢漆絲豫州貢纊楊州貢篠簜又云其餘無常貨各以國之所有則致遠物也注云其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲贄周穆王征犬戎得白狼白鹿近之大傳云遂率天下諸侯執豆籩駿奔走又周頌曰駿奔走在廟此皆助祭者也

治國者不敢侮於鰥寡而況於士民乎理國謂諸侯也鰥寡國之微者君尚不敢輕侮況知禮義之士乎故得百姓之懽心以事其先君諸侯能行孝理得所統之懽心則皆恭事助其祭享也

疏治國者至先君○正義曰此說諸侯之孝治也言諸侯以孝道治其國者尚不敢輕侮於鰥夫寡婦而況於知禮義之士民乎亦言必不輕侮也以此故得其國內百姓懽悅以事其先君也○注理國至士乎○正義曰云理國謂諸侯也者此依魏注也案周禮云體國經野詩曰生此王國是其天子亦言國也易曰先王以建萬國親諸侯是諸侯之國上言明王理天下此言理國故知諸侯之國也云鰥寡國之微者君尚不敢輕侮者案王制云老而無妻者謂之鰥老而無夫者謂之寡此天民之窮而無告者也則知鰥夫寡婦是國之微賤者也言微賤之者國君尚不輕侮況知禮義之士乎釋經之士民詩云彼都人士左傳曰多殺國士此皆況惜有知識之人不必居官授職之士舊解士知義理又曰士丈夫之美稱故注言知禮義之士乎謂民中知禮義者○注諸侯至享也○正義曰云諸侯能行孝理得所統之懽心者此言諸侯孝治其國得百姓之懽心也一國百姓皆是君之所統理故以所統言之孔安國曰亦以相統理是也云則皆恭事助其祭享也者祭享謂四時及禘祫也於此祭享之時所統之人則皆恭其職事獻其所有以助於君故云助其祭享也

治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎理家謂卿大夫臣妾家之賤者妻子家之貴者故得人之懽心以事其親卿大夫位以材進受祿養親若能孝理其家則得小大之懽心助其奉養

疏治家者至其親○正義曰說卿大夫之孝治也言以孝道理治其家者不敢失於其家臣妾賤者而況於妻子之貴者乎言必不失也故得其家之懽心以承事其親也○注理家至貴者○正義曰云理家謂卿大夫者此依鄭注也案下章云大夫有爭臣三人雖無道不失其家禮記王制曰上大夫卿則知治家謂卿大夫云臣妾家之賤者案尚書費誓曰竊馬牛誘臣妾孔安國云誘偸奴婢既以臣妾爲奴婢是家之賤者也云妻子家之貴者案禮記哀公問於孔子孔子對曰妻者君之主也敢不敬與子者親之後也敢不敬與是妻子家之貴者也○注卿大夫至奉養○正義曰云卿大夫位以材進者案毛詩傳曰建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以爲大夫是位以材進也云受祿養親者若能孝理其家則受其所稟之祿以養其親云若能孝理其家則得小大之懽心者謂小大皆得其懽心小謂臣妾大謂妻子也云助其奉養者案禮記內則稱子事父母婦事舅姑日以雞初鳴咸盥漱以適父母舅姑之所問衣燠寒饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲棗栗飴蜜以甘之父母舅姑必嘗之而後退此皆奉養事親也天子諸侯繼父而立故言先王先君也大夫唯賢是授位之時或有俸祿以逮於親故言其親也注順經文所以言助其奉養此謂事親生之養也若親以終沒亦當言助其祭祀也明王言不敢遺小國之臣諸侯言不敢侮於鰥寡大夫言不敢失於臣妾者劉炫云遺謂意不存錄侮謂忽慢其人失謂不得其意小國之臣位卑或簡其禮故云不敢遺也鰥寡人中賤弱或被人輕侮欺陵故曰不敢侮也臣妾或營事產業宜須得其心力故云不敢失也明王況公侯伯子男諸侯況士民卿大夫況妻子皆以王者尊貴故況列國之貴者諸侯差卑故況國中之卑者以五等皆貴故況其卑也大夫或事父母故況家人之貴者也

夫然故生則親安之祭則鬼享之夫然者上孝理皆得懽心則存安其榮沒享其祭是以天下和平災害不生禍亂不作上敬下懽存安沒享人用和睦以致太平則災害禍亂無因而起故明王之以孝治天下也如此言明王以孝爲理則諸侯以下化而行之故致如此福應

疏夫然至如此○正義曰此總結天子諸侯卿大夫之孝治也言明王孝治其下則諸侯以下各順其教皆治其國家也如此各得懽心親若存則安其孝養沒則享其祭祀故得和氣降生感動昭昧是

以普天之下和睦太平灾害之萌不生禍亂之端不起此謂明王之以孝治天下也能致如此之美○注夫然者至其祭○正義曰云夫然者然上孝理皆得懽心者此謂明王諸侯大夫能行孝治皆得其懽心也云則存安其榮者此釋生則親安之云沒享其祭者釋祭則鬼享之也○注上敬至而起○正義曰此釋天下和平以皆由明王孝治之所致也皇侃云天反時爲灾謂風雨不節地反物爲妖妖卽害物謂水旱傷禾稼也善則逢殃爲禍臣下反逆爲亂也○注言明至福應○正義曰云言明王以孝爲理則諸侯以下化而行之者案上文有明王諸侯大夫三等而經獨言明王孝治如此者言由明王之故也則諸侯以下奉而行之而功歸於明王也云故致如此福應者福謂天下和平應謂灾害不生禍亂不作詩云有覺德行四國順之覺大也義取天子有大德行則四方之國順而行之疏詩云至順之○正義曰夫子述昔時明王孝治之義畢乃引大雅抑篇贊美之也言天子身有至大德行使四方之國皆順而行之○注覺大至行之○正義曰云覺大也此依鄭注也故詩箋云有大德行則天下順從其化是以覺爲大也云義取天子有大德行則四方之國順而行之者言引詩之大意如此也

孝經注疏卷第四

孝經注疏卷四校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第四

孝治章第八

言先代聖明之王　石臺本王作主

主尙接之以禮　岳本閩本監本毛本主作王

故得萬國之懽心　鄭注本作歡此正義本則作懽萬石臺本作万注同按唐人千萬字多作万

萬國舉其多也　岳本多改作大數非是

皆得歡心　石臺本岳本毛本歡作懽是也

則指行孝王之考祖　正誤作祖考

古曰在昔曰先民　正誤重昔字依國語增也

還指首章之先王也　閩本監本毛本作指此本誤有今改正

王公饔餼九牢　案周禮掌客王作上

飧五牢　案當作飧从夕从食下同

子男饔五牢　案五上脫餼字當依周禮補

唯上介有禽獸　閩本監本毛本作上此本誤止今改正案周禮獸作獻

有千七伯七十三國也　閩本監本毛本伯作百案禮記作百

和者禮器云　正誤和作知

荊楊二州貢金三品　閩本監本毛本楊作揚段玉裁云今人多作揚从才攷廣雅云楊揚也毛詩王風揚之水釋文云或作楊然則毛傳楊激揚也正廣雅之所本而郭忠恕佩觿曰楊柳也亦州名是郭所據書作楊後人因江南其氣燥勁厥性輕揚之云改爲揚州不知古今字多假借所重惟音則州名當依古從木也

楊州貢蓧蕩　閩本毛本蓧蕩作篠簜是也監本篠作篠不成字案說文作筱隸變篠陸德明釋文云簜或作篡

理國謂諸侯也　案經作治注作理避所諱

則皆恭事助其祭享也　石臺本享作亨

言微賤之者　正誤作言國之微者又云下國字衍

此皆況惜有知識之人　閩本監本毛本況惜作說指

妻者君之主也　正誤君作親是也

簣稻案禮記作蕢諸本從竹非也

黍梁毛本梁作粱不誤

若親以終沒浦鏜云以當已字之誤非也

故況列國之貴者閩本監本毛本作列此本誤則今改正

祭則鬼享之石臺本享作亯注同案亯通之亯烹飪之烹獻享之享古多作亯

上孝理皆得懽心閩本監本毛本同石臺本岳本作然上孝理正義同

讚或之也閩本監本毛本作贊美之也

使四方之國正誤使作則

孝經注疏卷四校勘記

孝經注疏卷第五

聖治章第九　　邢昺注疏

疏 正義曰此言曾子聞明王孝治以致和平因問聖人之德更有大於孝否夫子因問而說聖人之治故以名章次孝治之後

曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎參聞明王孝理以致和平又問聖人德教更有大於孝不子曰天地

之性人為貴貴其異於萬物也人之行莫大於孝孝者德之本也孝莫大於嚴父萬物資始於乾人倫資父

為天故孝行之大莫過尊嚴其父也嚴父莫大於配天則周公其人也謂父為天雖無貴賤然以父配天之禮始自周公故

曰其人也 疏 曾子至其人也○正義曰夫子前說孝治天下能致災害不生禍亂不作是言德行之大也將言聖德之廣不過於孝無以發端故又假曾子

之問曰聖人之德更有加於孝乎乎猶否也夫子承問而釋之曰天地之性人為貴性生也言天地之所生唯人最貴也人之所行者莫有大於孝行也孝行

之大者莫有大於尊嚴其父也嚴父之大者莫有大於以父配天而祭也言以父配天而祭之者則文王之子成王叔父周公是其人也○注貴其至物也○

正義曰此依鄭注也夫稱貴者是殊異可重之名案禮運曰人者五行之秀氣也尚書曰惟天地萬物父母惟人萬物之靈是異於萬物也○注萬物至父也

正義曰云萬物資始於乾者易云大哉乾元萬物資始是也云人倫資父為天者曲禮曰父之讎弗與共戴天鄭玄曰父者子之天也殺己之天與共戴天非

孝子也杜預左氏傳曰婦人在室則天父出則天夫是人倫資父為天也云故孝行之大莫過尊嚴其父也者尊謂崇也嚴敬也父既同天故須尊嚴其父是

孝行之大也○注謂父至人也○正義曰云謂父為天雖無貴賤者此將釋配天之禮始自周公故先張此文言人無限貴賤皆得謂父為天也云然以父配

天之禮始自周公故曰其人也者但以父配天偏檢羣經更無殊說案禮記有虞氏尚德不郊其祖夏殷始尊祖於郊無父配天之禮也周公大聖而首行之

禮無二尊既以后稷配郊天不可又以文王配之五帝天之別名也因享明堂而以文王配之是周公嚴父配天之義也亦所以申文王有尊祖之禮也經稱

周公其人注順經旨故曰始自周公也昔者周公郊祀后稷以配天后稷周之始祖也郊謂圜丘祀天也周公攝政因行郊天

之祭乃尊始祖以配之也宗祀文王於明堂以配上帝明堂天子布政之宮也周公因祀五方上帝於明堂乃尊文王以配之也

是以四海之內各以其職來祭君行嚴配之禮則德教刑於四海海內諸侯各脩其職來助祭也夫聖人之德

又何以加於孝乎言無大於孝者 疏 昔者至孝乎○正義曰前陳周公以父配天因言配天之事自昔武王既崩成王年幼即位周公攝

政因行郊天祭禮乃以始祖后稷配天而祀之因祀五方上帝於明堂之時乃尊其父文王以配而享之尊父祖以配天崇孝享以致敬是以四海之內有土

之君各以其職貢來助祭也既明聖治之義乃總其意而荅之也周公聖人首為尊父配天之禮以極於孝敬之心則夫聖人之德又何以加於孝乎是言無

以加也○注后稷至配之○正義曰云后稷周公之始祖也者案周本紀云后稷名棄其母有邰氏女曰姜原為帝嚳元妃出野見巨人跡心忻然欲踐之踐

之而身動如孕者居期而生子以為不祥棄之隘巷馬牛過者皆辟不踐徙置之林中適會山林多人遷之而棄渠中冰上飛鳥以其翼覆薦之姜嫄以為神

遂收養長之初欲棄之因名曰棄棄為兒好種樹麻菽及為成人遂好耕農帝堯舉為農師天下得其利有功帝舜曰棄黎民阻飢爾后稷播時百穀封棄於

邰號曰后稷后稷曾孫公劉復脩其業自后稷至王季十五世而生文王受命作周案毛詩大雅生民之序曰生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后

稷故推以配天焉是也云郊謂圜丘祀天也者此孔傳文祀祭也祭天謂之郊周禮大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹

之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南

郊就陽位也又曰郊之祭也大報本反始也言以冬至之後日漸長郊祭而迎之是建子之月則與經俱郊祀於天明圜丘南郊也云周公攝政因行郊天之

祭乃尊始祖以配之也者案文王世子稱仲尼曰昔者周公攝政踐祚而治抗世子法於伯禽所以善成王也則郊祀是周公攝政之時也公羊傳曰郊則曷

為必祭稷王者必以其祖配王者則曷為必以其祖配自內出者無主不行自外至者無主不止言祭天則天神為客是外至也須人為主天神乃至故尊始

祖以配天神侑坐而食之案左氏傳曰凡祀啓蟄而郊又云郊祭后稷以祈農事也而鄭注禮郊特牲乃引易說曰三王之郊一用夏正建寅之月也此言迎

長日者建卯而晝夜分分而日長也然則春分而長短分矣此則迎在未分之前至謂春分之日也夫至者是長短之極也明分者晝夜均也分是四時之中

啓蟄在建寅之月過至而未及分必於夜短方為日長則左氏傳不應言啓蟄也若以日長有漸郊可預迎則其初長宜在極短之日故知傳啓蟄之郊是祈

農之祭也周禮冬至之郊是迎長日報本反始之祭也鄭玄以祭法有周人禘嚳之文遂變郊為祀感生之帝謂東方青帝靈威仰周為木德威仰木帝以駮

之曰案爾雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞薶又曰禘大祭也謂五年一大祭之名又祭法祖有功宗有德皆在宗廟本非郊配若依鄭說以帝嚳配祭圜丘是天

之最尊也周之尊帝嚳不若后稷今配青帝乃非最尊實乖嚴父之義也且偏竊經籍並無以帝嚳配天之文若帝嚳配天則經應云禘嚳於圜丘以配天不

應云郊祀后稷也天一而已故以所在祭在郊則謂為圜丘言於郊為壇以象圜天圜丘即郊也郊即圜丘也其時中郎馬昭抗章固執當時勑博士張融質

之融稱漢世英儒自董仲舒劉向馬融之倫皆斥周人之祀昊天於郊以后稷配無如玄說配蒼帝也然則周禮圜丘則孝經之郊聖人因尊事天因卑事地

安能復得祀帝嚳於圜丘配后稷於蒼帝之禮乎且在周頌思文后稷克配彼天又昊天有成命郊祀天地也則郊非蒼帝通儒同辭肅說為長伏以孝為人

行之本祀為國事之大孔聖垂文固非臆說前儒詮證各擅一家自頃脩撰備經斟覆究理則依王肅為長從眾則鄭義已久王義其聖證之論鄭義其於三

禮義宗王鄭是非於禮記其義文多卒難詳縷說此略據機要且舉二端焉○注明堂至之也○正義曰云明堂天子布政之宮也者案禮記明其二端注明

堂朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也制禮作樂頒度量而天下大服知明堂是布政之宮也云周公因祀五方上帝於

明堂乃尊文王以配之也者五方上帝即是上帝也謂以文王配五方上帝之神侑坐而食也案鄭注論語云皇皇后帝並謂太微五帝在天為上帝分王五

方為五帝舊說明堂在國之南去王城七里以近為媟南郊去王城五十里以遠為嚴五帝卑於昊天所以於郊祀昊天於明堂祀上帝也其以后稷配郊以

文王配明堂義見於上也五帝謂東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀中央黃帝含樞紐鄭炫云明堂居國之南南是明

陽之地故曰明堂案史記云黃帝接萬靈於明庭明庭即明堂也明堂起於黃帝周禮考工記曰夏后曰世室殷人重屋周人明堂先儒舊說其制不同案大

戴禮云明堂凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契云明堂上圓下方八牖四闥考工記曰明堂五室稱九室

者或云取象陽數也八牖者陰數也取象八風也三十六戶取象六甲子之爻六六三十六也上圓象天下方法地八牖者即八節也四闥者象四方也稱五

室者取象五行皆無明文也以意釋之耳此言宗祀於明堂謂九月大享靈威仰等五帝以文王配之即月令云季秋大享帝注云徧祭五帝以其上言舉五

穀之要藏帝藉之收於神倉六月西方成事終而報功也○注君行至祭也○正義曰云君行嚴配之禮者此謂宗祀文王於明堂以配天是也云則德教刑

於四海海內諸侯各脩其職來助祭也者謂四海之內六服諸侯各脩其職貢方物也案周禮大行人以九儀辨諸侯之命廟中將幣三享又曰侯服貢祀物

鄭云犧牲之屬甸服貢嬪物注云絲枲也男服貢器物注云尊彝之屬也采服貢服物注云玄纁絺纊也衛服貢材物注云八材也要服貢貨物注云龜貝也

此是六服諸侯各脩其職來助祭又若尚書武成篇云丁
未祀於周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩亦是助祭之義也故親生之膝下以養
父母日嚴親猶愛也膝下謂孩幼之時也言親愛之心生於孩幼比及年長漸識義方則日加尊嚴能致敬於父母也聖人因嚴以
教敬因親以教愛聖人因其親嚴之心敦以愛敬之教故出以就傅趨而過庭以教敬也抑搔癢痛懸衾篋枕以教愛也聖人之
教不肅而成其政不嚴而治聖人順羣心以行愛敬制禮則以施政教亦不待嚴肅而成理也其所因者本也
本謂孝也【疏】故親至本也○正義曰此更廣陳嚴父之由言人倫正性必在蒙幼之年教之則明不教則昧言親愛之心生在其孩幼膝下之時於是父母
則教示比及年長漸識義方則日加尊嚴能致敬於父母故云以養父母日嚴也是以聖人因其日嚴而教之以敬因其知親而教之以愛故聖人因之以施
政教不待嚴肅自然成治也然其所因者在於孝也言本皆因於孝道也○注親猶至母也○正義曰云親猶愛也者嫌以親為父母故云親猶愛也云膝下
謂孩幼之時也者案內則云子生三月妻以子見於父父執子之右手孩而名之案說文云孩小兒笑也謂指其頭下令之笑而為之名故知膝下謂孩幼之
時也云親愛之心生於孩幼之時也者言孩幼之時已有親愛父母之心生也云比及年長漸識義方則日加尊嚴能致敬於父母也者春秋左氏傳石碏曰
臣聞愛子教之以義方方猶道也謂教以仁義合宜之道也其教之者案禮記內則子能飲食教以右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲六年教之數與方名
七年男女不同席不共食八年出入門戶及即席飲食必後長者始教之讓九年教之數日又曲禮云幼子常視無誑立必正方不傾聽與之提攜則兩手奉
長者之手負劍辟咡詔之則掩口而對注約彼文為說故曰日加尊嚴言子幼而誨及長則能致敬其親也○注聖人至愛也○正義曰父子之道簡易則慈
孝不接狎則怠慢生焉故聖人因其親嚴之心敦以愛敬之教也云出以外傅者案禮記內則云十年出就外傅居宿於外學書計鄭云外傅教學之師也謂
年十歲出就外傅居宿於外就師而學也案十年出就外傅指命士已上今此引之則尊卑皆然也云趨而過庭以教敬也者言父之與子於禮不得常同居
處也案論語云陳亢問於伯魚曰子亦有異聞乎對曰未也嘗獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮無以立鯉退而學禮聞斯二者陳亢退而喜曰
問一得三聞詩聞禮又聞君子之遠其子也故注約彼文以為說也云抑搔癢痛懸衾篋枕以教愛者也者此並約內則文案彼注云以適父母舅姑之所及所
下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀與坐御者舉几斂席與簟懸衾篋枕斂簟而襡之
鄭注云須臥乃斂之也襡韜也是父母未寢故衾被則懸枕則置篋中言子有近父母之道所以教其愛也夫愛以敬生敬先於愛無宜待教而此言教敬愛
者禮記樂記曰樂者為同禮者為異同則相親異則相敬樂勝則流是愛深而敬薄也禮勝則離是嚴多而愛殺也不教敬則不嚴不和親則忘愛所以先敬
而後愛也舊注取士章之義而分愛敬父母之別此其失也○注聖人至理也○正義曰云聖人順羣心以行愛敬者聖人謂明王也聖者通也稱明王者言
在位無不照也稱聖人者言用心無不通也順羣心者則首章以順天下是也以行愛敬者則天子能愛親敬親者是也云制禮則以施政教者則德教加於
百姓是也云亦不待嚴肅而成理也者蓋言王化順此而行也言亦者三才章已有成理之言故云亦也○注本謂孝也○正義曰此依鄭注也首章云夫孝
德之本也制旨曰夫人倫正性在蒙幼之中導之斯通壅之斯蔽故先王慎其所養於是乎有胎中之教膝下之訓感之以惠和而日親焉期之以恭順而日
嚴焉夫親也者緣乎正性而達人情者也故因其親嚴之心教以愛敬之範則不嚴而治不肅而成謂其本於先祖也父子之道天性也
君臣之義也父子之道天性之常加以尊嚴又有君臣之義父母生之續莫大焉父母生子傳體相續人倫之道莫大於斯
君親臨之厚莫重焉謂父為君以臨於己恩義之厚莫重於斯【疏】父子至重焉○正義曰此言父子恩親之情是天生自然之道父以

尊嚴臨子子以親愛事父尊卑既陳貴賤斯位則子之事父如臣之事君易稱乾元資始坤元資生又論語曰子生三年然後免於父母之懷是父母生己傳
體相續此為大焉言有父之尊同君之敬恩義之厚此最為重也○注父子至之義○正義曰云父子之道天性之常者父子之道自然慈孝本乎天性則生
愛敬之心是常道也云加以尊嚴又有君臣之義者言父子相親本於天性慈孝生於自然既能尊嚴於親又有君臣之義故易家人卦曰家人有嚴君焉父
母之謂也是謂父母為嚴君也○注父母至於斯○正義曰案說文云續連也言子繼於父母相連不絕也易稱生生之謂易言後生次於前也此則傳續之
義也○注謂父至於斯○正義曰上引家人之文言人子之道於父母有嚴君之義此章既陳聖治則事繫於人君也案禮記文王世子稱昔者周公攝政抗
世子法於伯禽使之與成王居欲令成王之知父子君臣之義君之於太子也親則父也尊則君也有父之親有君之尊然後兼天下而有之者言既有天性
之恩又有君臣之義厚重莫過於此也故不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人
者謂之悖禮言盡愛敬之道然後施教於人違此則於德禮為悖也以順則逆民無則焉行教以順人心今自逆之則下
無所法則也不在於善而皆在於凶德善謂身行愛敬也凶謂悖其德禮也雖得之君子不貴也言悖其德
禮雖得志於人上君子之不貴也【疏】故不至貴也○正義曰此說愛敬之失悖於德禮之事也所謂不愛敬其親者是君上不能身行愛敬也而愛他人
敬他人者是教天下行愛敬也君自不行愛敬而使天下人行是謂悖德悖禮也唯人君合行政教以順天下人心今則自逆不行翻使天下之人法行於逆
道故人無所法則斯乃不在於善而皆在於凶德在謂心之所在也凶謂凶害於德也如此之君雖得志於人上則古先哲王聖人君子之所不貴也○注言
盡至悖也○正義曰云言盡愛敬之道然後施教於人者此孔傳也則天子章言愛敬盡於事親而德教加於百姓是也云違此則於德禮為悖也者案禮記
大學云堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身
不恕而能喻諸人者未之有也是知人君若違此盡愛敬之道而教天下人行愛敬是悖逆於德禮也○注善謂至禮也○正義曰云善謂身行愛敬也者謂
身行愛敬乃為善也云凶謂悖其德禮也者悖猶逆也言逆其德禮則為凶也○注言悖至貴也○正義曰云悖其德禮者此依魏注也謂人君不行愛敬於
其親鄭注云悖若桀紂是也云雖得志於人上者君子之不貴也者言君子如此是雖得志居臣人之上幸免篡逐之禍言聖人君子之所不貴也賤惡之也
君子則不然不悖德禮也言思可道行思可樂思可道而後言人必信也思可樂而後行人必悅也德義可尊
作事可法立德行義不違道正故可尊也制作事業動得物宜故可法也容止可觀進退可度容止威儀也必合規矩則可觀
也進退動靜不越禮法則可度也以臨其民是以其民畏而愛之則而象之君行六事臨撫其人則下畏其威愛
其德皆放象於君也故能成其德教而行其政令上正身以率下下順上而法之則德教成政令行也【疏】君子至政令○正義
曰前說為君而為悖德禮之事此言聖人君子則不然也君子者須慎其言行動止舉措思可道而後言思可樂而後行故德義可以尊崇作業可以為法威
容可觀望進退皆脩禮法以此六事君臨其民則人畏威而親愛之法則而象效之故德教以此而成政令以此而行也○注不悖德禮也○正義曰此依
魏注也言君子舉措皆合德禮無悖逆也○注思可至悅也○正義曰言者心之聲也思者心之慮也可者事之合也道者陳說也行謂施行也樂謂使人悅
服也禮記中庸稱天下至聖言而民莫不信行而民莫不說也○注立德至可法也○正義曰此立德行義不違道正故可尊也者此依孔傳也劉炫云德者
得於理也義者宜於事也得理在於身宜事見於外謂理得事宜行道守正故能為人所尊也知制作事業動得物宜故可法也者作謂造立也事謂施為也

易曰舉而措之天下之民謂之事業言能作衆物之端爲器用之式造立於己成式於物物得其宜故能使人法象也○注容止至度也○正義曰容止威儀也必合規矩則可觀也者此依孔傳也容止謂禮容所止也漢書儒林傳云魯徐生善爲容以容爲禮官大夫是也威儀即儀禮也中庸云威儀三千是也春秋左氏傳曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀言君子有此容止威儀能合規矩案禮記玉藻云周還中規折還中矩鄭云反行也宜圜曲行也宜方是合規矩故可觀云進退動靜也者進則動也退則靜也案易乾文言曰進退無常非離群也又艮卦彖曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明是進退則動靜也云不越禮法則可度也者動靜不乖越禮法故可度也○注君行至君也○正義曰云君行六事臨撫其人者言君施行六事以臨撫下人六事即可度以上之事有六也云則下畏其威愛其德皆放象於君也者案左傳北宮文子對衞侯說威儀之事稱有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之又因引周書數文王之德曰大國畏其力小國懷其德言畏而愛之也詩云不識不知順帝之則言則而象之也又云君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也據此與經雖稍殊別大抵皆敘君之威儀也故經引詩云其儀不忒其義同也○注上正至行也○正義曰云上正身以率下者此依孔傳也論語孔子對季康子曰子率以正孰敢不正又曰其身正不令而行是正其身之義也云下順上而法之者言正其身以率下則下人皆從之無不法則德教成政令行也者言風化當如此也

詩云淑人君子其儀不忒淑善也忒差也義取君子威儀不差爲人法則【疏】詩云至不忒○正義曰夫子述君子之德既畢乃引曹風鳲鳩之詩以贊美善人君子威儀不差失也○注淑善至法則○正義曰云淑善也忒差也此依鄭注也淑善釋詁文釋言云爽差也爽忒也轉互相訓故忒得爲差也云義取君子威儀不差爲人法則者亦言引詩大意如此也

孝經注疏卷第五

孝經注疏卷五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第五

聖治章第九

參問明王孝理　岳本參改作曾子石臺本問作聞是也監本王誤至

更有大於孝不　岳本不作否

杜預左氏傳曰　案曰上當有注字

郊謂圜丘祀天也　監本祀誤配

各以其職來祭　毛本職作軄案軄俗職字石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本閩本監本正義本來下有助字禮記禮器正義公羊傳十五年疏後漢書班彪傳下注引並作各以其職來助祭注云各脩其職來助祭也是經文本有助字石臺本脫諸本仍之

云后稷周公之始祖也者　案公字衍文

姜原　閩本監本毛本改姜嫄

冰上飛鳥以其翼覆薦之　監毛本薦作藉案史記周本紀薦作薦

黎民阻饑　案史記周本紀阻饑作始飢此作阻依古文尚書改非是段玉裁尚書撰異云今文尚書作祖飢其證有五五帝本紀曰黎民始飢一也漢書食貨志曰舜命后稷以黎民祖饑二也孟康注漢書曰祖始也古文言阻三也徐廣史記音義曰今文尚書作祖飢祖始也四也毛詩釋文曰馬融注尚書作祖云始也五也

圜鍾爲宮　監本毛本鍾作鐘五經文字云鐘樂器鍾量名今經典或通用鍾爲樂器案開成石經凡樂器之鐘皆作鍾

周公攝政踐祚而治　監本毛本祚作阼是也

無主不行　案公羊傳主作四注云合也

威仰本帝　儀禮經傳通解續下有以后稷配蒼龍精也韋昭所著亦符此說惟魏太常王肅獨著論念五字

王義其聖證之論鄭義其於三禮義宗　案其並具字之誤

於禮記其義文多　盧文弨校本文作尤

按禮記明其二端注明堂　正誤其二端注明堂作堂位昔者周公是也

鄭炫云　案炫當作元下同

夏后曰世室　案曰當作氏

以茅蓋屋　閩本監本毛本盖作蓋是也九經字樣云說文蓋从卄从盇張參五經文字又公害翻並見卄部卄音草明皇御注孝經石臺亦作蓋今或相承作盖者乃從行書訛俗不可施於經典今孝經作蓋

八牖者卽八節也 正誤卽作象

藏帝藉之收於神倉 閩本監本毛本藉作籍按月令作藉

六月西方成 案六當作九

注云絲帛也 案帛當作枲

故親生之膝下 石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本監本膝作膝是也下倣此

懸衾篋枕 石臺本亦作懸篋作莀岳本作縣案當作縣隸書从竹字往往作卄如制節謹度之節石臺本作節此莀字亦隸體也

子能飲食 案飲當作食讀如字下食音嗣或疑與下食字重遂改爲飲

九年教之數目 監本毛本目作日不誤

云出以外傅者 監本毛本外作就是也

鯉趨而過庭 正誤云下脫曰學詩乎對曰未也不學詩無以言鯉退而學詩他日又獨立鯉趨而過庭廿九字

懸衾篋枕字 閩本監本毛本作衾此本誤食今改正案內則懸作縣懸俗縣字

以教愛者也者 案注無上者字此衍文也

疾痛疴癢 案禮記作苛癢

無宜待教 浦鏜云無宜疑誤倒或宜爲容字之誤

是嚴多而愛殺也 閩本監本毛本作愛此本誤成今改正

不和親則忘愛 正誤和作教

聖人謂明王也 閩本監本毛本作王此本誤正今改正

此言父子恩親之情 正誤親作愛

同君之敬 閩本監本毛本作君之此本二字誤倒今改正

君之於太子也 案禮記太作世

然後兼天下而有之者 案禮記無者字此誤衍

君子之不貴也 岳本之下增所字案正義亦無浦鏜云脫所字非也

是知人君若違此盡愛敬之道 閩本監本毛本違作違此下有不字是也

言君子如此 浦鏜云君子當人君誤是也

言聖人君子之所不貴 浦鏜云言當亦字誤是也

臨撫其人 岳本撫作撫案正義亦作撫岳本非也

道者陳悅也 閩本監本毛本者作謂不誤悅作說

此立德行義 正誤此作云是也

魯徐生善爲容 漢書儒林傳容作頌案頌正字容假借字

威儀不差夫也 閩本監本毛本夫作失是也

孝經注疏卷五校勘記

孝經注疏卷第六

紀孝行。章第十　邢昺注疏

【疏】正義曰此章紀錄孝子事親之行也前章孝治天下所施政教不待嚴肅自然成理故君子皆由事親之心所以孝行有可紀也故以名章次聖。人之後或於孝行之下又加犯法兩字今不取也

子曰孝子之事親也居則致其敬 平居必盡其敬 **養則致其樂** 就養能致其懽 **病則致其憂** 色不滿容行不正履 **喪則致其哀** 擗。踊哭。泣盡其哀情 **祭則致其嚴** 齊。戒沐浴明發不寐 **五者備矣然後能事親** 五者闕一則未爲能

【疏】子曰至事親○正義曰致猶盡也言爲人子能事其親而稱孝者謂平常居。處家之時也。當須盡於恭敬若進飲食之時怡顏悅色致親之。孝若親之有疾則冠者不櫛怒不至詈盡其憂謹之心若親喪亡則攀號毀瘠終其哀情也若卒哀之後當盡其祥練及春秋祭祀又當盡其嚴肅此五者無限貴賤有能備者是其能事親○注平居必盡其敬○正義曰此依王注也平居謂平常在家孝子則須恭敬也○案禮記內則云子事父母雞初鳴咸盥漱至於父母之所敬。進甘脆而。后退又祭義曰養可能也敬爲難皆是盡敬之義也○注就養能致其懽○正義曰此依魏注也案檀弓曰事親有隱而無犯左右就養無方言孝子冬溫夏。凊昏定晨省及進飲食以養父母皆須盡其敬安之心不然則難以致親之懽○注色不至正履○正義曰此依鄭注也案禮記文王世子云王季有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履又下文。此古之世子亦朝夕問於內豎其有不安。止世子色憂不滿容此注減憂能二字者以此章通於貴賤雖。儗人非其倫。亦舉重以明輕之義也○注擗踊至哀情正義曰此依鄭注也並約喪親章文其義。與於彼○注齊戒至不寐○正義曰此皆說祭祀嚴敬之事也案祭義云孝子將祭夫婦齊戒沐浴盛服奉承而進之言將祭必先齊戒沐浴也又云文王之祭也事死如事生詩云明發不寐有懷二人文王之詩也鄭注云明發不寐謂夜而至旦也二人謂父母也言文王之嚴敬祭祀如此也○注五者至爲能○正義曰此依魏注也凡爲孝子者須備此五等事也五若闕於一則未爲能事親也

事親者居上不驕 當莊敬以臨下也 **爲下不亂** 當恭謹以奉上也 **在醜不爭** 醜衆也爭競也當和順以從衆也 **居上而驕則亡爲下而亂則刑在醜而爭則兵** 謂以兵刃。相加 **三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝也** 三牲太牢也孝以不毀爲先言上三事皆可亡身而不除之雖日致太牢之養固非孝也

【疏】事親至孝也○正義曰此言居上位者不可爲驕溢之事爲臣下者不可爲撓亂之事在醜輩之中不可爲忿爭之事是以居上須去驕不去則危亡也爲下須去亂不去則致刑辟在醜輩須去爭不去則兵刃或加於身若三者不除雖復日日能用三牲之養終貽父母之憂猶爲不孝之子也○注醜衆也爭競也○正義曰此依魏注也醜衆釋詁文左傳曰師競已甚杜預云競猶爭也故注以競釋爭也○注謂以兵刃相加○正義曰此依常義案左傳云晉范鞅用劍以帥卒杜預曰用短兵接敵此則刃。劍之屬謂之兵也必有刃堪害於人則左傳齊莊公請自刃於廟是也言處儕衆之中而每事好爭競或有以刃相讎害也○注三牲至非孝也○正義曰云三牲太牢也者三牲牛羊豕也案尚書召誥稱越翼日戊午乃社於新邑牛一羊一豕一孔云用太牢也是謂三牲爲太牢也云孝以不毀爲先者則首章不敢毀傷也云言上三事皆可亡身者謂上居上而驕爲下而亂在醜而爭之三事皆可喪亡其身命也云而不除之雖日致太牢之養固非孝也者言奉養雖優不除驕亂及爭競之事使親常憂故非孝也

五刑章第十一

【疏】正義曰此章五刑之屬三千案舜命皋陶云汝作士明于五刑又禮記問喪云。喪多而服。五罪多而。刑五以其服有親疏罪有輕重也故以名章以前章有驕亂忿爭之事言此罪惡必及刑辟故此次之

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝 五刑謂墨劓剕宮大辟也條有三千而罪之大者莫過不孝 **要君者無上** 君者臣。之。稟命也而敢要之是無上也 **非聖人者無法** 聖人制作禮。樂而敢非之是無法也 **非孝者無親** 善事父母爲孝而敢非之是無親也 **此大亂之道也** 言人有上三惡豈唯不孝乃是大亂之道

【疏】子曰至道也○正義曰五刑者言刑名有五也三千者言所犯刑條有三千也所犯雖異其罪乃同故言之屬以包之就此三千條中其不孝之罪尤大故云而罪莫大於不孝也且爲人子當須遵承聖教以孝事親以忠事君君命宜奉而行之敢要之是無心遵於上也聖人垂範當須法則今乃非之是無心法於聖人也孝者百行之本事親爲先今乃非之是無心愛其親也卉木無識尚感君。政禽獸無禮尚知戀親況在人靈而敢要君不孝也逆亂之道此爲大焉故曰此大亂之道也○注五刑至不孝○正義曰云五刑謂墨劓剕宮大辟也者此依魏注也此五刑之名皆尚書呂刑文孔安國云割其顙而涅之曰墨刑顙額也謂刻額爲瘡以墨塞瘡孔令變色也墨一名黥又云截鼻曰劓刖足曰剕釋言云剕刖也李巡曰斷足曰刖是也又云宮淫刑也男子割勢婦人幽閉次死之刑以男子之陰名爲勢割去其勢與椓去其陰事亦同也婦人幽閉閉於宮使不得出也又云大辟死刑也案此五刑之名見於經傳唐虞以來皆有之矣未知上古起自何時漢文帝始除肉刑除墨劓剕耳宮刑猶在。隋開皇之初始除男子宮刑婦人猶閉於宮此五刑之名義鄭注周禮司刑引書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死案說文云臏膝骨也。刖臏謂斷其膝骨此注不言臏而云剕者據呂刑之文也云條有三千而罪之大者莫過不孝者案周禮司刑掌五刑之法以麗。萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百剕罪五百殺罪五百合二千五百至周穆王乃命呂侯入爲司寇令其訓暢夏禹贖刑增輕削重依夏之法條有三千則周三千之條首自穆王始也呂刑云墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千言此三千條中罪之大者莫有過於不孝也案舊注說及謝安袁宏王獻之殷仲文等皆以不孝之罪聖人惡之云在三千條外此失經之意也案上章云三者不除雖日用三牲之養猶爲不孝此承上不孝之後而云三千之罪莫大於不孝是因其事而便言之本無在外之意案檀弓云子弒父凡在。官者殺無赦殺其人壞其室洿其宮而豬焉既云學斷斯獄則明有條可斷也何者易序卦稱有天地然後萬物生焉自屯蒙至需訟即爭訟之始也故聖人法雷電以申威刑所與其來遠矣唐虞以上書傳靡詳舜命皋陶有五刑五刑斯著案風俗通曰皋陶謨是虞時造也及周穆王訓夏里悝師魏乃著法經六篇而以盜賊爲首賊之大者有惡逆焉決斷不違時凡赦不免又有不孝之罪並編十惡之條前世不忘後世爲式而安宏不孝之罪不列三千之條中今不取也○注君者至無上也○正義曰此依孔傳也案晉語云諸大夫迎悼公公曰孤始願不及此孤之及此天也抑人之有元君將稟命焉明凡爲臣下者皆稟君教命而敢要以從己是有無上之心故非孝子之行也若臧武仲以防求爲後於魯晉舅犯及河授璧請亡之類是也○注聖人至法也○正義曰此依孔傳也聖人規模天下法則兆民敢有非毀之者是無聖人之法也○注善事至親也○正義曰孝爲百行之本敢有非毀之者是無親愛之心也○注言人至之道○正義曰言人不忠於君不法於聖不愛於親此皆爲不孝乃是罪惡之極故經以大亂結之也

廣要道章第十二

疏正義曰前章明不孝之惡罪之大者及要君非聖人此乃禮教不容廣宣要道以教化之則能變而為善也首章略云至德要道之事而未詳悉所以於此申而演之皆云廣也故以。右章次五刑之後要道先於至德者謂以要道施化化行而後。德彰亦明道德相成所以互為先後也

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於悌。言教人親愛禮順無加於孝悌也移風易俗莫善於樂風俗移易先入樂聲變隨人心正由君德正之與變因樂而彰故曰莫善於樂安上治民莫善於禮禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序故可以安上化下也

疏子曰至於禮〇正義曰此夫子述廣。要之義言君欲教民親於君而愛之者莫善於身自行孝也君能行孝則民效之皆親愛其君欲教民禮於長而順之者莫善於身自行悌也人君行悌則人效之皆以禮順從其長也欲移易風俗之弊敗者莫善於聽樂而正之欲身安於上民治於下者莫善於行禮以帥之〇注言教至悌也〇正義曰言欲民親愛於君禮順於長者莫善於身自行孝悌之善也〇注風俗至於樂〇正義曰云風俗移易先入樂聲者子夏詩序云風風也教也風以動之教以化之韋昭曰人之性繫於大人大人風聲故謂之風隨其。越舍之情欲故謂之俗詩序又曰至于王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣是入樂聲之義也云變隨人心正由君德者詩序又曰國史明乎得失之迹傷人倫之廢哀刑政之苛吟詠情性以風其上故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也以斯言之則知樂者本於情性聲者因乎政教政教失則人情壞人情壞則樂聲移是變隨人心也國史明之遂吟以風上也受其風上而行其失乃行禮義以正之教化以美之上政既和人情自治是正由君德也云正之與變因樂而彰故曰莫善於樂者詩序又曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困又尚書益稷篇舜曰予欲聞六律五聲八音在治忽孔安國云在察天下理治及忽怠者皆是因樂而彰也案禮記云大樂與天地同和則自生人以來皆有樂性也世本曰伏羲造琴瑟則其樂器漸於伏羲也史籍皆言黃帝樂曰雲門顓頊曰六英帝嚳曰五莖堯曰咸池舜曰大韶禹曰大夏湯曰大濩武曰大武。於樂之聲節起自黃帝也〇注禮所至下也正義曰云禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序者此依魏注也禮。云非禮無以辨君臣上下長幼之位非禮無以。辨男女父子兄弟之親是也云故可以安上化下也者釋安上治民也。制百。口禮殊事而合敬樂異。人而。同愛敬愛之極是謂要道神而明之是謂至德故必由斯人以弘斯教而後禮樂興焉政令行焉以盛德之訓傳於樂聲則感人深而風俗移易以盛德之化措諸禮容則悅者衆而名教著明蘊乎其樂章乎其禮故相待而成矣然則韶樂存於齊而民不為之易周禮備於魯而君不獲其安亦政教失其極耳夫豈禮樂之咎乎

禮者敬而已矣敬者禮之本也

故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則臣悅敬一人而千萬人悅。居上敬下盡得懽心故曰悅也所敬者寡而悅者衆此之謂要道也

疏禮者至道也〇正義曰此承上莫善於禮也言禮者敬而已矣謂禮主於敬也。入明敬功至廣是要道也其要正以謂天子敬人之父則其子皆悅敬人之兄則其弟皆悅敬人之君則其臣皆悅此皆敬父兄及君一人則其子弟及臣千萬人皆悅故其所敬者寡而悅者衆即前章所言先王有至德要道者皆此義之謂也〇注敬者禮之本也〇正義曰此依鄭注也案曲禮曰毋不敬是也〇注居上至悅也〇正義曰云居上敬下盡得懽心者案尚書五子之歌云為人上者奈何不敬謂居上位須敬其下云盡得懽心故曰悅也者言得懽心則無所不悅也案孝治章云故得萬國百姓及人之懽心是也舊注云一人謂父兄君千萬人謂子弟臣也者此依孔傳也一人指受敬之人則知謂父兄君也千萬人指其喜悅者則知謂子弟臣也夫子弟及臣名何啻千萬言千萬人者舉其大數也

孝經注疏卷第六

孝經注疏卷六校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第六

紀孝行章第十　正義云或於孝行之下又加犯法兩字今不取也

次聖人之後　案人當作治

擗踊哭泣　石臺本踊作踴監本泣誤立案說文有踊無踴

齊戒沐浴　石臺本岳本閩本監本毛本齊作齋

謂平常居處家之時也當須盡於恭敬　正誤處下有在字無也字於作其

致親之孝　正誤孝當作懽是也

敬進甘脆而后退　諸本作進此本誤道今改正毛本后改後

言孝子冬溫夏清　閩本毛本清作凊是也

此古之世子　浦鏜云此當記字誤

其有不安止　閩本監本毛本止作節是也

雖儗人非其倫　閩本監本毛本儗改擬案作儗是也

以舉重以明輕之義也　毛本上以字作亦是也

其義輿於彼　正誤輿作具是也

謂以兵刃相加　監本刃誤不

此則刃劍之屬　正誤刃作刀依左傳注改

五刑章第十一

又禮記問喪云　案問喪當作服問

喪多而服五罪多而刑五　案此二句誤倒當乙轉

君者臣之禀命也　石臺本之作所岳本監本毛本禀作稟與石臺本合

聖人制作禮樂　石臺本岳本樂作法

尚感君政　正誤政作仁

劓其顙而涅之曰墨　案劓當作刻

釋言云剕刖也　案爾雅剕作跸說文亦作跸

與椓去其陰　監本毛本椓作㧻案說文作斀云去陰之刑也玉篇作劅云刑也今書呂刑作椓尚書撰異作劅𪏆云今本劅作椓此唐

天寶三載衛包所改也孔訓劉爲椓陰衛妄謂劉古字椓今字以椓改劉而宋開寶五年又改釋文大書劉爲椓矣正義亦遭天寶後改從衛包而時有改之未盡者如卷二引鄭本尚書劓刵劉剠此篇云劉椓人陰是其證也

隋開皇之初始除男子宮刑宋王應麟云按通鑑西魏大統十三年三月除宮刑非始於隋

案說文云臏膝骨也說文臏作髕膝作厀案臏者髕之俗字

則臏謂斷其膝骨閩本監本毛本則作刖是也

以厲萬民之罪案厲當作麗

子弒父凡在官者殺無赦監本官作宮是也

廣要道章第十二

故以右章閩本監本毛本右作名是也

化行而後偏彰正誤偏作德是也

莫善於悌鄭注本作弟此正義本則作悌

此夫子述廣要之義正誤要下補道字是也

隨其越舍之情欲監本毛本越作趨是也

於樂之聲節正誤於作則

禮云正誤云上補記字

非禮無以辨男女父子兄弟之親是也禮記辨作别

制百口閩本監本毛本作樂記云

樂異人而同愛案人當作文同禮記作合

敬一人而千萬人悦毛本而誤則

入明敬功至廣閩本監本毛本入作又是也

孝經注疏卷六校勘記

孝經注疏卷第七

廣至德章第十三　　邢昺注疏

疏 正義曰首章標至德之目此章明廣至德之義故以名章次廣要道之後

子曰君子之教以孝也非家至而日見之也 言教不必家到戶至日見而語之但行孝於內其化自流於外 教以孝所以敬天下之為人父者也教以悌所以敬天下之為人兄者也 舉孝悌以為教則天下之為人子弟者無不敬其父兄也 教以臣所以敬天下之為人君者也 舉臣道以為教則天下之為人臣者無不敬其君也 疏 子曰至君者也○正義曰此夫子述廣至德之義言聖人君子教人行孝事其親者非家家悉至而日見之但教之以孝則天下之為人父者皆得其子之敬也教之以悌則天下之為人兄者皆得其弟之敬也教之以臣則天下之為君者皆得其臣之敬○注言教至於外○正義曰此依鄭注也祭義所謂孝悌發諸朝廷行乎道路至乎閭巷是流於外○注舉孝至父兄也○正義曰云舉孝悌以為教者此依王注也案禮記祭義曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也食三老五更於太學所以教諸侯之弟也此即謂發諸朝廷至乎州里是也云則天下之為人子弟者無不敬其父兄也者言皆敬也案舊注用應劭漢官儀云天子無父父事三老兄事五更乃以事父事兄為教孝悌之禮案禮教。敬自有明文假令天子事三老蓋同庶人倍年以長之敬本非教孝子之事今所不取也○注舉臣至君也○正義曰此依王注也案祭義云朝覲所以教諸侯之臣也者諸侯列國之君也若朝覲於王則身行臣禮言聖人制此朝覲之法本以教諸侯之為臣也則諸侯之卿大夫亦各放象其君而行事君之禮也劉炫以為將教為臣之道固須天子身行者案禮運曰故先王患禮之不達於下也故祭帝於郊謂郊祭之禮冊祝稱臣是亦以見天子以身率下之義也

詩云愷悌君子民之父母 愷樂也悌易也義取君以樂易之道化人則為天下蒼生之父母也 非至德其孰能順民如此其大者乎 疏 詩云至者乎○正義曰夫子既述至德之教已畢乃引大雅泂酌之詩以贊美之愷樂也悌易也言樂易之君子能順民心而行教化乃為民之父母若非至德之君其誰能順民心如此其廣大者乎孰誰也案禮記表記稱子言之君子所謂仁者其難乎詩云凱弟君子民之父母凱以強教之弟以說安之使民有父之尊有母之親如此而后可以為民父母矣非至德其孰能如此乎此章於孰能下加順民如此下加其大者與表記為異其大意不殊而皇侃以為并結要道至德兩章或失經旨也劉炫以為詩美民之父母證君之行教未證至德之大故於詩下別起數辭所以異於餘章頗近之矣○注愷樂至母也○正義曰愷樂悌易釋詁文云義取君以樂易之道化人則為天下蒼生之父母也者亦言引詩大意如此蒼生尚書文謂天下黔首蒼蒼然衆多之貌也孔安國以為蒼蒼然生草木之處今不取也

廣揚名章第十四

疏 正義曰首章略言揚名之義而未審而於此廣之故以名章。次至德之後

子曰君子之事親孝故忠可移於君 以孝事君則忠 事兄悌故順可移於長 以敬事長則順 居家理故治可移於官 君子所居則化故可移於官也 是以行成於內而名立於後世矣 修上三德於內名自傳於後代 疏 子曰至世矣○正義曰此夫子。廣述揚名之義言君子之事親能孝者故資孝為忠可移孝行以事君也事兄能悌者故資悌為順可移悌行以事長也居家能理者故資治為政可移。於續以施於官也是以君子居能以此善行成之於內則令名立於身沒之後也先儒以為居家理下闕一故字御注加之○注以孝事君則忠○正義曰此。一章之文義已見於上○注以敬事長則順○正義曰此依鄭注也亦士章之。敬。悌義同已具上釋然人之行敬則有輕有重敬父敬君則重也敬兄敬長則輕也○注君子至官也○正義曰此依鄭注也論語云君子不器言無所不施○注脩上至後代○正義曰此依鄭注也三德則上章云移孝以事於君移悌以事於長移理以施於官也言此三德不失則其令名常自傳於後世經云立而注為傳者立謂常有之名傳謂不絕之稱但能不絕即是常有之行故以傳釋立也

諫諍章第十五

疏 正義曰此章言為臣子之道若遇君父有失皆諫。諍也曾子。問聞揚名已上之義而問子從父之令夫子以令有善惡不可盡從乃為述諫諍之事故以名章次揚名之後

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣敢問子從父之令可謂孝乎 事父有隱無犯又敬不違故疑而問。之○ 疏 曾子至孝乎○正義曰前章以來唯論愛敬及安親之事未說規諫之道故又假曾子之問曰若夫慈愛恭敬安親揚名則已聞命矣敢問子從父之教令亦可謂之孝乎疑而問之故稱乎也尋上所陳唯言敬愛未及慈恭而曾子并言慈恭已聞命矣者皇侃以為上陳愛敬則包於慈恭矣慈者孜孜愛者念惜恭者貌多心少敬者心多貌少如侃之說則慈恭愛敬之別何故云包慈恭也或曰慈者接下之別名愛者奉上之通稱劉炫引禮記內則說子事父母慈以旨甘喪服四制云高宗慈良於喪莊子曰事親則孝慈此並施於事上夫愛出於內慈為愛體敬生於心恭為敬貌此經悉陳事親之跡寧有接下之文夫子據心而為言所以唯稱愛敬曾參體貌而兼取所以并舉慈恭如劉炫此言則知慈是愛親也恭是敬親也安親則上章云故生則親安之揚名卽上章云揚名於後世矣經稱夫有六焉蓋發言之端也一曰夫孝始於事親二曰夫孝德之本三曰夫孝人之經四曰夫然故生則親安之五曰夫聖人之德此章云若夫慈愛並卻明前理而下有其趣故言夫以起之劉瓛曰夫猶凡也○注事父至問之○正義曰禮記檀弓云事親有隱而無犯以經云從父之令故注變親為父案論語云事父母幾諫見志不從又敬不違引此二文以成疑疏證曾子有可問之端也

子曰是何言與是何言與 有非而從成父不義理所不可故再言之 昔者天子有爭臣七人雖無道不失其。天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家 降殺以兩尊卑之差爭謂諫也言雖無道為有爭臣則終不至失天下亡家國也 士有爭友則身不。離於令名 令善也益者三友言受忠告故不失其善名 父有爭子則身不陷。於不義 父失則諫故免陷於不義 故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君 不爭則非忠孝 故當不義則爭之從父之令又焉得為孝乎 疏 子曰至孝乎○正義曰夫子以曾參所問於理乖僻。陳諫爭之義因乃諮而答之曰汝之此問是何言與再言之者明其深不可也既諮之後乃為曾子說必須諫爭之事言臣之諫君子之諫父自古攸然故言昔者天子治天下有諫爭之臣七人雖復無道昧於政教不至失於天下言無道者謂無道德諸侯有諫爭之臣五人雖無道亦不失其國也大夫有諫爭之臣三人雖無道亦不失於其家士有諫爭之友則其身不離遠於善名也父有諫爭之子則身不陷於不義故君父有不義之事凡為臣子者不可以不諫爭以此之故當不義則須諫之又結此以答曾子曰今若每事從父之

令又焉得為孝乎言不得也案曾子唯問從父之令不指當時而言昔者皇侃云夫子述孝經之時當周亂衰之代無此諫爭之臣故言昔者也不言先王而言天子者諸稱先王皆指聖德之主此言無道所以不稱先王也○注有非至不義○正義曰言父有非子從而行不諫是成父之不義云理所不可故再言之者義見於上○注降殺至國也○正義曰左傳云自上以下降殺以兩禮也謂天子尊故七人諸侯卑於天子降兩故有五人大夫卑於諸侯降兩故有三人論語云信而後諫左傳云伏死而爭此蓋謂極諫為爭也若隨無道人各有心鬼神之主季梁猶在楚不敢伐是有爭臣不亡其國舉中而率則大夫天子從可知也不言國家嫌如獨指一國也國則諸侯也家則大夫也注責省文故曰家國也案孔鄭二注及先儒所傳並引禮記文王世子以解七人之義案文王世子記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備惟其人又尚書大傳曰古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問無對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君大傳四鄰則見之四輔兼三公以充七人之數諸侯五者孔傳指天子所命之孤及三卿與上大夫王肅指三卿內史外史以充五人之數大夫三者孔傳指家相室老側室以充三人之數王肅無側室而謂邑宰斯並以意解說恐非經義劉炫云案下文云子不可以不爭於父臣不可以不爭於君則為子為臣皆當諫爭豈獨大臣當爭小臣不爭乎豈獨長子當爭其父衆子不爭者乎若父有十子皆得諫爭王之百辟惟許七人是天子之佐乃少於匹夫也又案洛誥云成王謂周公曰誕保文武受民亂為四輔冏命穆王命伯冏惟予一人無良實賴左右前後有位之士匡其不及據此而言則左右前後四輔之謂也疑丞輔弼當指於諸臣非是別立官也謹案周禮不列疑丞周官歷敘羣司顧命摠名卿七左傳云龍師鳥紀曲禮云五官六大無言疑丞輔弼專掌諫爭者若使爵視於卿祿比次國周禮何以不載經傳何以無文且伏生大傳以四輔解為四鄰孔注尚書以四鄰為前後左右之臣而不為疑丞輔弼安得又采其說也左傳稱周主申父之為太史也命百官官箴王闕師曠說諫之事史為書瞽為詩工誦箴諫大夫規誨士傳言官師相規工執藝事以諫此則凡在人臣皆合諫也夫子言天子有天下之廣七人則足以見諫爭功之大故舉少以言之也然父有爭子士有爭友雖無定數要一人為率自下而上稍增二人則從上而下當如禮之降殺故舉七五三人也劉炫之讜義雖合通途何者傳載忠言比於藥石逆耳苦口隨要而施若指不備之員以匡無道之主欲求不失其可得乎先儒所論今不取也○注令善至善名○正義曰令善也釋詁文云益者三友論語文即友直友諒友多聞益矣是也云言受忠告故不失其善名者論語云子貢問友子曰忠告而善道之言善名為受忠告而後成也大夫以上皆云不失士獨云不離不離即不失也○注父失至不義○正義曰此依鄭注也案內則云父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫曲禮曰子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之言父有非故須子諫之以正道庶免陷於不義也

孝經注疏卷第七

孝經注疏卷七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第七

廣至德章第十三

言教不必家到戶至　正義曰此依鄭注也案李善注文選庾元規讓中書令表引鄭注云非門到戶至而見之又注任彥昇齊竟陵文宣王行狀引鄭注云非門到戶至而日見也石臺本門改家諸本仍之

則天下之為君者　正誤為下補人字是也

至乎閭巷　案禮記作州巷下作州里亦非

案禮教敬　正誤敬作孝

若朝覲於王　閩本監本毛本若作君是也

詩云凱弟君子　閩本監本毛本凱弟作愷悌

皇侃以為并結要道至德兩章　閩本監本毛本結作結是也

廣揚名章第十四

次德之後　案次下脫廣至二字

居家理故治可移於官　正義曰先儒以為居家理下闕一故字御注加之案釋文注云讀居家理故治與上異讀似陸氏所據本亦無故字後人依石臺本增入非也

此夫子廣述揚名之義　案當作述廣

可移於績　正誤於作治是也

居能以此善行成之於內　正誤居作若是也

此一章之文　正誤一改士是也

亦士章之敬悌義同　案敬悌當作孝順

諫諍章第十五　石臺本唐石經岳本作爭案正義前後並作諫爭經爭臣爭友爭子今本白虎通引並作諍非

皆諫諍也　案當作爭

曾子因聞揚名已上之義　諸本因作問依正誤改

故疑而問之　岳本之下有也字衍文

夫孝人之經　案人當作天

劉獻曰　閩本監本毛本獻作瓛案作獻避所諱

子曰是何言與鄭注本作歟用正字此正義本作與則用假借字

不失其天下石臺本無其字釋文同案正義本無其字漢書霍光傳云聞天子有爭臣七人雖無道不失天下陸德明云或作不失其天下其字衍耳

則身不離於令名鄭注本無不字與此不同說詳釋文校勘記

則身不陷於不義閩本陷作陥注及正義同石臺本唐石經案熙寧石刻岳本監本毛本作陷是也

陳諫爭之義正誤陳作非是也

鬼神之主正誤之作乏

則見之四輔正誤見作記

商命閩本監本毛本商作啇是也下同

揔名卿七監本毛本揔作總七作士案作士是也

左傳稱周主申父之爲太史也毛本父作甫案主申父當作辛甲

瞽爲詩閩本監本毛本作瞽此本誤鼓今改正

以匡無道之主閩本監本毛本作匡此本誤宔今改正

孝經注疏卷七校勘記

感應章第十六

邢昺注疏

疏　正義曰此章言天地明察神明彰矣又云孝悌之事通於神明皆是應感之事也前章論諫爭之事言人主若從諫爭之善必能脩身慎行致應感之福故以名章次於諫爭之後

子曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地察王者父事天母事地言能致事宗廟則事天地能明察也長幼順故上下治君能尊諸父先諸兄則長幼之道順君人之化理天地明察神明彰矣事天地能明察則神感至誠而降福佑故曰彰也

疏　子曰昔者明王至神明彰矣○正義曰此章夫子述明王以孝事父母能致感應之事言昔者明聖之王事父能孝故事天能明言能明天之道故易說卦云乾為天為父此言事父孝故能事天明是事父之孝通天也事母能孝故事地能察言能察地之理故說卦云坤為地為母此言事母孝故事地察則是事母之道通於地也明王又於宗族長幼之中皆順於禮則凡在上下之人皆自化也又明王之事天地既能明察必致福應則神明之功彰見謂陰陽和風雨時人無疾厲天下安寧也經稱明王者二焉一曰昔者明王之以孝治天下也二即此章言昔者明王事父孝俱是聖明之義與先王為一也言先王示及遠也言明王示聽明也○注王者至察也○正義曰云先王者為父事天母事地者此依王注義也案白虎通云王者父天母地此言事者謂移事父母之孝以事天地也云言能敬事宗廟則事天地能明察也者謂蒸嘗以時疏數合禮是敬事宗廟也既能敬宗廟則不違犯天地之時若祭義曾子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也又王制曰獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然後設尉羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田此則令無大小皆順天地是事天地能明察也○注君能至化理○正義曰此言明王能順長幼之道則臣下化之而自理也謂放效於君書曰違上所命從厥攸好是效之也○注事天至彰也○正義曰誠和也言事天地若能明察則神祇感其至和不降福應以祐助之是神明之功彰見也書云至誠感神又瑞應圖曰聖人能順天地則天降膏露地出醴泉詩云降福穰穰易曰自天祐之吉無不利注約諸文以釋之也案此則神感至誠當為至誠今定本作至誠字之誤也

故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也父謂諸父兄謂諸兄皆祖考之胤也禮君讌族人與父兄齒也宗廟致敬不忘親也言能敬事宗廟則不敢忘其親也脩身慎行恐辱先也天子雖無上於天下猶脩持其身謹慎其行恐辱先祖而毀盛業也宗廟致敬鬼神著矣事宗廟能盡敬則祖考來格享於克誠故曰著也孝悌之至通於神明光于四海無所不通能敬宗廟順長幼以極孝悌之心則至性通於神明光于四海故曰無所不通

疏　云故雖至不通○正義曰故者連上起下之辭以上文云事父孝又云事母孝又云長幼順所以於此述尊父先兄之義以致敬與脩身之道兼言鬼神之著孝悌之至無所不通也言王者雖貴為天子於天下宗族之中必有所尊之者謂天子有諸父也必有所先之者謂天子有諸兄也宗廟致敬是不忘其親脩身慎行是不辱其祖考故能致敬於宗廟則鬼神明著而歆享之是明王有孝悌之至性感通神明則能光于四海無所不通然諫爭章有諸侯大夫此章唯稱王者言王能致應感則諸侯已下亦當自勉勵也○注父謂至齒也○正義曰云父謂諸父兄謂諸兄者父之昆弟曰伯父叔父己之昆曰兄其屬非一故言諸也詩曰以速諸父又曰復我諸兄是也云皆祖考之胤也者案曲禮曰父死曰考言父以上通謂之祖考胤嗣也謂其廟未毀其胤皆是王者之族親也云禮君讌族人與父兄齒也者此依孔傳也案詩序角弓父兄刺幽王蓋謂君之諸父諸兄也古者天子祭畢同姓則留之謂與族人讌故其詩曰諸父兄弟備言燕私鄭箋云祭畢歸賓客之俎同姓則留與之燕是天子讌族人也又禮記文王世子云若公與族燕則異姓為賓膳宰為主人公與父兄齒則知燕族人亦以尊卑為列齒於父兄之下也○注言能至親也○正義曰案禮記文王世子稱五廟之孫祖廟未毀雖為庶人冠取妻必告死必赴是不忘親也禮記大傳稱其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴言君致敬宗廟則不敢忘其親也○注天子至業也○正義曰云天子雖無上於天下者此依正注也禮坊記云天無二日土無二王家無二主尊無二上謂普天之下天子至尊也云猶脩持其身謹慎其行恐辱先祖而毀盛業也者案禮記祭義云父母既沒慎行不辱先也盛業謂先祖積德累功而有天下之業上言必有先也先兄也此言恐辱先也是先祖也○注事宗至著也○正義曰云祖考來格者尚書益稷文格至也言事宗廟能恭敬則祖考之神來格詩曰神保是格報以景福是言鬼神之至云享於克誠故曰著也者享於克誠尚書太甲篇文孔傳云言鬼神不保一人能誠信者則享其祀則祖考來格享於克誠皆招著之義上言宗廟致敬謂天子尊諸父先諸兄致敬祖考不敢忘其親也此言宗廟致敬述天子致敬宗廟能感鬼神雖同稱致敬而各有所屬也舊注以為事生者易事死者難聖人慎之故重其文今不取也上言神明謂天地之神也此言鬼神謂祖考之神易曰陰陽不測之謂神先儒釋云若就三才相對則天曰神地曰祇人曰鬼言天道玄遠難可測故曰神也祇者知也言地去人近長育可知故曰祇也鬼者歸也言人生於無還歸於無故曰鬼也亦謂之神案五帝德云黃帝死而民畏其神百年是也上言神明尊天地也此言鬼神尊祖考也○注能敬至不通○正義曰能敬宗廟順長幼以極孝悌之心者敬宗廟為孝順長幼為悌此極孝悌之心也云則至性通於神明光於四海故曰至性如此則通於神明光於四海

詩云自西自東自南自北無思不服義取德教流行莫不服義從化也

疏　詩云至不服○正義曰夫子述孝悌之事應感之美既畢乃引大雅文王有聲之詩以贊美之自從也言從近及遠至於四方皆感德化無有思而不服之者以明無所不通詩本文云鎬京辟雍自西自東自南自北無思不服此則雍東北服對句為韻而皇侃云先言西者此是周詩謂化從西起所以文王為西伯又為西鄰自西而東滅紂恐非其義也○注義取至化也○正義曰此依鄭注也德化流行則無不通服義從化即無思不服言服明王之義從明王之化也

事君章第十七

疏　正義曰此章首言君子之事上又言進思盡忠退思補過皆是事君之道孔子曰天下有道則見無道則隱前章言明王之德應感之美天下從化無思不服此孝子升朝事君之時也故以名章次應感之後

子曰君子之事上也上謂君也進思盡忠進見於君則思盡忠節退思補過君有過失則思補益將順其美將行也君有美善則順而行之匡救其惡匡正也救止也君有過惡則正而止之故上下能相親也下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親

疏　子曰至親也○正義曰此明賢人君子之事君也言入朝進見與謀慮國事則思盡其忠節若退朝而歸常念己之職事則思補君之過失其於政化則當順行君之美道止正君之過惡如此則能君臣上下情志通協能相親也經稱君子有七焉一曰君子不貴二曰君子則不然三曰淑人君子四曰君子之教以孝五曰愷悌君子已上皆斷章指於聖人君子謂居君位而子下人也六曰君子之事親孝故此章君子之事上則皆指於賢人君子也○注上謂君也○正義曰此對論語云孝悌而好犯上者鮮矣彼上謂凡在己上者此上惟指君故云上謂君也○注進見至忠節○正義曰此依韋注也說文云忠敬也盡心曰忠字詁曰忠直也論語曰臣事君以忠則忠者善事君之名也節操也言盡事君者敬其職事直其操行盡其忠誠也言臣常思

盡其節操能致身授命也○注君有至補益○正義曰案舊注韋昭云退歸私室則思補其身過以禮記少儀曰朝廷曰退燕遊曰歸左傳引詩曰退食自公杜預注臣自公門而退入私門無不順禮室猶家也謂退朝理公事畢而還家之時則當思慮以補身之過故國語曰士朝而受業晝而講貫夕而習復夜而計過無憾而後即安言若有憾則不能安是思自補也案左傳晉荀林父為楚所敗歸請死於晉侯晉侯許之士渥濁諫曰林父之事君也進思盡忠退思補過晉侯赦之使復其位是其義也文意正與此同故注依此傳文而釋之今云君有過則思補益出制旨也義取詩大雅烝民云袞職有闕惟仲山甫補之毛傳云有袞冕者君之上服也仲山甫補之善補過也鄭箋云袞職者不敢斥王言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也此理為勝故易舊也○注將行至行之○正義曰此依王注也案孔注尚書太誓云肅將天威為敬行天罰是將訓為行也言君施政教有美則當順而行之○注匡正至救止也○正義曰此依王注也匡正釋詁文也馬融注論語云救猶止也云君有過惡則正而止之者尚書云予違汝弼汝無面從是也○注下以至相親○正義曰此依魏注也書曰居上克明為下克忠是其義也左傳曰君義臣行如此則能相親也

詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之遐遠也義取臣心愛君雖離左右不謂為遠愛君之志恆藏心中無日暫忘也【疏】詩云至忘之○正義曰夫子述事君之道既已乃引小雅隰桑之詩以結之言忠臣事君雖復有時離左右不在君之左右然其心之愛君不謂為遠中心常藏事君之道何日暫忘之○注遐遠至忘也○正義曰云遐遠也義取臣心愛君雖離左右不謂為遠者遐遠也釋詁文此釋心乎愛矣遐不謂矣云愛君之志恆藏心中無日暫忘也者釋中心藏之何日忘之案檀弓說事君之禮云左右就養有方此則臣之事君有常在左右之義也若周公出征管叔蔡叔召公聽訟於甘棠是離左右也

孝經注疏卷第八

孝經注疏卷八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第八

感應章第十六　石臺本唐石經岳本作應感正義前後並同今本作感應依鄭注本改非正義本也

孝悌之事　案事當作至

言能致事宗廟　石臺本岳本閩本監本毛本致作敬不誤

神明彰矣　鄭注本作章矣此正義本則作彰矣

則神感至誠而降福佑　毛本誠作諴正義曰按此則神感至諴當為至誠今定本作至諴字之誤也案陸氏尚書音義亦作諴音咸毛本作諴是也

能致感應之事　案感應當作應感此處誤倒

是事父之孝通天也　正誤通下補於字案下文作事母之道此作之孝二者必有一誤

此依玉注義也　閩本監本毛本玉作王不誤

謂蒸嘗以時　浦鏜云蒸當作烝

諴和也　監本毛本諴作誠是也

則神祇感其至和　閩本監本祇作祗案祗訓敬與神祇字別

不降福應　閩本監本毛本不作而是也

書曰至諴感神　毛本諴作誠是也

自天祐之　毛本祐作佑案當作祐

當為至諴　毛本諴作誠是也

享於克誠　石臺本享作亯

光于四海　大戴記曾子大孝云衡之而橫於四海小戴記祭義溥之而橫於四海庶人章正義橫乎四海北史孝行論塞天地橫四海則此古本亦必作橫鄭氏注樂記號以立橫孔子閒居以橫於天下並云橫充也即爾雅之桄充也書堯典僞孔傳光充孔沖遠正義光充釋言文案戴震云橫轉為桄誤脫為光又云光被四表古本必有作橫被四表者其說甚詳獨未及此經

光于四海　石臺本岳本于作於

是不忘其祖考　閩本監本毛本忘作辱是也

然諫議兼有諸侯大夫　毛本議作諍案諍當作爭

謂與族人讌　閩本監本毛本讌作燕下文並同按燕乃宴之假借字讌俗字

故其詩曰浦鏜云其當作楚茨

祖廟未許閩本監本毛本許作毀是也

此依正注也閩本監本毛本正作王是也

禮防記云閩本監本毛本防作坊案禮作坊坊乃防之别體廣韻坊下注云見禮卽指此

地曰祇閩本監本祇誤祗下同

故曰祇也毛本祇作祗是也

故曰至性如此浦鏜云故曰當者言二字之誤

光於四海毛本於作于

疏爲德教流行石臺本閩本監本毛本疏爲作義取不誤

莫不敬義從化也石臺本閩本監本毛本敬作服正義云此依鄭注也案鄭注本則作被自石臺本改爲服諸本仍之

以明無所不道閩本監本毛本道作通是也

詩今文云浦鏜云今文二字衍文

德教流行諸本教作化依正誤改

事君章第十七

次應感之後正誤作感應非是

子曰君子之事上也石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本閩本監本毛本作君此本誤孝今改正

故上下能相親也唐石經初刻作故上下能相親磨改增也字故此行十一字

而子人下也此本脫子字依閩本監本毛本補

六曰君子之事親孝此本六曰之閒空闕一格非是

不敢作王言也閩本監本毛本作作斥是也

王之職有缺監本毛本缺作闕是也

尚書太誓云閩本監本毛本太作泰案當作大王應麟困學紀聞云泰誓古文作大誓晁氏曰開元間衛包定今文始作泰

匡正釋詁文也案詁當作言

汝無面從是也閩本監本毛本作面此本誤而今改正

無曰蹔忘也岳本蹔作暫案玉篇云蹔與暫同監本忘誤志

雖復有時離遠閩本監本毛本作遠此本誤違今改正

孝經注疏卷八校勘記

孝經注疏卷第九

喪親章第十八

邢昺注疏

疏 正義曰此章首云孝子之喪親也故章中皆論喪親之事喪亡也失也父母之亡沒謂之喪親言孝子亡失其親也故以名章結之於末矣

子曰孝子之喪親也 生事已畢死事未見故發此事 哭不偯 氣竭而息聲不委曲 禮無容 觸地無容 言不文 不爲文飾 服美不安 不安美飾故服縗麻 聞樂不樂 悲哀在心故不樂也 食旨不甘 旨美也不甘美味故疏食水飲 此哀戚之情也 謂上六句 三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也 不食三日哀毀過情滅性而死皆虧孝道故聖人制禮施教不令至於殞滅 喪不過三年示民有終也 三年之喪天下達禮使不肖企及賢者俯從夫孝子有終身之憂聖人以三年爲制者使人知有終竟之限也

疏 子曰至終也○正義曰此夫子述喪親之義言孝子之喪親哭以氣竭而止不有餘偯之聲舉措進退之禮無趨翔之容有事應言則言不爲文飾服美不以爲安聞樂不以爲樂假食美味不以爲甘此上六事皆哀感之情也三日而食者聖人設教無以親死多日不食傷及生人雖卽毀瘠不令至於殞滅性命此聖人所制喪禮之政也又服喪不過三年示民有終畢之終也○注生事至此事○正義曰此依鄭注也生事謂上十七章說生事之禮已畢其死事經則未見故又發此章以言也○注氣竭至委曲○正義曰此依鄭注也禮記間傳曰斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反此注據斬衰而言之是氣竭而後止息又曰大功之哭三曲而偯鄭注云三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也是偯爲聲餘委曲也斬衰則不偯故云聲不委曲也○注觸地無容○正義曰此禮記問喪之文也以其悲哀在心故形變於外所以稽顙觸地無容哀之至也○注不爲文飾○正義曰案喪服四制云三年之喪君不言又云不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起鄭玄云扶而起謂天子諸侯也杖而起謂大夫士也今此經云言不文則是謂臣下也雖則有言志在哀感不爲文飾也○注不安至縗麻○正義曰案論語孔子責宰我云食夫稻衣夫錦於汝安乎美飾謂錦繡之類也故禮記問喪云身不安美是也孝子喪親心如斬截爲其不安美飾故聖人制禮令服縗麻當心麤布長六寸廣四寸麻爲要絰首絰俱以麻爲之縗之言摧也絰之言實也孝子服之明其心實摧痛也韋昭引書云成王既崩康王冕服卽位既事畢反喪服據此則天子諸侯但位定初喪是皆服美故宜不安也○注悲哀至樂也○正義曰此依鄭注也言至痛中發悲哀在心雖聞樂聲不爲樂也○注旨美至水飲○正義曰旨美也經傳常訓也嚴植之曰美食人之所甘孝子不以爲甘故問喪云口不甘味是不甘美味也閒傳曰父母之喪既殯食粥既虞卒哭疏食水飲不食菜果是疏食水飲也韋昭引曲禮云有疾則飲酒食肉是爲食旨故宜不甘也○注不食至殞滅○正義曰經云三日而食毀不滅性注言不食三日卽三日不食也云哀毀過情者是毀瘠過度也言三日不食及毀瘠過度因此二者有致危亡皆虧孝行之道禮記問喪云親始死傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日又閒傳稱斬衰三日不食此云三日而食者何劉炫言三日之後乃食皆謂滿三日則食也云故聖人制禮施教不令至於殞滅者曲禮云居喪之禮毀瘠不形又曰不勝喪乃比於不慈不孝是也○注三年至限也○正義曰云三年之喪天下達禮者此依鄭注也禮記三年閒云夫三年之喪天下之達喪也鄭玄云達謂自天子至於庶人注與彼同唯改喪爲禮耳云使不肖企及賢者俯從者案喪服四制曰此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及檀弓曰先王制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之也注引彼二文欲舉中爲節也起踵曰企俛首曰俯云夫孝子有終身之憂聖人以三年爲制者聖人雖以三年爲文其實二十五月而畢故三年問云將由夫脩飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也故先王焉爲之立中制節壹使足以成文理則釋之矣是也喪服四制曰始死三日不怠三月不解期悲哀三年憂恩之殺也故孔子云子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也所以喪必三年爲制也

爲之棺槨衣衾而舉之 周尸爲棺周棺爲槨衣謂斂衣衾被也舉謂舉屍內於棺也 陳其簠簋而哀慼之 簠簋祭器也陳奠素器而不見親故哀慼也 擗踊哭泣哀以送之 男踊女擗祖載送之 卜其宅兆而安措之 宅墓穴也兆塋域也葬事大故卜之 爲之宗廟以鬼享之 立廟祔祖之後則以鬼禮享之 春秋祭祀以時思之 寒暑變移益用增感以時祭祀展其孝思也

疏 爲之至思之○正義曰此言送終之禮及三年之後宗廟祭祀之事也言孝子送終須爲棺槨衣衾也大斂之時則用衾而舉尸內於棺中也陳設簠簋之奠而加哀感葬則男踊女擗哭泣哀號以送之親既長依丘壟故卜選宅兆之地而安置之既葬之後則爲宗廟以鬼神之禮享之三年之後感念於親春秋祭祀以時思之也○注周尸至棺也○正義曰云周尸爲棺周棺爲槨者此依鄭注也檀弓稱葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨注約彼文故言周尸爲棺周棺爲槨也白虎通云棺之言完宜完密也槨之言廓謂開廓不使土侵棺也易繫辭曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨案禮記云有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨周人牆置翣則虞夏之時棺槨之初也云衣謂斂衣衾被也舉謂舉屍內於棺也者此依孔傳也衣謂襲與大小斂之衣也衾謂單被覆尸薦尸所用從初死至大斂凡三度加衣也一是襲也謂沐尸竟著衣也天子十二稱公九稱諸侯七稱大夫五稱士三稱襲皆有袍袍之上又有衣一通朝祭之服謂之一稱二是小斂之衣也天子至士皆十九稱不復用袍衣皆有絮也三是大斂也天子百二十稱公九十稱諸侯七十稱大夫五十稱士三十稱衣皆禪祫也喪大記云布紟二衾君大夫士一也鄭玄云二衾者或覆之或薦之是舉屍所用也二棺槨之數貴賤不同皇侃據檀弓以天子之棺四重謂水兕革棺杝棺一梓棺二最在內者水牛皮次外兕牛皮各厚三寸爲一重合厚六寸又有杝棺厚四寸謂之椑棺言漆之椑椑然前三物爲二重合一尺外又有梓棺厚六寸謂之屬棺言連屬內外就前四物爲三重合厚一尺六寸外又有梓棺厚八寸謂之大棺言其最大在衆棺之外就前五物爲四重合厚二尺四寸也上公去水牛皮則三重合厚二尺一寸也侯伯子男又去兕牛皮則二重合厚一尺八寸上大夫又去椑棺一重合厚一尺四寸下大夫亦一重但屬四寸大棺六寸合厚一尺士不重無屬唯大棺六寸庶人卽棺四寸案檀弓云柏槨以端長六尺又喪大記曰君松槨大夫柏槨士雜木槨是也○注簠簋至感也○正義曰簠簋祭器也者周禮舍人職云凡祭祀供簠簋實之陳之是簠簋爲祭器也故鄭玄云方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器云陳奠素器而不見親故哀感也者下檀弓云奠以素器以生者有哀素之心也又案陳簠簋在衣衾之下哀以送之上舊說以爲大斂祭是不見親故哀感也○注男踊至送之○正義曰案問喪云在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛故袒而踊之婦人不宜袒故發胸擊心爵踊殷殷田田如壞牆然則是女質不宜極踊故以擗言之據此女既有踊則男亦有擗是互文也云祖載送之者案既夕禮柩車遷祖質明設遷祖奠日側徹之乃載鄭注云乃舉柩卻下而載之又云商祝飾柩及陳器訖乃祖注云還柩鄉外爲行始又檀弓云曾子弔於負夏主人既祖鄭云謂移柩車去載處爲行始然則祖始也以生人將行而飲酒曰祖故柩車既載而設奠謂之祖奠是祖載送之義也○注宅墓至卜之○正義曰云宅墓穴也兆塋域也者此依孔傳也案士喪禮筮宅鄭云宅葬居也詩云臨其穴惴惴其慄鄭云穴謂冢壙中也故云宅墓穴也案周禮冢人掌公墓之地辨其兆域則兆是塋域也云葬事大故卜之者此依鄭注也孔安國云恐其下有伏石涌水泉復爲市朝之地故卜之是也○注立廟至享之○正義曰立廟者卽禮記祭法天子至士皆有宗廟云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止諸侯立五廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止大夫立三廟曰考廟曰王考廟

曰皇考廟享嘗乃止適士二廟曰考廟曰王考廟享嘗乃止官師一廟曰考廟庶人無廟斯則立宗廟者爲能終於事親也舊解云宗尊也廟貌也言祭宗廟見先祖之尊貌也故祭義曰祭之日入室僾然必有見乎其位周還出戶。愾然必有聞乎其歎息之聲是也祔祖謂以亡者之神祔之於祖也檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日。祔祖父則是卒哭之明日而祔未卒哭之前皆喪祭也既祔之後則以鬼禮事之然宗廟謂士以上則春秋祭祀兼於庶人也○注寒暑至思也○正義曰案祭義云霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之是。也

生事愛敬死事哀慼。生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣愛敬哀。慼孝行之始終也備陳死生之義以盡孝子之情疏生事至終矣○正義曰此合結生死之義言親生則孝子事之盡於愛敬親死則孝子事之盡於哀感生民之宗本盡矣死。之義理備矣孝子之事親終矣言十八章具載有此義○注愛敬至之情○正義曰云愛敬哀感孝行之。終。始也者愛敬是孝行之始也哀感是孝行之終也云備陳死生之義以盡孝子之情者言孝子之情無所不盡也

孝經注疏卷第九

孝經注疏卷九校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

孝經注疏卷第九

喪親章第十八

故發此事　石臺本岳本事作章案正義曰說生事之禮已畢其死事經則未見故又發此章以言也此本作事非

哭不偯　釋文云偯俗作哀非說文作悠云痛聲也音同案臧鏞堂云說文無偯字從口衣聲依從人衣聲依偯聲形皆相近故誤陸氏本作依故云說文作悠音同又云俗作偯非以偯爲依之俗寫也今依既誤偯因改偯爲哀然必不當有作哭不哀者是可證哀爲偯之改偯爲依之譌矣

故服縗麻　釋文云縗字或作衰岳本同此正義本則作縗按縗正字衰假借字

故蔬食水飲　石臺本岳本閩本監本蔬作疏

此哀戚之情也　石臺本宋熙寧石刻岳本鄭注本戚作感唐石經此處刓闕證以下文而哀感之死事哀感皆作感則此可知矣案說文作慽从心戚聲戚假借字感俗字

毀不滅性　石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本閩本監本毛本作滅此本誤滅今改正注同

皆哀感之情也　監本毛本感改戚

示民有終畢之終也　閩本監本毛本下終作限不誤

又曰大功之哭　閩本監本毛本作又此本誤文今改正

又云不言而事行者　閩本監本毛本事行誤倒

當心麤布長六寸　監本毛本心作以麤作麤是也正義當上補縗字是也

麻爲腰絰首絰　閩本絰誤經下同正誤云爲當謂字誤是也

但位定初喪　閩本監本毛本作定位是也

傷腎乾肝焦肺　閩本監本毛本腎作腎是也

將申天脩飾之君子與　閩本監本毛本申天作由夫是也

天下之達喪也　案今本論語作通

爲之棺椁衣衾而舉之　鄭注本作槨此正義本則作椁按椁正字槨俗字

舉謂舉屍內於棺也　岳本屍作尸按屍正字經傳多作尸同音假借也

而哀感之　岳本感作戚注同

擗踊哭泣　石臺本踊作踴注同李善注文選宋孝武宣貴妃誄引孝經曰擗踴哭泣

卜其宅兆而安措之　鄭注本作厝按儀禮士喪禮注孝經曰卜其宅兆而安厝之此正義本則作措字厝措義別而古多通用

爲之宗廟以鬼享之釋文云享又作饗之石臺本作亨注同

布給二衾監本毛本給作紟是也

謂水兕革棺閩本監本毛本作革此本誤蕢今改正

杝棺一閩本監本毛本作杝此本誤地今改正下同

次外兕生皮正誤生作牛是也

言漆之椑椑然監本毛本作甓甓

栢椁以端長六尺毛本作柏椁與檀弓合下同

是簠簋爲器也正誤爲下補祭字

盛黍稷稻粱監本毛本粱作粱是也

惻怛之心閩本監本毛本作怛此本誤但今改正

故祖而誦之閩本監本毛本祖作袓誦作踊是也

周禮家人閩本監本毛本家作冢是也

諸侯五廟正誤五上補立字是也

周還出戸正誤云下脫肅然必有聞乎其容聲出戸而聽十三字

明日祔祖父正誤祔下補於字

如將見之是之閩本監本毛本下之作也

死事哀慼岳毛慼作戚注同

死之義理備矣正誤之上補生字是也

孝行之終始也者案當作始終

孝經注疏卷九校勘記

論語注疏

四部備要

經部

上海中華書局據阮刻本

校刊

桐鄉　陸費逵總勘

杭縣　高時顯
吳汝霖輯校

杭縣　丁輔之監造

版權所有不許翻印

論語正義二十卷

魏何晏注宋邢昺疏昺字叔明曹州濟陰人太平興國中擢九經及第官至禮部尚書事蹟具宋史本傳是書蓋咸平二年詔昺改定舊疏頒列學官至今承用而傳刻頗譌集解所引十三家今本各題曰某氏皇侃義疏則均題其名案奏進序中稱集諸家之善記其姓名侃疏亦曰何集注皆呼人名惟包獨言氏者包名咸何家諱咸故不言也與序文合知今本為後來刊版之省文然周氏與周生烈遂不可分殊不如皇本之有別考邢昺疏中亦載皇侃何氏諱咸之語其疏記其姓名句則云注但記其姓而此連言名者以著其姓所以名其人非謂名字之名也是昺所見之本已惟題姓故有是曲說七經孟子考文稱其國皇侃義疏本為唐代所傳是亦一證矣其文與皇侃所載亦異同不一大抵互有短長如學而篇不患人之不己知章皇疏有王肅注一條里仁篇君子之於天下也章皇疏有何晏注一條今本皆無觀顧炎武石經考以石經儀禮校監版或併經文全節漏落則今本集解傳刻佚脫蓋所不免然蔡邕石經論語於而在蕭牆之內句兩本並存見於隸釋陸德明經典釋文於諸本同異亦皆並存蓋唐以前經師授受各守專門雖經文亦不能畫一無論注文固不必以此改彼亦不必以彼改此今仍從今本錄之所以各存其舊也昺疏宋志作十卷今本二十卷蓋後人依論語篇第析之晁公武讀書志稱其亦因皇侃所採諸儒之說刊定而成今觀其書大抵翦皇氏之枝蔓而稍傳以義理漢學宋學茲其轉關是疏出而皇疏微迨伊洛之說出而是疏又微故中興書目曰其書於章句訓詁名物之際詳矣蓋微言其未造精微也然先有是疏而後講學諸儒得沿溯以窺其奧祭先河而後海亦何可以後來居上遂盡廢其功乎

論語注疏校勘記序

春秋易大傳聖人自作之文也論語門弟子所以記載聖言之文也凡記言之書未有不宗之者也魯齊古本異同今不可詳今所習者則何晏本也臣元於論語注疏舊有校本且有箋識又屬仁和生員孫同元推而廣之於經注疏釋文皆據善本讎其同異暇輒親訂成書以詒學者云爾阮元記

引據各本目錄

漢石經十卷據洪适隸釋所載石刻殘字

唐石經十卷唐開成時石刻本

宋石經宋紹興時石刻本

皇侃義疏十卷日本寬延庚午根伯脩遜志校刻每葉十八行每行二十字前有彼國人平安服元喬敘

高麗本據海寧陳鱣論語古訓本所引

十行本二十卷每葉二十行每行二十三字上邊書字數下邊書刻工姓名中有一葉下邊書泰定四年年號知其書雖爲宋刻元明遞有修補又元徵宏桓愼殷樹匡敦讓貞徵崩完恆等字字外並加一墨圈書中誤字雖多然其勝於各本之處亦復不少

閩本二十卷明嘉靖間閩中御史李元陽校刊每葉十八行每行二十一字下邊書刻工姓名間有書字數者當出於修補之手雖有訂正十行本之處然亦有不及十行本之善

北監本明神廟間北國子監所刊行數字數與閩本同上邊書萬曆十四年刊六字字體惡劣誤字亦多

毛本明崇禎間汲古閣毛子晉校刊行數字數亦與閩本同下邊大書汲古閣三字雖校正付刊誤字少於北監本然較之十行本其善處遠不可及矣

論語注疏解經序

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勑校定

序解

疏正義曰案漢書藝文志云論語者孔子應荅弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與輯而論纂故謂之論語然則夫子既終微言已絕弟子恐離居已後各生異見而聖言永滅故相與論撰因採時賢及古明王之語合成一法謂之論語也鄭玄云仲弓子游子夏等撰定論者綸也輪也理也次也撰也以此書可以經綸世務故曰綸也圓轉無窮故曰輪也蘊含萬理故曰理也篇章有序故曰次也羣賢集定故曰撰也鄭玄周禮注云荅述曰語以此書所載皆仲尼應荅弟子及時人之辭故曰語而在論下者必經論撰然後載之以示非妄謬也以其口相傳授故經焚書而獨存也漢興傳者則有三家魯論語者魯人所傳即今所行篇次是也常山都尉龔奮長信少府夏侯勝丞相韋賢及子玄成魯扶卿太子太傅夏侯建前將軍蕭望之並傳之各自名家齊論者齊人所傳別有問王知道二篇凡二十一篇其二十篇中章句頗多於魯論昌邑中尉王吉少府朱畸琅邪王卿御史大夫貢禹尚書令五鹿充宗膠東庸生並傳之唯王吉名家古論語者出自孔氏壁中凡二十一篇有兩子張篇次不與齊魯論同孔安國為傳後漢馬融亦注之安昌侯張禹受魯論於夏侯建又從庸生王吉受齊論擇善而從號曰張侯論最後而行於漢世禹以論授成帝後漢包咸周氏並為章句列於學官鄭玄就魯論張包周之篇章考之齊古為之注焉魏吏部尚書何晏集孔安國包咸周氏馬融鄭玄陳羣王肅周生烈之說并下己意為集解正始中上之盛行於世今以為主焉序者何晏次序傳授訓說之人乃己集解之意序為論語而作故曰論語序

敘曰漢中壘校尉劉向言魯論語二十篇皆孔子弟子記諸善言也大子大傅夏侯勝前將軍蕭望之丞相韋賢及子玄成等傳之

疏此敘曰至傳之○正義曰此敘魯論之作及傳授之人也敘與序音義同曰者發語辭也案漢書百官公卿表云中壘校尉掌北軍壘門內外掌西域顏師古曰掌北軍壘門之內而又外掌西域劉向者高祖少弟楚元王之後辟彊之孫德之子字子政本名更生成帝即位更名向數上疏言得失以向為中壘校尉向為人簡易專精思於經術成帝詔校經傳諸子詩賦每一書已向輒條其篇目撮其指意錄而奏之著別錄新序此言魯論二十篇皆孔子弟子記諸善言也蓋出於彼故何晏引之對文則直言曰言荅述曰語散則言語可通故此論夫子之語而謂之善言也表又云太子太傅古官秩二千石傳云夏侯勝字長公東平人少好學為學精熟善說禮服徵為博士宣帝立太后省政勝以尚書授太后遷長信少府坐議廟樂事下獄繫再更冬會赦出為諫大夫上知勝素直復為長信少府遷太子太傅受詔撰尚書論語說賜黃金百斤年九十卒官賜冢塋葬平陵太后賜錢二百萬為勝素服五日以報師傅之恩儒者以為榮始勝每講授常謂諸生曰士病不明經術經術苟明其取青紫如俛拾地芥耳學經不明不如歸耕又云前後左右將軍皆周末官秦因之位上卿金印紫綬漢不常置或有前後或有左右皆掌兵及四夷傳云蕭望之字長倩東海蘭陵人也好學治齊詩事同縣后倉又從夏侯勝問論語禮服以射策甲科為郎累遷諫大夫後代丙吉為御史大夫左遷為太子太傅及宣帝寢疾選大臣可屬者引至禁中拜望之為前將軍元帝即位為弘恭石顯等所害飲鴆自殺天子聞之驚拊手為之卻食涕泣哀慟左右長子伋嗣為關內侯表又云相國丞相皆秦官金印紫綬掌丞天子助理萬機應劭曰丞承也相助也秦有左右高帝即位置一丞相十一年更名相國綠綬孝惠高后置左右丞相文帝二年一丞相哀帝元壽二年更名大司徒傳曰韋賢字長孺魯國鄒人也賢為人質朴少欲篤志於學兼通禮尚書以詩教授號稱鄒魯大儒徵為博士給事中進授昭帝詩稍遷光祿大夫及宣帝即位以先帝師甚見尊重本始三年代蔡義為丞相封扶陽侯年七十餘為相五歲地節三年以老病乞骸骨賜黃金百斤罷歸加賜第一區丞相致仕自賢始年八十二薨諡曰節侯少子玄成字少翁復以明經歷位至丞相鄒魯諺曰遺子黃金滿籯不如一經玄成為相七年建昭三年薨諡曰共侯此四人皆傳魯論語

齊論語二十二篇其二十篇中章句頗多於魯論琅邪王卿及膠東庸生昌邑中尉王吉皆以教授

疏齊論至教授○正義曰此敘齊論語之與及傳授之人也齊論語凡二十二篇其二十篇篇名與魯論正同其篇中章句則頗多於魯論篇者積章而成篇篇遍也言出情鋪事明而遍者也積句以成章章者明也總義包體所以明情者也句必聯字而言句者局也聯字分疆所以局言者也琅邪膠東郡國名王卿天漢元年由濟南太守為御史大夫庸生名譚生蓋古謂有德者也昌邑中尉者表云諸侯王高帝初置金璽盭綬掌治其國有太傅輔王內史治國民中尉掌武職丞相統眾官景帝中五年改丞相曰相成帝綏和元年省內史更名相治民如郡太守中尉如郡都尉傳云王吉字子陽琅邪皐虞人也少好學明經以郡吏舉孝廉為郎補若盧右丞遷雲陽令舉賢良為昌邑中尉此三人皆以齊論語教授於人也

故有魯論有齊論

疏故有魯論有齊論○正義曰既敘魯論齊論之作及傳述之人乃以此言結之也

魯共王時嘗欲以孔子宅為宮壞得古文論語

疏魯共至論語○正義曰此敘得古論之所由也嘗曾也壞毀也言魯共王時曾欲以孔子宅為宮乃毀之於壁中故得此古文論語也傳曰魯共王餘景帝子程姬所生以孝景前二年立為淮陽王前三年徙王魯二十八年薨諡曰共王初好治宮室壞孔子舊宅以廣其宮聞鍾磬琴瑟之音遂不敢復壞於其壁中得古文經傳即謂此論語及孝經為傳也故漢武帝謂東方朔云傳曰時然後言人不厭其言又成帝賜翟方進策書云傳曰高而不危所以長守貴也是漢世通謂論語孝經為傳以論語孝經非先王之書是孔子所傳說故謂之傳所以異於先王之書也言古文者科斗書也所謂倉頡本體周所用之以今所不識是古人所為故名古文形多頭麤尾細狀復團圓似水蟲之科斗故曰科斗也

齊論有問王知道多於魯論二篇古論亦無此二篇分堯曰下章子張問以為一篇有兩子張凡二十一篇篇次不與齊魯論同

疏齊論至魯論同○正義曰此辨三論篇章之異也齊論有問王知道多於魯論二篇所謂齊論語二十二篇也古論亦無此問王知道二篇非但魯論無之古論亦無也古論亦無此二篇而分堯曰下章子張問以為一篇有兩子張凡二十一篇如淳曰分堯曰篇後子張問何如可以從政以下為篇名曰從政其篇次又不與齊魯論同新論云文異者四百餘字

安昌侯張禹本受魯論兼講齊說善者從之號曰張侯論為世所貴包氏周氏章句出焉

疏安昌侯至出焉○正義曰此言張禹擇齊魯論之善者從之為世所重包周二氏為章句訓說此張侯論語也傳曰張禹字子文河內軹人也從沛郡施讎受易王陽庸生問論語既皆明習為郡文學久之試為博士初元中立皇太子令禹授太子論語由是遷光祿大夫數歲出為東平內史成帝即位徵禹以師賜爵關內侯給事中領尚書事河平四年代王商為丞相封安昌侯為相六歲乞骸就第建平二年薨諡曰節侯禹本受魯論於夏侯建又從庸生王吉受齊論故兼講齊說也傳又云始魯扶卿及夏侯勝王陽蕭望之韋玄成皆說論語篇第或異禹先事王陽後從庸生采獲所安最後出而尊貴諸儒為之語曰欲為論念張文由是學者多從張氏餘家寖微是其善者從之號曰張侯論為世所貴之事後漢儒林傳云包咸字子良會稽曲阿人也少為諸生習魯詩論語舉孝廉除郎中建武中入授皇太子論語又為其章句拜諫議大夫永平五年遷

大鴻臚周氏不詳何人章句者訓解科段之名包氏周氏就張侯論爲之章句訓解以出其義理焉不言名而言氏者蓋爲章句之時義在謙退不欲顯題其名但欲傳之私族故直云氏而已若杜元凱集解春秋謂之杜氏也或曰以何氏諱咸故沒其名但言包氏連言周氏耳

古論唯博士孔安國爲之訓解。而世不傳至順帝時。南郡太守馬融亦爲之訓說

疏 古論至訓說○正義曰此敘訓說古文論語之人也史記世家安國孔子十一世孫爲武帝博士時魯共王壞孔子舊宅壁中得古文虞夏商周之書及傳論語孝經悉還孔氏故安國承詔作書傳又作古文孝經傳亦作論語訓解釋詁云訓道也然則道其義釋其理謂之訓解以傳述言之曰傳以釋理言之曰訓解其實一也以武帝末年遭巫蠱事經籍道息故世不傳自此安國之後至後漢順帝時有南郡太守馬融亦爲古文論語訓說案後漢紀孝順皇帝諱保安帝之子也地理志云南郡秦置高帝元年更爲臨江郡五年復故景帝二年復爲臨江郡中二年復故屬荊州表云郡守秦官掌治其郡秩二千石景帝中二年更名太守傳云馬融字季長扶風茂陵人也爲人美辭貌有俊才博通經籍永初中爲校書郎陽嘉二年拜議郎梁商表爲從事中郎轉武都太守三遷爲南郡太守注孝經論語詩易尚書三禮年八十八延熹九年卒於家

漢末大司農鄭玄就魯論篇章考之齊古爲之註。

疏 漢末至之註○正義曰言鄭玄亦爲論語之注也鄭玄字康成北海高密縣人師事馬融大司農徵不起居家教授當後漢桓靈時故云漢末注易尚書三禮論語尚書大傳五經緯候箋毛詩作毛詩譜破許慎五經異義針何休左氏膏肓發公羊墨守起穀梁廢疾可謂大儒作注之時就魯論篇章謂二十篇也復考校之以齊論古論擇其善者而爲之註註與注音義同

近故司空陳羣太常王肅博士周生烈皆爲義說

疏 近故至義說○正義曰此敘魏時注說論語之人也年世未遠人已歿故是近故也司空古官○三公也表云秦官掌宗廟禮儀景帝中六年更名太常博士秦官掌通古今魏志云陳羣字長文潁川許昌人也太祖辟羣爲司空西曹屬文帝即位遷尚書僕射明帝即位進封潁陰侯頃之爲司空靑龍四年薨王肅字子雍東海蘭陵人魏衛將軍太常蘭陵景侯甘露元年薨注尚書禮喪服論語孔子家語述毛詩注作聖證論難鄭玄周生烈燉煌人七錄云字文逸本姓唐魏博士侍中此二人皆爲論語義說謂作注而說其義故云義說

前世傳授。師說雖有異同不爲訓解中閒爲之訓解至于今多矣所見不同互有得失

疏 前世至得失○正義曰將作論語集解故須言先儒有得失不同之說也據今而道往古謂之前世上教下曰傳下承上曰受謂張禹以上至夏侯勝以來但師資誦說而已雖說有異同者皆不著篇簡以爲傳注訓解中閒爲之訓解謂自古至今中閒包氏周氏等爲此論語訓解有二十餘家故云至于今多矣以其趣舍各異故得失互有也

今集諸家之善。記其姓名有不安者頗爲改易名曰論語集解

疏 今集至集解○正義曰此敘集解之體例也今謂何晏時諸家謂孔安國包咸周氏馬融鄭玄陳羣王肅周生烈也此諸家所說善者而存之示無勦說故各記其姓名注言包曰馬曰之類是也注但記其姓而此連言名者以著其姓所以名其人非謂名字之名也有不安者謂諸家之說於義有不安者也頗爲改易者言諸家之善則存而不改其不善者頗多爲改易之注首不言包曰馬曰及諸家說下言一曰者皆是何氏自下已言改易先儒者也名曰論語集解者何氏注解既畢乃自題之也杜氏注春秋左氏傳謂之集解者謂聚集經傳爲之作解也此乃聚諸家義理以解論語言同而意異也

集 光祿大夫關內侯臣孫邕光祿大夫臣鄭沖散騎常侍中領軍安鄉亭侯臣曹羲侍中臣荀顗尚書駙馬都尉關內侯臣何晏等上

疏 光祿至等上○正義曰此敘同集解之人也表云大夫掌論議有太中大夫中大夫諫大夫皆無員多至數十人太初元年更名中大夫爲光祿大夫秩比二千石無印綬爵級十九曰關內侯顏師古曰言有侯號而居京畿無國邑孫邕字宗儒樂安靑州人也晉書鄭沖字文和滎陽開封人也起自寒微卓爾立操魏文帝爲太子命爲文學累遷尚書郎出補陳留太守曹爽引爲從事中郎轉散騎常侍光祿勳表又云侍中散騎中常侍皆加官應劭曰入侍天子故曰侍中晉灼曰魏文帝合散騎中常侍爲散騎常侍也又曰所加或列侯將軍卿大夫將都尉尚書太醫太官令至郎中亡員多至數十人如淳曰將謂都郎將以下也自列侯下至郎中皆得有散騎及中常侍也又曰侍中中常侍得入禁中散騎並乘輿車顏師古曰並音步浪反騎而散從無常職也此言中領軍者表無文安鄉亭侯者不在爵級二十之數蓋漢末及魏置亭侯列侯之倫也曹羲沛國譙人魏宗室曹爽之弟荀顗字景倩荀彧之子詵之弟也咸熙中爲司空表又云少府秦官屬官有尚書成帝建始四年初置尚書員五人駙馬都尉掌駙馬武帝初置秩比二千石顏師古曰駙副也非正駕車皆爲副馬一曰駙近也疾也何晏字平叔南陽宛人也何進之孫咸之子曹爽秉政以晏爲尚書又尚公主著述凡數十篇正始中此五人共上此論語集解也

論語注疏解經序

論語注疏解經卷第一

學而第一　何晏集解　邢昺疏

【疏】正義曰自此至堯曰是魯論語二十篇之名及第次也當弟子論撰之時以論語爲此書之大名學而以下爲當篇之小目其篇中所載各記舊聞意及則言不爲義例或亦以類相從此篇論君子孝弟仁人忠信道國之法主友之規閒政在乎行德由禮貴於用和無求安飽以好學能自切磋而樂道皆人行之大者故爲諸篇之先既以學爲章首遂以名篇言人必須學也爲政以下諸篇所次先儒不無意焉當篇各言其指此不煩說第順次也一數之始也言此篇於次當一也

子曰學而時習之不亦說乎。馬曰子者男子之通稱謂孔子也王曰時者學者以時誦習之誦習以時學無廢業所以爲說懌。**有朋自遠方來不亦樂乎**包曰同門曰朋**人不知而不慍不亦君子乎**慍怒也凡人有所不知君子不怒。

【疏】子曰學而至君子乎○正義曰此章勸人學爲君子也子者古人稱師曰子子男子之通稱此言子者謂孔子也曰者說文云詞也從口乙聲亦象口氣出也然則曰者發語詞也以此下是孔子之語故以子曰冠之或言孔子曰者以記非一人各以意載無義例也白虎通云學者覺也覺悟所未知也孔子曰學者而能以時誦習其經業使無廢落不亦說懌乎學業稍成能招朋友有同門之朋從遠方而來與己講習不亦樂乎既有成德凡人不知而不怒之不亦君子乎言誠君子也君子之行非一此其一行耳故云亦也○注馬曰子者男子至說懌○正義曰云子者男子之通稱者經傳凡敵者相謂皆言吾子或直言子稱師亦曰子是子者男子有德之通稱也云謂孔子者嫌爲他師故辨之公羊傳曰子沈子曰何休云沈子稱子冠氏上者著其爲師也不但言子曰者辟孔子也其不冠子者他人師也然則書傳直言子曰者皆指孔子以其聖德著聞師範來世不須言其氏人盡知之故也若其他傳受師說後人稱其先師之言則以子冠氏上所以明其爲師也子公羊子子沈子之類是也若非己師而稱他有德者則不以子冠氏上直言某子若高子孟子之類是也云時者學者以時誦習之者皇氏以爲凡學有三時一身中時學記云發然後禁則扞格而不勝時過然後學則勤苦而難成故內則云十年出就外傅居宿於外學書計十有三年學樂誦詩舞勺十五成童舞象是也二年中時王制云春秋教以禮樂冬夏教以詩書鄭玄云春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也互言之者皆以其術相成又文王世子云春誦夏弦秋學禮冬讀書鄭玄云誦謂歌樂也弦謂以絲播時陽用事則學之以聲陰用事則學之以事因時順氣於功易也三日中時學記云故君子之於學也藏焉脩焉息焉遊焉是日日所習也言學者以此時誦習所學篇簡之文及禮樂之容日知其所亡月無忘其所能所以爲說懌也譙周云悅深而樂淺也一曰在內曰說在外曰樂言亦者凡外境適心則人心說樂可說可樂之事其類非一此學而時習有朋自遠方來亦說樂之事耳故云亦猶易云亦可醜也亦可喜也○注包曰同門曰朋○正義曰鄭玄注大司徒云同師曰朋同志曰友然則同門者同在師門以授學者也朋即羣黨之謂故子夏曰吾離羣而索居鄭玄注云羣謂同門朋友也此言有朋自遠方來者即學記云三年視敬業樂羣也同志謂同其心意所趣鄉也朋疏而友親朋來既樂友即可知故略不言也○注慍怒至不怒○正義曰云凡人有所不知君子不怒者其說有二一云古之學者爲己已得先王之道含章內映而他人不見不知而我不怒也一云君子易事不求備於一人故爲教誨之道若有人鈍根不能知解者君子恕之而不慍怒也

有子曰孔子弟子有若**其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣**鮮少也上謂凡在己上者言孝弟之人必恭順好欲犯其上者少也**不好犯上而好作亂者未之有也君子務本本立而道生**本基也基立而後可大成**孝弟也者其爲仁之本與。**先能事父兄然後仁道可大成

【疏】有子曰至本與○正義曰此章言孝弟之行也弟子有若曰其爲人也孝於父母順於兄長而好陵犯凡在己上者少矣言孝弟之人性必恭順故好欲犯其上者少也既不好犯上而好欲作亂爲悖逆之行者必無故云未之有也是故君子務脩孝弟以爲道之基本基本既立而後道德生焉恐人未知其本何謂故又言孝弟也者其爲仁之本歟禮尚謙退不敢質言故云與也○注孔子弟子有若○正義曰史記弟子傳云有若少孔子四十三歲鄭玄曰魯人○注鮮少也○正義曰釋詁云鮮罕也故得爲少皇氏熊氏以爲上謂君親犯謂犯顏諫爭今案注云上謂凡在己上者則皇氏熊氏違背注意其義恐非也

子曰巧言令色鮮矣仁。包曰巧言好其言語令色善其顏色皆欲令人說之少能有仁也

【疏】子曰巧言令色鮮矣仁○正義曰此章論仁者必直言正色其若巧好其言語令善其顏色欲令人說愛之者少能有仁也

曾子曰馬曰弟子曾參**吾日三省吾身爲人謀而不忠乎與朋友交而不信乎傳不習乎**言凡所傳之事得無素不講習而傳之。

【疏】曾子曰至習乎○正義曰此章論曾子省身慎行之事弟子曾參嘗曰吾每日三自省察己身爲人謀事而得無不盡忠心乎與朋友結交而得無不誠信乎凡所傳授之事得無素不講習而妄傳乎以謀貴盡忠朋友主信傳惡穿鑿故曾子省慎之○注馬曰弟子曾參○正義曰史記弟子傳云曾參南武城人字子輿少孔子四十六歲孔子以爲能通孝道故授之業作孝經死於魯

子曰道千乘之國馬曰道謂爲之政教司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成出革車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有畸唯公侯之封乃能容之雖大國之賦亦不是過焉○包曰道治也千乘之國者百里之國也古者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也融依周禮包依王制孟子義疑故兩存焉**敬事而信**包曰爲國者舉事必敬慎與民必誠信**節用而愛人**包曰節用不奢侈國以民爲本故愛養之**使民以時**包曰作使民必以其時不妨奪農務

【疏】子曰道至以時○正義曰此章論治大國之法也馬融以爲道謂爲之政教千乘之國謂公侯之國方五百里四百里者也言爲政治公侯之國者舉事必敬慎與民必誠信省節財用不奢侈而愛養人民以爲國本作事使民必以其時不妨奪農務此其爲政治國之要也包氏以爲道治也千乘之國百里之國也夏即公侯殷周惟上公也餘同○注馬曰道至存焉○正義曰以下篇子曰道之以政故云道謂爲之政教史記齊景公時有司馬田穰苴善用兵周禮司馬掌征伐六國時齊威王使大夫追論古者兵法附穰苴於其中凡百五十篇號曰司馬法此六尺曰步至成出革車一乘皆彼文也引之者以證千乘之國爲公侯之大國也云然則千乘之賦其地千成者以成出一乘千乘故千成云居地方三百一十六里有畸者以方百里者一爲方十里者百方三百里者三三而九則爲方百里者九合成方十里者九百得九百乘也計千乘猶少百乘方百里者一也又以此方百里者一六分破之每分得廣十六里長百里引而接之則長六百里廣十六里半折之各長三百里將埤前三百里南西兩邊是方三百一十六里也然西南角猶缺方十六里者一也方十六里者一爲方一里者二百五十六然歸割方百里者爲六十分餘方一里者四百今以方一里者二百五十六埤西南角猶餘方一里者一百四十四又復破而埤三百一十六里兩邊則每邊不復得半里故云三百一十六里有畸也云唯公侯之封乃能容之者案周禮大司徒云諸公之地封疆方五百里諸侯之地封疆方四百里諸伯之地封疆方三百里諸子之地封疆方二百里諸男之地封疆方百里此千乘之國居地方三百一十六里有畸伯子男自方三百而下則莫能容之故云唯公侯之封乃能容之云雖大國之賦亦不是過焉者坊記云制國不過千乘然則地雖廣大以千乘爲限故云雖大國之賦亦不是過焉司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人計千乘有七萬五千人則是六軍矣周禮大司馬序官凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍魯頌閟宮云公車千乘明堂位云封周公於曲阜地方七

百里革車千乘及坊記與此文皆與周禮不合者禮天子六軍出自六鄉萬二千五百家爲鄉萬二千五百人爲軍地官小司徒云凡起徒役無過家一人是家出一人鄉爲一軍此則出軍之常也天子六軍既出六鄉則諸侯三軍出自三鄉閟宮云公徒三萬者謂鄉之所出非千乘之衆也千乘者自謂計地出兵非彼三軍之車也二者不同故數不相合所以必有二法者聖王治國安不忘危故今所在皆有出軍之制若從王伯之命則依國之大小出三軍二軍一軍也若其前敵不服用兵未已則盡其境內皆使從軍故復有此計地出軍之法但鄉之出軍是正故家出一人計地所出則非常故成出一車以其非常故優之也包曰道治也者以治國之法不惟政教而已下云道之以德謂道德故易之但云道治也云千乘之國百里之國也者謂夏之公侯殷周上公之國也云古者井田方里爲井者孟子云方里而井井九百畝是也云十井爲乘百里之國適千乘也者此包以古之大國不過百里以百里賦千乘故計之每十井爲一乘是方一里者十爲一乘則方一里者百爲十乘開方之法方百里者一爲方十里者百每方十里者一爲方一里者百其賦十乘方十里者百則其賦千乘地與乘數適相當故曰適千乘也云融依周禮包依王制孟子者馬融依周禮大司徒文以爲諸公之地方五百里侯四百里以下也包氏依王制云凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里國百有二十凡二百一十國也又孟子云天子之制地方千里公侯之制皆方百里伯七十里子男五十里包氏據此以爲大國不過百里不信周禮有方五百里四百里之封也馬氏言名包氏不言名者包氏避其父名也云義疑故兩存焉者以周禮者周公致太平之書爲一代大典王制者漢文帝令博士所作孟子者鄒人也名軻師孔子之孫子思治儒術之道著書七篇亦命世亞聖之大才也今馬氏包氏各以爲據雖以質其是非莫敢去取於義有疑故兩存其說也○包曰作使至農務○正義曰云作使民必以其時者謂築都邑城郭也以都邑者人之聚也國家之藩衛百姓之保障不固則敗不脩則壞故雖不臨寇必於農隙備其守禦無妨農務春秋莊二十九年左氏傳曰凡土功龍見而畢務戒事也注云謂今九月周十一月龍星角亢晨見東方三務始畢戒民以土功事火見而致用注云大火心星次角亢見者致築作之物水昏正而栽注云謂今十月定星昏而中於是樹板幹而興作日至而畢注云日南至微陽始動故土功息若其門戶道橋城郭牆塹有所損壞則特隨壞時脩之故傳二十年左傳曰凡啓塞從時是也王制云用民之力歲不過三日周禮均人職云凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉是皆重民之力而不妨奪農務也

子曰弟子入則孝出則悌。謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文馬曰文者古之遺文。疏子曰弟子至學文○正義曰此章明人以德爲本學爲末男子後生爲弟言爲人弟與子者入事父兄則當孝與弟也出事公卿則當忠與順也弟順也入不言弟出不言忠者互文可知也下孔子云出則事公卿入則事父兄孝經云事父孝故忠可移於君事兄弟故順可移於長是也謹而信者理兼出入而言恭謹而誠信也汎愛衆者寬博之語君子尊賢而容衆或博愛衆人也親仁者有仁德者則親而友之能行已上諸事仍有閑暇餘力則可以學先王之遺文若徒學其文而不能行上事則爲言非行僞也注言古之遺文者則詩書禮樂易春秋六經是也

子夏曰賢賢易色孔曰子夏弟子卜商也言以好色之心好賢則善事父母能竭其力事君能致其身孔曰盡忠節不愛其身與朋友交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣疏子夏曰至學矣○正義曰此章論生知美行之事賢賢易色者上賢謂好尙之也下賢謂有德之人易改也色女人也女有妻色男子悅之故經傳之文通謂女人爲色人多好色不好賢者能改易好色之心以好賢則善矣故曰賢賢易色也事父母能竭其力者謂小孝也言爲子事父雖未能不匱但竭盡其力服其勤勞也事君能致其身者言爲臣事君雖未能將順其美匡救其惡但致盡忠節不愛其身若童汪踦也與朋友交言而有信者謂與朋友結交雖不能切磋琢磨但言約而每有信也雖曰未學吾必謂之學矣者言人生知行此四事雖曰未嘗從師伏膺學問然此爲人行之美矣雖學亦不是過故吾必謂之學矣○注孔曰子夏弟子卜商○正義曰案史記仲尼弟子傳云卜商字子夏衞人也少孔子四十四歲孔子既沒居西河教授爲魏文侯師

子曰君子不重則不威學則不固孔曰固敝也一曰言人不能敦重既無威嚴學又不能堅固識其義理主忠信無友不如己者過則勿憚改鄭曰主親也憚難也疏子曰至憚改○正義曰此章勉人爲君子也君子不重則不威學則不固者其說有二孔安國曰固敝也言君子當須敦重若不敦重則無威嚴又當學先王之道以致博聞强識則不固敝也一曰固謂堅固言人不能敦重既無威嚴學又不能堅固識其道理也明須敦重也主忠信者主猶親也言凡所親狎皆須有忠信者也無友不如己者言無得以忠信不如己者爲友也過則勿憚改者勿無也憚猶難也言人誰無過過而不改是謂過矣過而能改善莫大焉故苟有過無得難於改也

曾子曰愼終追遠民德歸厚矣孔曰愼終者喪盡其哀追遠者祭盡其敬君能行此二者民化其德。皆歸於厚也疏曾子曰至厚矣○正義曰此章言民化君德也愼終者謂父母之喪也以死者人之終故謂之終執親之喪禮須謹愼盡其哀也追遠者遠謂親終既葬日月已遠也孝子感時念親追而祭之盡其敬也民德歸厚矣者言君能行此愼終追遠二者民化其德皆歸厚矣言不偷薄也

子禽問於子貢。曰夫子至於是邦也必聞其政求之與抑與之與鄭曰子禽弟子陳亢也子貢弟子姓端木名賜亢怪孔子所至之邦必與聞其國政求而得之邪抑人君自願與之爲治。子貢曰夫子溫良恭儉讓。以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與。鄭曰言夫子行此五德而得之與人求之異明人君自與之疏子禽至求之○正義曰此章明夫子由其有德與聞國政之事子禽問於子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之與抑與之與者子禽疑怪孔子所至之邦必與聞其國之政事故問子貢曰此是孔子求於時君而得之與抑人君自願與夫子爲治與抑與之語辭子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與者此子貢荅辭也敦柔潤澤謂之溫行不犯物謂之良和從不逆謂之恭去奢從約謂之儉先人後己謂之讓言夫子行此五德而得與聞國政他人則就君求之夫子則脩德人君自願與之爲治故曰夫子之求之也其諸異乎人之求之與諸與皆語辭○注鄭曰至爲治○正義曰云子禽弟子陳亢子貢弟子姓端木名賜者家語七十二弟子篇云陳亢陳人字子禽少孔子四十歲史記弟子傳云端木賜字子貢少孔子三十一歲云求而得之邪者邪未定之辭

子曰父在觀其志父沒觀其行孔曰父在子不得自專故觀其志而已父沒乃觀其行三年無改於父之道可謂孝矣孔曰孝子在喪哀慕猶若父存無所改於父之道疏子曰至孝矣○正義曰此章論孝子之行父在觀其志者在心爲志父在子不得自專故觀其志而已父沒觀其行者父沒可以自專乃觀其行也三年無改於父之道可謂孝矣者言孝子在喪三年哀慕猶若父存無所改於父之道可謂爲孝也

有子曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之有所不行知和而和不以禮節之亦不可。行也馬曰人知禮貴和而每事從和不以禮爲節亦不可行疏有子曰至行也○正義曰此章言禮樂爲用相須乃美禮之用和爲貴者和謂樂也樂主和同故謂樂爲和夫禮勝則離謂所居不和也故禮貴用和使不至於離也先王之道斯爲美者斯此也言先王治民之道以此禮貴和美禮節民心樂和民聲樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也是先王之美道也小大由之有所不行者由用也言每事小大皆用禮而不以樂和之則其政有所不行也知和而和不以禮節之亦不可行也者言人知禮貴和而每事從和不以禮爲節亦不可行也

有子曰信近於義言可復也復猶覆也義不必信信非義也以其言可反覆故曰近義恭近於

禮遠恥辱也 恭不合禮非禮也以其能遠恥辱故曰近禮也 因不失其親亦可宗也。孔曰因親也言所親不失其親亦可宗敬 疏 有子曰至宗也○正義曰此章明信與義恭與禮不同及人行可宗之事信近於義言可復也者復猶覆也人言不欺為信於事合宜為義若為義事不必守信而信亦有非義者也言雖非義以其言可反復不欺故曰近義恭近於禮遠恥辱也者恭惟卑巽禮貴會時若巽在牀下是恭不合禮則非禮也恭雖非禮以其能遠恥辱故曰近禮因不失其親亦可宗也者因親也所親不失其親言義之與比也既能親仁比義不有所失則有知人之鑒故可宗敬也言亦者人之善行可宗敬者非一於其善行可宗之中此為一行耳故云亦也○注義不必信信非義也○正義曰云義不必信信非義者若春秋晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒乃還春秋善之是合宜不必守信也云信非義也者史記尾生與女子期於梁下女子不來水至不去抱柱而死是雖守信而非義也

子曰君子食無求飽居無求安 鄭曰學者之志有所不暇 敏於事而慎於言就有道而正焉可謂好學也已。孔曰敏疾也有道有道德者正謂問事是非 疏 子曰君子至也已○正義曰此章述好學之事君子食無求飽居無求安者學者之志樂道忘飢故不暇求其安飽也敏於事而慎於言者敏疾也言當敏疾於所學事業則有成功說命曰敬遜務時敏厥脩乃來是也學有所得又當慎言說之就有道而正焉者有道謂有道德者正謂問其是非言學業有所未曉當就有道德之人正定其是之與非易文言曰問以辨之是也可謂好學也已者總結之也言能行在上諸事則可謂之為好學也

子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也 孔曰未足多 未若貧而樂富而好禮者也 鄭曰樂謂志於道不以貧為憂苦 子貢曰詩云如切如磋如琢如磨。其斯之謂與 孔曰能貧而樂道富而好禮者能自切磋琢磨 子曰賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者。孔曰諸之也子貢知引詩以成孔子義善取類故然之往告之以貧而樂道來答以切磋琢磨 疏 子貢曰至來者○正義曰此章言貧之與富皆當樂道自脩也貧而無諂富而無驕何如者乏財曰貧佞說為諂多財曰富傲逸為驕言人貧多佞說富多傲逸若能貧無諂佞富不驕逸子貢以為善故問夫子曰其德行何如子曰可也未若貧而樂富而好禮者也者此夫子答子貢也時子貢富志怠於學故發此問意謂不驕而為美德故孔子抑之云可也言未足多未若貧而樂道富而好禮者也樂謂志於善道不以貧為憂苦好謂閑習禮容不以富而倦略此則勝於無諂無驕故云未若言不如也子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與者子貢知師勵己故引詩以成之此衛風淇奧之篇美武公之德也治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規諫以自脩如玉石之見琢磨子貢言貧而樂道富而好禮其此能切磋琢磨之謂與子曰賜也始可與言詩已矣者子貢知引詩以成孔子義善取類故呼其名而然之告諸往而知來者此言可與言詩之意諸之也謂告之往以貧而樂道富而好禮則知來者切磋琢磨所以可與言詩也

子曰不患人之不己知。患不知人也。疏 子曰至人也○正義曰此章言人當責己而不責人凡人之情多輕易於知人而患人不知己故孔子抑之云我則不耳不患人之不己知但患己不能知人也

論語注疏解經卷第一

論語注疏卷一校勘記

阮元撰　盧宣旬摘錄

論語注疏解經序

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定 毛本無此卅一字北監本此二行題明校刊重修等姓名閩本併一行書刪去等字又改定字為刊字案宋史邢昺傳咸平二年昺受詔與杜鎬舒雅孫奭李慕清崔偓佺等校定周禮儀禮公羊穀梁春秋傳孝經論語爾雅義疏據此則等字定字俱當依此本為是

序解 唐石經及經典釋文並作論語序

疏 閩本北監本毛本序解疏併一行寫又此十行本經序注疏文並頂格寫閩本北監本毛本注疏文並低一格寫序文經文唯第一節頂格寫其餘亦低一格寫

門人相與輯而論纂 閩本闕論字此本與字論字並闕今補正又纂字閩本與此本同毛本改作篹案釋文序錄作撰漢書藝文志作篹篹與撰通又與饌通

齊論者 浦鏜十三經注疏正誤云論下脫語字案古書引用或稱論語或止稱論趙岐孟子注凡稱論者皆指論語浦鏜疑有脫字非也

別有問王知道二篇 北監本作問王案朱彝尊經義考曰今逸論語見於說文初學記文選注太平御覽等書其詮玉之屬特詳疑齊論中所逸二篇其一乃問玉非問王也考之篆法三畫正均者為王中畫近上者為玉初無大異因誤玉為王耳王應麟亦云問王疑即問玉其然乎

少府朱畸 漢書藝文志釋文序錄並作宋畸

考之齊右為之註焉 毛本右作古註作注案所改是也○今訂正

敘曰漢中壘校尉劉向 明監本校作校不誤毛本作挍與此本同案毛本作挍者避明熹宗諱也後以能問於不能章放此考周禮校人釋文云校戶教反字從木若從手者非是此校之字耳今人多亂之據此則校尉字當從木從手作挍者非○今正

言魯論語二十篇 唐石經二十作廿後二十三十字並放此案說文廿二十并也卅三十并也並古文省漢石經如此唐石經沿其例

太子太傅 唐石經太作大案釋文出太子大傅云並音泰則字當作大○今正

敘曰至傳之○正義曰 毛本至下有等字正義曰上不加○後放此

案漢魯百官公卿表云 閩本同明監本毛本魯作書案魯字誤也○今正

專精思於經術 漢書劉向傳精作積

各述己語 北監本述誤述不成字

賜家塋 北監本家誤冢

太后賜錢二百萬 按漢書夏侯勝傳二作二

不如親耕 漢書親作歸

蕭望之字長情 案情當作倩○今正

好學齊詩 漢書學下有治字

天子聞之 北監本天作大

哀慟左右 北監本毛本慟作動案漢書蕭望之傳本作慟師古曰慟動也

文帝三年一丞相 漢書百官公卿表三作二年下有復置二字

進授昭帝時 閩本同北監本毛本時作詩案時字誤也今訂正

瑯邪王卿 皇侃義疏本瑯邪作瑯琊釋文出瑯字云音郎本或作瑯案瑯琊乃瑯邪之俗字瑯本作郎唐元度九經字樣云郎邪郡名郎良也邪道也以地居鄒魯人有善道故爲郡名今經典相承郎字玉旁作良邪字或作耶者訛

皆以教授 皇本授下有之字七經孟子考文足利本作教之

積章而成篇徧也 毛本徧上增篇者二字

局也 毛本局作局案張參五經文字云局从尺下口作局與局皆訛

成帝綏和元年 北監本毛本綏作綏是也今依訂正

更名相 漢書百官公卿表名作令

遷滎陽令 閩本同北監本滎作榮令誤今案漢書王吉傳作雲陽○按滎陽字古皆从火不从水作滎亦誤也今訂正

魯共王時 皇本共作恭案共恭古字通

聞鍾磬琴瑟之音 閩本北監本毛本鍾作鐘案五經文字云鐘樂器鍾量名又聚也今經典或通用鍾爲樂器○按漢書魯恭王餘傳音作聲

形多頭麤尾細 北監本毛本麤作麤後鄉黨篇君子不以紺緅飾節疏麤曰綌同○按麤乃麤之俗字今改正

爲世所貴 唐石經避太宗諱世作卄後放此

包氏周氏 皇本包作苞後包氏並放此○按廣韻包下云包裹亦姓楚大夫申包胥之後後漢有大鴻臚包咸皇本作苞非也

乞骸就第 漢書張禹傳骸下有骨字

篇第或異 閩本北監本毛本篇第誤篇篇

欲不爲論念張文 漢書張禹傳無不字○按宋板漢書有不字

餘家浸微 漢書張禹傳浸作寖案五經文字云寖經典及釋文或作浸據此則寖浸古通用浦鏜以爲字誤非也

包咸字子良 釋文序錄作子長

昌會詩論語 閩本北監本毛本昌作倡案古倡字或省作昌周禮樂師遂倡之注故書倡爲昌廣雅釋詁一昌始也疏中古文罕見當以作倡爲是○按後漢書儒林傳昌作習

爲之訓解 皇本解作說○按下文作亦爲之訓說皇本是也

至順帝時 皇本時上有之字

南郡大守 唐石經大作太案釋文出大守云音泰下大常同

亦爲之訓說 攷文足利本無之字

廷壽九年 閩本同北監本毛本廷改延是也○今訂正

考之齊古爲之註 皇本爲上有以字註作注釋文出爲之註云本又作注○按注是

破許慎五經異義 浦鏜云破疑作駁是也

皆爲義說 皇本爲下有之字

年出未遠 北監本毛本出作世出字誤也○今正

太祖辟羣爲司空西曹屬 魏志陳羣傳曹下有掾字○按掾字不當刪

七錄云字文逸 釋文序錄作文逢

前世傳授師說 皇本授作受

不爲訓解 皇本爲下有之字

今集諸家之善 皇本善下有說字

滎陽開封人也 閩本滎誤滎○案滎字亦非滎澤滎陽字古多从火作熒詳左傳校勘記

亡員 閩本北監本毛本亡作無案作亡與漢書百官公卿表合

將謂都郎將以下也 漢書百官公卿表注無都字

散騎並乘輿車 漢書百官公卿表重騎字

荀或之子 案或當作彧○今正

駙副也 漢書百官公卿表注副下有馬字

論語注疏解經卷第一 閩本北監本毛本並分二十卷與此本同唐石經分十卷與皇本同攷宋史藝文志卷數正合今校勘記分卷從之

學而第一

何晏集解　邢昺疏

疏 十行本標題如此後卷放此閩本毛本第一行與十行本同第二行下書魏何晏集解第三行下書宋邢昺疏第四行低一格書學而第一與疏接寫後

卷放此北監本第一行下書魏何晏集解宋邢昺疏第二三行書明校刊重修等姓名第四行與閩本毛本同後卷放此

曰禮貴於用和 閩本同北監本毛本曰作由是也○今訂正

第順次也 浦鏜云順當訓字誤非也

學而時習之章

不亦說乎 皇本說作悅後並放此釋文出亦說云音悅注同案說文說說懌也从言兌聲一曰談說蓋古人喜悅字多假借作說唯皇本俱作悅而先進篇無所不說子路篇君子易事而難說也又仍作說

馬曰 皇本作馬融曰後放此

男子之通稱 皇本作男子通稱也北監本通誤道

王曰 皇本作王肅曰後放此

學者以時誦習之 皇本之作也

所以為說懌 皇本懌下有也字○案皇本注文有也字者甚多此本十去八九今不悉出

有朋自遠方來 釋文出有朋云有或作友非案白虎通辟雍篇引朋友自遠方來又鄭氏康成注此云同門曰朋同志曰友是舊本皆作友字

包曰 皇本作苞氏曰後放此

君子不怒 皇本作君子不慍之也攷文引足利本作君子不慍

學業稍成 本學誤覺今訂正

則扞格而不勝 本扞誤杅今訂正

又文王世子云 北監本子誤于

弦謂以絲播時 禮記文王世子注時作詩是也

於功易也 北監本毛本於誤初案禮記文王世子注作於功易成也

三曰中時 閩本同北監本毛本曰作日曰字誤也○今訂正

其為人也孝弟章

有子曰 皇本閩本北監本毛本提行寫唯此本與上章疏文接寫後每章首放此

孔子弟子有若 皇本作孔安國曰弟子有若也案孔子疑孔曰之譌皇本凡孔曰皆稱孔安國曰

其為人也孝弟 皇本弟作悌注及下並同案釋文出孝弟云本或作悌下同

謂凡在己上者 皇本者下有也字北監本上字空闕

必恭順 皇本必下有有字

其為仁之本與 攷文引足利本無為字

先能事父兄然後仁道可大成 皇本此注作苞氏曰又作然後仁道可成也

巧言令色章

鮮矣仁 皇本作鮮矣有仁案包注及疏文當作有仁

吾日三省吾身

與朋友交而不信乎 皇本高麗本交下有言字

傳不習乎 釋文出傳不云鄭注云魯讀傳為專今從古

得無素不講習而傳之 皇本之下有乎字

弟子曾參 閩本北監本毛本弟子作曾子案以前其為人也章疏文例之當作弟子馬季長注亦作弟子曾參

以謀貴盡忠 本謀誤講今訂正

道千乘之國章

道千乘之國 皇本高麗本道作導案釋文出道字云音導本或作導

司馬法 攷文引足利本法下有曰字

通十為成成出革車一乘 皇本成作城

居地方三百一十六里有畸 皇本畸作奇案釋文出有畸云田之殘也則字當作畸

雖大國之賦 釋文出雖大賦云一本或云雖大國之賦

十井為乘 攷文引足利本十井作井十

融依周禮包依王制孟子 皇本融上有馬字包作苞氏

敬事而信 宋石經避廟諱敬作欽後放此唯子路篇以下則闕筆為敬

使民以時 唐石經避太宗諱民作民後放此

作使民 皇本同閩本北監本毛本作下有事字案作作事使民文義較明疏中亦有事字

不以此方百里者一 毛本作不乃又字之誤

居地方三百一十六里有畸 各本一並誤二今訂正

下云道之以德 閩本北監本毛本云作文

五十里國 禮記王制里下有之字

百姓之保鄣 案說文鄣紀邑也障隔也保障字亦當作障

水昏正而栽 閩本同毛本栽作裁案栽字誤○今正

於是樹板幹而興作 本幹誤榦今訂正

城郭牆壍 北監本毛本壍作塹案依說文當作塹

弟子入則孝章

出則悌 皇本同毛本悌作弟案釋文出則弟云本亦作悌

古之遺文 皇本文下有也字案釋文引馬注亦有也字

或博愛衆人也 浦鏜云或疑故字誤

賢賢易色章

若童汪踦也 汪踦誤注錡今訂正

君子不重章

言人不能敦重 皇本作言人不敢重案敢當作敦字形相近而訛

既無威嚴 皇本無嚴字

無友不如己者 釋文出毋友云本亦作無下同案古書無毋多通用後子罕篇各本又並作毋友唯皇本仍作無釋文出毋友云音無

鄭曰 皇本作鄭元曰後放此

慎終追遠章

君能行此二者 皇本君上有人字

皆歸於厚也 皇本皆上有而字

夫子至於是邦也章

子禽問於子貢曰 釋文出子貢云本亦作贛案隸釋載漢石經凡子貢字皆作子贛蓋贛贛並當作贛臧琳經義雜記云說文貝部貢獻功也贛賜也是貢贛不同依說文當爲贛贛即贛之譌體子貢名賜故字子贛作貢者字之省借耳今禮記樂記子贛見師乙而問焉祭義子贛問曰子之言祭尚存古本餘則多爲後人改易矣

抑與之與 漢石經抑作意

弟子陳亢也 皇本此句下有字子禽也四字下名賜下有字子貢也四字

抑人君自願與之爲治 皇本作抑人君自願與爲治耶

夫子温良恭儉讓以得之 宋石經避諱讓作遜後放此唯先進篇其言不讓但闕末筆

夫子之求之也其諸異乎人之求之與 皇本與下有也字攷文引足利本作夫子之求也其諸異乎人求之與

明人君自與之 皇本作明人君自願求與爲治也

父在觀其志章

猶若父存 皇本存作在北監本存誤毋

禮之用章

亦不可行也 漢石經無可字

信近於義章

信非義也 皇本作信不必義也

故曰近禮也 皇本近下有於字又此節注作苞氏曰○按僞昌黎論語筆解此節及上節注並作馬曰

亦可宗也 皇本宗下有敬字

君子食無求飽章

可謂好學也已 漢石經作可謂好學已矣皇本作可謂好學也已矣筆解作可謂好學也矣

有道有道德者 皇本作有道者謂有道德者也案太平御覽四百三引亦有謂字

正謂問事是非 閩本北監本毛本事作其案皇本筆解俱作事字太平御覽四百三亦引作事則作其者非

樂道忘飢 閩本北監本飢作饑案說文穀不孰爲饑飢餓也則字當作飢

敬遜務時敏 閩本同毛本敬遜作遜志案後述而篇志於道章疏閩本北監本並與此本同亦作敬遜唯毛本作孫志

貧而無諂章

子貢曰 皇本作子貢問曰案皇疏云子貢問言若有貧者能不橫求何如故云貧而無諂也邢疏云若能貧無諂佞富不驕逸子貢以爲善故問夫子曰其德行何如據此則古本當有問字

貧而無諂 北監本毛本諂作諂是也此與閩本凡諂字並誤作諂案五經文字云諂諂上音滔從爪從臼此字聲近諂者皆從臽下音諂冉反從刀從臼凡字聲從諂者皆從臽

未若貧而樂 皇本高麗本樂下有道字唐石經道字旁添案唐石經旁添字多不足據此道字獨與古合攷史記仲尼弟子列傳文選幽憤詩注引此文並有道字又下二節孔注及皇邢兩疏亦有道字俱足爲古本有道字之證

不以貧爲憂苦 皇本作不以貧賤爲憂苦也

如琢如磨 釋文出摩字云一本作磨案磨摩正俗字

告諸往而知來者 皇本者下有也字

好謂閑習禮容 閩本北監本毛本好下有禮字案疏云樂謂志於善道不以貧爲憂苦好謂閑習禮容不以富而倦略樂道好禮相

對成文足證經文本有道字不知者妄加禮字誤甚

此衛風淇奧之篇閩本北監本毛本奧作澳○按澳正字毛詩作奧用古文假借字

象曰瑳閩本北監本毛本瑳作磋案古書瑳磋二字多通用

告諸往而知來者者閩本北監本毛本脫下者字

不患人之不己知章

不患人之不己知患不知人也皇本作不患人之不己知也患己不知人也釋文出患不知也云本或作患己不知人也俗本妄加字案經義雜記云據釋文知古本作患不知也蓋與里仁不患莫己知求爲可知也先進居則曰不吾知也如或知爾則何以哉語意同今邢疏及集注本皆作患不知人也人字亦淺人所加○此節皇本有王肅曰但患己之無能知也十一字注各本皆脫

論語注疏卷一校勘記

爲政第二　何晏集解　邢昺疏

疏正義曰左傳曰學而後入政故次前篇也此篇所論孝敬信勇爲政之德也聖賢君子爲政之人也故以爲政冠於章首遂以名篇

子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之。包曰德者無爲猶北辰之不移而衆星共之疏子曰至共之○正義曰此章言爲政之要爲政以德者言爲政之善莫若以德德者得也物得以生謂之德淳德不散無爲化淸則政善矣譬如北辰居其所而衆星共之者譬況也北極謂之北辰北辰常居其所而不移故衆星共尊之以況人君爲政以德無爲淸靜亦衆人共尊之也○注包曰至共之○正義曰案爾雅釋天云北極謂之北辰郭璞曰北極天之中以正四時然則極中也辰時也以其居天之中故曰北極以正四時故曰北辰漢書天文志曰中宮太極星其一明者泰一之常居也旁三星三公環之匡衞十二星藩臣皆曰紫宮北斗七星所謂旋璣玉衡以齊七政斗爲帝車運於中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗是衆星共之也

子曰詩三百孔曰篇之大數。一言以蔽之包曰蔽猶當也曰思無邪包曰歸於正。疏子曰至無邪○正義曰此章言爲政之道在於去邪歸正故舉詩要當一句以言之詩三百者言詩篇之大數也一言以蔽之者蔽猶當也古者謂一句爲一言詩雖有三百篇之多可舉一句當盡其理也曰思無邪者此詩之一言魯頌駉篇文也詩之爲體論功頌德止僻防邪大抵皆歸於正故此一句可以當之也○注孔曰篇之大數○正義曰案今毛詩序凡三百一十一篇內六篇亡今其存者有三百五篇今但言三百篇故曰篇之大數

子曰道之以政孔曰政謂法教。齊之以刑馬曰齊整之以刑罰。民免而無恥。孔曰苟免。道之以德包曰德謂道德。齊之以禮有恥且格格正也疏子曰至且格○正義曰此章言爲政以德之效也道之以政者政謂法教道謂化誘言化誘於民以法制教命也齊之以刑者齊謂齊整刑謂刑罰言道之以政而民不服者則齊整之以刑罰也民免而無恥者免苟免也言君上化民不以德而以法制刑罰則民皆巧詐苟免而心無愧恥也道之以德齊之以禮有恥且格者德謂道德格正也言君上化民必以道德民或未從化則制禮以齊整使民知有禮則安失禮則恥如此則民有愧恥而不犯禮且能自脩而歸正也

子曰吾十有五而志于學。三十而立有所成也四十而不惑孔曰不疑惑。五十而知天命孔曰知天命之終始。六十而耳順鄭曰耳聞其言而知其微旨。七十而從心所欲不踰矩馬曰矩法也從心所欲無非法。疏子曰至踰矩○正義曰此章明夫子隱聖同凡所以勸人也吾十有五而志于學者言成童之歲識慮方明於是乃志於學也三十而立者有所成立也四十而不惑者志強學廣不疑惑也五十而知天命者命天之所稟受者也孔子四十七學易至五十而窮理盡性知天命之終始也六十而耳順者順不逆也耳聞其言則知其微旨而不逆也七十而從心所欲不踰矩者矩法也言雖從心所欲而不踰越法度也孔子輒言此者欲以勉人志學而善始令終也

孟懿子問孝孔曰魯大夫仲孫何忌懿諡也子曰無違。樊遲御子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違鄭曰恐孟孫不曉無違之意將問於樊遲故告之樊遲弟子樊須樊遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮疏孟懿至以禮○正義曰此章明孝必以禮孟懿子問孝者魯大夫仲孫何忌問孝道於孔子也子曰無違者此夫子答辭也言行孝之道無得違禮也樊遲御者弟子樊須爲夫子御車也子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違者孟孫即懿子也孔子恐孟孫不曉無違之意而懿子與樊遲友善必將問於樊遲故夫子告之樊遲曰何謂也者樊遲亦未達無違之旨故復問曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮者此夫子爲言無違之事也生事之以禮謂冬溫夏凊昏定晨省之屬也死葬之以禮謂爲之棺槨衣衾而舉之卜其宅兆而安措之之屬也祭之以禮謂春秋祭祀以時思之陳其簠簋而哀戚之之屬也不違此禮是無違之。理也不謂即告孟孫者以初時意在簡略欲使思而得之也必告樊遲者恐孟孫以爲從父之令是無違故既與別後告於樊遲將使復告孟孫也○注孔子曰至諡也○正義曰春秋定六年經書仲孫何忌如晉傳曰孟懿子往是知孟懿子即仲孫何忌也諡法曰溫柔賢善曰懿○注鄭曰至樊須正義曰案史記弟子傳曰樊須字子遲齊人少孔子三十六歲也

孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂。馬曰武伯懿子之子仲孫彘武諡也言孝子不妄爲非唯疾病然後使父母憂。疏孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂○正義曰此章言孝子不妄爲非也武伯懿子之。仲孫彘也問於夫子爲孝之道夫子荅之曰子事父母唯其疾病然後可使父母憂之疾病之外不得妄爲非法貽憂於父母也○注馬曰至父母憂○正義曰案春秋懿子以哀十四年卒而武伯嗣哀公十七年左傳曰公會齊侯於蒙孟武伯相武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則彘也是武伯爲懿子之子仲孫彘也諡法剛強直理曰武

子游問孝孔曰子游弟子姓言名偃子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎。包曰犬以守禦馬以代勞皆養人者一曰人之所養乃至於犬馬不敬則無以別孟子曰食而不愛豕畜之。愛而不敬獸畜之。疏子游至別乎○正義曰此章言爲孝必敬子游問孝者弟子子游問行孝之道於孔子也子曰今之孝者是謂能養者此下孔子爲子游說須敬之事今之人所謂孝者是唯謂能以飲食供養者也言皆無敬心至於犬馬皆能有養不敬何以別乎者此爲不敬之人作譬也其說有二一曰犬以守禦馬以代勞皆能有以養人者但畜獸無知不能生敬於人若人唯能供養於父母而不敬則何以別於犬馬乎一曰人之所養乃至於犬馬同其飢渴飲之食之皆能有以養之也但人養犬馬資其爲人用耳而不敬此犬馬也人若養其父母而不敬則何以別於犬馬乎言無以爲別明孝必須敬○注孔曰子游弟子姓言名偃○正義曰史記弟子傳曰言偃吳人字子游少孔子四十五歲○注包曰至畜之○正義曰云孟子曰者案孟子盡心篇孟子曰食而不愛豕交之也愛而不敬獸畜之也趙岐注云人之交接但食之而不愛若養豕也愛而不敬若人畜禽獸但愛而不能敬也引之以證孝必須敬彼言豕交之此作豕畜之者所見本異或傳寫之誤

子夏問孝子曰色難包曰色難者謂承順父母顏色乃爲難有事弟子服其勞有酒食先生饌。馬曰先生謂父兄饌飲食也曾是以爲孝乎馬曰孔子喻子夏服勞先食汝謂此爲孝乎未孝也承順父母顏色乃爲孝也。疏子夏問至孝乎○正義曰此章言爲孝必須承順父母顏色也子夏問孝者弟子子夏問於孔子爲孝之道也子曰色難者荅之也言承順父母顏色乃爲難也有事弟子服其勞有酒食先生饌曾是以爲孝乎者孔子又喻子夏服勞先食不爲孝也先生謂父兄饌飲食也曾猶則也言若家有勞辱之事或弟或子服其勤勞有酒有食進與父兄飲食汝則謂是以爲孝乎言此未孝也必須承順父母顏色乃爲孝也

子曰吾與回言終日不違如愚孔曰回弟子姓顏名回字子淵魯人也不違者無所怪問於孔子之言默而識之如愚。退而省其私亦足以發回也不愚。孔曰察其退還與二三子說釋道義發明大體知其不愚疏子曰至愚○正義曰此章美顏淵之德子曰吾與回言終日不違如愚者回弟子顏淵也違猶怪問也愚無智之稱孔子言我與回言終竟一日亦無所怪問於我之言默而識之如無知之愚人也退而省其私亦足以發回也不愚者言回既退還而省察其在私室與二三子說釋道義亦足以發明大體乃知其回也不愚○注孔曰至愚○正義曰史記弟子傳云顏回者魯人也字子淵少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死

子曰視其所以以用也言視其所行用觀其所由由經也言觀其所經

從察其所安人焉廋哉人焉廋哉。孔曰廋匿也言觀人終始安所匿其情【疏】子曰至廋哉○正義曰此章言知人之法也視其所以者以用也言視其所以行用觀其所由者由經也言觀其所經從察其所安者言察其所安處也人焉廋哉者廋匿也焉安也言知人之法但觀察其終始則人安所隱匿其情哉再言之者深明情不可隱也子曰溫故而知新可以為師矣溫尋也尋繹故者又知新者可以為人師矣【疏】子曰溫故而知新可以為師矣○正義曰此章言為師之法溫尋也言舊所學得者溫尋使不忘是溫故也素所未知學使知之是知新也既溫尋故者又知新者則可以為人師矣○注溫尋也○正義曰案中庸云溫故而知新鄭注云溫讀如燖溫之溫謂故學之熟矣後時習之謂之溫案左傳哀十二年公會吳于槖臯太宰嚭請尋盟子貢對曰盟可尋也亦可寒也賈逵注云尋溫也又有司徹云乃熱尸俎是尋為溫也言人舊學已精熟在後更習之猶若溫燖故食也子曰君子不器包曰器者各周其用至於君子無所不施【疏】子曰君子不器○正義曰此章明君子之德也器者物象之名形器既成各周其用若舟以濟川車以行陸反之則不能君子之德則不如器物各守一用言見幾而作無所不施也子貢問君子子曰先行其言而後從之孔曰疾小人多言而行之不周【疏】子貢問君子子曰先行其言而後從之○正義曰此章疾小人多言而行之不周也子貢問於夫子曰君子之德行何如夫子荅之曰君子先行其言而後以從之言行相副是君子也子曰君子周而不比孔曰忠信為周阿黨為比小人比而不周【疏】子曰君子周而不比小人比而不周○正義曰此章明君子小人德行不同之事忠信為周阿黨為比言君子常行忠信而不私相阿黨小人則反是○注曰忠信為周○正義曰魯語文也子曰學而不思則罔包曰學不尋思其義則罔然無所得思而不學則殆不學而思終卒不得徒使人精神疲殆【疏】子曰至則殆○正義曰此章言教學法也學而不思則罔者言為學之法既從師學則自思其餘蘊若雖從師學而不尋思其義則罔然無所得也思而不學則殆者言但自尋思而不往從師學終卒不得其義則徒使人精神疲勞倦殆子曰攻乎異端斯害也已攻治也善道有統故殊塗而同歸異端不同歸也【疏】子曰攻乎異端斯害也已○正義曰此章禁人雜學攻治也異端謂諸子百家之書也言人若不學正經善道而治乎異端之書斯則為害之深也以其善道有統故殊塗而同歸異端則不同歸也○注攻治至同歸○正義曰云善道有統故殊塗而同歸者正經是善道也皆以忠孝仁義為本是有統也四術為教是殊塗也皆以去邪歸正是同歸也異端之書則或粃糠堯舜戕毀仁義是不同歸也殊塗同歸是易下繫辭文也子曰由誨女知之乎孔曰弟子姓仲名由字子路知之為知之不知為不知是知也【疏】子曰至知也○正義曰此章明知也由誨汝知之乎者孔子以子路性剛好以不知為知故此抑之呼其名曰由我今教誨汝為知之乎此皆語辭知之為知之不知為不知是知也者此誨辭也言汝實知之事則為知之不知之事則為不知此是真知也若其知之反隱曰不知及不知妄言我知實非知也○注孔曰至子路○正義曰史記弟子傳云仲由字子路卞人也少孔子九歲子路性鄙好勇力志抗直冠雄雞佩猳豚陵暴孔子孔子設禮稍誘子路子路後儒服委質因門人請為弟子子張學干祿鄭曰弟子姓顓孫名師字子張干求也祿祿位也子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤包曰尤過也疑則闕之其餘不疑猶慎言之則少過多見闕殆慎行其餘則寡悔包曰殆危也所見危者闕而不行則少悔言寡尤行寡悔祿在其中矣鄭曰言行如此雖不得祿亦同得祿之道【疏】子張至中矣○正義曰此章言求祿之法子張學干祿者干求也弟子子張師事孔子學求祿位之法子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤者此夫子教子張求祿之法也尤過也寡少也言雖博學多聞疑則闕之尤須慎言其餘不疑者則少過也多見闕殆慎行其餘則寡悔者殆危也言雖廣覽多見所見危者闕而不行尤須慎行其餘不危者則少悔恨也言寡尤行寡悔祿在其中矣者言若少過行又少悔必得祿位設若言行如此雖偶不得祿亦同得祿之道○注鄭曰至位也○正義曰史記弟子傳云顓孫師陳人字子張少孔子四十八歲

哀公問曰何為則民服包曰哀公魯君謚孔子對曰舉直錯諸枉則民服包曰錯置也舉正直之人用之廢置邪枉之人則民服其上舉枉錯諸直則民不服【疏】哀公至不服○正義曰此章言治國使民服之法哀公問曰何為則民服者哀公魯君也問於孔子曰何所云為則萬民服從也時哀公失德民不服從哀公患之故有此問孔子對曰舉直錯諸枉則民服者此孔子對以民服之法也錯置也舉正直之人用之廢置諸邪枉之人則民服其上也舉枉錯諸直則民不服者舉邪枉之人用之廢置諸正直之人則民不服其上也於時羣邪秉政民心厭棄故以此對之○注包曰哀公魯君謚○正義曰魯世家云哀公名將定公之子周敬王二十六年即位謚法云恭仁短折曰哀季康子問使民敬忠以勸如之何孔曰魯卿季孫肥康謚子曰臨之以莊則敬包曰莊嚴也君臨民以嚴則民敬其上孝慈則忠包曰君能上孝於親下慈於民則民忠矣舉善而教不能則勸包曰舉用善人而教不能者則民勸勉【疏】季康至則勸○正義曰此章明使民敬忠勸善之法季康子問使民敬忠以勸如之何者季康子魯執政之上卿也時以僭濫故民不敬忠勸勉故問於孔子曰欲使民人敬上盡忠勸勉為善其法如之何子曰臨之以莊則敬者此荅之也自上涖下曰臨莊嚴也言君臨民以嚴則民敬其上孝慈則忠者言君能上孝於親下慈於民則民作忠舉善而教不能則勸者言君能舉用善人置之祿位教誨不能之人使之材能如此則民相勸勉為善也於時魯君蠶食深宮季氏專執國政則如君矣故此荅皆以人君之事言之也○注魯卿季孫肥康謚○正義曰知者據左傳及世家文也謚法云安樂撫民曰康或謂孔子曰子奚不為政包曰或人以為居位乃是為政子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施於有政是亦為政奚其為為政包曰孝乎惟孝美大孝之辭友于兄弟善於兄弟施行也所行有政道與為政同【疏】或謂至為政○正義曰此章言孝友與為政同或謂孔子曰子奚不為政者奚何也或有一人亡其姓名謂孔子曰子既多才多藝何不居官為政或人以為居位乃是為政也子曰書云孝乎唯孝友于兄弟施於有政者此周書君陳篇文引之以荅或人為政之事彼云王若曰君陳惟爾令德孝恭惟孝友于兄弟克施有政孔安國云言其有令德善事父母行己以恭言善事父母者必友于兄弟能施有政今其言與此小異此云孝乎唯孝者美大孝之辭也友于兄弟者言善於兄弟也施行也行於此二者即有為政之道也是亦為政奚其為為政者此孔子語也是此也言此孝友亦為政之道此外何事其為為政乎言所行有政道即與為政同不必居位乃是為政子曰人而無信不知其可也孔曰言人而無信其餘終無可大車無輗小車無軏其何以行之哉包曰大車牛車輗者轅端橫木以縛軛小車駟馬車軏者轅端上曲鉤衡【疏】子曰至之哉○正義曰此章明信不可無也人而無信不知其可也者言人而無信其餘雖有他才終無可也大車無輗小車無軏其何以行之哉者此為無信之人作譬也大車牛車輗轅端橫木以縛軛駕牛領者也小車駟馬車軏者轅端上曲鉤衡以駕兩服馬領者也大車無輗則不能駕牛小車無軏則不能駕馬其車何以得行之哉言必不能行也以喻人而無信亦不可行也○注包曰至鉤衡○正義曰云大車牛車者冬官考工記車人為車大車崇九尺鄭注云大車平地載任之車轂長半柯者也其駕牛故酒誥曰肇牽車牛遠服賈用故曰大車牛車也說文云輗大車轅端持衡者軏轅前也是輗者轅端橫木以縛軛者也云小車駟馬車者考工記兵車田車乘車也皆駕駟馬故曰駟馬車也說文云軏者車轅端持衡者考工記云國馬之輈深四尺有七寸注云馬高八尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸又并此輈深則衡高八尺七寸也

除馬之高則餘七寸爲衡頸之間是輗在衡上也轅從軫以前稍曲而上至衡則居衡之上而嚮下鉤之衡則橫居輗下是轅端上曲鉤衡者名軏也

子張問十世可知也孔曰文質禮變子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也馬曰所因謂三綱五常所損益謂文質三統其或繼周者雖百世可知也物類相召世數相生其變有常故可預知

疏子張至知也○正義曰此章明創制革命因沿損益之禮子張問十世可知也者弟子子張問於孔子夫國家文質禮變設若相承至於十世世數既遠可得知其禮乎子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也者此夫子荅以可知之事言殷承夏后因用夏禮謂三綱五常不可損變革故因之也所損益者謂文質三統夏尚文殷則損文而益質夏以十三月爲正爲人統色尚黑殷則損益之以十二月爲正爲地統色尚白也其事易曉故曰可知也周因於殷禮所損益可知也者言周代殷立而因用殷禮及所損益事亦可知也其或繼周者雖百世可知也者言非但順知既往兼亦預知將來時周尚存不敢斥言故曰其或言設或有繼周而王者雖多至百世以其物類相召世數相生其變有常故皆可預知也○注馬曰至三統○正義曰云三綱五常者白虎通云三綱者何謂謂君臣父子夫婦也君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅網有紀綱而百目張也所以稱三綱何一陰一陽之謂道陽得陰而成陰得陽而序剛柔相配故人爲三綱法天地人君臣法天取象日月屈信歸功也父子法地取法五行轉相生也夫婦取象人合陰陽有施君羣也羣下之所歸心臣牽也事君也象屈服之形也父者矩也以度教子子者孳也孳孳無已也夫者扶也以道扶接婦者服也以禮屈服也云五常者仁義禮智信也白虎通云五常者何謂仁義禮智信也仁者不忍好生愛人義者宜也斷決得中也禮者履也履道成文智者知也或於事見微知著信者誠也專一不移故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信是也云損益謂文質三統者白虎通云王者必一質一文者何所以承天地順陰陽陽道極則陰道受陰道極則陽道受明一陽二陰不能繼也質法天文法地而已故天爲質地受而化之養而成之故爲文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮三正記曰質法天文法地帝王始起先質後文者順天地之道本末之義先後之序也事莫不先其質性乃後有其文章也夏尚黑殷尚白周尚赤此之謂三統故書傳略說云天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故士有三王王特一生死又春秋緯元命包及樂緯稽耀嘉云夏以十三月爲正息卦受泰注云物之始其色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨注云物之牙其色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔又三正記云正朔三而改文質再而復以此推之自夏以上皆正朔三而改也鄭注尚書三帛高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯用白繒如鄭此意卻而推之舜以十一月爲正尚赤堯以十二月爲正尚白故曰其餘諸侯用白繒高辛氏以十三月爲正尚黑故云高辛氏之後用黑繒高陽氏以十一月爲正尚赤故云高陽氏之後用赤繒有少皞以十二月爲正尚白黃帝以十三月爲正尚黑神農以十一月爲正尚赤女媧以十二月爲正尚白伏犧以上未有聞焉易說卦云帝出乎震則伏犧也建寅之月又木之始其三正當從伏犧以下文質再而復者文質法天地文法天質法地周文法地而爲天正殷質法而爲地正者正朔文質不相須正朔以三而改文質以二而復各自爲義不相須也建子之月爲正者謂之天統以天之陽氣始生爲百物得陽氣微稍動變故爲天統建丑之月爲統者以其物已吐牙不爲天氣始動物又未出不得爲人所施功唯在地中含養萌牙故爲地統建寅之月爲統者以人物出於地人功當須脩理故謂之人統統者本也謂天地人之本然王者必以此三月爲正者以其此月物生細微又是歲之始生王者繼天理物含養微細又取其歲初爲正朔之始既天地人之三者所繼不同故各改正朔不相襲也所尚既異符命亦隨所尚而來故禮緯稽命徵云其天命以黑故夏有玄圭天命以赤故周有赤雀銜書天命以白故殷有白狼銜鉤是天之所命亦各隨人所尚符命雖逐所尚不必皆然故天命禹觀河見白面長人洛予命云湯觀於洛沈璧而黑龜與之書黃魚雙躍泰誓言武王伐紂而白魚入於王舟是符命不皆逐正色也鄭康成之義自古以來皆改正朔若孔安國則改正朔殷周二代故注尚書湯承堯舜禪代之後革命創制改正易服從湯始改正朔也○注物類至預知○正義曰物類相召者謂三綱五常各以類相召而不變也云世數相生者謂文質三統及五行相次周而復始其世運有數相生變革也

子曰非其鬼而祭之諂也鄭曰人神曰鬼非其祖考而祭之者是諂求福見義不爲無勇也孔曰義所宜爲而不能爲是無勇

疏子曰至勇也○正義曰此章言祭必己親勇必爲義也非其鬼而祭之諂也者人神曰鬼言若非己祖考而輒祭他鬼者是諂媚求福也見義不爲無勇也者義宜也言義所宜爲而不能爲者是無勇之人也○注鄭曰至求福○正義曰云人神曰鬼者周禮大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮是人神曰鬼也左傳曰神不歆非類民不祀非族故非其祖考而祭之者是諂求福也○注孔子曰至無勇○正義曰若齊之田氏弒君夫子請討之是義所宜爲也而魯君不能爲討是無勇也

論語注疏解經卷第二

論語注疏卷二校勘記　　　阮元撰盧宣旬摘錄

爲政第二

爲政以德章

而衆星共之 釋文出衆星共云鄭作拱○按拱正字共假借字

包曰 皇本作鄭元曰

猶北辰之不移 皇本猶上有譬字釋文出猶北辰之不移云本或作譬猶北辰之不移與皇本合

而衆星共之 皇本之下有也字

案爾雅釋文云 閩本北監本同毛本文作天文字誤也今訂正

中宮太極皇 漢書天文志太作天

所謂琁璣玉衡 毛本琁作璇○按當作旋璇琁皆俗字

詩三百章

篇之大數 皇本數下有也字下歸於正下同

篇之大數 本大誤夫今正

道之以政章

道之以政 皇本高麗本道作導下節同漢石經作道釋文出道之云音導下同○按後漢書朱景王杜馬劉傅堅馬傳論又杜林傳並引作導之以政漢石經作道用假借字

政謂法教 皇本教下有也字下刑罰下逆德下同

民免而無恥 閩本恥作耻乃恥之俗字

免苟免 皇本作苟免罪也

吾十有五而志于學章

吾十有五而志于學 漢石經高麗本于作乎皇本于作於案翟灝四書攷異曰此經自引詩書外例用於字今此獨變體爲于疑屬乎字傳寫誤漢石經論衡實知篇作乎而朱注亦云志乎此可思也

有所成也 皇本成下有立字

不疑惑 皇本惑下有也字下終始下微旨下同

知天命之終始 閩本北監本毛本作始終

耳聞其言 皇本耳下有順字

從心所欲無非法 皇本法下有者字

孟懿子問孝章

仲孫何忌 皇本忌下有也字下故告之下樊須下同

我對曰無違 漢石經無作毋上無違無字闕

恐孟孫不曉無違之意 皇本無恐字

卜其宅兆而安措之之屬也 閩本北監本毛本措作厝案措正字厝假借字

是無違之理也 毛本理誤禮

孟武伯問孝章

父母唯其疾之憂 閩本母誤毋注同

唯疾病然後使父母憂 皇本作唯疾病然後使父母之憂耳

武伯懿子之仲孫彘也 閩本同北監本毛本之下有子字

子游問孝章

不敬何以別乎 漢石經無乎字

食而不愛豕畜之愛而不敬獸畜之 皇本食作養之下並有也字

今之人 本今誤令今訂正

字子游 本子誤少今訂正

子夏問孝章

謂承順父母顏色 皇本順作望

先生饌 釋文出先生饌云鄭作餕音俊食餘曰餕案馬注饌飲食也是馬本作饌蓋作饌者古論作餕者魯論也

孔子喻子夏 皇本夏下有曰字

未孝也 皇本作未足爲孝也

乃爲孝也 皇本作乃是爲孝耳

吾與回言終日章

默而識之如愚 皇本愚下有者也二字

回也不愚 皇本愚下有也字

說釋道義 皇本同北監本毛本釋作繹釋文出繹字云音亦則字當作繹○按說文說下云說釋也說釋即悅懌說悅釋懌皆古今字作繹用

假借字

愚無知之稱本知誤智今訂正

視其所以章

人焉廋哉人焉廋哉漢石經脫下哉字

言觀人終始皇本人下有之字

温故而知新章

可以爲人師矣皇本作可以爲師也筆解此注首有孔曰二字又師上亦無人字

乃熱尸俎閩本北監本同毛本熱作𤏲案熱字誤也今訂正

是歸爲温也閩本同北監本毛本歸作尋案所改是也今依訂正

學而不思章

學而不思則罔釋文出則罔云本又作冈案古罔字本省作网此作冈又古文之省

學不尋思其義皇本作學而不尋思其義理

攻乎異端章

斯害也已皇本高麗本已下有矣字是也

由誨汝知之乎章

誨女知之乎皇本高麗本毛本女作汝後並放此案釋文出誨女云音汝後可以意求之

不知爲不知皇本不知下有之字

子張學干祿章

雖愚不得祿閩本同北監本毛本愚作偶今依訂正

何爲則民服章

舉直錯諸枉釋文出錯字云鄭本作措投也○按措正字古經傳多假錯爲之

舉正直之人用之皇本正上有用字人下無用之二字

則民服其上皇本上下有矣字毛本作則民服其上也

哀公名蔣史記魯世家作名將世本作蔣

季康子問使民敬忠以勸章

臨之以莊則敬皇本臨下有民字又則敬則勸作則民敬則民勸案作臨民作臨之俱可若民之連用則不詞矣疑皇本誤

或謂孔子曰章

孝乎惟孝皇本乎作于釋文出孝于云一本作孝乎案惠棟九經古義云蔡邕石經亦作于故包咸注云孝于惟孝美大孝之辭後世儒者據晉世所出君陳篇改孝于爲乎惟以孝屬下句以合之若非漢石經及包氏注亦安從而是正邪

是亦爲政皇本政下有也字

奚其爲爲政釋文出奚其爲爲政也云一本不重爲字

孝乎惟孝皇本乎作于惟孝下有者字

美大孝之辭皇本無大字辭下有也字

施行也文選閑居賦注引此注下有政所施行也五字各本皆無

與爲政同皇本作即是與爲政同耳文選閑居賦注引與上有即字同下有也字

今其言本今誤令今正

美此孝之辭也孫志祖云此當作大今正

人而無信章

小車無軏案五經文字云軏軏音月輗端上說文下見論語及釋文相承隸省

轅端上曲鉤衡皇本鉤作拘衡下有者也二字案鉤拘古音同第四部故多通用周禮巾車金路鉤注故書鉤爲拘杜子春讀爲鉤

大車崇九尺考工記作三柯

如軫與轐案如當作加如字誤也閩本北監本毛本與又誤輿

爲衡頸之閒閩本同北監本毛本閒作間是也今依訂正

子張問十世章

殷因於夏禮所損益宋石經避宣祖諱殷作商後放此漢石經損作損

雖百世可知也皇本高麗本可上有亦字

物類相召世數相生皇本此注作馬融曰召作招世作勢

故可預知皇本作故可豫知也案豫預古今字

殷則損益之各本益之二字誤倒今正

勢數相生案注文及疏末段俱作世數則此不當作勢字今訂正

若羅網有紀綱之而百目張也今白虎通作若羅網之有紀綱而萬目張也

剛柔相配故人爲三綱今白虎通人上有六字

取象日月屈信歸功也今白虎通功下有天字

取法五行今白虎通法作象

夫婦取象人合陰陽有施端也今白虎通作夫婦法人取象人合陰陽有施化

以度教子今白虎通作以法度教子也

白虎通云本云誤示今正

五性者何今白虎通性作常是也

仁者不忍好生愛人今白虎通作仁者不忍也施生愛人也案白虎通本有作好字者古人所據之本不必盡同今本且引書亦不盡用元文者不得援彼改此浦鏜遽以好爲誤字非也

或於事今白虎通作不惑於事○按惑正字古多假或爲之

明一陽二陰今白虎通一作二

事莫不先其質性乃後有其文章也今白虎通作事莫不先有質性乃後有文章也

天有三生三死故士有三王今白虎通士作土毛本三死誤二死

女媧以十二月爲正尚白本正誤王白誤曰今正

又木之始本木誤未今正

文法天質法地閩本同案此當作文法地質法天下周文法地殷質法天可證

殷質法而爲地正者閩本同北監本毛本而上有天字此誤脫也

建丑之月爲地統者各本脫地字浦鏜校補下建寅之月爲人統者同

以其物出於地各本其作人據浦鏜校改

物生細微閩本北監本毛本作微細

洛子命云湯觀於洛沈璧而黑龜與之書浦鏜云予誤子璧誤壁是也今依訂正

泰誓言武王伐紂本泰誤秦今訂正

而白魚入於王舟本入誤八今訂正

禪代之後本代誤伐今訂正

非其鬼而祭之章

是謟求福皇本作是謟以求福也

義所宜爲皇本作義者所宜爲也又下是無勇下亦有也字

見其義不爲孫志祖云其衍字

論語注疏卷二校勘記

論語注疏解經卷第三

八佾第三

何晏集解　邢昺疏

疏 正義曰前篇論爲政爲政之善莫善禮樂禮以安上治民樂以移風易俗得之則安失之則危故此篇論禮樂得失也

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也馬曰孰誰也佾列也天子八佾諸侯六卿大夫四士二八人爲列八八六十四人魯以周公故受王者禮樂有八佾之舞季桓子僭於其家廟舞之故孔子譏之

疏 孔子至忍也○正義曰此章論魯卿季氏僭用禮樂之事孔子謂季氏八佾舞於庭者謂者評論之稱季氏魯卿於時當桓子也佾列也舞者八人爲列八八六十四人桓子用此八佾舞於家廟之庭故孔子評論而譏之是可忍也孰不可忍也者此孔子所譏之語也孰誰也人之僭禮皆當罪責不可容忍季氏以陪臣而僭天子最難容忍故曰若是可容忍他人更誰不可忍也○注馬曰至譏之○正義曰孰誰釋詁文佾列書傳通訓也云天子八佾諸侯六大夫四士二者隱五年左傳文也云八人爲列八八六十四人者杜預何休說如此其諸侯用六者六六三十六人大夫四四四十六人士二二二四人服虔以用六爲六八四十八人大夫四爲四八三十二人士二爲二八十六人今以舞勢宜方行列既減即每行人數亦宜減故同何杜之說天子所以八佾者案隱五年左傳考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下杜預云唯天子得盡物數故以八爲列諸侯則不敢用八所謂八音者金石土革絲木匏竹也鄭玄云金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也所謂八風者服虔以爲八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔又易緯通卦驗云立春調風至春分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至秋分閶闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至是則天子之舞所以節八音而行八風故八佾也云魯以周公之故受王者禮樂有八佾之舞者此季氏所以得僭之由由魯得用之也案禮記祭統云昔者周公旦有勳勞於天下成王康王賜之以重祭朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也重周公故以賜魯又明堂位曰命魯公世世祀周公以天子之禮樂是受王者禮樂也然王者禮樂唯得於文王周公廟用之若用之他廟亦爲僭也故昭二十五年公羊傳稱昭公謂子家駒曰吾何僭哉荅曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武此皆天子之禮也是昭公之時僭用他廟也云季桓子僭於家廟舞之故孔子譏之者案經但云季氏知是桓子者以孔子與桓子同時親見其事而譏之故知桓子也何休云僭齊也下效上之辭季氏陪臣也而效君於上故云僭也大夫稱家祭法大夫三廟此經又言於庭魯之用樂見於經傳者皆據廟中祭祀時知此家亦僭於其家廟舞之故孔子譏之也

三家者以雍徹馬曰三家謂仲孫叔孫季孫雍周頌臣工篇名天子祭於宗廟歌之以徹祭今三家亦作此樂子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂包曰辟公謂諸侯及二王之後穆穆天子之容貌雍篇歌此者有諸侯及二王之後來助祭故也今三家但家臣而已何取此義而作之於堂邪

疏 三家至之堂○正義曰此章譏三家之僭也三家者以雍徹者此弟子之言將論夫子所譏之語故先設此文以爲首引三家謂仲孫叔孫季孫雍周頌臣工篇名天子祭於宗廟歌之以徹祭今三家亦作此樂以徹祭故夫子譏之子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂者此夫子所譏之語也先引詩文後言其不可取之理也相維辟公天子穆穆者此雍詩之文也相助也維辭也辟公謂諸侯及二王之後穆穆天子之容貌雍篇歌此者有諸侯及二王之後來助祭故也今三家但家臣而已何取此義而作之於堂乎○注馬曰至此樂○正義曰三孫同是魯桓公之後桓公適子莊公爲君庶子公子慶父公子叔牙公子季友仲孫是慶父之後叔孫是叔牙之後季孫是季友之後其後子孫皆以其仲叔季爲氏故有此氏並是桓公子孫故俱稱孫也至仲孫氏後世改仲曰孟孟者庶長之稱也言已是庶不敢與莊公爲伯仲叔季之次故取庶長爲始也云雍者周頌臣工篇名者即周頌臣工之什第七篇也天子祭於宗廟歌之以徹祭者案周禮樂師云及徹帥學士而歌徹鄭玄云徹者歌雍又小師云徹歌鄭云於有司徹而歌雍是知天子祭於宗廟歌之以徹祭也今三家亦作此樂故夫子譏之也○注包曰至堂邪○正義曰云辟公謂諸侯及二王之後者此與毛傳同鄭玄以辟爲卿士公謂諸侯爲異餘亦同也云穆穆天子之容貌者曲禮云天子穆穆爾雅釋詁云穆穆美也是天子之容貌穆穆然美也云雍篇歌此者有諸侯及二王之後來助祭故也者將言無諸侯及二王之後助祭則不可歌也云今三家但家臣而已何取此義而作之於堂邪者卿大夫稱家家臣謂家相邑宰之屬來助祭耳何取此雍詩之義而奏作於堂邪邪語辭魯用天子禮樂以雍徹由是三家僭之也

子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何包曰言人而不仁必不能行禮樂

疏 子曰至樂何○正義曰此章言禮樂資仁而行也人而不仁如禮何人而不仁如樂何者如奈也言人而不仁奈此禮樂何謂必不能行禮樂也

林放問禮之本鄭曰林放魯人子曰大哉問禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚包曰易和易也言禮之本意失於奢不如儉喪失於和易不如哀戚

疏 林放至寧戚○正義曰此章明禮之本意也林放問禮之本者林放魯人也問於夫子禮之本意如何子曰大哉問者夫子將荅禮本先嘆美之也禮之末節人尚不知林放能問其本其意非小故曰大哉問也禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚者此夫子所荅禮本也奢汰侈也儉約省也易和易也戚哀戚也與其猶等也奢與儉易與戚等俱不合禮但禮不欲失於奢寧失於儉喪不欲失於易寧失於戚言禮之本意禮失於奢不如儉喪失於和易不如哀戚

子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也包曰諸夏中國亡無也

疏 子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也○正義曰此章言中國禮義之盛而夷狄無也舉夷狄則戎蠻可知諸夏中國也亡無也言夷狄雖有君長而無禮義中國雖偶無君若周召共和之年而禮義不廢故曰夷狄之有君不如諸夏之亡也○注包曰諸夏中國○正義曰此及閔元年左氏傳皆言諸夏襄四年左傳魏絳云諸夷必叛華夏皆謂中國而謂之華夏者夏大也言有禮儀之大有文章之華也

季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與馬曰旅祭名也禮諸侯祭山川在其封內者今陪臣祭泰山非禮也冉有弟子冉求時仕於季氏救猶止也對曰不能子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎包曰神不享非禮林放尚知問禮泰山之神反不如林放邪欲誣而祭之

疏 季氏至放乎○正義曰此章譏季氏非禮祭泰山也季氏旅於泰山者旅祭名也禮諸侯祭山川在其封內者今陪臣祭泰山非禮也子謂冉有曰女弗能救與者冉有弟子冉求時仕於季氏救猶止也夫子見季氏非禮而祭泰山故以言謂弟子冉有曰汝既臣於季氏知其非禮即合諫止女豈不能諫止與與語辭對曰不能者言季氏僭濫已不能諫止也子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎者孔子嘆其失禮故曰嗚呼曾之言則也夫神不享非禮林放尚知問禮況泰山之神豈反不如林放乎而季氏欲誣罔而祭之也言泰山之神必不享季氏之祭若其享之則是不如林放也○注馬曰至止也○正義曰云旅祭名也者周禮大宗伯職云國有大故則旅上帝及四望鄭注云故謂凶裁旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也故知旅祭名也云禮諸侯祭山川在其封內者王制云諸侯祭名山大川之在其地者是也云今陪臣祭泰山非禮也者陪重也諸侯既爲天子之臣故謂諸侯之臣爲陪臣泰山在魯封內故魯得祭之今季氏亦祭故云非禮云冉有弟子冉求者史記弟子傳云冉求字子有少孔子二十九歲鄭玄曰魯人

子曰君子無所爭必也射乎孔曰言於射而後有爭揖讓而升下而飲王曰射於堂升及下皆揖讓而相飲其爭也君子馬曰多筭飲少筭君子之所爭

疏 子曰至君子○正義曰此章言射禮有君子之風也君子無所爭者言君子之人謙卑自牧無所競爭也必也

射乎者君子雖於他事無爭其或有爭必也於射禮乎言於射而後有爭也揖讓而升下而飲者射禮於堂將射升堂及射畢而下勝飲不勝其耦皆以禮相揖讓也其爭也君子者射者爭中正鵠而已不同小人厲色援臂故曰其爭也君子○注孔曰言於射而後有爭○正義曰鄭注射義云飲射爵者亦揖讓而升降勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾卻左手右加弛弓於其上而升飲君子恥之是以射則爭中是於射而後有爭○注王曰至相飲○正義曰云射於堂升及下皆揖讓而相飲者儀禮大射云耦進上射在左並行當階北面揖及階揖升堂揖皆當其物北面揖及物揖射畢北面揖揖如升射是射時升降揖讓也大射又云飲射爵之時勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣揖如始升射及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶立卒觶坐奠於豐下興揖不勝者先降是飲射爵之時相揖升降也○注馬曰多至所爭○正義曰云多筭飲少筭者筭籌也鄉射記曰箭籌八十長尺有握握素是也多筭謂勝者少筭謂不勝者勝飲不勝而相揖讓故曰君子之所爭也

子夏問曰巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮何謂也馬曰倩笑貌盼動目貌絢文貌此上二句在衛風碩人之二章其下一句逸也子曰繪事後素鄭曰繪畫文也凡繪畫先布衆色然後以素分布其間以成其文喻美女雖有倩盼美質亦須禮以成之曰禮後乎孔曰孔子言繪事後素子夏聞而解知以素喻禮故曰禮後乎子曰起予者商也始可與言詩已矣包曰予我也孔子言子夏能發明我意可與共言詩

【疏】子夏至詩已矣○正義曰此章言成人須禮也子夏問曰巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮何謂也者倩笑貌盼動目貌絢文貌此衛風碩人之篇閔莊姜美而不見答之詩也言莊姜既有巧笑美目倩盼之容又能以禮成文絢然素喻禮也子夏讀詩至此不達其旨故問夫子何謂也子曰繪事後素者孔子舉喻以荅子夏也繪畫文也凡繪畫先布衆色然後以素分布其間以成其文喻美女雖有倩盼美質亦須禮以成之也曰禮後乎者卜子夏語子夏聞孔子言繪事後素即解其旨知以素喻禮故曰禮後乎子曰起予者商也始可與言詩已矣者起發也予我也商子夏名孔子言能發明我意者是子夏也始可與共言詩也○注馬曰至逸也○正義曰云此上二句在衛風碩人之二章者案今毛詩碩人四章章七句其二章曰手如柔荑膚如凝脂領如蝤蠐齒如瓠犀螓首蛾眉巧笑倩兮美目盼兮是也云其下一句逸者今毛詩無此一句故曰逸言亡逸也○注鄭曰至成之○正義曰案考工記云畫繪之事雜五色下云畫繢之事後素功是知凡繪畫先布衆色然後以素分布其間以成其文章也

子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也包曰徵成也杞宋二國名夏殷之後夏殷之禮吾能說之杞宋之君不足以成也文獻不足故也足則吾能徵之矣鄭曰獻猶賢也我不以禮成之者以此二國之君文章賢才不足故也

【疏】子曰至徵之矣○正義曰此章言夏商之後不能行先王之禮也夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也者徵成也杞宋二國言夏殷之後也孔子言夏殷之禮吾能說之但以杞宋之君闇弱不足以成之也文獻不足故也足則吾能徵之矣者此又言不足徵之意獻賢也孔子言我不以禮成之者以此二國之君文章賢才不足故也○注包曰至成也○正義曰徵成釋詁文云杞宋二國名夏殷之後者樂記云武王克殷下車而封夏后氏之後於杞封殷之後於宋是也

子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣孔曰禘祫之禮爲序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神也既灌之後列尊卑序昭穆而魯逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀之矣

【疏】子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣○正義曰此章言魯禘祭非禮之事禘者五年大祭之名灌者將祭酌鬱鬯於太祖以降神也既灌之後列尊卑序昭穆而魯逆祀躋僖公亂昭穆故孔子曰禘祭自既灌已往吾則不欲觀之也○注孔曰至觀之○正義曰云禘祫之禮爲序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖者鄭玄曰魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭以遠主初始入祧新死之主又當與先君相接故禮因是而爲大祭以審序昭穆故謂之禘禘者諦也言使昭穆之次審諦而不毀也祫者合也文二年公羊傳曰大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖是也云灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神者郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也鄭注云灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也鬱鬱金草釀秬爲酒煮鬱金草和之其氣芬芳調暢故曰鬱鬯言未殺牲先酌鬱鬯酒灌地以求神於太祖廟也云既灌之後列尊卑序昭穆者言既灌地降神之後始列木主以尊卑陳列太祖前太祖東鄉昭南鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉明穆取其北面尚敬三年一祫五年一禘禘所以異於祫者毀廟之主陳於太祖與祫同未毀廟之主則各就其廟而祭也云而魯逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀之者春秋文二年秋八月丁卯大事于太廟躋僖公公羊傳曰躋者何升也何言乎升僖公譏何譏爾逆祀也何休云升謂西上禮昭穆指父子近取法春秋惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上繼閔者在下文公緣僖公於閔公爲庶兄置僖公於閔公上失先後之義故譏之是知當閔在僖上今升僖先閔故云逆祀二公位次之逆非昭穆亂也此注云亂昭穆及魯語云將躋僖公宗有司曰非昭穆也弗忌曰我爲宗伯明者爲昭其次爲穆何嘗之有如彼所言又似閔僖異昭穆者位次之逆如昭穆之亂假昭穆以言之非謂異昭穆也若兄弟相代即異昭穆設今兄弟四人皆立爲君則祖父之廟即已從毀知其理必不然故先儒無作此說以此逆祀失禮故孔子不欲觀之也

或問禘之說子曰不知也孔曰荅以不知者爲魯諱知其說者之於天下也其如示諸斯乎指其掌包曰孔子謂或人言知禘禮之說者於天下之事如指示掌中之物言其易了

【疏】或問至其掌○正義曰此章言諱國惡之禮也或問禘之說者或人問孔子禘祭之禮其說何如子曰不知也者孔子荅言不知禘禮之說荅以不知者爲魯諱諱國惡禮也若其說之當云禘之禮序昭穆時魯躋僖公亂昭穆說之則彰國之惡故但言不知也知其說者之於天下也其如示諸斯乎也者諸於也斯此也孔子既荅或人以不知禘禮之說若不更說恐或人以爲己實不知無以明其諱國惡之目恐後世以爲祭之禮聖人不知而致廢絕更爲或人言此也言我知禘禮之說者於天下之事中其如指示於此掌中之物言其易了也指其掌者此句弟子作論語時言也當時孔子舉一手伸掌以一手指之以示或人曰其如示諸斯乎弟子等恐人不知示諸斯謂指示何等物故著此一句言是時夫子指其掌也

祭如在孔曰言事死如事生祭神如神在孔曰謂祭百神子曰吾不與祭如不祭包曰孔子或出或病而不自親祭使攝者爲之不致肅敬於心與不祭同

【疏】祭如在至不祭○正義曰此章言孔子重祭禮祭如在者謂祭宗廟必致其敬如其親存言事死如事生也祭神如神在者謂祭百神亦如神之存在而致敬也子曰吾不與祭如不祭者孔子言我若親行祭事則必致其恭敬我或出或病而不自親祭使人攝代己爲之不致肅敬於心與不祭同○注謂祭百神○正義曰百神謂宗廟之外皆是言百神舉成數

王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也孔曰王孫賈衛大夫奧內也以喻近臣竈以喻執政賈執政者欲使孔子求昵之微以世俗之言感動之也子曰不然獲罪於天無所禱也孔曰天以喻君孔子拒之曰如獲罪於天無所禱於衆神

【疏】王孫至禱也○正義曰此章言夫子守禮不求媚於人也王孫賈者衛執政大夫也問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也者媚趣嚮也奧內也謂室內西南隅也以其隱奧故尊者居之其處雖尊而閒靜無事以喻近臣雖尊不執政柄無益於人也竈者飲食之所由雖處卑褻爲家之急用以喻國之執政位雖卑下而執賞罰之柄有益於人也此二句世俗之言也言與其趣於閒靜之處寧若趣於急用之竈以喻其求於無事之近臣寧若求於用權之執政王孫賈時執國政舉於二句佯若不達其理問於孔子曰何謂也欲使孔子求媚親昵於己故微以世俗之言感動之也子曰不然獲罪於天無所禱也者

孔子拒賈之辭也然如此也言我則不如世俗之言也天以喻君獲猶得也我道之行否由於時君無求於衆臣如得罪於天無所禱於衆神

子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周孔曰監視也言周文章備於二代當從之

【疏】子曰至從周○正義曰此章言周之禮文猶備也周監於二代郁郁乎文哉者監視也二代謂夏商郁郁文章貌言以今周代之禮法文章迴視夏商二代則周代郁郁乎有文章哉吾從周者言周之文章備於二代故從而行之也

子入太廟包曰太廟周公廟孔子仕魯魯祭周公而助祭也每事問或曰孰謂鄹人之子知禮乎入太廟每事問孔曰鄹孔子父叔梁紇所治邑時人多言孔子知禮或人以為知禮者不當復問子聞之曰是禮也孔曰雖知之當復問慎之至也

【疏】子入至禮也○正義曰此章言孔子慎禮也子入太廟者子謂孔子也太廟周公廟孔子仕魯魯祭周公而助祭故得入之也每事問者言太廟之中禮器之屬每事輒問於令長也或曰孰謂鄹人之子知禮乎入太廟每事問者孰誰也鄹人魯鄹邑大夫孔子父叔梁紇也或有人曰誰謂鄹大夫之子知禮者也時人多言孔子知禮或人以為知禮者不當復問何為入太廟而每事問乎意以為孔子不知禮子聞之曰是禮也者孔子聞或人之譏乃言其問之意以宗廟之禮當須重慎不可輕言雖已知之當更復問慎之至也○注包曰至助祭也○正義曰云太廟周公廟者文十三年公羊傳曰周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮故知太廟周公廟也云孔子仕魯者史記孔子世家云孔子貧且賤及長嘗為季氏史料量平嘗為司職吏而畜蕃息由是為司空後定公以孔子為中都宰一年四方皆則之由中都宰為司空由司空為大司寇攝相事是仕魯由是故得與助祭也○注孔曰至復問○正義曰云鄹孔子父叔梁紇所治邑者古謂大夫守邑者以邑冠之呼為某人孔子父鄹邑大夫左傳稱鄹人紇故此謂孔子為鄹人之子也左傳成二年云新築人仲叔于奚杜注云于奚守新築大夫即此類也

子曰射不主皮馬曰射有五善焉一曰和志體和二曰和容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌五曰興武與舞同天子三侯以熊虎豹皮為之言射者不但以中皮為善亦兼取和容也為力不同科古之道也馬曰為力力役之事亦有上中下設三科焉故曰不同科

【疏】子曰至古之道也○正義曰此章明古禮也射不主皮者言古者射禮張布為侯而棲熊虎豹之皮於中而射之射有五善焉不但以中皮為善亦兼取禮樂容節也周衰禮廢射者無復禮容但以主皮為善故孔子抑之云古之射者不主皮也為力不同科者言古者為力役之事亦有上中下設三科焉周衰政失力役之事貧富兼并強弱無別而同為一科故孔子非之云古之為力役不如今同科也古之道也者結上二事皆前古所行之道也○注馬曰至和容也○正義曰云射有五善焉者言射禮有五種之善下所引是也云一曰和至五曰興舞皆周禮鄉大夫職文也云志體和至興舞同皆馬融解義語彼云退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞注云以用也行鄉射之禮而以五物詢於衆民鄭司農云詢謀也問於衆庶寧復有賢能者和謂閨門之內行也容謂容貌也主皮謂善射射所以觀士也故書舞為無杜子春讀和容為和頌謂能為樂也無讀為舞謂能為六舞玄謂和載六德容包六行也庶民無射禮因田獵分禽則有主皮主皮者張皮射之無侯也主皮和容興舞則六藝之射與禮與樂是也今此注二曰和容衍和字五曰興武武當為舞聲之誤也云天子三侯以熊虎豹皮為之者周禮天官司裘職云王大射則共熊侯虎侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠注云大射者為祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及群臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與群臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為鵠著於侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之為儁亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者人禮故取義衆也不大射士無臣祭無所擇也

子貢欲去告朔之餼羊鄭曰牲生曰餼禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享魯自文公始不視朔子貢見其禮廢故欲去其羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮包曰羊存猶以識其禮羊亡禮遂廢

【疏】子貢至其禮○正義曰此章言孔子不欲廢禮也子貢欲去告朔之餼羊者牲生曰餼禮人君每月告朔於廟因有祭謂之朝享魯自文公怠於政禮始不視朔廢朝享之祭有司仍供其羊子貢見其禮廢故欲并去其羊也子曰賜也爾愛其羊我愛其禮者此孔子不許子貢之欲去羊故呼其名而謂之曰賜也爾以為既廢其禮虛費其羊故欲去之是愛其羊也我以為羊存猶以識其禮羊亡禮遂廢所以不去其羊欲使後世見此告朔之羊知有告朔之禮庶或復行之是愛其禮也○注鄭曰至其羊○正義曰云牲生曰餼者僖三十三年左傳曰餼牽竭矣餼與牽相對是牲可牽行則餼是已殺殺又非熟故解者以為腥曰餼謂生肉未煮者也其實餼亦是生哀二十四年左傳云晉師乃還餼臧石牛是以生牛賜之也此及聘禮注皆云牲生曰餼由不與牽相對故為生也云禮人君每月告朔於廟有祭謂之朝享者案周禮大史頒告朔于邦國鄭玄云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之此云子貢欲去告朔之餼羊是用生羊告於廟謂之告朔人君即以此日聽視此朔之政謂之視朔文十六年公四不視朔僖五年傳曰公既視朔是也視朔者聽治此月之政亦謂之聽朔玉藻云天子聽朔於南門之外是也其日又以禮祭於宗廟謂之朝廟周禮謂之朝享司尊彝云追享朝享是也其歲首為之則謂之朝正襄二十九年正月公在楚傳曰釋不朝正於廟是也告朔視朔聽朔朝廟朝享朝正二禮各有三名同日而為之也必於月朔為此告朔聽朔之禮者杜預春秋釋例曰人君者設官分職以為民極遠細事以全委任之責縱諸下以盡知力之用總成敗以效能否執八柄以明誅賞故自非機事而委任為誠信足以相感事實盡而不擁故受位居職者思效忠善日夜自進而無所顧忌也天下之細事無數一日二日萬端人君之明有所不照人君之力有所不堪則不得不借問近習有時而用之如此則六鄉六遂之長雖躬履此事躬造此官當皆移聽於內官回心於左右政之枇亂常必由此聖人知其不可故簡其節敬其事因月朔朝廟遷坐正位會羣吏而聽大政考其所行而決其煩疑非徒議將然也乃所以考已然又惡其審聽之亂公也故顯衆以勸之是以上下交泰官人以理萬民以察天下以治也每月之朔必朝於廟因聽政事事敬而禮成故告以特羊然則朝廟朝正告朔視朔皆同日之事所從言異耳是聽朔朝廟之義也玉藻說天子朝廟之禮云聽朔於南門之外諸侯皮弁聽朔於太廟鄭玄以為明堂在國之陽南門之外謂明堂也諸侯告朔以特羊則天子以特牛與天子用特牛告其帝及其神配以文王武王諸侯用特羊告太祖而已杜預以明堂與祖廟為一但明堂是祭天之處天子告朔雖杜之義亦應告人帝朝享即月祭是也祭法云王立七廟祖廟曰考廟王考廟皇考廟顯考廟皆月祭之二祧享嘗乃止諸侯立五廟曰考廟王考廟皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止然則天子告朔於明堂朝享於五廟諸侯告朔於大廟朝享自皇考以下三廟耳皆先告朔後朝廟朝廟小於告朔文公廢其大而行其小故春秋文公六年經云閏月不告朔猶朝于廟公羊傳曰猶者可止之辭也天子玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯皮弁以聽朔朝服以日視朝其閏月則聽朔於明堂闔門左扉立於其中聽政於路寢門終月故於文王在門為閏云魯自文公始不視朔者即文六年閏月不告朔是也

子曰事君盡禮人以爲諂也孔曰時事君者多無禮故以有禮者爲諂疏子曰至諂也○正義曰此章疾時臣事君多無禮也言若有人事君盡其臣禮謂將順其美及善則稱君之類而無禮之人反以爲諂佞也

定公問君使臣臣事君如之何孔曰定公魯君謚時臣失禮定公患之故問之孔子對曰君使臣以禮臣事君以忠疏定公問至以忠○正義曰此章明君臣之禮也定公問君使臣臣事君如之何者定公魯君也時臣失禮君不能使定公患之故問於孔子曰君之使臣及臣之事君當如之何也孔子對曰君使臣以禮臣事君以忠者言禮可以安國家定社稷止由君不用禮則臣不竭忠故對曰君之使臣以禮則臣必事君以忠也○注孔曰至問之○正義曰云定公魯君謚者魯世家云定公名宋襄公之子昭公之弟以敬王十一年即位謚法安民大慮曰定

子曰關雎樂而不淫哀而不傷孔曰樂不至淫哀不至傷言其和也疏子曰至不傷正義曰此章言正樂之和也關雎者詩國風周南首篇名興后妃之德也詩序云樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色是樂而不淫也哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是哀而不傷也樂不至淫哀不至傷言其正樂之和也

哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗曰使民戰栗孔曰凡建邦立社各以其土所宜之木宰我不本其意妄爲之說因周用栗便云使民戰栗子聞之曰成事不說包曰事已成不可復解說遂事不諫包曰事已遂不可復諫止既往不咎包曰事已往不可復追咎孔子非宰我故歷言此三者欲使慎其後疏哀公至不咎○正義曰此章明立社所用木也哀公問社於宰我者哀公魯君也社五土之神也凡建邦立社各以其土所宜木哀公未知其禮故問於弟子宰我也宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗曰使民戰栗者三代立社各以其土所宜木故宰我舉之以對哀公也但宰我不本其土宜之意因周用栗便妄爲之說曰周人以栗欲使其民戰栗故也子聞之曰成事不說遂事不諫既往不咎者孔子聞宰我對哀公使民戰栗知其虛妄無如之何故曰遂事已成不可解說也事已遂不可復諫止也事已往不可復追咎也歷言此三者以非之欲使慎其後也注孔曰至戰栗○正義曰云凡建邦立社各以其土所宜之木者以社者五土之總神故凡建邦立國必立社也夏都安邑宜松殷都亳宜柏周都豐鎬宜栗是各以其土所宜木也謂用其木以爲社主張包周本以爲哀公問主於宰我先儒或以爲宗廟主者杜元凱何休用之以解春秋以爲宗廟主今所不取

子曰管仲之器小哉言其器量小也或曰管仲儉乎包曰或人見孔子小之以爲謂之大儉曰管氏有三歸官事不攝焉得儉包曰三歸娶三姓女婦人謂嫁曰歸攝猶兼也禮國君事大官各有人大夫兼并今管仲家臣備職非爲儉然則管仲知禮乎包曰或人以儉問故荅以安得儉或人聞不儉便謂爲得禮曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門鄭曰反坫反爵之坫在兩楹之間人君別內外於門樹屏以蔽之若與鄰國爲好會其獻酢之禮更酌酌畢則各反爵於坫上今管仲皆僭爲之如是是不知禮邦君爲兩君之好有反坫管氏亦有反坫管氏而知禮孰不知禮疏子曰至知禮○正義曰此章言管仲僭禮也子曰管仲之器小哉者管仲齊大夫管夷吾也孔子言其器量小也或曰管仲儉乎者或人見孔子言管仲器小以爲謂其大儉故問曰管氏儉乎曰管氏有三歸官事不攝焉得儉者孔子荅或人以管仲不儉之事也婦人謂嫁曰歸攝猶兼也焉猶安也禮大夫雖有妾媵嫡妻唯娶一姓今管仲娶三姓之女故曰有三歸禮國君事大官各有人大夫雖得有家臣不得每事立官當使一官兼攝餘事今管仲家臣備職奢豪若此安得爲儉也然則管仲知禮乎者或人聞孔子言管仲不儉便謂爲得禮故又問曰然則管仲是知禮之人乎曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君爲兩君之好有反坫管氏亦有反坫者此孔子又爲或人說管仲不知禮之事也邦君諸侯也屏謂之樹人君別內外於門樹屏以蔽塞之大夫當以簾蔽其位耳今管仲亦如人君樹屏以塞門也反坫反爵之坫在兩楹之間人君與鄰國爲好會其獻酢之禮更酌酌畢則各反爵於坫上大夫則無之今管仲亦有反爵之坫僭濫如此是不知禮也管氏而知禮孰不知禮者孔子舉其僭禮於上而以此言非之孰誰也言若謂管氏而爲知禮更誰爲不知禮言唯管氏不知禮也○注包曰至爲儉○正義曰云婦人謂嫁曰歸者隱二年公羊傳文何休曰婦人生以父母爲家嫁以夫爲家故謂嫁曰歸明有三歸之道也○注鄭曰至知禮○正義曰云反坫反爵之坫在兩楹之間者以鄉飲酒是鄉大夫之禮於房戶間燕禮是燕己之臣子故尊於東楹之西若兩君相敵則尊於兩楹間故其坫在兩楹中間也云人君別內外於門樹屏以蔽之者釋宮云屏謂之樹郭璞曰小牆當門中郊特牲云臺門而旅樹鄭玄云此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷是也云若與鄰國爲好會其獻酢之禮更酌酌畢則各反爵於坫上者熊氏云主君獻賓賓筵前受爵飲畢反。坫虛爵於坫上於西階上拜主人於阼階上荅拜賓於坫取爵洗爵酌以酢主人主人受爵飲畢反此虛爵於坫上主人阼階上拜賓荅拜是賓主飲畢反爵於坫上也而云酌畢各反爵於坫上者文不具耳其實當飲畢

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也大師樂官名五音始奏翕如盛從之純如也從讀曰縱言五音既發放縱盡其音聲純純和諧也皦如也言其音節明也繹如也以成縱之以純如皦如繹如言樂始作翕如而成於三疏子語至以成○正義曰此章明樂子語魯大師樂者大師樂官名猶周禮之大司樂也於時魯國禮樂崩壞故孔子以正樂之法語之使知也曰樂其可知也者言五音翕然盛也翕盛貌如皆語辭從之純如也者從讀曰縱謂放縱也純和也言五音既發放縱盡其音聲純純和諧也皦如也者皦明也言其音節分明也繹如也者言其音落繹然相續不絕也以成者言樂始作翕如又縱之以純如皦如繹如則正樂以之而成也

儀封人請見鄭曰儀蓋衛邑封人官名曰君子之至於斯也吾未嘗不得見也從者見之包曰從者弟子隨孔子行者通使得見出曰二三子何患於喪乎天下之無道也久矣孔曰語諸弟子言何患於夫子聖德之將喪亡邪天下之無道已久矣極衰必盛天將以夫子爲木鐸孔曰木鐸施政教時所振也言天將命孔子制作法度以號令於天下疏儀封至木鐸○正義曰此章明夫子之德天將命之使定禮樂也儀封人請見衛國儀邑典封疆之人請告於孔子從者欲見孔子也曰君子之至於斯也吾未嘗不得見也者此所請辭也嘗曾也言往者有德之君子至於我斯地也吾嘗得見之未曾有不得見者也從者見之者從者謂弟子隨孔子行者既見其請故爲之紹介通使得見也出曰二三子何患於喪乎者儀封人請。既見夫子出門乃語諸弟子曰二三子何須憂患於夫子聖德之將喪亡乎天下之無道也久矣者此封人又說孔子聖德不喪之由也言事不常一盛必有衰衰極必盛今天下之衰亂無道亦已久矣言拯溺興衰屬在夫子天將以夫子爲木鐸者木鐸金鈴木舌施政教時所振也言天將命孔子制作法度以號令於天下如木鐸以振文教也○注鄭曰儀蓋至官名○正義曰云儀蓋衛邑者以左傳衛侯入於夷儀疑與此是一故云蓋衛邑也云封人官名者周禮封人掌爲畿封而樹之鄭玄云畿上有封若今時界也天子封人職典封疆則知諸侯封人亦然也左傳言潁谷封人祭仲足爲祭封人宋高哀爲蕭封人此云儀封人皆以地名封人蓋職典封疆居在邊邑潁谷儀祭皆是國之邊邑也○注包曰至得見○正義曰云通使得見者見謂爲之紹介使之見也若左傳云乃見鱄設諸焉齊豹見宗魯於公孟亦然○注孔曰至天下○正義曰云木鐸施政教時所振也者禮有金鐸木鐸是鈴也其體以金爲之明舌有金木之異知木鐸是木舌也周禮教鼓人以金鐸通鼓大司馬教振旅兩司馬執鐸明堂位云振木鐸於朝是武事振金鐸以文事振木鐸此云木鐸施政教時所振者所以振文教是也

子謂韶盡美矣又盡善也孔曰韶舜樂名謂以聖德受禪故盡善謂

武盡美矣未盡善也孔曰武武王樂也以征伐取天下故。未盡善。疏子謂至善也○正義曰此章論韶武之樂子謂韶盡美矣又盡善也者韶舜樂名韶紹也德能紹堯故樂名韶言韶樂其聲及舞極盡其美揖讓受禪其聖德又盡善也謂武盡美矣未盡善也者武周武王樂以武得民心故名樂曰武言武樂音曲及舞容則盡極美矣然以征伐取天下不若揖讓而得故其德未盡善也○注孔曰至盡善○正義曰云韶舜樂名者樂記云韶繼也注云韶紹也言舜之道德繼紹於堯也元命包曰舜之時民樂紹堯業其書益稷云簫韶九成鳳。皇來儀是韶爲舜樂名也云謂以聖德受禪故盡善者書序云昔在帝堯聰明文思光宅天下將遜于位讓于虞舜孔安國云若使攝之禪之禪即讓也是以聖德受禪也○注孔曰至未盡善○正義曰云武武王樂也者禮器云樂也者樂其所自成注云作樂者緣民所樂於己之功然則以武王用武除暴爲天下所樂故謂其樂爲武樂武樂爲一代大事故歷代皆稱大武也云以征伐取天下故未盡善者以臣伐君雖曰應天順人不若揖讓而受故未盡善也子曰居上不寬爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉疏子曰居上不寬爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉○正義曰此章總言禮意居上位者寬則得衆不寬則失於苛刻凡爲禮事在於莊敬不敬則失於傲惰親臨死喪當致其哀不哀則失於和易凡此三失皆非禮意人或若此不足可觀故曰吾何以觀之哉

論語注疏解經卷第三

論語注疏卷三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

八佾第三

孔子謂季氏章

金鍾鎛也　毛本鍾作鐘閩本鎛誤鏄北監本鍾亦作鐘鎛亦誤鏄

重周公故以賜魯　禮記祭統重作康

吾何僭哉　公羊傳哉上有矣字

下効上之辭　閩本同北監本毛本効作效案効乃效之俗字今正

三家者以雍徹　釋文出撤字云本或作徹案五經文字云撤去也案字書無此字見論語

今三家亦作此樂　皇本樂下有者也二字○按者是衍文

天子穆穆　皇本穆穆下有矣字

天子之容貌　皇本貌作也

雍篇歌此者　皇本此下有曲字

但家臣而已　本但誤伹今改正

季氏旅於泰山章

季氏旅於泰山　玉篇云祣祭名論語作旅廣韻云祣祭山川名論語只作旅○按說文有旅無祣鄭氏注大司徒云旅陳也陳其祭事以祈焉

女弗能救與　皇本高麗本弗作不

君子無所爭章

多筭飲少筭　毛本筭作算釋文出多筭云本今作算案五經文字云筭相亂反作筭訛算先卯反從昇見禮經說文筭計曆數者从竹弄算數也从竹具據此則字當作筭

右加弛弓　毛本作弛○按禮注射儀注作弛是正字

揖如始升射　儀禮大射儀無始字

坐奠於豐下與揖　本輿誤與今訂正

鄉射記曰　北監本毛本記作禮後射不主皮章疏同○按作記是也

巧笑倩兮章

巧笑倩兮　皇本北監本毛本笑作笑後陽貨篇子之武城章夫子莞爾而笑皇本閩本北監本毛本亦並作笑五經文字云笑喜也從竹下犬○按釋文注中多作笑竹下犬非古也

美目盼兮唐石經閩本北監本同毛本盼作盻下並同○案說文盼詩曰美目盼兮从目分聲盻恨視也从目兮聲音義迥別毛本改从分是今依訂正

繪事後素釋文出繪事云本又作繢同畫文也案繪繢古通用周禮考工記凡畫繢之事後素功注及文選夏侯常侍誄注並引作繢

凡繪畫先布衆色皇本作畫繪又色作采

然後以素分布其閒皇本無布字

起予者商也漢石經無者字

可與共言詩皇本詩下有已矣二字

夏禮吾能言之章

殷禮言之浦鏜云禮下脫吾能二字

徵成釋詁文孫志祖云今爾雅釋詁無此文

封殷之後於宋是也禮記樂記封作投

禘自既灌而往章

列尊卑皇本列作別

而魯逆祀皇本魯下有爲字

禘者二年大祭之名浦鏜云五誤二今正

禘祭自既灌已往閩本北監本毛本已作以○按已以古字通

五年一禘本五誤王今正

是知當閔在僖上本上誤土今正

或問禘之說章

爲魯諱皇本作爲魯君諱也

如指示掌中之物皇本掌上有以字

其如示諸斯乎也者浦鏜云也字衍

言我知禘禮之說者於予下之事中浦鏜云我疑若字誤中字疑衍

祭如在章

不致肅敬於心皇本不上有故字無肅字毛本於誤作其疏文可證也

與其媚於奧章

賈執政者皇本賈下有者字者下有也字

欲使孔子求昵之釋文出求昵云亦作暱案昵暱古字通五經文字云暱昵同尼一反近也

孔子拒之曰皇本拒作距北監本誤作柜五經文字云拒與距同○按距雖距字說文有歫無拒歫即拒也

舉於二句浦鏜云於疑此字誤

周監於二代章

郁郁乎文哉汗簡云古論語郁作戫案說文𢽾有文章也戫即𢽾字之省

當從之皇本作當從周也

此章言周之禮文猶備也浦鏜云猶當獨字誤

子入太廟章

子入太廟唐石經皇本太作大下文及注並同後並放此唯本篇管仲之器小哉章注以爲謂之太儉皇本亦作太案釋文出大字云音泰則此當作大爲是

嘗爲季氏史閩本北監本同毛本史作吏今依訂正

射不主皮章

云志體和至與舞同北監本閩本與誤興

行鄉射之禮本鄉誤卿今正

無讀爲舞本讀誤不今正

與禮與樂是也按周禮注無下與字

主將有祭祀之射也北監本毛本作主將有郊廟之事浦鏜云主當作王是

卿大夫亦皆有采地焉本卿誤鄉焉誤馬今並正○案閩本北監本卿亦誤鄉

其將祀其先祖本先誤無閩本同案此無作无形近之譌今正

又方制之以爲䡙本䡙誤韋閩本同北監本毛本作韋亦誤○今正

鄉射記曰毛本記作禮周禮注作記不誤

討迷士惑者閩本同北監本毛本無士字○補案此士字因下士不大射誤衍

不大射本大誤犬今改正○補毛本不上有士字案此誤脫

子貢欲去告朔之餼羊章

爾愛其羊唐石經爾作女皇本高麗本作汝

云禮每月告朔於廟　浦鏜云據注文每上脫人君二字

是用牲羊告於廟　閩本同案牲當作生今訂正

則謂之朝政　閩本同毛本政作正是也今依訂正

朝廟享朝正　毛本享上有朝字此誤脫也閩本北監本毛本作朝廟享廟正尤誤

皆委立焉　閩本同毛本立作任是也今依正

雖則履此事　浦鏜云躬誤則今依正

每月之朝　閩本同毛本朝作朔案朝字誤今正

以故告特羊　本特誤時今正

王立七廟祖廟　禮記祭法無祖廟二字按下脫祖考廟三字此蓋因下文誤衍

廟享自皇考以下　閩本北監本同毛本廟作朝是也今依正

關雎樂而不淫章

樂不至淫哀不至傷　皇本不上並有而字

哀窈窕　北監本窈作窈窈字非也毛本窈誤窕

哀公問社於宰我章

哀公問社於宰我　釋文出問社云鄭本作主云主田主謂社案左氏文二年經丁丑作僖公主正義云論語哀公問主於宰我古論語及孔鄭皆以爲社主以張包周等並爲廟主故杜所依用

使民戰栗　皇本高麗本栗下有也字

不可復追咎　皇本追下有非字

杜元凱　本元誤無今正

管仲之器小哉章

以爲謂之大儉　皇本大作太儉下有乎字按釋文出大儉云音泰

焉得儉　皇本高麗本儉下有乎字

三歸娶三姓女　皇本作三歸者娶三姓女也釋文出取三云本今作娶○按娶正字古多假取字

婦人謂嫁曰歸　皇本曰作爲釋文出謂嫁爲歸云一本無爲字本今作曰歸

便謂爲得禮　皇本作便謂爲得知禮也

邦君爲兩君之好　漢石經避高帝諱邦作國後放此

有反坫管氏亦有反坫　毛本坫並誤玷

人君別內外　皇本作人君有別外內

若與鄰國爲好會　皇本國下有君字

孰不知禮　皇本禮下有也字

隱二年公羊傳文　各本二誤三今正

反此虛爵於坫上　各本此誤坫今正

子語魯大師樂章

子語魯大師樂曰　閩本毛本作太師按釋文出大師云音泰注同

樂其可知也　皇本高麗本也下有已字

五音始奏　皇本五上有言字

從之純如也　唐石經避憲宗諱純作紃後放此按史記孔子世家從作縱後漢書班固傳注亦引作縱當是古論

放縱盡其音聲　皇本無音字

純純和諧也　皇本和上有如字按史記孔子世家集解引此注不重純字

言其音節明也　皇本明上有分字

言樂始作翕如而成於三　皇本作作於史記孔子世家集解引同皇本三下有者也二字

落繹然相續不絕也　補北監本毛本落作絡

儀封人請見章

儀蓋衞邑　皇本衞下有下字

君子之至於斯也　皇本高麗本也作者

天下之無道也久矣　高麗本無也字

儀封人既請見夫子　各本並誤作請既今訂正

子謂韶章

又盡善也　嘉定錢大昕養新錄云漢書董仲舒傳本引又盡善矣上矣下也語意不同當是論語古本今漢書亦改作也唯宋景祐本是矣字西漢策要與景祐本同

故盡善　皇本作故曰盡善也下作故曰未盡善也

鳳皇來儀　閩本北監本皇作凰○按皇凰正俗字

武樂爲一代大事盧文弨校本改武爲夫

論語注疏卷三校勘記

論語注疏解經卷第四

里仁第四　何晏集解　邢昺疏

疏 正義曰此篇明仁仁者善行之大名也君子體仁必能行禮樂故以次前也

子曰里仁爲美。鄭曰里者仁之所居居於仁者之里是爲美擇不處仁焉得知。鄭曰求善居而不處仁者之里不得爲有知

疏 子曰至得知○正義曰此章言居必擇仁也里仁爲美者里居也仁者之所居處謂之里仁凡人之擇居居於仁者之里是爲美也擇不處仁焉得知者焉猶安也擇求居處而不處仁者之里安得爲有知也

子曰不仁者不可以久處約孔曰久困則爲非不可以長處樂孔曰必驕佚仁者安仁包曰惟性仁者自然體之故謂安仁知者利仁王曰知仁爲美故利而行之

疏 子曰至利仁○正義曰此章明仁性也不仁者不可以久處約者言不仁之人不可令久長處貧約若久困則爲非也不可以長處樂者亦不可令久長處於富貴逸樂若久長處樂則必驕佚仁者安仁者謂天性仁者自然安而行之也知者利仁者知能照識前事知仁爲美故利而行之也○注包曰至安仁○正義曰此經仁者安仁知者利仁與表記正同理亦不異云唯性仁者自然體之者言天性仁者非關利害自然汎愛施生體包仁道易文言曰君子體仁足以長人是也○注王曰至行之○正義曰云知仁爲美故利而行之者言有知謀者貪利而行仁有利則行無利則止非本情也

子曰唯仁者能好人能惡人孔曰唯仁者能審人之所好惡

疏 子曰唯仁者能好人能惡人○正義曰此章言唯有仁德者無私於物故能審人之好惡也

苟志於仁矣無惡也。孔曰苟誠也言誠能志於仁則其餘終無惡

疏 子曰苟志於仁矣無惡也○正義曰苟誠也此章言誠能志在於仁則其餘行終無惡也

子曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也孔曰不以其道得富貴則仁者不處貧與賤是人之所惡也不以其道得之不去也時有否泰故君子履道而反貧賤此則不以其道得之雖是人之所惡不可違而去之君子去仁惡乎成名孔曰惡乎成名者不得成名爲君子君子無終食之間違仁造次必於是顛沛必於是馬曰造次急遽顛沛偃仆雖急遽偃仆不違仁

疏 子曰至於是○正義曰此章廣明仁行也富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也者富者財多貴者位高此二者是人之所貪欲也若不以其道而得之雖是人之所欲而仁者不處也貧與賤是人之所惡也不以其道得之不去也者乏財曰貧無位曰賤此二者是人之所嫌惡也時有否泰故君子履道而反貧賤此則不以其道而得之雖是人之所惡而仁者不違而去之也君子去仁惡乎成名者惡乎猶於何也言人欲爲君子唯行仁道乃得君子之名若違去仁道則於何得成名爲君子乎言去仁則不得成名爲君子也君子無終食之間違仁者言仁不可斯須去身故君子無食頃違去仁道也造次必於是顛沛必於是者造次急遽也顛沛偃仆也言君子之人雖身有急遽偃仆之時而必守於是仁道而不違去也○注馬曰至違仁○正義曰云造次急遽者造次猶言草次鄭玄云倉卒也皆迫從不暇之意故云急遽云顛沛偃仆者說文云偃僵也仆頓也則偃是仰倒也仆是踣倒也雖遇此顛躓之時亦不違仁也

子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之孔曰難復加也惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身孔曰言惡不仁者能使不仁者不加非義於己不如好仁者無以尚之爲優有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者。孔曰言人無能一日用其力脩仁者耳我未見欲爲仁而力不足者蓋有之矣我未之見也孔曰謙不欲盡誣時人言不能爲仁故云爲能有爾我未之見也

疏 子曰至見也○正義曰此章疾時無仁也我未見好仁者惡不仁者孔子言我未見性好仁者亦未見能疾惡不仁者也好仁者無以尚之者此覆說上好仁者也尚上也言性好仁者爲德之最上他行無以更上之言難復加也惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身此覆說上惡不仁者也言能疾惡不仁者亦得爲仁但其行少劣故曰其所爲仁矣也唯能不使不仁者加乎非義於己身也不如好仁者無以尚之爲優也有能一日用其力於仁矣乎者言世不脩仁也故曰有人能一日之間用其力於仁道矣乎言人誠能一日用其力脩仁者耳我未見力不足者言德輶如毛行仁甚易我欲仁斯仁至矣何須用力故曰我未見欲爲仁而力不足者也蓋有之矣我未之見也者此孔子謙不欲盡誣時人言不能爲仁故曰蓋有能爲之者矣但我未之見也

子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣孔曰黨黨類小人不能爲君子之行非小人之過當恕而勿責之觀過使賢愚各當其所則爲仁矣

疏 子曰至仁矣○正義曰此章言仁恕也人之過也各於其黨者黨黨類也言人之爲過也君子小人各於其類也觀過斯知仁矣者言觀人之過使賢愚各當其所若小人不能爲君子之行非小人之過當恕而勿責之斯知仁者之用心矣

子曰朝聞道夕死可矣。言將至死不聞世之有道

疏 子曰朝聞道夕死可矣○正義曰此章疾世無道也設若早朝聞世有道暮夕而死可無恨矣言將至死不聞世之有道也

子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也

疏 子曰至議也○正義曰此章言人當樂道固窮也士者人之有士行者也言士雖志在善道而衣服飲食好其華美恥其麤惡者則是志道不篤故未足與言議於道也

子曰君子之於天下也無適也無莫也義之與比。

疏 子曰至與比○正義曰此章貴義也適厚也莫薄也比親也言君子於天下之人無擇於富厚與窮薄者但有義者則與相親也

子曰君子懷德孔曰懷安也小人懷土孔曰重遷君子懷刑。孔曰安於法小人懷惠包曰惠恩惠

疏 子曰至懷惠○正義曰此章言君子小人所安不同也君子懷德小人懷土者懷安也君子執德不移是安於德也小人安安而不能遷者難於遷徙是安於土也君子懷刑小人懷惠者刑法制惠恩惠也君子樂於法制齊民是懷刑也小人唯利是親安於恩惠是懷惠也

子曰放於利而行孔曰放依也每事依利而行多怨孔曰取怨之道

疏 子曰放於利而行多怨○正義曰此章惡利也放依也言人每事依於財利而行則是取怨之道也故多爲人所怨恨也

子曰能以禮讓爲國乎何有何有者言不難不能以禮讓爲國如禮何包曰如禮何者言不能用禮

疏 子曰至禮何○正義曰此章言治國者必須禮讓也能以禮讓爲國乎者爲猶治也禮節民心讓則不爭言人君能以禮讓爲教治其國乎云何有者謂以禮讓治國何有其難言不難也不能以禮讓爲國者言人君不能明禮讓以治民也如禮何者言有禮而不能用如此禮何

子曰不患無位患所以立不患莫己知求爲可知也包曰求善道而學行之則人知己

疏 子曰至知也○正義曰此章勸學也不患無位者言不憂爵位也患所以立者言但憂其無立身之才學耳不患莫己知者言不憂無人見知於己也求爲可知也者言求善道而學行之使己才學有可知重則人知己也

子曰參乎吾道一以貫之。曾子曰唯孔曰直曉不問故答曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣

疏 子曰至已矣○正義曰此章明忠恕也子曰參乎者呼曾子名欲語之也吾道一以貫之者貫統也孔子語曾子言我所行之道唯用一理以統天下萬事之理也曾子曰唯者曾子直曉其理更不須問故答曰唯子出者孔子出去也門人問曰何謂也者門人曾子弟子也不曉夫子之言故問於曾子也曾子曰夫子之道忠恕而已矣者荅門人也忠謂盡中心也恕謂忖己度物也言夫子之道唯以忠恕一理以統天下萬事之理更無他法故云而已矣子

曰君子喻於義小人喻於利孔曰喻猶曉也【疏】子曰君子喻於義小人喻於利○正義曰此章明君子小人所曉不同也喻曉也君子則曉於仁義小人則曉於財利 子曰見賢思齊焉包曰思與賢者等見不賢而內自省也【疏】子曰至省也○正義曰此章勉人為高行也見彼賢則思與之齊等見彼不賢則內自省察得無如彼人乎 子曰事父母幾諫包曰幾者微也當微諫納善言於父母見志不從又敬不違勞而不怨包曰見志見父母志有不從己諫之色則又當恭敬不敢違父母意而遂己之諫【疏】子曰至不怨○正義曰此幷下四章皆明孝事父母幾諫者幾微也父母有過當微納善言以諫於父母也見志不從又敬不違者見父母志有不從己諫之色則又當恭敬不敢違父母意而遂己之諫也勞而不怨者父母使己以勞辱之事己當盡力服其勤不得怨父母也 子曰父母在不遠遊遊必有方鄭曰方猶常也【疏】子曰父母在不遠遊遊必有方○正義曰方猶常也父母既存或時思欲見己故不遠遊遊必有常所欲使父母呼己得即知其處也設若告云詣甲則不得更詣乙恐父母呼己於甲處不見則使父母憂也 子曰三年無改於父之道可謂孝矣鄭曰孝子在喪哀慼思慕無所改於父之道非心所忍為【疏】子曰三年無改於父之道可謂孝矣○正義曰言孝子在父母喪三年之中哀慼思慕無所改為父之道非心所忍為故也此章與學而篇同當是重出學而篇是孔注此是鄭注亦或二處皆有 子曰父母之年不可不知也一則以喜一則以懼孔曰見其壽考則喜見其衰老則懼【疏】子曰父母之年不可不知也一則以喜一則以懼○正義曰言孝子當知父母之年也其意有二一則以父母年多見其壽考則喜也一則以父母年老形必衰弱見其衰老則憂懼也 子曰古者言之不出恥躬之不逮也包曰古人之言不妄出口為身行之將不及【疏】子曰古者言之不出恥躬之不逮也○正義曰此章明慎言躬身也逮及也言古人言不妄出口為身行之將不及故也 子曰以約失之者鮮矣孔曰俱不得中奢則驕佚招禍儉約無憂患【疏】子曰至鮮矣○正義曰此章貴儉鮮少也得中合禮為事乃奢設若奢儉俱不得中奢則驕佚招禍儉約無憂患是以約致失者少也 子曰君子欲訥於言而敏於行包曰訥遲鈍也言欲遲而行欲疾【疏】子曰君子欲訥於言而敏於行○正義曰此章慎言貴行也訥遲鈍也敏疾也言君子但欲遲鈍於言敏疾於行惡時人行不副言也 子曰德不孤必有鄰方以類聚同志相求故必有鄰是以不孤【疏】子曰德不孤必有鄰○正義曰此章勉人脩德也有德則人所慕仰居不孤特必有同志相求與之為鄰也○注方以至不孤○正義曰云方以類聚者周易上繫辭文也方謂法術性行各以類相聚也云同志相求者周易乾卦文言也言志同者相求為朋友也故必有鄰是以不孤者案坤卦文言曰君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤言身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是亦德不孤也 子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣數謂速數之數【疏】子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣○正義曰此章明為臣結交當以禮漸進也數謂速數數則瀆而不敬故事君數斯致罪辱矣朋友數斯見疏薄矣○注數謂速數之數○正義曰瀆讀為上聲去聲故辨之

論語注疏解經卷第四

論語注疏卷四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

里仁第四

里仁為美章

里仁為美　高麗本美作善

里者仁之所居　皇本作里者民之所居也案此當依皇本作民文選潘岳閑居賦注引作人之所居也當是避唐諱耳

是為美　皇本作是為善也案義疏云文云美而注云善者夫美未必善故鄭深明居仁者里必是善也疑邢疏作美誤觀閑居賦注亦引作善可證

擇不處仁　案困學紀聞載張衡思元賦注引論語宅不處仁謂古文本作宅字九經古義云按釋名曰宅擇也擇吉處而營之是宅有擇義或古文作宅訓為擇亦通

焉得知　皇本高麗本知作智後並放此案釋文出知字云音智注及下同

不仁者不可以久處約章

知仁為美故利而行之　皇本作智者知仁為美故利而行之也

苟志於仁矣章

無惡也　漢石經高麗本無也字

富與貴章

是人之所欲也　此句也字及下是人之所惡也兩也字疑俱屬後人所加攷初學記十八文選幽通賦注引此二段皆無也字又晉書皇甫謐王沈二傳並云富貴人之所欲貧賤人之所惡亦無也字又後漢書李通傳論陳蕃傳注晉書夏侯湛傳文選鮑照擬古詩注太平御覽四百七十一單引此句亦無也字四書攷異云案此也字唐以前人引述悉略去未必不謀盡同也恐是當時傳本如此○按考異非也古人引書每多節省況有皇侃義疏可證也

偃仆　皇本偃作僵下同案釋文出僵字云本今作偃

言仁不可斯須去身　本去誤立今正

皆迫從不暇之意　十行本促誤從

我未見好仁者章

我未見好仁者惡不仁者　漢石經好仁下無者字

無以尚之為優　皇本以下有加字優下有也字

有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者　皇本仁下有者字不足者下有也字

蓋有之矣皇本高麗本矣作乎

故云爲能有爾我未之見也皇本能下有仁字爾作耳我上有其字無之字

言人誠能一日用其力脩仁者耳浦鏜云耳當乎字誤

人之過也章

人之過也皇本高麗本人作民

朝聞道章

夕死可矣漢石經矣作也

君子之於天下也章

無適也釋文出適字云鄭本作敵九經古義云古敵字皆作適禮記雜記云赴於適者鄭注云適讀爲匹敵之敵史記范睢傳放適伐國田單傳適人開戶李斯傳羣臣百官皆畔不適徐廣皆音征敵之敵荀卿子君子篇云天子四海之內無客禮告無適也注讀爲敵

義之與比皇本比下有也字有注二十二字言君子之於天下無適無莫無所貪慕也唯義之所在也各本並脫

君子懷德章

君子懷刑漢石經刑作荆案說文井部荆罰辠也从井从刀易曰井法也井亦聲今經典相承作刑

參乎章

參乎釋文云參所金反九經字樣云曑曑上說文下隸省與參字不同參音驂從厽今經典相承通作叅孝經叅不敏釋文本作叅音所林反

吾道一以貫之皇本高麗本之下有哉字

事父母幾諫章

又敬不違皇本敬下有而字

勞而不怨高麗本無而字

且志不從補且當作見北監本毛本並是見字

三年無改於父之道章

無所改爲父之道浦鏜云於誤爲

父母之年章

孔曰釋文云此章注或云孔注或云包氏又作鄭元語辭未知孰是

古者言之不出章

古者言之不出皇本作古之者言之不妄出也高麗本出下有也字四書攷異云包氏注云古人之言不妄出口據其文或舊本經原有妄字未可知若上一之字則斷知其涉傳訛衍○按皇本妄字必因注文而誤衍也

不妄出口爲身行之將不及皇本作不妄出口者爲恥其身行之將不及也

以約失之者章

奢則驕佚招禍皇本佚作溢

儉約無憂患皇本作儉約則無憂患也

君子欲訥於言章

言欲遲而行欲疾皇本作言欲遲鈍而行欲敏也

事君數章

數謂速數之數皇本此注作孔安國曰數下有也字案筆解作包曰

當以禮斷進也案斷當漸字之譌閩本北監本毛本並脫此字

論語注疏卷四校勘記

論語注疏解經卷第五

公冶長第五　何晏集解　邢昺疏

疏正義曰此篇大指明賢人君子仁知剛直以前篇擇仁者之里而居故得學爲君子即下云魯無君子斯焉取斯是也故次里仁

子謂公冶長可妻也雖在縲絏之中非其罪也以其子妻之孔曰冶長弟子魯人也姓公冶名長縲黑索絏攣也所以拘罪人

疏子謂至妻之○正義曰此章明弟子公冶長之賢也子謂公冶長可妻也者納女於人曰妻孔子評論弟子公冶長德行純備可納女與之爲妻也雖在縲絏之中非其罪也者縲黑索絏攣也古獄以黑索拘攣罪人於時冶長以枉濫被繫故孔子論之曰雖在縲絏之中實非其冶長之罪也以其子妻之者論竟遂以其女子妻之也○注孔曰至罪人○正義曰云冶長弟子魯人也者案家語弟子篇云公冶長魯人字子長爲人能忍恥孔子以女妻之又案史記弟子傳云公冶長齊人而此云魯人用家語爲說也張華云公冶長墓在陽城姑幕城東南五里所基極高舊說冶長解禽語故繫之縲絏以其不經今不取也

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之王曰南容弟子南宮縚魯人也字子容不廢言見用

疏子謂南容至妻之○正義曰此章孔子評論弟子南容之賢行也邦有道不廢邦無道免於刑戮者此南容之德也若遇邦國有道則常得見用在官不被廢棄若遇邦國無道則必危行言遜以脫免於刑罰戮辱也以其兄之子妻之者言德行如此故以其兄之女與之爲妻也○注王曰至見用○正義曰云南容弟子南宮縚魯人也字子容者此家語弟子篇文也案史記弟子傳云南宮括字子容鄭注檀弓云南宮縚孟僖子之子南宮閱以昭七年左氏傳云孟僖子將卒召其大夫云屬說與何忌於夫子以事仲尼以南宮爲氏故世本云中孫貜生南宮縚是也然則名縚名括又名閱字子容氏南宮本孟氏之後也

子謂子賤孔曰子賤魯人弟子宓不齊君子哉若人魯無君子者斯焉取斯包曰若人者若此人也如魯無君子子賤安得此行而學行之

疏子謂子賤至取斯○正義曰此章論子賤之德也君子哉若人魯無君子者斯焉取斯者此評論之辭也因美魯多君子故曰有君子之德哉若此人也魯國若更無君子者斯子賤安得取斯君子之德行而學行之乎明魯多君子故子賤得學爲君子也○注孔曰至不齊○正義曰案家語弟子篇云宓不齊魯人字子賤少孔子四十九歲爲單父宰有才知仁愛百姓不忍欺之故孔子大之也

子貢問曰賜也何如子曰女器也孔曰言女器用之人曰何器也曰瑚璉也包曰瑚璉黍稷之器夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋宗廟之器貴者

疏子貢至瑚璉也○正義曰此章明弟子子貢之德也子貢曰賜也何如者子貢見夫子歷說諸弟子不及於己故問之曰賜也己自不知其行何如也子曰女器也夫子荅之言女器用之人也曰何器也者子貢雖得夫子言己爲器用之人但器有善惡猶未知已器云何故復問之也曰瑚璉也者此夫子又爲指其定分云瑚璉黍稷之器宗廟之器貴者也言女是貴器也○注包曰至貴者○正義曰云瑚璉黍稷之器夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋者案明堂位說四代之器云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注云皆黍稷器制之異同未聞鄭注周禮舍人云方曰簠圓曰簋如記文則夏器名璉殷器名瑚而包咸鄭玄等注此論語賈服杜等注左傳皆云夏曰瑚或引有所據或相從而誤也

或曰雍也仁而不佞馬曰雍弟子仲弓名姓冉子曰焉用佞禦人以口給屢憎於人不知其仁焉用佞孔曰屢數也佞人口辭捷給數爲人所憎惡

疏或曰至用佞○正義曰此章明仁不須佞也或曰雍也仁而不佞者佞口才也或有一人言於夫子曰弟子冉雍雖身有仁德而口無才辯或人嫌其德未備也子曰焉用佞者夫子語或人言仁人安用其佞也禦人以口給屢憎於人者夫子更爲或人說佞人之短屢數也言佞人禦當於人以口才捷給屢致憎惡於人謂數爲人所憎惡也不知其仁焉用佞者言佞人既數爲人所憎惡則不知其有仁德之人復安用其佞邪○注馬曰雍弟子仲弓名姓冉○正義曰案史記弟子傳冉雍字仲弓鄭玄曰魯人也○注孔曰至憎惡○正義曰屢數也者釋言云屢亟也郭璞云亟亦數也云佞人口辭捷給數謂人所憎惡者案左傳云寡人不佞服虔云佞才也不才者自謙之辭也而此云焉用佞禦人以口給屢憎於人則佞非善事而以不佞爲謙者佞是口才捷利之名本非善惡之稱但爲佞有善惡耳爲善捷敏是善佞祝鮀是也爲惡捷敏是惡佞即遠佞人是也但君子欲訥於言而敏於行言之雖多惰或不信故云焉用佞耳

子使漆彫開仕對曰吾斯之未能信孔曰開弟子漆彫姓開名仕進之道未能信者未能究習子說鄭曰善其志道深

疏子使至子說○正義曰此章明弟子漆彫開之行也子使漆彫開仕者弟子姓漆彫名開孔子使之仕進也對曰吾斯之未能信者開意志於學道不欲仕進故對曰吾於斯仕進之道未能信言未能究習也子說者孔子見其不汲汲於榮祿知其志道深故喜說也○注孔曰至究習○正義曰案史記弟子傳漆彫開字子開鄭玄曰魯人也

子曰道不行乘桴浮于海從我者其由與馬曰桴編竹木大者曰栰小者曰桴子路聞之喜孔曰喜與己俱行子曰由也好勇過我無所取材鄭曰子路信夫子欲行故言好勇過我無所取材者無所取於桴材以子路不解微言故戲之耳一曰子路聞孔子欲浮海便喜不復顧望故孔子歎其勇曰過我無所取哉言唯取於己古字材哉同

疏子曰至取材○正義曰此章仲尼患中國不能行己之道也道不行乘桴浮于海者桴竹木所編小栰也言我之善道中國既不能行即欲乘其桴栰浮渡于海而居九夷庶幾能行己道也從我者其由與者由子路名以子路果敢有勇故孔子欲令從己意未決定故云與以疑之子路聞之喜者喜夫子欲與己俱行也子曰由也好勇過我無所取材者孔子以子路不解微言故以此戲之耳其說有二鄭以爲材桴材也子路信夫子欲行故言好勇過我無所取材者無所取於桴材也示子路令知己但數世無道耳非實即欲浮海也一曰材讀曰哉子路聞孔子欲浮海便喜不復顧望孔子之微意故孔子歎其勇曰過我無所取哉者言唯取於己無所取於他人哉○注馬曰至曰桴○正義曰云桴編竹木大者曰栰小者曰桴者爾雅云舫泭也郭璞云水中簰筏孫炎云舫水中爲泭筏也方言云泭謂之簰簰謂之筏筏秦晉之通語也方舫泭桴音義同也

孟武伯問子路仁乎子曰不知也孔曰仁道至大不可全名也又問子曰由也千乘之國可使治其賦也孔曰賦兵賦不知其仁也求也何如子曰求也千室之邑百乘之家可使爲之宰也孔曰千室之邑卿大夫之邑卿大夫稱家諸侯千乘大夫百乘宰家臣不知其仁也赤也何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言也馬曰赤弟子公西華有容儀可使爲行人不知其仁也

疏孟武至仁也○正義曰此章明仁之難也孟武伯問子路仁乎子曰不知也者魯大夫孟武伯問於夫子曰弟子子路有仁德否乎夫子以爲仁道至大不可全名故荅曰不知也又問者武伯意其子路有仁故夫子雖荅以不知又復問之也子曰由也千乘之國可使治其賦也不知其仁也者此夫子更爲武伯說子路之能言由也有勇千乘之大國可使治其兵賦也不知其仁也言仁道則不全也求也何如者此句又武伯問辭言弟子冉求仁道何如子曰求也千室之邑百乘之家可使爲之宰也不知其仁也者此孔子又荅武伯以冉求之能也言求也若卿大夫千室之邑百乘卿大夫之家可使爲之邑宰也仁則不知也赤也何如者此句又武伯問辭言弟子公西赤仁道何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言也不知其仁也者此孔子又荅以公西赤之才也言赤也有容儀可使爲行人之官盛服束帶立於朝廷可使與鄭國之大賓小客言語應對也仁則不知○注孔曰賦兵賦○正義曰案隱四年左傳云敝邑以賦與陳蔡從服虔云賦兵也以田賦出兵故謂之兵

賦正謂以兵從也其賦法依周禮九夫爲井四井爲邑四邑爲丘丘十六井出戎馬一匹牛三頭四丘爲甸甸六十四井出長轂一乘戎馬四匹牛十三頭甲士三人步卒七十二人是也○注孔曰至家臣○正義曰云千室之邑卿大夫之邑者大學云百乘之家不畜聚斂之臣鄭注云百乘之家有采地者也又鄭注云采地一同之廣輪也然則此云千室之邑百乘之家者謂卿大夫一采邑地有一同民有千家者也左傳曰唯卿備百邑司馬法成方十里出革車一乘故知百乘之家地一同也○注馬曰至行人○正義曰云赤弟子公西華者案史記弟子傳云公西赤字子華鄭玄曰魯人少孔子四十二歲云有容儀可使爲行人者按周禮有大行人小行人之職掌賓客之禮儀及朝覲聘問之事言公西華任此官也

子謂子貢曰女與回也孰愈 孔曰愈猶勝也 對曰賜也何敢望回回也聞一以知十賜也聞一以知二子曰弗如也吾與女弗如也 包曰既然子貢不如復云吾與女俱不如者蓋欲以慰子貢也 疏 子謂至如也○正義曰此章美顏回之德子謂子貢曰女與回也孰愈者愈猶勝也孔子乘間問弟子子貢曰女之才能與顏回誰勝對曰賜也何敢望回者望謂比視子貢稱名言賜也才劣何敢比視顏回也回也聞一以知十賜也聞一以知二者子貢更言不敢望回之事假設數名以明優劣一者數之始十者數之終顏回亞聖故聞始知終子貢識淺故聞一纔知二以明己與回十分及二是其懸殊也子曰弗如也吾與女弗如也者夫子見子貢之荅識有懸殊故云不如也弗者不之深也既然荅子貢不如又恐子貢慚愧故復云吾與女俱不如欲以安慰子貢之心使無慚也

宰予晝寢 孔曰宰予弟子宰我 子曰朽木不可雕也 包曰朽腐也彫彫琢刻畫 糞土之牆不可杇也 王曰杇鏝也此二者以喻雖施功猶不成 於予與何誅 孔曰誅責也今我當何責於女乎深責之 子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於予與改是 孔曰改是聽言信行更察言觀行發於宰我之晝寢 疏 宰予至汝是○正義曰此章勉人學也宰予晝寢者弟子宰我晝日寢寐也子曰朽木不可彫也糞土之牆不可杇也者此孔子責宰我之辭也朽腐也彫彫琢刻畫也杇鏝也言腐爛之木不可彫琢刻畫以成器物糞土之牆易爲杇壞不可杇鏝塗墁以成華美此二者以喻人之學道當輕尺璧而重寸陰今乃廢惰晝寢雖欲施功教之亦終無成也於予與何誅者誅責也與語辭言於宰我何足責乎謂不足可責乃是責之深也然宰我處四科而孔子深責者許之以設教卑宰我非實惰學之人也子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行於予與改是者與亦語辭以宰予嘗謂夫子言己勤學今乃晝寢是言與行違故孔子責之曰始前吾於人也聽其所言即信其行以爲人皆言行相副今後吾於人也雖聽其言更觀其行待其相副然後信之因發於宰予晝寢言行相違改是聽言信行更察言觀行也○注包曰宰予弟子宰我○正義曰案史記弟子傳云宰予字子我鄭玄曰魯人也○注王曰杇鏝也○正義曰釋宮云鏝謂之杇郭璞云泥塗也李巡曰塗一名杇塗土之作具也然則杇是塗之所用因謂泥塗爲杇

子曰吾未見剛者或對曰申棖 包曰申棖魯人 子曰棖也慾焉得剛 孔曰慾多情慾 疏 子曰至得剛○正義曰此章明剛子曰吾未見剛者剛謂質直而理者也夫子以時皆柔佞故云吾未見剛者或對曰申棖者或人聞孔子之言乃對曰申棖性剛子曰棖也慾焉得剛者夫子謂或人言剛者質寡欲今棖也多情慾情慾既多或私佞媚安得剛乎○注包曰申棖魯人○正義曰鄭云蓋孔子弟子申續史記云申棠字周家語云申續字周

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人 馬曰加陵也 子曰賜也非爾所及也 孔曰言不能止人使不加非義於己 疏 子貢至及也○正義曰此章明子貢之志子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人者加陵也諸於也子貢言我不欲他人以非義加陵於己吾亦欲無以非義加陵於人也子曰賜也非爾所及也者爾女也夫子言使人不加非義於己亦爲難事故曰賜也此事非女所能及言不能止人使不加非義於己也

子貢曰夫子之文章可得而聞也 章明也文彩形質著見可以耳目循 夫子之言性與天道不可得而聞也 性者人之所受以生也天道者元亨日新之道深微故不可得而聞也 疏 子貢至聞也○正義曰此章言夫子之道深微難知也子貢曰夫子之文章可得而聞也者章明也子貢言夫子之述作威儀禮法有文彩形質著明可以耳聽目視依循學習故可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也者天之所命人所受以生是性也自然化育元亨日新是天道也與及也子貢言若夫子言天命之性及元亨日新之道其理深微故不可得而聞也○注性者至聞也○正義曰云性者人之所受以生也者中庸云天命之謂性注云天命謂天所命生人者也是謂性命木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知孝經說曰性者生之質命人所稟受度也言人感自然而生有賢愚吉凶或仁或義若天之付命遺使之然其實自然天性故云性者人之所受以生也云天道者元亨日新之道者案易乾卦云乾元亨利貞文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美而會聚故云嘉之會也利者義之和也者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟此明天之德也天本無心豈造元亨利貞之德也天本無心豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德也此但言元亨者略言之也天之爲道生生相續新新不停故曰日新也以其自然而然故謂之道云深微故不可得而聞也者言人稟自然之性及天之自然之道皆不知所以然而然是其理深微故不可得而聞也

子路有聞未之能行唯恐有聞 孔曰前所聞未及行故恐後有聞不得並行也 疏 子路有聞未之能行唯恐有聞○正義曰此章言子路之志也子路於夫子之道前有所聞未能及行唯恐後有聞不得並行也

子貢問曰孔文子何以謂之文也 孔曰孔文子衛大夫孔圉文謚也 子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也 孔曰敏者識之疾也下問謂凡在己下者 疏 子貢至文也○正義曰此章言文爲美謚也子貢問曰孔文子何以謂之文也者言文是謚之美者故問衛大夫孔圉有何善行而得謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也者此夫子爲子貢說文子之美行也敏者疾也下問問凡在己下者言文子知識敏疾而又好學有所未辨不羞恥於問己下之人有此美行是以謚謂之文也○注孔曰至謚也○正義曰云孔文子衛大夫孔圉者左傳文也云文謚也者案謚法云勤學好問曰文

子謂子產有君子之道四焉 孔曰子產鄭大夫公孫僑 其行己也恭其事上也敬其養民也惠其使民也義 疏 子謂至也義○正義曰此章美子產之德子謂子產有君子之道四焉者孔子評論鄭大夫子產事上使下有君子之道四焉下文是也其行己也恭者一也言己之所行常能恭順不違忤於物也其事上也敬者二也言承事在己上之人及君親則忠心復加謹敬也其養民也惠者三也言愛養於民振乏賙無以恩惠也其使民也義者四也義宜也言役使下民皆於禮法得宜不妨農也○注孔曰至孫僑○正義曰案左傳子產穆公之孫公子發之子名僑公子之子稱公孫襄三十年執鄭國之政故云鄭大夫公孫僑也公子發字子國公孫之子以王父字爲氏據後而言故後或謂之國僑

子曰晏平仲善與人交久而敬之 周曰齊大夫晏姓平謚名嬰 疏 子曰晏平仲善與人交久而敬之○正義曰此章言齊大夫晏平仲之德凡人輕交易絕平仲則久而愈敬所以爲善○注周曰至名嬰○正義曰云齊大夫晏姓平謚名嬰者案左傳文知之是晏桓子之子也謚法治而清省曰平

子曰臧文仲居蔡 包曰臧文仲魯大夫臧孫辰文謚也蔡國君之守龜出蔡地因以爲名焉長尺有二寸居蔡僭也 山節藻梲 包曰節者栭也刻鏤爲山梲者梁上楹畫爲藻文言其奢侈 何

如其知也孔曰非時人謂之爲知【疏】子曰至知也○正義曰此章明臧文仲不知也子曰臧文仲居蔡者蔡國君之守龜名也而魯大夫臧文仲居守之言其僭也山節者節栭也刻鏤爲山形故云山節也藻梲者藻水草有文者也梲梁上短柱也畫爲藻文故云藻梲此言其奢侈也何如其知也言僭奢若此是不知也所以非時人謂之爲知○注包曰至僭也○正義曰云臧文仲魯大夫臧孫辰者案世本孝公生僖伯彄彄生哀伯達達生伯氏瓶瓶生文仲辰則辰是公子彄曾孫也彄字子臧公孫之子以王父字爲氏故姓曰臧也云文謚也者謚法云道德博厚曰文云蔡國君之守龜出蔡地因以爲名焉長尺有二寸居蔡僭也者漢書食貨志云元龜爲蔡家語稱漆彫平對孔子云臧氏有守龜其名曰蔡文仲三年而爲一兆武仲三年而爲二兆是大蔡爲大龜蔡是龜之名耳鄭玄包咸皆云出蔡地因以爲名未知孰是食貨志云龜不盈尺不得爲寶故知此龜長尺二寸此國君之守龜臧氏爲大夫而居之故云僭也○注包曰至奢侈○正義曰云節者栭也者釋宮文云刻鏤爲山梲者梁上楹畫爲藻文者釋宮云㮰廇謂之梁其上楹謂之梲栭謂之楶郭璞曰梲侏儒柱也楶卽欂也此言山節者謂刻鏤柱頭爲斗拱形如山也藻梲者謂畫梁上短柱爲藻文也此是天子廟飾而文仲僭爲之故言其奢侈文二年左傳仲尼謂之作虛器言有其器而無其位故曰虛也

子張問曰令尹子文孔曰令尹子文楚大夫姓鬬名穀字於菟三仕爲令尹無喜色三已之無慍色舊令尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣曰仁矣乎曰未知焉得仁但聞其忠事未知其仁也崔子弒齊君陳文子有馬十乘棄而違之孔曰皆齊大夫崔杼作亂陳文子惡之捐其四十匹馬違而去之至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如子曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁孔曰文子辟惡逆去無道求有道當春秋時臣陵其君皆如崔子無有可止者【疏】子張至得仁○正義曰此章明仁之難成也子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之無慍色舊令尹之政必以告新令尹何如者弟子子張問於孔子曰楚大夫令尹子文三被任用之仕爲令尹之官而無喜見於顏色三被已退無慍懟之色舊令尹之政令規矩必以告新令尹慮其未曉也子文有此美行子張疑可謂仁故問曰何如子曰忠矣者孔子答之爲行如此是忠臣也曰仁矣乎者子張復問子文此德可謂仁矣乎曰未知焉得仁者孔子答言如其所說但聞其忠事未知其仁也崔子弒齊君陳文子有馬十乘棄而違之至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如者此子張又舉齊大夫陳文子之行而問孔子也崔子崔杼也爲齊大夫作亂弒其君光陳文子惡之故家雖富有馬十乘謂四十匹也而輒捐棄違去之至於他國亦遇其亂陳文子則曰猶吾齊大夫崔子也而違去之復往一他邦則又曰猶吾齊大夫崔子也而違去之爲行若此其人何如子曰清矣者孔子答言文子辟惡逆去無道求有道當春秋時臣陵其君皆如崔子無可止者可謂清潔矣曰仁矣乎者子張意其爲仁故復問之曰可以爲仁矣乎曰未知焉得仁者孔子答言據其所聞但是清耳未知他行安得仁乎○注孔曰至於菟○正義曰案宣四年左傳云初若敖娶於䢵生鬬伯比若敖卒從其母畜於䢵淫於䢵子之女生子文焉䢵夫人使棄諸夢中虎乳之䢵子田見之懼而歸夫人以告遂使收之楚人謂乳穀謂虎於菟故命之曰鬬穀於菟以實爲令尹子文是也令尹宰也周禮六卿太宰爲長遂以宰爲上卿之號楚臣令尹爲長從他國之言或亦謂之宰宣十二年左傳云蔿敖爲宰是也令善也尹正也言用善人正此官也楚官多以尹爲名皆取其正直也○注孔曰至去之○正義曰云皆齊大夫者並見春秋故知之云崔杼作亂者左襄二十五年云四十匹馬者古以四馬共乘一車因謂四匹爲乘經言十乘故知四十匹也

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣鄭曰季文子魯大夫季孫行父文謚也文子忠而有賢行其舉事寡過不必乃三思【疏】季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣○正義曰此章美魯大夫季文子之德文子忠而有賢行其舉事皆三思之然後乃行常寡過失孔子聞之曰不必乃三思但再思之斯亦可矣○注鄭曰至三思○正義曰案春秋文六年經書秋季孫行父如晉左傳曰季文子將聘於晉使求遭喪之禮以行其人曰將焉用之文子曰備豫不虞古之善教也求而無之實難過求何害杜預云所謂文子三思故知文子魯大夫季孫行父也謚法云道德博厚曰文

子曰甯武子馬曰衛大夫甯俞武謚也邦有道則知邦無道則愚其知可及也其愚不可及也孔曰佯愚似實故曰不可及也【疏】子曰至及也○正義曰此章美衛大夫甯武子之德也邦有道則知邦無道則愚者此其德也若遇邦國有道則顯其知謀若遇無道則韜藏其知而佯愚其知可及也其愚不可及也者言有道則知人或可及佯愚似實不可及也○注馬曰衛大夫甯俞武謚也○正義曰案春秋文四年衛侯使甯俞來聘左傳曰衛甯武子來聘公與之燕爲賦湛露及彤弓不辭又不荅賦使行人私焉對曰臣以爲肄業及之也杜元凱注云此其愚不可及也是甯武子卽甯俞也謚法云剛彊直理曰武

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之孔曰簡大也孔子在陳思歸欲去故曰吾黨之小子狂簡者進取於大道妄作穿鑿以成文章不知所以裁制我當歸以裁之耳遂歸【疏】子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之○正義曰此章孔子在陳既久言其欲歸之意也與語辭再言歸與者思歸之深也狂者進取也簡大也斐然文章貌言我所以歸者以吾鄉黨之中未學之小子等進取大道妄作穿鑿斐然而成文章不知所以裁制故我當歸以裁之耳遂歸也不卽歸而言此者恐人怪己故託此爲辭耳

子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希孔曰伯夷叔齊孤竹君之二子【疏】子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希○正義曰此章美伯夷叔齊二人之行不念舊時之惡而欲報復故希爲人所怨恨也○注伯夷叔齊孤竹君之二子孤竹國名○正義曰案春秋少陽篇伯夷姓墨名允字公信伯長也夷謚叔齊名智字公達伯夷之弟齊亦謚也太史公曰伯夷叔齊孤竹君之二子也父欲立叔齊及父卒叔齊讓伯夷伯夷曰父命也遂逃去叔齊亦不肯立而逃之國人立其中子於是伯夷叔齊聞西伯昌善養老盍往歸焉及至西伯卒武王載木主號爲文王東伐紂伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣弒君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王已平殷亂天下宗周而伯夷叔齊恥之義不食周粟隱於首陽山采薇而食之及餓且死者是也孤竹北方之遠國名地里志遼西令支有孤竹城應劭曰故伯夷國

子曰孰謂微生高直孔曰微生姓名高魯人也或乞醯焉乞諸其鄰而與之孔曰乞之四鄰以應求者用意委曲非爲直人也【疏】子曰至與之○正義曰此章明直者不應委曲也孰謂微生高直者誰孔子曰誰言魯人微生高性行正直或乞醯焉乞諸其鄰而與之此孔子言其不直之事醯醋也諸之也或有一人就微生高乞醯時自無之卽可荅云無高乃乞之其四鄰以應求者用意委曲非爲直人也

子曰巧言令色足恭孔曰足恭便僻貌左丘明恥之丘亦恥之孔曰左丘明魯太史匿怨而友其人孔曰心內相怨而外詐親左丘明恥之丘亦恥之【疏】子曰至恥之○正義曰此章言魯太史左丘明與聖同恥之事巧言令色足恭者孔以爲巧好言語令善顏色便僻其足以爲恭謂前却俯仰以足爲恭也一曰足將樹切足成也謂巧言令色以成其恭取媚於人也左丘明恥之丘亦恥之者左丘明魯太史受春秋經於仲尼者也恥此諸事不爲適合孔子之意故云丘亦恥之匿怨而友其人者友親也匿隱也言心內隱其相怨而外貌詐相親友也左丘明恥之丘亦恥之者亦俱恥而不爲也○注孔曰足恭便僻貌○正義曰此讀足如字便僻謂便習盤僻其足以爲恭也○注左丘明魯太史○正義曰漢書藝文志文者也

顏淵季路侍子曰盍各言爾志子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝。

之而無憾孔曰憾恨也顏淵曰願無伐善孔曰不自稱己之善無施勞孔曰不以勞事置施於人子路曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷之孔曰懷歸也【疏】顏淵至懷之〇正義曰此章仲尼顏淵季路各言其志也顏淵季路侍者二弟子侍孔子也卑在尊旁曰侍子曰盍各言爾志者爾女也盍何不也夫子謂二弟子曰何不各言女心中之所志也子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾者憾恨也衣裘以輕者為美言願以己之車馬衣裘與朋友共乘服而被敝之而無恨也此重義輕財之志也顏淵曰願無伐善無施勞者誇功曰伐言願不自稱伐己之善不置施勞役之事於人也此仁人之志也子路曰願聞子之志者二子各言其志畢子路復問夫子曰願聞子之志古者稱師曰子子曰老者安之朋友信之少者懷之者此夫子之志也懷歸也言己願老者安己事之以孝敬也朋友信己待之以不欺也少者歸己施之以恩惠也子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也包曰訟猶責也言人有過莫能自責【疏】子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也〇正義曰此章疾時人有過莫能自責也訟猶責也已終也吾未見有人能自見其己過而內自責者也言將終不復見故云已矣乎子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也【疏】子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也〇正義曰此章夫子言己勤學也十室之邑邑之小者也其邑雖小亦不誣之必有忠信如我者焉但不如我之好學不厭也衛瓘讀焉於虔切為下句首焉猶安也言十室之邑雖小必有忠信如我者也安不如我之好學也言亦不如我之好學也義並得通故具存焉

論語注疏解經卷第五

論語注疏卷五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

公冶長第五

子謂公冶長章

雖在縲絏之中皇本高麗本絏作紲宋石經亦作紲案字本作紲唐人避太宗諱改作絏釋文出紲字云本今作絏五經文字云絏本文从世緣廟諱偏旁今經典並準式例變

冶長皇本作公冶長案孔注下云姓公冶名長則不當單稱冶長

在官不被廢弃閩本北監本毛本弃作棄後放此案說文棄捐也弃古文棄籀文弃棄蓋古今字

南宮括閩本北監本毛本括作适案史記弟子列傳作括

中孫獲生南宮縚是也浦鏜云獲誤貜按禮記檀弓上疏引世本作獲故浦以為獲之誤然攷南宮縚之父為孟僖子僖子即左氏昭公九年經所書仲孫貜如楚者也據此不得以貜字為誤

子謂子賤章

安得此行而學行之皇本得下有取字

賜也何如章

賜也何如高麗本作如何

瑚璉也案說文槤胡槤也大徐云今俗作連非九經古義云瑚連二字从玉旁俗所作也當為胡連春秋傳曰胡簋之事明堂位曰夏后氏之四連皆不从玉旁據此則槤為本字連為假借从玉者俗字耳〇按韓勑禮器碑胡輦器用即胡連也

此夫子又為指其定分本夫誤未今訂正

注此論語閩本北監本毛本注作說

或引有所據浦鏜云別誤引是也今訂正

雍也仁而不佞章

子曰焉用佞高麗本佞下有也字

屢憎於人高麗本作屢憎民

不知其仁焉用佞皇本高麗本仁下佞下有也字

數為人所憎惡皇本無惡字有也字

數謂人所憎惡者閩本北監本同毛本謂作為案所改是也

而以不佞為嫌者本嫌誤謙

子使漆彫開仕章

子使漆彫開仕　閩本北監本毛本彫作雕注疏同案釋文出彫字云本或作凋同四書攷異云舊經漆雕與後章朽木不可雕雕俱爲彫松柏後彫之彫爲凋體義自合不知何時皆傳寫差此本此處作彫不誤後朽木不可彫經文已作雕唯注疏尙作彫歲寒章亦作彫與閩本北監本毛本同○按依說文當作琱凡琱琢之成文則曰彫今彫行而琱廢雕凋皆假借字

善其志道深　皇本善作喜深下有也字

子使漆彫開仕者　本仕誤化今改正

道不行章

乘桴浮于海從我者其由與　皇本于作於由下有也字高麗本也字同案此經例用於字唯爲政篇吾十有五而志于學及此兩於字變體作于爲政篇于字乃乎字之譌此亦疑本作於傳寫者偶亂耳觀文選嘯賦注尙引作於可證又由下也字亦與顏師古漢書地理志注大平御覽四百六十七所引合

大者曰栰　皇本栰作筏

子路聞孔子欲浮海　皇本浮上有乘桴二字毛本子路誤孔路

古字材哉同　皇本同下有耳字

水中簰筏　閩本同北監本毛本簰作簰是也

方舫泭浮音義同也　閩本同北監本毛本浮作桴是也

孟武伯問子路仁乎章

可使治其賦也　釋文出賦字云孔云兵賦也鄭云軍賦梁武云魯論作傳

兵賦　皇本賦下有也字下之邑下公西華下行人下同

大夫百乘　皇本作卿大夫故曰百乘也

出戎馬一匹　本戎誤戍今改正下同

女與回也孰愈章

回也聞一以知十　釋文出聞一云本或作問字非

吾與女　釋文出吾與爾云爾本或作女音汝案三國志夏侯淵傳曰仲尼有言吾與爾不如也正作爾字蓋與陸氏所據本合

蓋欲以慰子貢也　皇本貢下有心字案筆解也作爾

故云不如也　浦鏜云不當作弗

宰予晝寢章

弟子宰我　皇本我下有也字下刻晝下同又此注作苞氏曰案疏述注亦作包曰今本作孔曰疑誤

朽木不可雕也　閩本北監本毛本彫經注疏俱作雕此本唯經文作雕餘仍作彫案唐石經宋石經俱作彫漢書董仲舒傳論衡問孔篇詩大雅棫樸正義亦俱引作彫是作雕者用假借字釋文亦作雕

不可杇也　皇本杇作圬釋文出圬字云本或作杇鏝也案史記弟子列傳漢書董仲舒傳俱作圬蓋論語古本作圬說文杇所以塗也杇當是正字圬乃杇之假借耳

杇鏝也　皇本作圬墁也此本杇並誤朽今正案釋文出墁字云或作鏝五經文字云墁莫干反見論語經文墁字當即此注

此二者以喻雖施功猶不成　皇本無此以二字成下有也字

深責之　皇本之下有辭也二字

改是聽言信行　皇本是下有者始二字

更察言觀行發於宰我之晝寢　皇本更上有今字無之字寢下有也字

此孔子責宰我之辭也　此本辭皆作辝案說文詞意內而言外也辭訟也辤不受也籀文作辝據此則此處不當作辝五經文字云辭辤辝上說文中古文下籀文經典相承通用上字

託之以設教耳　本耳誤卑

今乃晝寢　晝寢二字闕今補正下故孔子責之責字聽其所言聽字雖殘其言更觀其行聽觀二字朽鏝也鏝字釋宮釋字鏝謂之杇鏝字泥塗也李巡曰塗因謂泥塗三塗字並同

釋宮云鏝謂之杇郭璞云泥塗也李巡曰塗一名杇　浦鏜云泥塗也鏝誤塗下鏝一名杇因謂泥鏝爲杇二鏝字誤同

塗土之作具也　北監本土誤上浦鏜云工誤土

吾未見剛者章

申棖魯人　棖魯二字闕今補

夫子以時皆柔佞　本佞誤侫今正下同

質直寡欲　閩本北監本毛本欲作慾○按欲正字慾俗字

申棠字周　浦鏜云周上脫子字案史記弟子列傳本無子字浦鏜疑有脫字者據家語也然釋文引家語亦無子字則今本家語有子字者恐不足據

夫子之文章章

可以耳目循　皇本作可得以耳目自脩也又筆解此注作孔曰

夫子之言性與天道 史記孔子世家作夫子之言天道與性命

不可得而聞也 皇本高麗本也下有已矣二字是也按漢書眭兩夏侯京翼李傳贊及匡謬正俗並作已矣

故不可得而聞也 本聞誤問今正

孝經說曰性者天之質 按禮記中庸注天作生此誤

嘉之會也 本嘉誤加下嘉字同今正

成就万物 閩本北監本毛本作濟物○按唐人千萬字多作万今改

豈迨元亨利貞之德也 閩本同毛本迨作造是也亨作享誤

子路有聞章

子路有聞未之能行 皇本高麗本無之字

孔文子何以謂之文也章

有所未辯 此本辯皆作辨案五經文字云辯辨上理也下別也經典或通用之

晏平仲章

久而敬之 皇本高麗本而下有人字

治而清省曰平 北監本毛本清省改無眚案二本所改蓋據今本周書諡法解攷周書舊本本作清省以今本改古本非也

臧文仲居蔡章

長尺有二寸 本寸誤十今正

山節藻棁 釋文出棁字云本又作棳○按棁說文訓木杖經典多借用為梁上短柱之棳

非時人謂之為知 皇本之作以知下有也字

彊生哀伯達 本生誤注今正

故姓曰臧也 本姓誤諡今正

道德博厚曰文 北監本毛本厚改聞後季文子章疏同案周書舊本亦作厚此亦據今本誤改

龜不盈尺 漢書食貨志作盈五寸

桼瘤謂之梁 閩本同毛本桼瘤作杗廇是也北監本杗亦誤桼

令尹子文章

姓鬬名穀字於菟 皇本穀作穀釋文出名穀云本又作穀○按說文穀乳也从子𣪊聲釋文穀字即穀字之訛又作穀用假借字說詳

左傳釋文校勘記

必以告新令尹何如 皇本高麗本如下有也字又此注作孔安國曰

崔子弒齊君 釋文出崔子云鄭注云魯讀崔為高今從古又出弒字云本又作殺同案九經古義云王充論衡曰猶吾大夫高子也蓋用魯論語之言

棄而違之 唐石經避太宗諱棄作弃後放此

則曰猶吾大夫崔子也 高麗本則下有又字

違之之一邦 皇本作違之之至他邦高麗本作違之之至一邦案攷文載足利本作違之至一邦疑皇本高麗本並衍一之字

文子辟惡逆去無道 皇本辟作避後並放此案釋文出辟字云音避本亦作避○按避正字辟假借字

皆如崔子 皇本子作杼案釋文出杼字云直呂反則陸氏所據本亦作崔杼

無有可止者 本止誤目今正

三仕為令尹 本三誤二今正

從其母畜於邧 閩本北監本同毛本毋作母是也今依正

邧子毋 案毋當作田各本並誤

季文子三思而後行章

再斯可矣 唐石經作再思可矣皇本高麗本作再思斯可矣

不必乃三思 皇本作不必及三思也案及字是也

甯武子章

佯愚似實 皇本佯作詳案佯詳古字通史記蘇秦傳詳僵而棄酒吳太伯世家公子光詳為足疾皆以詳為佯

為賦湛露及彤弓不辤 閩本北監本毛本辤作辭閩本彤誤彫

子在陳章

不知所以裁之 皇本高麗本之下有也字史記孔子世家不知上有吾字

狂簡者進取於大道妄作穿鑿以成文章 皇本無簡字取作趣妄下無作字案史記孔子世家集解引亦無簡字

我當歸以裁之耳 皇本裁下有制字案文選王簡栖頭陁寺碑文注引不知所以裁製

孰謂微生高直章

或乞醯焉 高麗本或下有人字釋文出乞醯云亦作醯案五經文字云醯作醯俗

巧言令色足恭章

巧言令色足恭釋文出色足云一本此章有子曰字恐非

漢書藝文志文者也各本也上並誤衍者字

願車馬衣輕裘唐石經輕字旁注案石經初刻本無輕字車馬衣裘見管子小匡及外傳齊語是子路本用成語後人因雍也篇衣輕裘誤加輕字甚誤錢大昕金石文跋尾云石經輕字宋人誤加攷北齊書唐邕傳邕本祖嘗解服青鼠皮裘賜邕云朕意在車馬衣裘與卿共敝蓋用子路故事是古本無無輕字一證也釋文於赤之適齊節音衣爲於既反而此衣字無音是陸本無輕字二證也邢疏云願以己之車馬衣裘與朋友共乘服是邢本亦無輕字三證也皇疏云車馬衣裘共乘服而無所憾恨也是皇本亦無輕字四證也今注疏與皇本正文有輕字則後人依通行本增入非其舊矣

敝之而無憾皇本敝作弊○按敝正字弊俗字

不以勞事置施於人皇本不作無人下有也字

懷歸也皇本歸作安

十室之邑章

不如丘之好學也高麗本學下有者字

論語注疏卷五校勘記

論語注疏解經卷第六

雍也第六　何晏集解　邢昺疏

【疏】正義曰此篇亦論賢人君子及仁知中庸之德大抵與前相類故以次之

子曰雍也可使南面。包曰可使南面者言任諸侯治【疏】子曰雍也可使南面○正義曰此章稱冉雍之德行可使南面謂諸侯也言冉雍有德行堪任爲諸侯治理一國者也仲弓問子桑伯子王曰伯子書傳無見焉子曰可也簡。孔曰以其能簡故曰可也仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎孔曰居身敬肅臨下寬略則可居簡而行簡無乃大簡。包曰伯子之簡太簡子曰雍之言然【疏】仲弓至言然○正義曰此章明行簡之法仲弓問子桑伯子者仲弓冉雍字也問子桑伯子其人德行何如子曰可也簡者孔子爲仲弓述子桑伯子之德行也言其人可也以其行能寬略故也仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎者仲弓因辨簡之可否言若居身敬肅而行寬略以臨其下民不亦可乎言其可也居簡而行簡無乃太簡乎者言居身寬略而行又寬略乃大簡也則下桑伯子之簡是太簡也子曰雍之言然者然猶是也夫子許仲弓之言是故曰然○注王曰伯子書傳無見焉○正義曰書傳無見不知何人也子桑伯子當是一人故此注及下包氏皆唯言伯子而已鄭以左傳秦有公孫枝字子桑則以此爲秦大夫恐非哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則亡未聞好學者也凡人任情喜怒違理顏回任道怒不過分遷者移也怒當其理不移易也不貳過者有不善未嘗復行【疏】哀公至者也○正義曰此章稱顏回之德哀公問弟子孰爲好學者魯君哀公問於孔子曰弟子之中誰爲樂於好學者孔子對曰有顏回者好學不幸短命死矣今也則亡未聞好學者也者孔子對哀公曰有弟子顏回者其人好學遷移也凡人任情喜怒違理顏回任道怒不過分而當其理不移易不遷怒也人皆有過憚改顏回有不善未嘗不知知之未嘗復行不貳過也凡事應失而得曰幸應得而失曰不幸惡人横天則惟其常顏回以德行著名應得壽考而反二十九髮盡白三十二而卒故曰不幸短命死矣亡無也言今則無好學者矣未聞更有好學者也○注凡人至復行○正義曰云凡人任情喜怒違理者言凡常之人信任邪情忿其喜怒違於分理也云顏回任道怒不過分者言顏回好學既深信用至道故其怒不過其分理也云有不善未嘗復行者周易下繫辭文彼云子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也韓康伯注云在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於貳不遠而復故知之未嘗復行也引之以證不貳過也此稱其好學而言不遷怒貳過者以不遷怒貳過由於學問既篤任道而行故以言焉以明好學之深也一曰以哀公遷怒貳過而孔子因以諷諫子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜馬曰子華弟子公西赤之字六斗四升曰釜請益曰與之庾包曰十六斗曰庾。冉子與之粟五秉馬曰十六斛曰秉五秉合爲八十斛子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞之也君子周急不繼富鄭曰非冉有與之太多【疏】子華至繼富○正義曰此章論君子當賑窮周急子華使於齊者弟子公西赤字子華時仕魯爲魯使適於齊也冉子爲其母請粟者冉子即冉有也爲其子華之母請粟於夫子言其子出使而家貧也子曰與之釜者夫子令與粟六斗四升也請益者冉有嫌其粟少故更請益之曰與之庾者夫子令益與十六斗也冉子與之粟五秉者冉有終以爲少故自與粟八十斛也子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞之也君子周急不繼富者此孔子非冉有與之太多也赤子華名適往也言子華使往齊國乘駕肥馬衣著輕裘則是富也富則母不闕粟吾嘗聞之君子當周救人之窮急不繼接於富有今子華家富而多與之粟則是繼富故非之也○注馬曰至曰釜○正義曰史記弟子傳云公西赤字子華鄭玄曰魯人少孔子四十二歲云六斗四升曰釜者昭三年左傳晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜杜注云四豆爲區區斗六升四區爲釜釜六斗四升是也○注包曰十六斗曰庾馬曰十六斛曰秉○正義曰案聘禮記云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉鄭注云秉十六斛今江淮之間量名以爲籔者今文籔爲逾是庾逾籔其數同故知然也原思爲之宰包曰弟子原憲思字也孔子爲魯司寇以原憲爲家邑宰與之粟九百辭孔曰九百九百斗辭辭讓不受子曰毋。孔曰祿法所得當受無讓以與爾鄰里鄉黨乎鄭曰五家爲鄰五鄰爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨【疏】原思至黨乎○正義曰此章明爲受祿之法原思弟子原憲也孔子爲魯司寇以原憲爲家邑宰也與之粟九百辭者孔子與之粟九百斗原思辭讓不受子曰毋者毋禁辭也孔子禁止其讓言祿法所得當受無讓也以與爾鄰里鄉黨乎者言於己有餘可分與爾之鄰里鄉黨之人亦不可辭也○注包曰至邑宰○正義曰史記弟子傳曰原憲字子思鄭玄曰魯人云孔子爲司寇以原憲爲家邑宰者世家云孔子由中都宰爲司空由司空爲司寇司寇大夫也必有采邑大夫稱家故以原憲爲家采邑之宰也○注鄭曰至爲黨○正義曰云五家爲鄰五鄰爲里者以地官遂人職文案大司徒職云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉故知萬二千五百家爲鄉五百家爲黨也子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸犁雜文騂赤也角者角周正中犧牲雖欲以其所生犁而不用山川寧肯舍之乎言父雖不善不害於子之美。【疏】子謂至舍諸○正義曰此章復謂冉雍之德也子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸者雜文曰犁騂純赤色也角者角周正也舍棄也諸之也仲弓父賤人而行不善故孔子稱謂仲弓曰譬若雜文之犁牛生純赤且角周正之子中祭祀之犧牲雖欲以其所生犁而不用山川寧肯舍棄之乎言仲弓父雖不善不害於子之美也子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣。餘人暫有至仁時唯回移時而不變。【疏】子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣○正義曰此章稱顏回之仁三月爲一時天氣一變人心行善亦多隨時移變唯回也其心雖經一時復一時而不變移違去仁道也其餘則暫有至仁時或一日或一月而已矣季康子問仲由可使從政也與子曰由也果包曰果謂果敢決斷於從政乎何有曰賜也可使從政也與曰賜也達孔曰達謂通於物理於從政乎何有曰求也可使從政也與曰求也藝孔曰藝謂多才藝於從政乎何有【疏】季康至何有○正義曰此章明子路子貢冉有之才也季康子問仲由可使從政也歟者康子魯卿季孫肥也問於孔子曰仲由之才可使從一官而爲政治也歟子曰由也果於從政乎何有者果謂果敢決斷何有言不難也孔子言仲由之才果敢決斷其於從政何有難乎言仲由可使從政也曰賜也可使從政也歟者季康子又問子貢也曰賜也達於從政乎何有者達謂通於物理孔子答言子貢之才通達物理亦言可從政也曰求也可使從政也歟者康子又問冉有也曰求也藝於從政乎何有者藝謂多才藝孔子答言冉求多才藝亦可從政也季氏使閔子騫爲費宰孔曰費季氏邑季氏不臣而其邑宰數畔聞子騫賢故欲用之閔子騫曰善爲我辭焉孔曰不欲爲季氏宰託使者善爲我辭說令不復召我如有復我者孔曰復我者重來召我。則吾必在汶上矣孔曰去之汶水上欲北如齊。【疏】季氏至上矣○正義曰此章明閔損之賢也季氏使閔子騫爲費宰者費季氏邑季氏不臣而其邑宰數畔聞子騫賢故欲使之也閔子騫曰善爲我辭焉者子騫不欲爲季氏宰故語使者曰善爲我作辭說令不復召我也如有復我者則吾必在汶上矣者復重也言如有重來召我者則

吾必去之在汶水上欲北如齊也○注孔曰至用之○正義曰云費季氏邑者左傳文也云季氏不臣而其邑宰數畔者僭禮樂逐昭公是不臣也昭十二年
南蒯以費畔又公山弗擾以費畔是數畔也○注去之汶水上欲北如齊○正義曰地理志云汶水出泰山萊蕪西南入濟在齊南魯北故曰欲北如齊伯
牛有疾馬曰伯牛弟子冉耕子問之自牖執其手包曰牛有惡疾不欲見人故孔子從牖執其手也曰亡之孔曰亡喪
也疾甚故持其手曰喪之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也包曰再言之者痛惜之甚【疏】
伯牛至疾也○正義曰此章孔子痛惜弟子冉耕有德行而遇惡疾也伯牛冉耕字也有疾有惡疾也子問之自牖執其手者自從也伯牛惡疾不欲見人故
孔子問之從牖執其手也曰亡之者亡喪也疾甚故持其手曰喪之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也者行善遇凶非人所召故歸之於命言
天命矣夫斯此也此善人也而有此惡疾也是孔子痛惜之也再言之者痛惜之甚○注馬曰伯牛弟子冉耕○正義曰史記弟子傳曰冉耕字伯牛鄭玄曰
魯人○注包曰伯牛有惡疾○正義曰惡疾疾之惡者也淮南子云伯牛癩子曰賢哉回也一簞食一瓢飲孔曰簞笥也
在陋巷人不堪其憂回也不改其樂賢哉回也孔曰顏淵樂道雖簞食在陋巷不改其所樂【疏】子曰至回
也○正義曰此章歎顏回之賢故曰賢哉回也云一簞食一瓢飲者簞竹器食飯也瓢瓠也言回家貧唯有一簞飯一瓢飲也在陋巷人不堪其憂回也不
改其樂者言回居處又在隘陋之巷他人見之不任其憂唯回也不改其樂道之志不以貧為憂苦也又歎美之甚故又曰賢哉回也○注孔曰簞笥也○正義
曰案鄭注曲禮云圓曰簞方曰笥然則簞與笥方圓異而此云簞笥者以其俱用竹為之舉類以曉人也冉求曰非不說子之道力
不足也子曰力不足者中道而廢今女畫孔曰畫止也力不足者當中道而廢今女自止耳非力極【疏】冉求曰至
女畫○正義曰此章勉人學也冉求曰非不說子之道力不足也者弟子冉求言己非不說樂子之道而勤學之但以力不足故也子曰力不足者中道而廢
今女畫者畫止也此孔子責冉求之不說學也言力不足者當中道而廢今女自止耳非力極也子謂子夏曰女為君子儒無
為小人儒孔曰君子為儒將以明道小人為儒則矜其名【疏】子謂子夏曰女為君子儒無為小人儒○正義曰此章戒子夏為君子也言人博學
先王之道以潤其身者皆謂之儒但君子則將以明道小人則矜其才名言女當明道無得矜名也子游為武城宰包曰武城魯下邑子
曰女得人焉耳乎孔曰焉耳乎皆辭曰有澹臺滅明者行不由徑非公事未嘗至於偃
之室也包曰澹臺姓滅明名字子羽言其公且方【疏】子游至室也○正義曰此章明子羽公方也子游為武城宰者武城魯下邑子游時為之宰也
子曰女得人焉耳乎者孔子問子游言女在武城得其有德之人乎焉耳乎皆語助辭曰有澹臺滅明者此子游對孔子言己所得之人也姓澹臺名滅明行
不由徑非公事未嘗至於偃之室也者此言其人之德也行遵大道不由小徑是方也若非公事未嘗至於偃之室是公也既公且方故以為得人○注包曰
至且方○正義曰史記弟子傳云澹臺滅明武城人字子羽少孔子三十九歲狀貌甚惡欲事孔子孔子以為材薄既已受業退而脩行名施乎諸侯孔子聞
之曰吾以貌取人失之子羽是亦弟子也故注不言弟子者從可知也云言其公且方者公無私也方正直也子曰孟之反不伐孔曰魯大
夫孟之側與齊戰軍大敗不伐者不自伐其功奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也馬曰殿在軍後
前曰啓後曰殿孟之反賢而有勇軍大奔獨在後為殿人迎功之不欲獨有其名曰我非敢在後拒敵馬不能前進【疏】子曰至進也○正義曰此章言功以
不伐為善也孟之反不伐者誇功曰伐孟之反魯大夫孟之側也有軍功而不誇伐也奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也者此其不伐之事也在

軍後曰殿策捶也魯與齊戰魯師敗而奔孟之反賢而有勇獨在後為殿人迎功之不欲獨有其名故將入國門乃捶其馬欲先奔者入城也且曰我非敢在
後為殿以拒敵馬不能前進故也○注孔曰魯大夫孟之側○正義曰杜預曰之側孟氏族字反是也○注馬曰至前進○正義曰云殿在軍後前曰啓後曰
殿者案司馬法謀帥篇曰夫前驅啓乘車大震倅車屬焉大震即大殿也音相似襄二十三年左傳曰齊侯伐衛大殿商子游御夏之御寇詩曰元戎十乘以
先啓行是殿在軍後前曰啓也案哀十一年左傳說此事云齊師伐我及清孟孺子洩帥右師冉求帥左師師及齊師戰于郊右師奔齊人從之孟之側後入
以為殿抽矢策其馬曰馬不進也文不同者各據所聞而記之也子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免
於今之世矣孔曰佞口才也祝鮀衛大夫子魚也時世貴之宋朝宋之美人而善淫言當如祝鮀之佞而反如宋朝之美難乎免於今之世害也
【疏】子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣○正義曰此章言世尚口才也佞口才也祝鮀衛大夫子魚也有口才時世貴之宋朝宋之美
人善淫時世疾之言人當如祝鮀之有口才則見貴重若無祝鮀之佞而反有宋朝之美難乎免於今之世害也○注孔曰至害也○正義曰云祝鮀衛大夫
子魚也時世貴之者春秋定四年會于召陵盟于皐鼬左傳曰將會衛子行敬子言於靈公曰會同難嘖有煩言莫之治也其使祝鮀從公曰善乃使子魚是
祝鮀即子魚也傳又曰及皐鼬將盟將長蔡於衛衛侯使祝鮀私於萇弘文多不載萇弘說告劉子與范獻子謀之乃長衛侯於盟是時世貴之也云宋朝宋
之美人而善淫者案定十四年左傳曰衛侯為夫人南子召宋朝杜注云南子宋女也朝宋公子舊通于南子在宋呼之是朝為宋之美人而善淫也子
曰誰能出不由戶何莫由斯道也孔曰言人立身成功當由道譬猶出入要當從戶【疏】子曰誰能出不由戶何莫由斯
道也○正義曰此章言道為立身之要也故曰誰人能出入不由門戶以譬何人立身不由於此道也言人立身成功當由道譬猶出入要當從戶子曰
質勝文則野包曰野如野人言鄙略也文勝質則史包曰史者文多而質少文質彬彬然後君子包曰彬彬
文質相半之貌【疏】子曰至君子○正義曰此章明君子也質勝文則野者謂人若質多勝於文則如野人言鄙略也文勝質則史者言文多勝於質則如史
官也文質彬彬然後君子者彬彬文質相半之貌言文華質朴相半彬彬然然後可為君子也子曰人之生也直馬曰言人所生於世而自
終者以其正直也罔之生也幸而免包曰誣罔正直之道而亦生者是幸而免【疏】子曰人之生也直罔之生也幸而免○正義曰此章
明人以正直為德言人之所以生於世而自壽終不橫夭者以其正直故也罔誣罔也言人有誣罔正直之道而亦生者是幸而獲免也子曰知之
者不如好之者好之者不如樂之者包曰學問知之者不如好之者篤好之者不如樂之者深【疏】子曰知之者不如好
之者好之者不如樂之者○正義曰此章言人之學道用心深淺之異也言學問知之者不如好之者篤厚也好之者又不如悅樂之者深也子曰中
人以上可以語上也中人以下不可以語上也王曰上謂上知之所知也兩舉中人以其可上可下【疏】子曰
中人以上可以語上也中人以下不可以語上也○正義曰此章言授學之法當稱其才識也語謂告語上謂上知之所知也人之才識凡有九等謂上上
中上下中上中中中下下上下中下下也上上則聖人也下下則愚人也皆不可移也其上中以下下中以上是可教之人也中人謂第五中之人也以上
謂上中上下中上之人也以其才識優長故可以告語上知之所知也中人以下謂中下下上下中之人也以其才識暗劣故不可以告語上知之所知也此
應云中人以上可以語上以下不可以語上而繁文兩舉中人者以其中人可上可下故也言此中人若才性稍優則可以語上才性稍劣則不可以語上是
其可上可下也樊遲問知子曰務民之義王曰務所以化道民之義敬鬼神而遠之可謂知矣包曰敬鬼

神而不瀆問仁。曰仁者先難而後獲可謂仁矣孔曰先勞苦而後得功此所以爲仁疏樊遲至仁矣○正義曰此章明仁知之用也樊遲問知者弟子樊須問於孔子何爲可謂之知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣者孔子荅其爲知也言當務所以化道民之義恭敬鬼神而疏遠之不褻黷能行如此可謂爲知矣問仁者樊遲又問何爲可謂之仁子曰仁者先難而後獲可謂仁矣者此荅其爲仁也後猶得也言爲仁者先受勞苦之難而後乃得功此所以爲仁也已

子曰知者樂水包曰知者樂運其才知以治世如水流而不知已仁者樂山仁者樂如山之安固自然不動而萬物生焉知者動包曰日進故動仁者靜孔曰無欲故靜知者樂鄭曰知者自役得其志故樂仁者壽包曰性靜者多壽考疏子曰至仁者壽○正義曰此章初明知仁之性次明知仁之用三明知仁之功也知者樂水者樂謂愛好言知者性好運其才知以治世如水流而不知已止也仁者樂山者言仁者之性好樂如山之安固自然不動而萬物生焉知者動者言知者常務進故動仁者靜者言仁者本無貪欲故靜知者樂者言知者役用才知成功得志故歡樂也仁者壽者言仁者少思寡欲性常安靜故多壽考也

子曰齊一變至於魯魯一變至於道包曰言齊魯有太公周公之餘化太公大賢周公聖人今其政教雖衰若有明君興之齊可使如魯魯可使如大道行之時疏子曰齊一變至於魯魯一變至於道○正義曰此章言齊魯有太公周公之餘化太公大賢周公聖人今其政教雖衰若有明君興之齊可一變使如於魯魯可一變使如於大道行之時也

子曰觚不觚馬曰觚禮器一升曰爵二升曰觚觚哉觚哉觚哉觚哉言非觚也以喻爲政不得其道則不成疏子曰觚不觚觚哉觚哉○正義曰此章言爲政須遵禮道也觚者禮器所以盛酒二升曰觚言觚者用之當以禮若用之失禮則不成爲觚也故孔子歎之觚哉觚哉言非觚也以喻人君爲政當以道若不得其道則不成爲政也○注馬曰觚禮器一升曰爵二升曰觚○正義曰案特牲禮刑二爵二觚四鱓一角一散是觚爲禮器也異義韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰鱓鱓適也飲當自適也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節爲人謗訕總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然著明非所以餉不得名觴此唯言爵觚者略言之也

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也。孔曰宰我以仁者必濟人於患難故問有仁人墮井將自投下從而出之不乎欲極觀仁者憂樂之所至子曰何爲其然也君子可逝也不可陷也。孔曰逝往也言君子可使往視之耳不肯自投從之可欺也不可罔也馬曰可欺者可使往也不可罔者不可得誣罔令自投下疏宰我至罔也○正義曰此章明仁者之心也宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也者宰我以仁者必濟人於患難故問曰仁者之人設有來告曰井中有仁人焉言仁人墮井也此承告之仁人將自投下從而出之不乎意欲極觀仁者憂人樂生之所至也子曰何爲其然也君子可逝也不可陷也者此孔子怪拒之辭逝往也然如是也言何爲能使仁者如是自投井乎夫仁人君子但可使往視之耳不可陷入於井言不可自投從之也可欺也不可罔也者唯可欺之使往視不可得誣罔令自投下也

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫鄭曰弗畔不違道疏子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣乎○正義曰畔違也此章言君子若博學於先王之遺文復用禮以自檢約則不違道也

子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭之天厭之。孔曰舊以南子者衛靈公夫人淫亂而靈公惑之孔子見之者欲因以說靈公使行治道矢誓也子路不說故夫子誓之行道既非婦人之事而弟子不說與之呪誓義可疑焉疏子見至厭之○正義曰此章孔子屈己求行治道也子見南子者南子衛靈公夫人淫亂而靈公惑之孔子至衛見此南子意欲因以說靈公使行治道故也子路不說者子路性剛直未達孔子之意以爲君子當義之與比而孔子乃見淫亂婦人故不說樂夫子矢之者矢誓也以子路不說故夫子告誓之曰予所否者天厭之天厭之者此誓辭也予我也否不也厭棄也言我見南子所不爲求行治道者願天厭棄我再言之者重其誓欲使信之也○注孔曰至疑焉○正義曰云孔曰舊以南子者衛靈公夫人淫亂而靈公惑之孔子見之者欲因以說靈公使行治道矢誓也子路不說故夫子誓之者先儒舊有此解也云行道既非婦人之事而弟子不說與之呪誓義可疑焉者安國以爲先儒舊說不近人情故疑其義也史記世家孔子至衛靈公夫人有南子者使人謂孔子曰四方之君子不辱欲與寡君爲兄弟者必見寡小君寡小君願見孔子辭謝不得已而見之夫人在絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環珮玉聲璆然孔子曰吾鄉爲弗見見之禮荅焉子路不說孔子矢之曰天厭之天厭之是子見南子之事也樂肇曰見南子者時不獲已猶文王之拘羑里也天厭之者言我之否屈乃天命所厭也蔡謨云矣陳也夫子爲子路陳天命也

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣庸常也中和可常行之德也世亂先王之道廢民鮮能行此道久矣非適今疏子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣○正義曰此章言世亂人不能行中庸之德也中謂中和庸常也鮮罕也言中和可常行之德也其至極矣乎以世亂先王之道廢故民罕能行此道久多時矣非適而今也

子貢曰如有。博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸孔曰君能廣施恩惠濟民於患難堯舜至聖猶病其難夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已孔曰更爲子貢說仁者之行方道也但能近取譬於己皆恕己所欲而施之於人。疏子貢至也已○正義曰此章明仁道也子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎者子貢問夫子曰設如人君能廣施恩惠於民而能振濟衆民於患難者此德行何如可謂之仁人之君乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸者此孔子荅子貢之語也言君能博施濟衆何止事於仁謂不啻於仁必也爲聖人乎然行此事甚難堯舜至聖猶病之以爲難也夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已者此孔子更爲子貢說仁者之行也方猶道也言夫仁者己欲立身進達而先立達他人又能近取譬於己皆恕己所欲而施之於人己所不欲弗施於人可謂仁道也

論語注疏解經卷第六

論語注疏卷六校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

雍也第六 十行本閩本毛本此下並有疏文與各第下同北監本脫此疏

雍也可使南面章

雍也可使南面 高麗本面下有也字

言任諸侯治 皇本作言任諸侯可使治國政也釋文出諸侯治云一本無治字本作言任諸侯治國也

孔曰以其能簡故曰可也 皇本無孔曰字

無乃大簡乎 北監本毛本大作太案釋文出大簡云音泰下同

則以此爲秦大夫恐非 孫志祖云則字衍

哀公問弟子章

哀公問弟子孰爲好學 皇本高麗本問下有曰字

有顏回者好學 浦鏜云下脫不遷怒不貳過六字

未聞更有好學者也 案此問字與下顏回任道顏字互易而誤今訂正

子華使於齊章

包曰十六斗曰庾 本包誤句皇本作十六斗爲庾也

此章論君子當賑窮周急 閩本北監本賑作振案作振是也顏師古匡謬正俗云振給振貸字皆作振振起振救也俗作賑非

區十六升 浦鏜云斗誤十

量名以爲藪者 浦鏜云有誤以是也

原思爲之宰章

辭辭讓不受 皇本辭字不重受下有也字

子曰毋 閩本北監本同毛本母作毋是也今正

此章明爲受祿之法 各本爲下並有仕字此誤脫也

云孔子爲司寇 浦鏜云爲下脫得字

由司空爲司寇 浦鏜云爲下脫大字

子謂仲弓章

騂赤也 皇本赤下有色字

不害於子之美 皇本子上有其字美下有也字

中祭祀之犧牲 本犧誤儀今正

回也其心三月不違仁章

餘人暫有至仁時 皇本餘上有言字

復一時而不變移 毛本作移變

其餘蹔有至仁時 北監本毛本蹔作暫案暫蹔正俗字

季康子問仲由章

曰賜也達 皇本高麗本曰上有子字下曰求也藝下同

藝謂多才藝 皇本作藝謂多才能也

季氏使閔子騫爲費宰章

而其邑宰數畔 皇本畔作叛是正字古多假畔字爲之

聞子騫賢故欲用之 皇本子上有閔字之作也

託使者 皇本作語使者曰案釋文出語字云魚據反是陸氏所據本亦作語

善爲我辭焉說令不復召我 皇本作善爲作辭說令不復召我也下重來召我下如齊下有也字

則吾必在汶上矣 釋文出則吾必在云一本無吾字鄭本無則吾二字案史記弟子列傳亦無則吾字

昭十二年 各本二誤三今訂正

汶水出泰山萊蕪西南入濟 閩本北監本毛本濟誤齊

伯牛有疾章

命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也 史記弟子列傳作命也夫斯人也而有斯疾命也夫

賢哉回也章

簞笥也 皇本此下有瓢瓠也三字又下所樂下有也字案正義亦有三字注脫

子謂子夏章

無爲小人儒 高麗本無作毋

將以明道 皇本明下有其字下其名下有也字又此注作馬融曰

女得人焉耳乎 皇本高麗本乎下有哉字案焉耳乎三字連文已屬不詞下又增哉字更不成文疑耳當爾字之訛攷太平御覽一百七十四三百六十六俱引作爾又張栻論語解呂祖謙論語說真德秀論語集編暨論語纂疏四書通四書纂箋諸本並作爾又今坊本亦作爾蓋焉爾者猶於此也

言女得人於此乎哉此者此武城也如書作耳則義不可通矣

孟之反不伐章

人迎功之皇本功上有爲字

曰我非敢在後拒敵皇本曰作故云二字拒作距敵下有也字○按距別一字說見前

馬不能前進皇本進下有耳字

策捶也本捶誤捶今正

不有祝鮀之佞章

商子游御夏之御寇北監本毛本此下有崔如爲右爛庸之越駟乘十字閩本亦無

帥右師本帥誤師今正

衞大夫子魚也皇本子上有名字

而反如宋朝之美皇本反作及案釋文出及如云一本及字作反義亦通

難乎免於今之世害也皇本乎作矣之世作世之

誰能出不由戶章

誰能出不由戶皇本戶下有者字

質勝文則野章

文質彬彬說文引作份份○按彬份古今字

人之生也直章

人之生也直皇本作人生之直

言人所生於世而自終者以其正直也皇本作言人之所以生於世而自終者以其正直之道也

誣罔正直之道而亦生者是幸而免皇本無者字免下有也字

知之者章

好之者不如樂之者深皇本不上有又字深下有也字

中人以上章

上謂上知之所知也皇本上知字作智之下有人字

樊遲問知章

敬鬼神而不黷皇本黷作瀆下有也字下爲仁下同釋文出瀆字云本今作黷○按瀆黷古今字

問仁曰皇本仁下有子字

而後得功皇本而作乃

不褻黷本褻誤褻今正

知者樂水章

日進故動皇本作自進故動也下故靜下故樂下亦有也字

性靜者多壽考皇本作性靜故壽考也

故多壽考也本考誤者今正

觚不觚章

二升曰觚正義同皇本二作三觚下有也字案異義引韓詩說及儀禮特牲饋食禮記注周禮梓人疏俱云二升爲觚又廣雅釋器亦云二升

曰觚皇本作三者字之譌也

刑三爵三觚四觶一角三散案刑當作用上兩三字當作二下三字當作一閩本北監本毛本二爵誤三爵一散亦誤

三散○今並訂正

韓詩說本說誤爲

飲不省節閩本北監本毛本省作自

仁者雖告之曰章

井有仁焉其從之也皇本仁下有者字也作與案孔注云有仁人墮井則仁下當有者字

宰我以仁者皇本以下有爲字

將自投下本將誤得今正

不肯自投從之皇本從作救之下有也字又此節作苞氏曰

不可得誣罔令自投下本罔誤固投誤役今正

君子博學於文章

君子博學於文釋文云一本無君子字兩得案無君子者是經義雜記云集解載鄭注云弗畔不違道既言君子不嫌其違畔於道後顏淵篇

此見再見正本皆無君子字據釋文知此處古本亦無有者衍文顏淵篇釋文云博學於文一本作君子博學於文正義曰或本亦有作君子博學於文蓋皆

後人所加後篇朱子皆無

子見南子章

予所否者史記孔子世家否作不釋文引鄭康成繆播訓爲不與史記合○按不者事之不然者也否者說事之不然者也此當作否

舊以南子者皇本舊作等以下有爲字案釋文出等以爲男子者云集解本皆爾或不達其義妄去等字非也今注云舊以南子者

故夫子誓之皇本之下有曰字釋文出故孔子云一本作夫子

與之呪誓釋文出之祝云本今作呪○按祝呪正俗字

意欲因以說靈公本因誤曰今正

如有博施於民章

如有博施於民而能濟衆皇本有作能衆下有也字

君能廣施恩惠皇本君作若

己所欲而施之於人皇本作己所不欲而勿施人也

此孔子荅子貢之語也本之語誤諸之今正

論語注疏卷六校勘記

論語注疏解經卷第七

述而第七　何晏集解　邢昺疏

【疏】正義曰此篇皆明孔子之志行也以前篇論賢人君子及仁者之德行成德有漸故以聖人次之

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭包曰老彭殷賢大夫好述古事我若老彭但述之耳【疏】子曰述而不作信而好古竊比於我老彭○正義曰此章記仲尼著述之謙也作者之謂聖述者之謂明老彭殷賢大夫也老彭於時但述脩先王之道而不自制作篤信而好古事孔子言今我亦爾故云比老彭猶不敢顯言故云竊○注包曰至之耳○正義曰云老彭殷賢大夫者老彭卽莊子所謂彭祖也李云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲故以久壽見聞世本云姓籛名鏗在商爲守藏史在周爲柱下史年八百歲籛音翦一云卽老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年王弼云老是老聃彭是彭祖老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也云好述古事我若老彭但述之耳者言老彭不自制作好述古事仲尼言我亦若老彭但述之耳

子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉鄭曰無是行於我我獨有之【疏】子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉○正義曰此章仲尼言己不言而記識之學古而心不厭教誨於人不有倦息他人無是行於我獨有之故曰何有於我哉

子曰德之不脩學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也孔曰夫子常以此四者爲憂【疏】子曰德之不脩學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也○正義曰此章言孔子憂在脩身也德在脩行學須講習聞義事當徙意從之有不善當追悔改之夫子常以此四者爲憂憂己恐有不脩不講不徙不改之事故云是吾憂也

子之燕居申申如也夭夭如也馬曰申申夭夭和舒之貌【疏】子之燕居申申如也夭夭如也○正義曰此章言孔子燕居之時體貌也申申夭夭和舒之貌如者如此義也謂體貌和舒如似申申夭夭也故玉藻云受一爵而色洒如也及鄉黨每云如也者皆謂容色如此

子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公孔曰孔子衰老不復夢見周公明盛時夢見周公欲行其道也【疏】子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公○正義曰此章孔子歎其衰老言我盛時嘗夢見周公欲行其道今則久多時矣吾更不復夢見周公知是吾衰老甚矣

子曰志於道志慕也道不可體故志之而已據於德據杖也德有成形故可據依於仁依倚也仁者功施於人故可倚遊於藝藝六藝也不足據依故曰遊【疏】子曰志於道據於德依於仁遊於藝○正義曰此章孔子言已志慕據杖依倚遊習者道德仁藝也○注志慕也道不可體故志之而已○正義曰道者虛通無擁自然之謂也王弼曰道者無之稱也無不通也無不由也況之曰道寂然無體不可爲象是道不可體故但志慕而已○注據杖也德有成形故可據○正義曰德者得也物得其所謂之德寂然至無則謂之道離無入有而成形器是謂德業少儀云士依於德遊於藝文與此類鄭注云德三德也一曰至德二曰敏德三曰孝德周禮師氏掌以三德教國子一曰至德以道爲本二曰敏德以行爲本三曰孝德以知逆惡注云三德行內外之稱在心爲德施之爲行至德中和之德覆幬持載含容者也孔子曰中庸之爲德也其至矣乎敏德仁義順時者也說命曰敬孫務時敏厥脩乃來孝德尊祖愛親守其所以生者也孔子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也是德有成形者也夫立身行道唯杖於德故可據也○注依倚也仁者功施於人故可倚○正義曰博施於民而能濟衆乃謂之仁恩被於物物亦應之故可倚賴○注藝六藝也不足據依故曰遊○正義曰六藝謂禮樂射馭書數也周禮保氏云掌養國子教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數注云五禮吉凶軍賓嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也五射白矢參連剡注襄尺井儀也五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左也六書象形會意轉注處事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要也此六者所以飾身耳劣於道德與仁故不足依據故但曰遊

子曰自行束脩以上吾未嘗無誨焉孔曰言人能奉禮自行束脩以上則皆教誨之【疏】子曰自行束脩以上吾未嘗無誨焉○正義曰此章言已誨人不倦也束脩禮之薄者言人能奉禮自行束脩以上而來學者則吾未嘗不誨焉皆教誨之也○注孔曰至誨之○正義曰云言人能奉禮自行束脩以上者案書傳言束脩者多矣皆謂十脡脯也檀弓曰古之大夫束脩之問不出竟少儀曰其以乘壺酒束脩一犬賜人穀梁傳曰束脩之問不行竟中是知古者持束脩以爲禮然此是禮之薄者其厚則有玉帛之屬故云以上以包之也

子曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也鄭曰孔子與人言必待其人心憤憤口悱悱乃後啓發爲說之如此則識思之深也說則舉一隅以語之其人不思其類則不復重教之【疏】子曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也○正義曰此章言誨人之法啓開也言人若不心憤憤則孔子不爲開說若不口悱悱則孔子不爲發明必待其人心憤憤口悱悱乃後啓發爲說之如此則識思之深也其說之也略舉一隅以語之凡物有四隅者舉一則三隅從可知學者當以三隅反類一隅以思之而其人若不以三隅反思其類則不復重教之矣

子食於有喪者之側未嘗飽也喪者哀感飽食於其側是無惻隱之心【疏】子食於有喪者之側未嘗飽也○正義曰此章言孔子助喪家執事時故得有食饑而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮故食而不飽以喪者哀感若飽食於其側是無惻愴隱痛之心也

子於是日哭則不歌一日之中或哭或歌是褻於禮容【疏】子於是日哭則不歌○正義曰此章言孔子於是日聞喪或弔人而哭則終是日不歌也若一日之中或哭或歌是褻瀆於禮容故不爲也檀弓曰弔於人是日不樂注引此文是也

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾有是夫孔曰言可行則行可止則止唯我與顏淵同

子路曰子行三軍則誰與孔曰大國三軍子路見孔子獨美顏淵以爲己勇至於夫子爲三軍將亦當誰與己同故發此問

子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也孔曰暴虎徒搏馮河徒涉必也臨事而懼好謀而成者也【疏】子謂至者也○正義曰此章孔子言己行藏與顏回同也子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾有是夫者言時用之則行舍之則藏用捨隨時行藏不忤於物唯我與汝同有是行夫子路曰子行三軍則誰與者大國三軍子路見孔子獨美顏淵以己有勇故發此問曰若子行三軍之事爲三軍之將則當誰與同子路意其與己也子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也者空手搏虎爲暴虎無舟渡河爲馮河言人若暴虎馮河輕死而不追悔者吾不與之同也子路之勇若此故孔子抑之也必也臨事而懼好謀而成者也者此又言行三軍所與之人必須臨事而能戒懼好謀而有成功者吾則與之行三軍之事也所以誘子路使慎其勇也○注孔曰大國三軍○正義曰此司馬序官文也○注孔曰暴虎徒搏馮河徒涉○正義曰釋訓文也舍人曰無兵空手搏之郭璞曰空手執也李巡曰無舟而渡水曰徒涉郭璞曰無舟檝詩傳云馮陵也然則空涉水陵波而渡故訓馮爲陵也

子曰富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之鄭曰富貴不可求而得之當修德以得之若於道可求者雖執鞭之賤職我亦爲之如不可求從吾所好孔曰所好者古人之道【疏】子曰富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好○正義曰此章孔子言己修德好道不詔求富貴也言富貴不可求而得之當修德以得之若富貴而於道可求者雖執鞭賤職我亦爲之如不可求則當從吾所好者古人之道也○注雖執鞭賤職○正義曰案周禮秋官條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人注云趨辟趨而辟行人若今卒辟車之爲也序官云條狼氏下士故云執鞭賤職也

子之所慎齊。戰疾孔曰此三者人所不能慎而夫子獨能慎之【疏】子之所慎齊戰疾○正義曰此一章記孔子所慎之行也將祭散齋
七日致齋三日齋之爲言齊也所以齊不齊也故戒慎之左傳曰皆陳曰戰夫兵凶戰危不必其勝重其民命固當慎之君子敬身安體若偶嬰疾病則慎其
藥。齊以治之此三者凡人所不能慎而夫子能慎之也子在齊聞韶。三月不知肉味周曰孔子在齊聞習韶樂之盛美故忽。忘
於肉味。曰不圖爲樂之至於斯也王曰爲作也不圖作韶樂至於此。此齊。【疏】子在至斯也○正義曰此章孔子美韶樂也子
在齊聞韶樂三月不知肉味者韶舜樂名孔子在齊聞習韶樂之盛美故三月忽忘於肉味而不知也曰不圖爲樂之至於斯也者圖謀度也爲作也斯此也謂
此齊也言我不意度作韶樂乃至於此齊也○注王曰至於此齊○正義曰云爲作也者釋言云作造爲也互相訓故云爲作也云不圖作韶樂至於此此齊
者言不意作此韶樂至於齊也韶是舜樂而齊得作之者案禮樂志云夫樂本情性浹肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尙猶不絕至春秋時陳公子
完犇齊陳舜之後韶樂存焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯美之甚也冉有曰夫子爲衛君乎鄭曰爲猶
助也衛君者謂輒也衛靈公逐大子蒯聵公薨而立孫輒後晉趙鞅納蒯聵於戚。城衛石曼姑帥師圍之故問其意助輒不乎子貢曰諾吾將
問之入曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨。孔曰
夷齊讓國遠去終於餓死故問怨邪以讓爲仁豈。有怨乎出曰夫子不爲也鄭曰父子爭國惡行孔子以伯夷叔齊爲賢且仁故知不助衛
君明矣【疏】冉有至爲也○正義曰此章記孔子崇仁讓也冉有曰夫子爲衛君乎者爲猶助也衛君謂出公輒也衛靈公逐太子蒯聵公薨而立孫輒輒
卽蒯聵之子也後晉趙鞅納蒯聵於戚城衛石曼姑帥師圍之子而拒父惡行之甚時孔子在衛爲輒所賓禮人疑孔子助輒故冉有言問其友曰夫子之意
助輒不乎子貢曰諾吾將問之者子貢承冉有之問其意亦未決故諾其言我將入問夫子庶知其助不也入曰伯夷叔齊何人也者此子貢問孔子辭也伯
夷叔齊孤竹君之二子兄弟讓國遠去終於餓死今衛乃父子爭國爭讓正反所以舉夷齊爲問者子貢意言夫子若不助衛君應言夷齊爲是夫子若助衛
君應言夷齊爲非故入問曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也者孔子荅言是古之讓國之賢人也曰怨乎者此子貢復問曰夷齊初雖有讓國之賢而終於
餓死得無怨恨邪所以復問此者子貢意言若夫子不助衛君應言不怨若助衛君則應言有怨也曰求仁而得仁又何怨者此孔子荅言不怨也初心讓國
求爲仁也君子殺身以成仁夷齊雖終於餓死得成於仁豈有怨乎故曰又何怨出曰夫子不爲也者子貢既問而出見冉有而告之曰夫子不助衛君也知
其父子爭國惡行也孔子以伯夷叔齊爲賢且仁故知不助衛君明矣○注鄭曰至不乎○正義曰云衛靈公逐太子蒯聵者案左傳定十四年蒯聵謀殺靈
公夫人南子不能而出奔宋是也云公薨而立孫輒者哀二年左傳曰夏衛靈公卒夫人曰命公子郢爲太子君命也對曰郢異於他子且君沒於吾手若有
之郢必聞之且亡人之子輒在乃立輒是也云後晉趙鞅納蒯聵於戚城者亦哀二年春秋文也云衛石曼姑帥師圍之者春秋哀三年春齊國夏衛石曼姑
帥師圍戚是也子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣孔曰疏食菜食肱臂也孔子以此爲樂不
義而富且貴於我如浮雲鄭曰富貴而不以義者於我如浮雲非己之有【疏】子曰至浮雲○正義曰此章記孔子樂道而賤不義
也子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣者疏食菜食也肱臂也言已飯菜食飲水寢則曲肱而枕之以此爲樂不義而富且貴於我如浮雲者富與
貴雖人之所欲若富貴而以不義者於我如浮雲言非己之有也子曰加。我數年五十以學易。可以無大過矣
易窮理盡性以至於命年五十而知天命以知命之年讀至命之書故可以無大過【疏】子曰加我數年五十以學易可以無大過矣○正義曰此章孔子言

其學易年也加我數年方至五十謂四十七時也易之爲書窮理盡性以至於命吉凶悔吝豫以告人使人從吉不從凶故孔子言己四十七學易可以無過
咎矣○注易窮至大過○正義曰云窮理盡性以至於命者說卦文也命者生之極窮理則盡其極也云五十而知天命者爲政篇文云以知命之年讀至命
之書故可以無大過矣者漢書儒林傳云孔子蓋晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳是孔子讀易之事也言孔子以知天命終始之年讀窮理盡性以至於
命之書則能避凶之吉而無過咎謙不敢自言盡無其過故但言可以無大過矣子所雅言孔曰雅言正言也詩書執禮皆雅
言也鄭曰讀先王典法必正言其音然後義全故不可有所諱禮不誦故言執【疏】子所雅言詩書執禮皆雅言也○正義曰此章記孔子正言其音無
所諱避之事雅正也子所正言者詩書禮也此三者先王典法臨文教學讀之必正言其音然後義全故不可有所諱禮不背文誦但記其揖讓周旋執而行之
之故言執也舉此三者則六藝可知葉公問孔子於子路子路不對。孔曰葉公名諸梁楚大夫食菜於葉僭稱公不對者未知
所以荅子曰女奚不曰其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾【疏】葉公
至云爾○正義曰此章記孔子之爲人也葉公問孔子於子路子路不對者葉公名諸梁楚大夫食菜於葉僭稱公問孔子爲人志行於子路子路未知所以
荅故不對子曰女奚不曰其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾者孔子聞子路不能荅故教之奚何也言女何不曰其孔子之爲人也發憤嗜
學而忘食樂道以忘憂不覺老之將至云爾乎○注孔曰至以荅○正義曰云葉公名諸梁楚大夫食菜於葉僭稱公者據左傳世本文也名諸梁字子高爲
葉縣尹楚子僭稱王故縣尹皆僭稱公也子曰我非生而知之者好古敏以求之者也鄭曰言此者勸人學。【疏】
子曰我非生而知之者好古敏以求之者也○正義曰此章勸人學也恐人以己爲生知而不可學故告之曰我非生而知之者但愛好古道敏疾求學而知
之也子不語怪力亂神王曰怪怪異也力謂若奡盪舟烏獲舉千鈞之屬亂謂臣弒君子弒父神謂鬼神之事或無益於教化或所不忍言
【疏】子不語怪力亂神○正義曰此章記夫子爲教不道無益之事怪異也力謂若奡盪舟烏獲舉千鈞之屬亂謂臣弒君子弒父也神謂鬼神之事或
無益於教化或所不忍言也李充曰力不由理斯怪力也神不由正斯亂神也怪力亂神有與於邪無益於教故不言也○注烏獲舉千鈞○正義曰烏獲古
之有力人三十斤爲鈞言能舉三萬斤之重也子曰。三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善者
而改之言我三人行本無賢愚擇善從之不善改之故無常師【疏】子曰三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善者而改之○正義曰此章
言學無常師也言我三人行本無賢愚相懸但敵體耳然彼二人言行必有一人善一人不善我則擇其善者而從之不善者而改之有善可從是爲師矣故
無常師也子曰天生德於予桓魋其如予何包曰桓魋宋司馬天生德者謂授我以聖性德合天地吉無不利故曰其如予
何【疏】子曰天生德於予桓魋其如予何○正義曰此章言孔子無憂懼也案世家孔子適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去弟
子曰可速矣故孔子發此語言天生德於予者謂天授我以聖性德合天地吉無不利桓魋必不能害我故曰其如予何子曰二三子以我
爲隱。乎吾無隱乎爾包曰二三子謂諸弟子聖人知廣道深弟子學之不能及以爲有所隱匿故解之吾無行而不與
二三子者是丘也包曰我所爲無不與爾共之者是丘之心【疏】子曰至丘也○正義曰此章言孔子教人無所隱惜也子曰二三子以我
爲隱乎吾無隱乎爾者二三子謂諸弟子也聖人知廣道深弟子學之不能及常以爲夫子有所隱匿故以此言解之言女以我爲隱我實無隱也吾無行而
不與二三子者是丘也者言我所行所爲無不與爾等共之者是丘之心也言心者使信其言也子以四教文行忠信四者有形質可

[illegible]教以疏子以四教文行忠信○正義曰此章記孔子行教以此四事為先也文謂先王之遺文行謂德行在心為德施之為行中心無隱謂之忠人言不欺謂之信此四者有形質故可舉以教也

子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣疾世無明君

子曰善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣亡而為有虛而為盈約而為泰難乎有恆矣孔曰難可名之為有常

疏子曰聖人至恆矣○正義曰此章疾世無明君也子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣者聖人謂上聖之人若堯舜禹湯也君子謂行善無怠之君也言當時非但無聖人亦無君子也子曰善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣者善人即君子也恆常也又見善人之君吾不得而見之矣得見有常德之君斯亦可矣亡而為有虛而為盈約而為泰難乎有恆矣者此明時無常德也亡無也時既澆薄率皆虛矯以無為有將虛作盈內實窮約而外為奢泰行既如此難可名之為有常也

子釣而不綱弋不射宿孔曰釣者一竿釣綱者為大綱以橫絕流以繳繫釣羅屬著綱弋繳射也宿宿鳥

疏子釣而不綱弋不射宿○正義曰此章言孔子仁心也釣者以繳繫一竿而釣取魚也綱者為大綱羅屬著綱以橫絕流而取魚也釣則得魚少綱則得魚多孔子但釣而不綱是其仁也弋繳射也宿宿鳥也夫子雖為弋射但晝日為之不夜射栖鳥也為其欺暗必中且驚眾也○注孔曰至宿鳥○正義曰云釣者一竿釣綱者為大綱以橫絕流以繳繫釣羅屬著綱者此注文句交互故少難解耳若其次序應云釣者一竿釣以繳繫鉤綱者為大綱以橫絕流羅屬著綱也繳即線也釣謂鉤也謂以一竹竿用線繫鉤而取魚也羅細網也謂以繩為大綱用網以屬著此綱施之水中橫絕流以取魚舉網則提其綱也云弋繳射也者夏官司弓矢云矰矢茀矢用諸弋射注云結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛鳥刜羅之也然則繳射謂以繩繫矢而射也說文云繳謂生絲為繩也

子曰蓋有不知而作之者我無是也包曰時人有穿鑿妄作篇籍者故云然　多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也孔曰如此者次於天生知之

疏子曰至次也○正義曰此章言無穿鑿也子曰蓋有不知而作之者我無是也者言時人蓋有不知理道穿鑿妄作篇籍者我即無此事也多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也者言人若多聞擇善而從之多見擇善而志之能如此者比天生知之可以為次也言此者所以戒人不為穿鑿

互鄉難與言童子見門人惑鄭曰互鄉鄉名也其鄉人言語自專不達時宜而有童子來見孔子門人怪孔子見之

子曰與其進也不與其退也唯何甚孔曰教誨之道與其進不與其退怪我見此童子惡惡一何甚人潔。己以進與其潔。也不保其往也鄭曰往猶去也人虛己自潔而來當與之進亦何能保其去後之行

疏互鄉至往也○正義曰此章言教誨之道也互鄉難與言童子見門人惑者互鄉鄉名也其鄉人言語自專不達時宜而有童子來見孔子門人怪孔子見之琳公云此互鄉難與言童子見八字通為一句言此鄉有一童子難與言非是一鄉皆難與言也子曰與其進也不與其退也唯何甚者孔子以門人怪己故以言語之言教誨之道與其進不與其退也怪我見此童子惡惡一何甚乎人潔己以進與其潔也不保其往也者往猶去也言人若虛己自潔而來當與之進亦何能保其去後之行去後之行者謂往前之行今已過去顧懽云往謂前日之行夫人之為行未必可一或有始無終先迷後得教誨之道潔則與之往日之行非我所保也

子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣包曰仁道不遠行之即是

疏子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣○正義曰此章言仁道不遠行之即是故曰仁道豈遠乎哉我欲行仁即斯仁至矣是不遠也

陳司敗問昭公知禮乎孔曰司敗官名陳大夫昭公魯昭公

孔子曰知禮孔子退揖巫馬期而進之曰吾聞君子不黨君子亦黨乎君取於吳為同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮孔曰巫馬期弟子名施相助匿非曰黨魯吳俱姬姓禮同姓不昏而君取之當稱吳姬諱曰孟子

巫馬期以告子曰丘也幸苟有過人必知之孔曰以司敗之言告也諱國惡禮也聖人道弘故受以為過

疏陳司至知之○正義曰此章記孔子諱國惡之禮也陳司敗問昭公知禮乎者陳大夫為司寇之官舊聞魯昭公有違禮之事故問孔子昭公知禮乎孔子曰知禮者荅言昭公知禮也孔子退揖巫馬期而進之曰吾聞君子不黨君子亦黨乎者相助匿非曰黨孔子既荅司敗而退去司敗復揖弟子巫馬期而進之問曰我聞君子不阿黨今孔子言昭公知禮乃是君子亦有黨乎君取於吳為同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮者孰誰也魯吳俱姬姓禮同姓不昏而君取之當稱吳姬為是同姓諱之故謂之吳孟子若以魯君昭公而為知禮又誰不知禮也巫馬期以告子曰丘也幸苟有過人必知之者巫馬期以司敗之言告孔子也孔子初言昭公知禮是諱國惡也諱國惡禮也但聖人道弘故受以為過言丘也幸苟有過人必知之也○注司敗官名陳大夫正義曰文十一年左傳云楚子西曰臣歸死於司敗也杜注云陳楚名司寇為司敗也傳言歸死於司敗知司敗主刑之官司寇是也此云陳司敗楚子西亦云司敗知陳楚同此名也○注孔曰至孟子正義曰云巫馬期弟子名施者史記弟子傳云巫馬施字子旗少孔子三十歲鄭玄云魯人也云魯吳俱姬姓者魯周公之後吳泰伯之後故云俱姬姓也云禮同姓不昏者曲禮云取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之又大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也云而君取之當稱吳姬而諱曰孟子者案春秋哀十二年夏五月甲辰孟子卒左氏傳曰昭公娶於吳故不書姓此云君娶於吳為同姓謂之吳孟子是魯人常言稱孟子也坊記云魯春秋去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒是舊史書為孟子卒及仲尼脩春秋以魯人已知其非諱而不稱姬氏諱國惡禮也因而不改所以順時世也魯春秋去夫人之姓曰吳春秋無此文坊記云然者禮夫人初至必書於冊若娶齊女則云夫人姜氏至自齊此孟子初至之時亦當書曰夫人姬氏至自吳同姓不得稱姬舊史所書蓋直云夫人至自吳是去夫人之姓直書曰吳而已仲尼脩春秋以犯禮明著全去其文故經無其事也○注孔曰至為過正義曰云諱國惡禮也者僖元年左傳文也案坊記云善則稱君過則稱己則民作忠善則稱親過則稱己則民作孝是君親之惡務於欲掩之是故聖賢作法通有諱例杜預曰有時而聽之則可也正以為後法則不經故不奪其所諱亦不為之定制言若正為後法每事皆諱則為惡者無復忌憚居上者不知所懲不可盡今諱也人之所極唯君與親纔有小惡即發其短非復臣子之心全無愛敬之義是故不抑不勸有時聽之以為諱惡者禮也無隱者直也二者俱通以為世教也云聖人道弘故受以為過者孔子所言雖是諱國惡之禮聖人之道弘大故受以為過也我荅云孔子得巫馬期之言稱己名云是己幸受以為過故云苟有過人必知之所以然者昭公不知禮我荅云知禮若使司敗不譏我則千載之後遂承信我言用昭公所行為知禮則亂禮之事從我而始今得司敗見非而受以為過則後人不謬故我所以為幸也謬協云諱則非諱若受而為過則所諱者又以明矣亦非諱也歸司敗之問則詭言以為諱今苟將明其義故歸之言為合禮也苟曰合禮則不為黨矣若不受過則何禮之有乎

子與人歌而善必使反之而後和之樂其善故使重歌而自和之

疏子與人歌而善必使反之而後和之○正義曰此章明孔子重於正音也反猶重也孔子共人歌使人歌善合於雅頌者樂其善故使重歌之審其歌意然後自和而荅之

子曰文莫吾猶人也莫無也文無者猶俗言文不也文不吾猶人者凡言文皆不勝於人

躬行君子則吾未之有得孔曰身為君子已未能也

疏子曰文莫吾猶人也躬行君子則吾未之有得○正義曰此章記夫子之謙德也莫無也文無者猶俗言文不也文不吾猶人者言凡文皆不勝於人但猶如常人也躬身也言身為君子已未能也

子曰若聖與仁則吾豈敢孔曰孔子謙不敢自名仁聖

抑為之不厭誨人

不倦則可謂云爾已矣公西華曰正唯弟子不能學也馬曰正如所言弟子猶不能學況仁聖乎疏子曰至學也正義曰此章亦記孔子之謙德也子曰若聖與仁則吾豈敢者唯聖與仁人行之大者也孔子謙不敢自名仁聖也抑爲之不厭誨人不倦則可謂云爾已矣者抑語辭爲猶學也孔子言已學先王之道不厭教誨於人不倦但可謂如此而已矣公西華曰正唯弟子不能學也者公西華聞孔子云學之不厭誨人不倦故荅於孔子曰正如所言不厭不倦之二事弟子猶不能學況仁聖乎

子疾病。子路請禱。包曰禱禱請於鬼神子曰。有諸。周曰言有此禱請於鬼神之事子路對曰。有之。誄曰。禱爾于上下神祇。孔曰子路失指誄禱篇名子曰。丘之禱久矣。孔曰孔子素行合於神明故曰丘之禱久矣疏子疾至久矣○正義曰此章記孔子不詔求於鬼神也子疾病子路請禱者孔子疾病子路告請禱求鬼神冀其疾愈也子曰有諸者諸之也孔子以死生有命不欲禱祈故反問子路曰有此禱請於鬼神之事乎子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇者誄禱篇名誄累也累功德以求福子路失孔子之指故曰有之又引禱篇之文以對也子曰丘之禱久矣者孔子不許子路故以此言拒之若人之履行違忤神明罹其咎殃則可禱請孔子素行合於神明故曰丘之禱久矣也

子曰。奢則不孫。儉則固。與其不孫也。寧固。孔曰俱失之奢不如儉奢則僭上儉不及禮固陋也疏子曰奢則不孫儉則固與其不孫也寧固○正義曰此章戒人奢僭也孫順也固陋也言奢則僭上而不順儉則偪下而窶陋二者俱失之與其不順也寧爲窶陋是奢不如儉也以其奢則僭上儉但不及禮耳

子曰。君子坦蕩蕩。小人長戚戚。鄭曰坦蕩蕩寬廣貌長戚戚多憂懼疏子曰君子坦蕩蕩小人長戚戚○正義曰此章言君子小人心貌不同也坦蕩蕩寬廣貌長戚戚多憂懼也君子內省不疚故心坦蕩蕩然寬廣也小人好爲咎過故多憂懼

子。溫而厲。威而不猛。恭而安。疏子溫而厲威而不猛恭而安○正義曰此章說孔子體貌也言孔子體貌溫和而能嚴正儼然人望而畏之而無剛暴雖爲恭孫而能安泰此皆與常度相反若皋陶謨之九德也他人不能唯孔子能然故記之也

論語注疏解經卷第七

論語注疏卷七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

述而第七

述而不作章

但述之耳　皇本但作袒案筆解亦作袒

楚苦縣　閩本同北監本毛本苦作苦案苦字誤今正

默而識之章

默而識之　釋文出默而云俗作嘿五經文字云默與嘿同經典通爲語默字

無是行於我我獨有之　皇本作人無有是行於我我獨有之也

德之不脩章

德之不脩學之不講聞義不能徙不善不能改　皇本高麗本每句下並有也字又高麗本徙作從又注爲憂下皇本有也字下章注之貌下同

子之燕居章

子之燕居　釋文出燕居云鄭本作宴案後漢書仇覽傳注引作宴與鄭本合○案宴正字燕假借字

甚矣吾衰也章

久矣吾不復夢見周公　皇本高麗本公下有也字又釋文出不復云本或無復字非案經義雜記云據陸氏所見本知經無復字乃後人援注所增以經云久矣吾不夢見先時曾夢見故注云不復夢見復字正釋久矣字陸氏反以無復字爲非不審之至

不復夢見周公　本公字空闕今補正

欲行其道也　本也字空闕今據北監本增入○案攷文所載足利本亦無也字

志於道章

遊於藝　皇本閩本北監本毛本遊並作游唐石經亦作遊○案遊俗字

寂然無體不可爲象　閩本空闕二格脫無體不三字

一曰至德以道爲本二曰敏德以行爲本　周禮師氏作一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本此誤

覆幬持載含容者也　本幬誤壽今正

六藝謂禮樂射馭書數也　毛本馭作御案馭御古今字周禮作馭

五禮吉凶軍賓嘉也　周禮保氏注軍賓作賓軍正義引注同

轉註處事　閩本北監本同毛本處作指註作注○案周禮注作處事劉歆班固首象形次象事指事卽象事也鄭司農作處事非也

自行束脩以上章

注孔曰至誨之　本曰誤子今正

故云其上以包之也　案其當作以今正

不憤不啓章

舉一隅　皇本高麗本隅下有而示之三字案文選西京賦注引有此三字又證公武蜀石經考異云舉一隅下有而示之三字與李鶚本不同據此則古本當有此三字也

則不復也　皇本作則吾不復也高麗本作則吾不復

乃後啓發爲說之　皇本作乃後啓發爲之說也

子食於有喪者之側章

喪者哀慼　皇本慼作戚○案依說文當作慽从心戚聲假借作戚或作慼

子於是日哭章　皇本高麗本連上爲一章此與閩本北監本毛本俱別爲一章案釋文出子於是日哭則不歌云舊以爲別章今宜合前章

子於是日哭　皇本日下有也字

一日之中或哭或歌是褻於禮容　皇本高麗本脫此注

子謂顏淵章

以爲己勇　皇本勇上有有字

亦當誰與己同　皇本誰作唯同作俱下此閒下徒搏下徒涉下並有也字

暴虎馮河　皇本高麗本馮作憑注同釋文出馮河云字亦作憑○案說文作淜馮假借字憑俗字

用舍隨時　本舍作捨

富而可求也章

雖執鞭之士　釋文出執鞭云或作硬音吾孟反非也

富貴不可求而得之　皇本之作者也二字

雖執鞭之賤職　皇本無之字

如不可求　皇本高麗本求下有者字

若今卒辟車之爲也　今本周禮注同段玉裁過校宋本周禮今下有時字

子之所慎章

齋　毛本齋作齊釋文云齊本或作齋同○案古多假齊爲齋

則慎其藥齊以治之　毛本齊作劑案劑齊古字通周禮劑皆作齊

子在齊聞韶章

子在齊聞韶　皇本高麗本韶下有樂字

故忽忘於肉味　皇本無忘字味下有也字

不圖爲樂之至於斯也　釋文出爲樂云本或作嬀音居危反非

此齊　皇本作此此齊也案文選嘯賦注引王注不圖韶之至於此此齊也疑皇本衍一此字

夫子爲衛君乎章

後晉趙鞅納蒯聵於戚城　皇本無城字是也○按正義亦衍城字

又何怨　皇本高麗本怨下有乎字案左氏哀三年傳正義史記伯夷列傳索隱文選江淹雜體詩注引並有乎字古本如此

豈有怨乎　皇本無有字

飯疏食章

飯疏食　皇本疏作蔬釋文出疏字云本或作蔬案說文無蔬字新附始有之蔬乃疏之俗字

加我數年章

加我數年　史記孔子世家加作假案風俗通義窮通卷亦引作假

五十以學易　釋文出學易云魯讀易爲亦今從古案魯論作亦連下句讀惠棟云外黃今高彪碑云恬虛守約五十以敩此從魯論亦字連下讀也敩音效約音要

故可以無大過矣者　浦鏜云矣衍字

子所雅言章

禮不背文誦　浦鏜云文字當在禮上

葉公問孔子於子路章

葉公問孔子於子路　唐石經避太宗諱葉字變體作葉後放此

食菜於葉　毛本菜作采案考文所載古本足利本亦作菜周禮太宰注公卿大夫之采邑釋文采音菜古采菜字通故釋菜本作釋采

我非生而知之者章

善此者勸人學　皇本作言此者勉勸人於學也此善字誤今正

三人行章

三人行必有我師焉唐石經皇本三上有我字有作得案釋文出我三人行云一本無我字下出必得我師焉云本或作必有與唐石經皇本合觀何晏自注及邢昺疏並云言我三人行卽朱子集注亦云三人同行其一我也當以皇本爲是

天生德於予章

宋司馬皇本馬下有黎也二字

天生德者皇本德下有於予二字

二三子以我爲隱乎章

二三子以我爲隱乎皇本隱下有子字

聖人知廣道深本深誤探今正

聖人吾不得而見之矣章

得見有恆者宋石經避真宗諱恆作常後放此

亡而爲有釋文出亡而爲有云亡如字一音無此舊爲別章今宜與前章合

子釣而不網章

爲大網以橫絕流皇本閩本毛本網作綱案疏中並作大網唯此疏後段仍誤作大綱

用線繫釣而取魚也閩本同毛本釣作鉤案釣字誤今正

矰矢茀案周禮司弓矢茀下有矢字

蓋有不知而作之者章

時人有穿鑿皇本人下有多字

知之次也高麗本無之字

善時人閩本同案善當作言今正

多見擇善而志之毛本志作識案志識古今字

互鄉難與言章

人絜己以進與其絜也皇本閩本北監本毛本絜並作潔下同唐石經宋石經俱作絜與此本合廣韻十六屑云潔清也經典通用絜

○案潔俗絜字

人虛己自絜而來本自誤·今正

顧歎云浦鏜云懽誤歎是也

仁遠乎哉章

行之卽是皇本作行之則是至也

陳司敗問昭公知禮乎章

揖巫馬期而進之皇本之作也史記弟子列傳期作旗

同姓不昏皇本昏作婚○昏婚古字通○案昏當作昬从日氐省

而君取之皇本作而君娶吳女

聖人道弘皇本人下有智深二字

魯春秋去夫人之姓曰吳各本去誤云今正

必書於冊本冊誤冉今正

我荅云浦鏜云此三字當衍文案此因下文誤衍

諱則非諱浦鏜云下諱字當過字誤

若受以爲過本以誤而今正

子與人歌章

而自和之皇本作而後自和之也

文莫吾猶人也章

凡言文皆不勝於人皇本凡言作言凡人下有也字

則吾未之有得皇本高麗本得下有也字

子疾病章

子疾病釋文出子疾云一本云子疾病皇本同鄭本無病字案集解於子罕篇始釋病則此有病字非

誄曰釋文出誄曰云說文作讄云或作讄案說文誄諡也讄禱也累功德以求福論語云讄曰禱爾于上下神祇讄或从纍是古論作讄也然鄭君注周禮小宗伯引作讄大祝仍引作誄蓋二字相混已久

丘之禱久矣皇本高麗本禱下有之字

子路失指皇本指作旨是也下有也字

奢則不孫章

奢則不孫皇本孫作遜後放此釋文出不孫云音遜○案依說文當作愻論語多假孫爲之遜乃遯遁字

儉不及禮皇本作則不及禮耳

君子坦蕩蕩章

多憂懼　皇本懼下有貌也二字

子温而厲章

子温而厲　釋文出子温而厲云一本作子曰厲作列皇本作君子案此章說孔子德行依此文爲是也案今皇本仍與今本同不作君子疑有脫誤觀後子張篇君子有三變章義疏云所以前卷云君子温而厲是也則皇本此處當脫一君字

威而不猛　皇本無而字

論語注疏卷七校勘記

論語注疏解經卷第八

泰伯第八　何晏集解　邢昺疏

疏正義曰此篇論禮讓仁孝之德賢人君子之風勸學立身守道爲政歎美正樂鄙薄小人遂稱堯舜及禹文王武王以前篇論孔子之行此篇首末載賢聖之德故以爲次也

子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉王曰泰伯周太王之長子次弟仲雍少弟季歷賢又生聖子文王昌昌必有天下故泰伯以天下三讓於王季其讓隱故無得而稱言之者所以爲至德也疏子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉○正義曰此章論泰伯讓位之德也泰伯周太王之長子次弟仲雍少弟季歷季歷賢又生聖子文王昌昌必有天下故泰伯三以天下讓於王季其讓隱故民無得而稱言之者所以爲至德而孔子美之也鄭玄注云泰伯周太王之長子次子仲雍次子季歷太王見季歷賢又生文王有聖人表故欲立之而未有命太王疾泰伯因適吳越採藥太王歿而不返季歷爲喪主一讓也季歷赴之不來奔喪二讓也免喪之後遂斷髮文身三讓也三讓之美皆隱蔽不著故人無得而稱焉○注王曰至至德也○正義曰云泰伯周太王之長子云云者史記吳世家云泰伯弟仲雍皆周太王之子而王季歷之兄也季歷賢而有聖子昌太王欲立季歷以及昌於是泰伯仲雍二人乃奔荊蠻文身斷髮示不可用以辟季歷季歷果立是爲王季而昌爲文王泰伯之奔荊蠻自號句吳荊蠻義之從而歸之千餘家立爲吳泰伯泰伯卒無子弟仲雍立是爲吳仲雍仲雍卒子季簡立季簡卒子叔達立叔達卒子周章立是時周武王克殷求泰伯仲雍之後得周章周章已君吳因而封之乃封周章弟虞仲於周之北故夏墟是爲虞仲列爲諸侯是泰伯讓位之事也

子曰恭而無禮則勞慎而無禮則葸葸畏懼之貌言慎而不以禮節之則常畏懼勇而無禮則亂直而無禮則絞馬曰絞絞刺也君子篤於親則民興於仁故舊不遺則民不偷包曰興起也君能厚於親屬不遺忘其故舊行之美者則民皆化之起爲仁厚之行不偷薄疏子曰至不偷○正義曰此章貴禮也子曰恭而無禮則勞者勞謂困苦言人爲恭孫而無禮以節之則自困苦慎而無禮則葸者葸畏懼之貌言慎而不以禮節之則常畏懼也勇而無禮則亂者亂謂逆惡言人勇而不以禮節之則爲亂矣直而無禮則絞者正曲爲直絞謂絞刺也言人而爲直不以禮節則絞刺人之非也君子篤於親則民興於仁故舊不遺則民不偷者君子人君也篤厚也興起也偷薄也言君能厚於親屬則民化之起爲仁行相親友也君不遺忘其故舊故民德歸厚不偷薄也

曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手鄭曰啓開也曾子以爲受身體於父母不敢毀傷故使弟子開衾而視之也詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰孔曰言此詩者喻己常戒慎恐有所毀傷而今而後吾知免夫小子周曰乃今日後我自知免於患難矣小子弟子也呼之者欲使聽識其言疏曾子至小子○正義曰此章言曾子之孝不敢毀傷也曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手者啓開也曾子以爲受身體於父母不敢毀傷故有疾恐死召其門弟子使開衾而視之以明無毀傷也詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰者小雅小旻篇文也戰戰恐懼兢兢戒慎臨深恐墜履薄恐陷曾子言此詩者喻己常戒慎恐有所毀傷也而今而後吾知免夫小子者小子弟子也言乃今日後自知免於患難矣呼弟子者欲使聽識其言也

曾子有疾孟敬子問之馬曰孟敬子魯大夫仲孫捷曾子言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善包曰欲戒敬子言我將死言善可用君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣鄭曰此道謂禮也動容貌能濟濟蹌蹌則人不敢暴慢之正顏色能矜莊嚴栗則人不敢欺詐之出辭氣能順而說之則無惡戾之言入於耳籩豆之事則有司存包曰敬子忽大務小故又戒之以此籩豆禮器疏曾子至司存○正義曰此章貴禮也曾子有疾孟敬子問之者來問疾也曾子言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善者曾子因敬子來問己疾將欲戒之先以此言告之言我將死言善可用也君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣者此其所戒之辭也道謂禮也言君子所崇貴乎禮者有三事也動容貌能濟濟蹌蹌則人不敢暴慢之正顏色能矜莊嚴栗則人不敢欺誕之出辭氣能順而說之則無鄙惡倍戾之言入於耳也人之相接先見容貌次觀顏色次交言語故三者相次而言也暴慢鄙倍同是惡事故俱云遠信是善事故云近也籩豆之事則有司存者敬子輕忽大事務行小事故又戒之以此籩豆禮器也言執籩豆行禮之事則有所主者存爲此乃事之小者無用親之○注孟敬子魯大夫仲孫捷○正義曰鄭玄注檀弓云敬子武伯之子名捷是也○注包曰欲戒敬子言我將死言善可用○正義曰案春秋左氏傳魏顆父病困命使殺妾以殉又晉趙孟孝伯並將死其語偷又晉程鄭問降階之道鄭然明以將死而有惑疾此等並是將死之時言皆變常而曾子云人之將死其言也善者但人之疾患有深有淺淺則神正深則神亂故魏顆父初欲嫁妾是其神正之時曾子云其言也善是其未困之日且曾子賢人至困猶善其中庸已下未有疾病會天奪之魄苟欲偷生則趙孟孝伯程鄭之徒不足怪也○注籩豆禮器○正義曰周禮天官籩人掌四籩之實醢人掌四豆之實鄭注云籩竹器如豆者其容實皆四升釋器云木豆謂之豆竹豆謂之籩豆盛菹醢籩盛棗栗以供祭祀享燕故云禮器也

曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校包曰校報也言見侵犯不報昔者吾友嘗從事於斯矣馬曰友謂顏淵疏曾子至斯矣○正義曰此章稱顏淵之德行也曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校者校報也言其好學持謙以見侵犯而不報也昔者吾友嘗從事於斯矣者曾子云昔時我同志之友顏淵嘗從事於斯矣言能行此上之事也

曾子曰可以託六尺之孤孔曰六尺之孤幼少之君可以寄百里之命孔曰攝君之政令臨大節而不可奪也大節安國家定社稷奪不可傾奪君子人與君子人也疏曾子至人也○正義曰此章論君子德行也曾子曰可以託六尺之孤者謂可委託以幼少之君也若周公霍光也可以寄百里之命者謂君在亮陰可當國攝君之政令也臨大節而不可奪也者謂傾奪大節謂安國家定社稷言事有可以安國家定社稷臨時固守羣衆不可傾奪也君子人與君子人也者言能此已上之事可以謂之君子人與與者疑而未定之辭審而察之能此上事者可謂君子無復疑也故又云君子人也○注孔曰六尺之孤幼少之君○正義曰鄭玄注此云六尺之孤年十五已下言已下者正謂十四已下亦可寄託非謂六尺可通十四已下鄭知六尺年十五者以周禮鄉大夫職云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之以其國中七尺爲二十對六十野云六尺對六十五晚校五年明知六尺與七尺早校五年故以六尺爲十五也

曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠包曰弘大也毅強而能斷也士弘毅然後能負重任致遠路仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦遠乎孔曰以仁爲己任重莫重焉死而後已遠莫遠焉疏曾子至遠乎○正義曰此章明士行也曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠者弘大也毅強而能斷也言士能弘毅然後能負重任致遠路也仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦遠乎者復明任重道遠之事也言仁以爲己任人解克舉之是他物之重莫重於此焉他人行仁則日月至焉而已矣士則死而後已是遠莫遠焉

子曰興於詩包曰興起也言脩身當先學詩立於禮包曰禮者所以立身成於樂包曰樂所以成性疏

子曰興於詩立於禮成於樂○正義曰此章記人立身成德之法也興起也言人脩身當先起於詩也立身必須學禮成性在於學樂不學詩無以言不學禮無以立既學詩禮然後樂以成之也

子曰民可使由之不可使知之由用也可使用而不可使知者百姓能日用而不能知

【疏】子曰民可使由之不可使知之○正義曰此章言聖人之道深遠人不易知也由用也民可使用之而不可使知之者以百姓能日用而不能知故也

子曰好勇疾貧亂也包曰好勇之人而患疾已貧賤者必將為亂人而不仁疾之已甚亂也包曰疾惡太甚亦使其為亂

【疏】子曰好勇疾貧亂也人而不仁疾之已甚亂也○正義曰此章說小人之行也言好勇之人患疾已貧者必將為逆亂也人若本性不仁則當以禮孫接不可深疾之若疾惡太甚亦使為亂也

子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已。孔曰周公者周公旦

【疏】子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已○正義曰此章戒人驕吝也周公周公旦也大聖之人也才美兼備設人有周公之才美使為驕矜且鄙吝其餘雖有善行不足觀也言為鄙吝所捨棄也○注周公者周公旦○正義曰以春秋之世別有周公此孔子極言其才美而云周公恐與彼相嫌故注者明之

子曰三年學不至於穀不易得也。孔曰穀善也言人三歲學不至於善不可得言必無也所以勸人學

【疏】子曰三年學不至於穀不易得也○正義曰此章勸學也穀善也言人勸學三歲必至於善若三歲學不至於善不可得言必無也所以勸人學也

子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱包曰言行當常然危邦不入始欲往亂邦不居今欲去亂謂臣弒君子弒父危者將亂之兆邦有道貧且賤焉恥也邦無道富且貴焉恥也

【疏】子曰至恥也○正義曰此章勸人守道也子曰篤信好學者言至厚於誠信而好學問也守死善道者守節至死不離善道也危邦不入亂邦不居者亂謂臣弒君子弒父危者將亂之兆也不入謂始欲往見其亂兆不復入也不居謂今欲見其已亂則遂去之也天下有道則見無道則隱者言值明君則當出仕遇闇主則當隱遯邦有道貧且賤焉恥也者恥其不得明君之祿也邦無道富且貴焉恥也者恥食汙君之祿以致富貴也言人之為行當常如此

子曰不在其位不謀其政孔曰欲各專一於其職

【疏】子曰不在其位不謀其政○正義曰此章戒人侵官也言不在此位則不得謀此位之政欲使各專一守於其本職也

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉鄭曰師摯魯大師之名始猶首也周道衰微鄭衛之音作正樂廢而失節魯大師摯識關雎之聲而首理其亂有洋洋盈耳聽而美之

【疏】子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉○正義曰此章美正樂之音也師摯魯太師名也始猶首也關雎周南篇名正樂之首章也周道衰微鄭衛之音作正樂廢而失節魯太師摯識關雎之聲而首理其亂者洋洋盈耳聽而美之

子曰狂而不直孔曰狂者進取宜直侗而不愿孔曰侗未成器之人宜謹愿悾悾而不信包曰悾悾慤也宜可信吾不知之矣孔曰言皆與常度反我不知之

【疏】子曰狂而不直侗而不愿悾悾而不信吾不知之矣○正義曰此章孔子疾小人之性與常度反也狂者進取宜直而乃不直侗未成器之人宜謹愿而乃不愿悾悾慤也謹慤之人宜信而乃不信此等之人皆與常度反我不知之也

子曰學如不及猶恐失之學自外入至熟乃可長久如不及猶恐失之

【疏】子曰學如不及猶恐失之○正義曰此章勸學也言學自外入至熟乃可長久故勸學汲汲如不及猶恐失之也何況怠惰而不汲汲者乎

子曰巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉美舜禹也言已不與求天下而得之巍巍高大之稱

【疏】子曰巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉○正義曰此章美舜禹也巍巍高大之稱言舜禹之有天下自以功德受禪不與求而得之所以其德巍巍然高大也

子曰大哉堯之為君也巍巍乎唯天為大唯堯則之孔曰則法也美堯能法天而行化蕩蕩乎民無能名焉包曰蕩蕩廣遠之稱言其布德廣遠民無能識其名焉巍巍乎其有成功也功成化隆高大巍巍煥乎其有文章煥明也其立文垂制又著明

【疏】子曰至文章○正義曰此章歎美堯也子曰大哉堯之為君也巍巍乎唯天為大唯堯則之者則法也言大矣哉堯之為君也聰明文思其德高大巍巍然有形之中唯天為大萬物資始四時行焉唯堯能法此天道而行其化焉蕩蕩乎民無能名焉者蕩蕩廣遠之稱言其布德廣遠民無能識其名者焉巍巍乎其有成功也者言其治民功成化隆高大巍巍然煥乎其有文章者煥明也言其立文垂制又著明也

舜有臣五人而天下治孔曰禹稷契臯陶伯益武王曰予有亂臣十人馬曰亂治也治官者十人謂周公旦召公奭太公望畢公榮公太顛閎夭散宜生南宮适其一人謂文母孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯為盛有婦人焉九人而已孔曰唐者堯號虞者舜號際者堯舜交會之間斯此也言堯舜交會之間比於周周最盛多賢才然尚有一婦人其餘九人而已大才難得豈不然乎三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已矣包曰殷紂淫亂文王為西伯而有聖德天下歸周者三分有二而猶以服事殷故謂之至德

【疏】舜有至已矣○正義曰此章論大才難得也舜有臣五人而天下治者言帝舜時有大才之臣五人而天下大治五人者禹也稷也契也臯陶也伯益也武王曰予有亂臣十人者亂治也周武王曰我有治官之臣十人謂周公旦也召公奭也太公望也畢公也榮公也太顛也閎夭也散宜生也南宮适也其一人謂文母也孔子曰才難不其然乎唐虞之際於斯為盛有婦人焉九人而已者記者舉舜及武王之時人才之盛於上遂載孔子之言於下唐者堯號虞者舜號際者堯舜交會之閒也斯此也言堯舜交會之間比於此周周最為盛多賢才也然尚有一婦人其餘九人而已大才難得豈不然乎三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德也已矣者此孔子因美周文王有至聖之德也言殷紂淫亂文王為西伯而有聖德天下歸周者三分有二而猶以服事殷故謂之至德也○注孔曰禹稷契臯陶伯益○正義曰案史記及舜典禹名文命鯀之子也舜命作司空平水土之官也稷名棄帝嚳之子也舜命為后稷布種百穀之官也契亦帝嚳之子也佐禹治水有功舜命作司徒布五教之官也臯陶字廷堅顓頊之後舜命作士理官也伯益臯陶之子舜命作虞官掌山澤之官也○注馬曰至文母○正義曰云亂治也釋詁文云十人謂周公旦以下者先儒相傳為此說也案史記世家云周公名旦武王之弟也封於魯食菜於周謂之周公召公名奭與周同姓封於燕食邑於召謂之召公太公望呂尚也東海上人其先祖嘗為四岳佐禹平水土甚有功虞夏之際封於呂本姓姜氏從其封姓故曰呂尚呂尚蓋嘗窮困年老矣以魚釣好周西伯西伯將獵卜之曰所獲非龍非彲勑知切非虎非熊所獲霸王之輔於是周西伯獵果遇太公於渭之陽與語大說曰自吾先君太公曰當有聖人適周周以興子真是邪吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立為太師劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父父亦男子之美號孫子兵法曰周之興也呂牙在殷則牙又是其名字武王已平商而王天下封師尚父於齊畢榮皆國名人為天子公卿畢公文王庶子太閎散南宮皆氏顛天宜生适皆名也文母文王之后大姒也從夫之謚武王之母謂之文母周南召南言后妃夫人者皆是也○注孔曰至然乎○正義曰云唐者堯號虞者舜號者史記諸書皆言堯帝嚳之子帝摯之弟嚳崩摯立摯崩乃傳位於堯書傳云堯年十六以唐侯升為天子遂以為號乃謂之陶唐氏書曰惟彼陶唐世本云帝嚳為陶唐氏韋昭云陶唐皆國名猶湯稱殷商也案經傳契居商故湯以商為國號後盤庚遷殷故殷商雙舉歷檢書傳未聞帝堯居陶而以陶冠唐蓋以二字為名所稱或單或複也舜之為虞猶禹之為夏外傳稱禹氏曰有夏則如舜氏曰有虞顓頊已來地為國號而舜有天下號曰有虞氏是地名也王肅云虞地也皇甫謐云堯以二女妻舜封之於虞今河東太陽山西虞

地是也然則舜居虞地以虞為氏堯封之虞為諸侯及王天下遂為天子之號故從微至著常稱虞氏○注包曰至至德○正義曰云殷紂淫亂者紂為淫亂書傳備言若泰誓云沈湎冒色敢行暴虐之類是也云文王為西伯而有聖德者鄭玄詩譜云周之先公曰太王者避狄難自豳始遷焉而脩德建王業商王帝乙之初命其子王季為西伯至紂又命文王典治南國江漢汝墳之諸侯是謂文王繼父之業為西伯也殷之州長曰伯謂為雍州伯也周禮八命作牧殷之州牧蓋亦八命如旱麓傳云九命然後錫以秬鬯圭瓚孔叢云羊容問於子思曰古之帝王中分天下而二公治之謂之二伯周自后稷封為王者之後太王王季皆為諸侯奚得為西伯乎子思曰吾聞諸子夏云殷王帝乙之時王季以九命作伯於西受圭瓚秬鬯之錫故文王因之得專征伐此諸侯為伯猶周召分陝皇甫謐亦云王季於帝乙殷王之時賜九命為西長始受圭瓚秬鬯皆以為王季受九命作東西大伯鄭不見孔叢之書旱麓之箋不言九命則以三季為州伯也文王亦為州伯故西伯戡黎注云文王為雍州之伯南兼梁荊在西故曰西伯文王之德優於王季文王尚為州伯明王季亦為州伯也楚辭天問曰伯昌號衰秉鞭作牧王逸注云伯謂文王也鞭以喻政言紂號令既衰文王執鞭持政為雍州牧天問屈原所作去聖未遠謂文王為牧明非大伯也所以不從毛說言至紂又命文王者既以繼父為伯又命之使兼治南國江漢汝墳之諸侯周本紀云季歷娶大任生昌有聖瑞古公曰我世當有興者其在昌乎後果受命為文王也云天下歸周者三分有二而猶服事殷者鄭玄又云於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荊豫徐楊之人咸被其德而從之鄭既引論語三分有二故據禹貢州名指而言之雍梁荊豫徐楊歸文王其餘冀青兖屬紂九州而有其六是為三分有其二也書傳云文王率諸侯以事紂是猶服事殷也紂惡貫盈文王不忍誅伐猶服事之故謂之至德也

子曰禹吾無間然矣孔曰孔子推禹功德之盛美言己不能復間廁其間菲飲食而致孝乎鬼神馬曰菲薄也致孝鬼神祭祀豐絜惡衣服而致美乎黻冕孔曰損其常服以盛祭服卑宮室而盡力乎溝洫包曰方里為井井間有溝溝廣深四尺十里為成成間有洫洫廣深八尺禹吾無間然矣

疏子曰至然矣○正義曰此章美夏禹之功德也子曰禹吾無間然矣者間謂間廁孔子推禹功德之盛美言己不能復間廁其間也菲飲食而致孝乎鬼神者此下言其無間之三事也菲薄也薄己飲食致孝鬼神令祭祀之物豐多絜靜也惡衣服而致美乎黻冕者黻冕皆祭服也言禹降損其常服以盛美其祭服也卑宮室而盡力乎溝洫者溝洫田間通水之道也言禹卑下所居之宮室而盡力以治田間之溝洫也以常人之情飲食務於肥濃禹則淡薄之衣服好其華美禹則麤惡之宮室多尚高廣禹則卑下之飲食鬼神所享故云致孝祭服備其采章故云致美溝洫人功所為故云盡力也禹吾無間然矣者美之深故再言之○注孔曰損其常服以盛祭服○正義曰鄭玄注此云黻是祭服之衣冕其冠也左傳晉侯以黻冕命士會亦當然也黻蔽膝也祭服謂之黻其他謂之韠俱以韋為之制同而色異韠各從裳色黻其色皆赤尊卑以深淺為異天子純朱諸侯黃朱大夫赤而已大夫以上冕服悉皆有黻故禹言黻冕左傳亦言黻冕但冕服自有尊卑耳周禮司服云王之服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕孤之服自希冕而下左傳士會黻冕當是希冕也此禹之黻冕則六冕皆是也○注包曰至八尺○正義曰方里為井井間有溝溝廣深四尺十里為成成間有洫洫廣深八尺者案考工記匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮鄭注云此畿內采地之制九夫為井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫為屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里為成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里為同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮是溝洫之法也

論語注疏解經卷第八

論語注疏卷八校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

泰伯第八

泰伯章

民無得而稱焉　釋文出民無得云本亦作德案後漢書丁鴻傳論引孔子曰泰伯三以天下讓民無德而稱焉李注云論語載孔子之言也又引鄭玄注云三讓之美皆蔽隱不著故人無德而稱焉據此釋文所云作德者乃鄭君所據之本也然字雖作德而義仍爲得蓋德得古字通

故無得而稱言之者　皇本故下有民家二字

恭而無禮章

君子篤於親　汗簡引古論語篤作竺案竺篤古今字

曾子有疾章

啓予足　說文誃離別也从言多聲讀若論語誃予之足○案段玉裁云誃當是啓誤或曰當作哆予之足哆猶開也

如臨深淵　唐石經避高祖諱淵作渕後放此

喻己常戒愼　皇本戒作誡案誡戒古字通

呼之者　皇本無之字

曾子有疾孟敬子問之章

君子所貴乎道者三　高麗本無乎字

能濟濟蹌蹌　釋文出蹌蹌云本或作鏘同○案依說文當作蹡蹌假借字鏘俗字

則人不敢欺詐之　皇本詐作謯

以能問於不能章

言見侵犯不報　皇本作言見侵犯而不校之也

可以託六尺之孤章

可以託六尺之孤　玉篇人部引作侂案侂與託古字通經義雜記云據玉篇所引則論語舊是侂字蓋从言者以言託寄之从人者以人託寄之義各不同今从言蓋通借字

野自六尺以及六十有三　閩本北監本同案三當作五

士不可以不弘毅章

言仁以爲己任　本仁誤士今正

與於詩章

包曰樂所以成性　皇本作孔安國曰

好勇疾貧章

亦使其爲亂　皇本亂下有也字又此節注作孔安國曰

如有周公之才之美章

其餘不足觀也已　皇本高麗本已下有矣字是也

故註者明之　本註誤証今改作注

三年學章

不易得也　皇本高麗本也下有已字

篤信好學章

亂謂臣弒君子弒父　皇本作臣弒君子弒父亂也釋文出𢘑字云古臣字本今作臣後先進篇季子然問仲由冉求章可謂大臣與釋文亦出𢘑字云古文臣字本今作臣案唐書所載唐天后撰字中有𢘑字是天后所撰字非盡出杜撰○錢大昕說戰國策𢘑字乃草書臣字之譌

言厚於誠信而好樂問也　閩本同北監本樂作學案樂字誤今正

不居謂今欲　閩本北監本同毛本欲下有去字是也

師摯之始章

周道衰微　皇本衰上有既字

洋洋盈耳聽而美之　皇本作洋洋乎盈耳哉聽而美也

狂而不直章

悾悾愨也　皇本作悾悾慤慤也

巍巍乎章

言已不與求天下而得之　閩本北監本言作信皇本無言字之下有也字

大哉堯之爲君也章

唯天爲大　毛本唯作惟此疏亦作惟閩本北監本同說見前

民無能識其名焉　皇本無其字

舜有臣五人而天下治章

予有亂臣十人　唐石經臣字旁注釋文出予有亂十人云本或作亂臣十人非案困學紀聞云論語釋文予有亂十人左傳叔孫穆子亦曰武王有亂十人劉原父謂子無臣母之理然本無臣字舊說不必改攺皇疏云亂理也武王曰我有共理天下者有十人也似亦無臣字蓋唐石經此處及左傳

襄廿八年臣字皆後人據僞泰誓妄增

亂治也皇本治作理後放此

其一人皇本一上有餘字

斯此也皇本此也下有此此於周也五字各本並脫

比於周皇本周上有此字

人才難得皇本人作大

三分天下有其二皇本三作參釋文出參分云一音三本今作三案後漢書伏湛傳文選典引注並引作參是古本皆作參字

周之德皇本高麗本無之字

布種百穀之官也浦鏜云播誤布

皐陶字廷堅北監本毛本廷作庭是也

食菜於周閩本同毛本菜作采○案作采與史記世家合

以魚釣奸周西伯本奸誤好今正又毛本魚作漁是也

彫勑知切案此邢昺自爲音釋或以爲誤衍非也說詳詩經校勘記

非虎非熊北監本毛本熊作羆與史記合

則如舜氏曰有虞孫志祖云如當作知

又命文王典治南國江漢汝墳之諸侯鄭氏詩譜墳作旁下同

羊容問於子思曰本子誤乎今正

而二公治之今孔叢子而作使

受圭瓚秬鬯之錫本秬誤柜錫作賜今正

此諸侯爲伯今孔叢子此下有以字

故雍梁荆豫徐楊之人閩本北監本同毛本楊作揚下同○案作楊是也

禹吾無閒然矣章

孔子推禹功德之盛美皇本無美字

致孝鬼神皇本孝下有乎字

十里爲成皇本成作城後放此

禹則龕惡之閩本同毛本作麤案龕俗字今正

三夫爲屋本夫誤天今正

緣邊千里治澮閩本同案千當作十今正

論語注疏卷八校勘記

論語注疏解經卷第九

子罕第九　何晏集解　邢昺疏

【疏】正義曰此篇皆論孔子之德行也故以次泰伯堯禹之至德

子罕言利與命與仁罕者希也利者義之和也命者天之命也仁者行之盛也寡能及之故希言也【疏】子罕言利與命與仁○正義曰此章論孔子希言難及之事也罕希也與及也利者義之和也命者天之命也仁者行之盛也孔子以其利命仁三者常人寡能及之故希言也○注罕者至言也○正義曰釋詁云希罕也轉互相訓故罕得爲希也云利者義之和也者乾卦文言文也言天能利益庶物使物各得其宜而和同也云此利者謂君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也云命者天之命也者謂天所命生人者也天本無體亦無言語之命但人感自然而生有賢愚吉凶窮通夭壽若天之付命遣使之然故云天之命也云仁者行之盛也者仁者愛人以及物是善行之中最盛者也以此三者中知以下寡能及之故孔子希言也

達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名鄭曰達巷者黨名也五百家爲黨此黨之人美孔子博學道藝不成一名而已子聞之謂門弟子曰吾何執執御乎執射乎吾執御矣鄭曰聞人美之承之以謙吾執御欲名六藝之卑也【疏】達巷至御矣○正義曰此章論孔子道藝該博也達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名者達巷者黨名也五百家爲黨此黨之人美孔子博學道藝不成一名而已子聞之謂門弟子曰吾何執執御乎執射乎吾執御矣者孔子聞人美之承之以謙故告謂門弟子曰我於六藝之中何所執守乎但能執御乎執射乎者疑而未定之辭又復謙指云吾執御矣以爲人僕御是六藝之卑者孔子欲名六藝之卑故云吾執御矣謙之甚矣

子曰麻冕禮也今也純儉吾從眾孔曰冕緇布冠也古者績麻三十升布以爲之純絲也絲易成故從儉拜下禮也今拜乎上泰也雖違眾吾從下王曰臣之與君行禮者下拜然後成禮時臣驕泰故於上拜今從下禮之恭也【疏】子曰至從下○正義曰此章記孔子從恭儉。吾從眾者冕緇布冠也古者績麻三十升布以爲之故云麻冕禮也今也謂當孔子時純絲也絲易成故云純儉用絲雖不合禮以其儉易故孔子從之也拜下禮也今拜乎上泰也雖違眾吾從下者禮臣之與君行禮者下拜然後升成拜是禮也今時之臣皆拜於上長驕泰也孔子以其驕泰則不孫故違眾而從下拜之禮也下拜禮之恭故也○注孔曰至從儉○正義曰云冕緇布冠也者冠首服之大名冕者冠中之別號故冕得爲緇布冠也士冠禮曰陳服緇布冠頍項青組纓屬于頍記曰始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也云古者績麻三十升布以爲之者鄭注喪服云布八十縷爲升○注王曰至恭也○正義曰云臣之與君行禮者下拜然後升成禮者案燕禮君燕卿大夫之禮也其禮云公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜鄭注升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若未成然又覲禮天子賜侯氏以車服諸公奉篋服如命書于其上升自西階東面大史是右侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜皆是臣之與君行禮下拜然後升成禮也

子絕四毋意以道爲度故不任意毋必用之則行舍之則藏故無專必毋固無可無不可故無固行毋我述古而不自作處羣萃而不自異唯道是從故不有其身【疏】子絕四毋意毋必毋固毋我○正義曰此章論孔子絕去四事與常人異也毋不也我身也常人師心徇惑自任己意孔子以道爲度故不任意常人行藏不能隨時用舍好自專必惟孔子用之則行舍之則藏不專必也常人之情可者與之不可者拒之好堅固其所行也孔子則無可無不可不固行也人多制作自異以擅其身孔子則述古而不自作處羣萃聚和光同塵而不自異故不有其身也

子畏於匡包曰匡人誤圍夫子以爲陽虎陽虎曾暴於匡夫子弟子顏尅時又與虎俱行後尅爲夫子御至於匡匡人相與共識尅又夫子容貌與虎相似故匡人以兵圍之曰文王既沒文不在茲乎孔曰茲此也言文王雖已死其文見在此此自謂其身天之將喪斯文也後死者不得與於斯文也孔曰文王既沒故孔子自謂後死言天將喪此文者本不當使我知之今使我知之未欲喪也天之未喪斯文也匡人其如予何馬曰其如予何者猶言奈我何也天之未喪此文則我當傳之匡人欲奈我何言其不能違天以害己也【疏】子畏至予何○正義曰此章記孔子知天命也子畏於匡者謂匡人以兵圍孔子記者以眾情言之故云子畏於匡其實孔子無所畏也曰文王既沒文不在茲乎者孔子以弟子等畏懼故以此言諭之茲此也言文王雖已死其文豈不見在我此身乎言其文見在我此身也天之將喪斯文也後死者不得與於斯文也者後死者孔子自謂也以文王既沒故孔子自謂己爲後死者言天將喪此文者本不當使我與知之今既使我知之是天未欲喪此文也天之未喪斯文也匡人其如予何者如予何猶言奈我何也天之未喪此文則我當傳之匡人其欲奈我何言匡人不能違天以害己也○注包曰至圍之○正義曰此注皆約世家述其畏匡之由也案世家云孔子去衛將適陳過匡顏尅爲僕以策指之曰昔日吾入此由彼缺也匡人聞之以爲魯之陽虎陽虎嘗暴匡人匡人於是遂止孔子孔子狀貌類陽虎拘焉五日匡人拘孔子益急弟子懼孔子曰文王既沒文不在茲乎已下文與此正同是其事也

大宰問於子貢曰夫子聖者與何其多能也孔曰大宰大夫官名或吳或宋未可分也疑孔子多能於小藝子貢曰固天縱之將聖又多能也孔曰言天固縱大聖之德又使多能也子聞之曰大宰知我乎吾少也賤故多能鄙事君子多乎哉不多也包曰我少小貧賤常自執事故多能爲鄙人之事君子固不當多能【疏】大宰至多也○正義曰此章論孔子多小藝也大宰問於子貢曰夫子聖者與何其多能也者大宰大夫官名大宰之意以爲聖人當務大忽小今夫子既曰聖者與又何其多能小藝乎以爲疑故問於子貢也子貢曰固天縱之將聖又多能也者將大也言天固縱大聖之德又使多能也子聞之曰大宰知我乎者孔子聞大宰疑己多能非聖故云知我乎謙謙之意也吾少也賤故多能鄙事者又說以多能之由也言我自小貧賤常自執事故多能爲鄙人之事也君子多乎哉不多也者又言聖人君子當多能乎哉言君子固不當多能也今已多能則爲非聖所以爲謙謙也○注孔曰至小藝○正義曰云大宰大夫官名者案周禮大宰六卿之長卿上大夫也故云大夫官名也云或吳或宋未可分也者以當時惟吳宋二國上大夫稱大宰故諸國雖有大宰非上大夫故云或吳或宋未可分也鄭云是吳大宰嚭也以左傳哀十二年公會吳于橐皋吳子使大宰嚭請尋盟公不欲使子貢對又子貢嘗適吳故鄭以爲是吳大宰嚭也

牢曰子云吾不試故藝鄭曰牢弟子子牢也試用也言孔子自云我不見用故多技藝【疏】牢曰子云吾不試故藝○正義曰此章論孔子多技藝之由但與前章異時而語故分之牢弟子子牢也試用也言孔子自云我不見用於時故多能技藝○注牢弟子子牢○正義曰家語弟子篇云琴牢衛人也字子開一字張此云弟子子牢當是耳

子曰吾有知乎哉無知也知者知意之知也知者言未必盡今我誠盡有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉孔曰有鄙夫來問於我其意空空然我則發事之終始兩端以語之竭盡所知不爲有愛【疏】子曰至竭焉○正義曰此章言孔子教人必盡其誠也子曰吾有知乎哉無知也者知者意之所知也孔子言我有意之所知不盡以教人乎哉無之也常人知者言未必盡今我誠盡也有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉者此舉無知而誠盡之事也空空虛心也叩發動也兩端終始也言設有鄙賤之夫來問於我其意空空然我則發事之終始兩端以告語之竭盡所知不爲有愛言我教鄙夫尚竭盡所知況知禮義之弟子乎明無愛惜乎

其意之所知也○注知者至誠盡○正義曰云知者知意之知也者知意之知猶意言意之所知也云知者言未必盡者言他人之短者言之以教人未必竭
盡所知謂多所愛惜也云今我誠盡者謂孔子言我教人實盡其意之所知無愛惜也故云無知也今子曰鳳鳥不至河不出圖
吾已矣夫孔曰聖人受命則鳳鳥至河出圖今天無此瑞吾已矣夫者傷不得見也河圖八卦是也【疏】子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫○正
義曰此章言孔子傷時无明君也聖人受命則鳳鳥至河出圖今天无此瑞則時無聖人也故歎曰吾已矣夫傷不得見也○注孔曰至是也○正義曰聖人
受命則鳳鳥至河出圖者禮器云升中於天而鳳皇降援神契云德至鳥獸則鳳皇來天老曰鳳象麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出於
東方君子之國翱翔四海之外過崐崙飲砥柱濯羽弱水莫宿丹穴見則天下大安寧鄭玄以爲河圖洛書龜龍銜負而出如中候所說龍馬銜甲赤文綠色
甲似龜背袤廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數是也孔安國以爲河圖卽八卦是也子見齊衰者冕衣裳者與瞽
者包曰冕者冠也大夫之服瞽者盲也見之雖少必作過之必趨包曰作起也趨疾行也此夫子哀有喪尊在位恤不成人【疏】
子見至必趨○正義曰此章言孔子哀有喪尊在位恤不成人也子見齊衰者冕衣裳者與瞽者齊衰周親之喪服也言齊衰則斬衰從可知也冕冠也大夫
之服也瞽盲也見之雖少必作過之必趨者作起也趨疾行也言夫子見此三種之人雖少坐則必起行則必趨顏淵喟然歎曰喟歎聲
仰之彌高鑽之彌堅言不可窮盡瞻之在前忽焉在後言恍惚不可爲形象夫子循循然善誘
人循循次序貌誘進也言夫子正以此道進勸人有所序博我以文約我以禮欲罷不能既竭吾才如有
所立卓爾雖欲從之末由也已孔曰言夫子既以文章開博我又以禮節節約我使我欲罷而不能已竭我才矣其有所立則
又卓然不可及言己雖蒙夫子之善誘猶不能及夫子之所立【疏】顏淵至也已○正義曰此章美夫子之道也顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在
前忽焉在後者喟歎聲也彌益也顏淵喟然發歎言夫子之道高堅不可窮盡恍惚不可爲形象故仰而求之則益高鑽研求之則益堅瞻之似若在前忽然
又復在後也夫子循循然善誘人者循循次序貌誘進也言夫子以此道教人循然有次序可謂善進勸人也博我以文約我以禮欲罷不能既竭吾才如
有所立卓爾雖欲從之末由也已者未無也言夫子既開博我以文章又節約我以禮節使我欲罷止而不能已竭盡我才矣其夫子更有所創立則又卓然
絕異己雖欲從之無由得及言己雖蒙夫子之善誘猶不能及夫子之所立也子疾病包曰疾甚曰病子路使門人爲臣鄭曰孔子
嘗爲大夫故子路欲使弟子行其臣之禮病閒曰久矣哉由之行詐也無臣而爲有臣吾誰欺欺天
乎孔曰少差曰閒言子路久有是心非今日也且予與其死於臣之手也無寧死於二三子之手乎
馬曰無寧寧也二三子門人也就使我有臣而死其手我寧死於弟子之手乎且予縱不得大葬孔曰君臣禮葬予死於道路
乎馬曰就使我不得以君臣禮葬有二三子在我寧當憂棄於道路乎【疏】子疾至路乎○正義曰此章言孔子不欺也子疾病者疾甚曰病子路使門人
爲臣者以孔子嘗爲魯大夫故子路欲使弟子行其家臣之禮以夫子爲大夫官也病閒曰久矣哉由之行詐也者少差曰閒當其疾甚時子路以門人爲臣
夫子不知及病少差知之乃責之言子路久有是詐欺之心非今日也故云久矣哉由之行詐也無臣而爲有臣吾誰欺欺天乎者言我既去大夫是無臣也
女使門人爲臣是無臣而爲有臣如此行詐人盡知之是人不可欺故云吾誰欺既人不可欺乃欲遠欺天乎且予與其死於臣之手也無寧死於二三子之
手乎者無寧寧也二三子門人也言就使我有臣且我等其死於臣之手寧如死於其弟子之手乎且予縱不得大葬予死於道路乎者大葬謂君臣禮葬言

且就使我縱不得以君臣禮葬有二三子在我寧當憂棄於道路乎言必不至死於道路也子貢曰有美玉於斯韞匵而藏
諸求善賈而沽諸馬曰韞藏也匵匵也謂藏諸匵中沽賣也得善賈寧肯賣之邪子曰沽之哉沽之哉我待賈
者也包曰沽之哉不衒賣之辭我居而待賈【疏】子貢至者也○正義曰此章言孔子藏德待用也子貢曰有美玉於斯韞匵而藏諸求善賈而沽諸
者子貢欲觀孔子聖德藏用何如故託玉以諮問也韞藏也匵匵也諸之沽賣也言人有美玉於此藏在匵中而藏之若求得善貴之賈寧肯賣之邪君子於
玉比德子貢之意言夫子有美德而懷藏之若人虛心盡禮求之夫子肯與之乎子曰沽之哉沽之哉我待賈者也者孔子荅言我賣之哉不衒賣之辭雖不
衒賣我居而待賈言有人虛心盡禮以求我道我卽與之而不吝也子欲居九夷馬曰九夷東方之夷有九種或曰陋如之何
子曰君子居之何陋之有馬曰君子所居則化【疏】子欲至之有正義曰此章論孔子疾中國無明君也子欲居九夷者東方之夷
有九種孔子以時無明君故欲居東夷或曰陋如之何者或人謂孔子言東夷辟陋無禮如何可居子曰君子居之何陋之有者孔子荅或人言君子所居則
化使有禮義故云何陋之有○注馬曰九夷東方之夷有九種○正義曰案東夷傳云夷有九種曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷又一曰玄
菟二曰樂浪三曰高麗四曰滿飾五曰鳧臾六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌
各得其所鄭曰反魯哀公十一年冬是時道衰樂廢孔子來還乃正之故雅頌各得其所【疏】子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所○正義
曰此章記孔子言正樂之事也孔子以定十四年去魯應聘諸國魯哀公十一年自衛反魯是時道衰樂廢孔子來還乃正之故雅頌各得其所也○注反
魯魯哀公十一年冬○正義曰案左傳哀十一年冬衛孔文子之將攻大叔也訪於仲尼仲尼曰胡簋之事則嘗學之矣甲兵之事未之聞也退命駕而行曰
鳥則擇木木豈能擇鳥文子遽止之曰圉豈敢度其私訪衛國之難也將止魯人以幣召之乃歸杜注云於是自衛反魯樂正雅頌各得其所是也子曰
出則事公卿入則事父兄喪事不敢不勉不爲酒困何有於我哉馬曰困亂也【疏】子曰
出則事公卿入則事父兄喪事不敢不勉不爲酒困何有於我哉○正義曰此章記孔子言忠順孝悌哀喪慎酒之事也困亂也言出仕朝廷則盡其忠順以
事公卿也入居私門則盡其孝悌以事父兄也若有喪事則不敢不勉力以從禮也未嘗爲酒亂其性也他人無是行於我我獨有之故曰何有於我哉子
在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜包曰逝往也言凡往也者如川之流【疏】子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜○正義曰
此章記孔子感歎時事既往不可追復也逝往也夫子因在川水之上見川水之流迅速且不可追復故感之而與數言凡時事往者如此川之流夫不以晝
夜而有舍止也子曰吾未見好德如好色者也疾時人薄於德而厚於色故發此言【疏】子曰吾未見好德如好色者也○正
義曰此章孔子疾時人薄於德而厚於色也子曰譬如爲山未成一簣止吾止也包曰簣土籠也此勸人進於道德也爲
山者其功雖已多未成一籠而中道止者我不以其前功多而善之見其志不遂故不與也譬如平地雖覆一簣進吾往也
馬曰平地者將進加功雖始覆一簣我不以其功少而薄之據其欲進而與之【疏】子曰至往也○正義曰此章孔子勸人進於道德也譬如爲山未成一簣
止吾止也者簣土籠也言人之學道垂成而止前功雖多吾不與也譬如爲山者其功雖已多未成一籠而中道止者我不以其前功多而善之見其志不遂
故吾止而不與也譬如平地雖覆一簣進吾往也者言人進德脩業功雖未多而強學不息則吾與之也譬如平地者將進加功雖始覆一簣我不以其功少
而薄之據其欲進吾則往而與之也故子曰語之而不惰者其回也與顏淵解故語之而不惰餘人不解故有惰語之時

【疏】子曰語之而不惰者其回也與○正義曰此章美顏回也惰謂懈惰也言餘人不能盡解故有懈惰於夫子之語時其語之而不懈惰者其唯顏回也與顏淵解故也

子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也包曰孔子謂顏淵進益未止痛惜之甚【疏】子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也○正義曰此章以顏回早死孔子於後歎惜之也孔子謂顏淵進益未止痛惜之甚也

子曰苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫孔曰言萬物有生而不育成者喻人亦然【疏】子曰苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫○正義曰此章亦以顏回早卒孔子痛惜之為作譬也言萬物有生而不育成者喻人亦然也

子曰後生可畏焉知來者之不如今也後生謂年少四十五十而無聞焉斯亦不足畏也已【疏】子曰至也已○正義曰此章勸學也子曰後生可畏焉知來者之不如今也者後生謂年少也言年少之人足以積學成德誠可畏也安知將來者之道德不如我今日也四十五十而無聞焉斯亦不足畏也已者言年少時不能積學成德至於四十五十而令名無聞雖欲強學終無成德故不足畏也

子曰法語之言能無從乎改之為貴孔曰人有過以正道告之口無不順從之能必自改之乃為貴巽與之言能無說乎繹之為貴馬曰巽恭也謂恭孫謹敬之言聞之無不說者能尋繹行之乃為貴說而不繹從而不改吾末如之何也已矣【疏】子曰至已矣○正義曰此章貴行也子曰法語之言能無從乎改之為貴者謂人有過以禮法正道之言告語之當時口無不順從之者口雖服從未足可貴能必自改之乃為貴耳巽與之言能無說乎繹之為貴者巽恭也繹尋繹也謂以恭孫謹敬之言教與之當時聞之無不喜說者雖聞之喜說未足可貴必能尋繹其言行之乃為貴也說而不繹從而不改吾末如之何也已矣者謂口雖說從而行不尋繹追改疾夫形服而心不化故云末如之何猶言不可奈何也

子曰主忠信毋友不如己者過則勿憚改慎所主友有過務改皆所以為益【疏】子曰主忠信毋友不如己者過則勿憚改○正義曰此章戒人忠信改過也主猶親也憚猶難也言凡所親狎皆須有忠信者也無得以忠信不如己者為友也苟有其過無難於改也學而篇已有此文記者異人故重出之

子曰三軍可奪帥也匹夫不可奪志也孔曰三軍雖眾人心不一則其將帥可奪而取之匹夫雖微苟守其志不可得而奪也【疏】子曰三軍可奪帥也匹夫不可奪志也○正義曰此章言人守志不移也萬二千五百人為軍帥謂將也匹夫謂庶人也三軍雖眾人心不一則其將帥可奪而取之匹夫雖微苟守其志不可得而奪也士大夫已上有妾媵庶人賤但夫婦相匹配而已故云匹夫

子曰衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與孔曰縕枲著不忮不求何用不臧馬曰忮害也臧善也言不忮害不貪求何用為不善疾貪惡忮害之詩子路終身誦之子曰是道也何足以臧馬曰臧善也尚復有美於是者何足以為善【疏】子曰至以臧○正義曰此章善仲由也子曰衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與者縕枲著也縕袍衣之賤者狐貉裘之貴者常人之情著破敗之縕袍與著狐貉之裘者並立則皆慚恥而能不恥者唯其仲由也與不忮不求何用不臧者忮害也臧善也言不忮害不貪求何用為不善言仲由不忮害不貪求何用為不善此詩邶風雄雉之篇疾貪惡忮害之詩也孔子言之以善子路也子路終身誦之者子路以夫子善己故常稱誦之子曰是道也何足以臧者孔子見子路誦之不止懼其伐善故抑之言人行尚復有美於是者此何足以為善○注孔曰縕枲著○正義曰玉藻云纊為繭縕為袍鄭玄云衣有著之異名也纊謂今之新緜縕謂今纊及舊絮也然則今云枲著者雜用枲麻以著袍也

子曰歲寒然後知松柏之後彫也大寒之歲眾木皆死然後知松柏小彫傷平歲則眾木亦有不死者故須歲寒而後別之喻凡人處治世亦能自修整與君子同在濁世然後知君子之正不苟容【疏】子曰歲寒然後知松柏之後彫也○正義曰此章喻君子也大寒之歲眾木皆死然後知松柏小彫傷若平歲則眾木亦有不死者故須歲寒而後別之喻凡人處治世亦能自修整與君子同在濁世然後知君子之正不苟容也

子曰知者不惑包曰不惑亂仁者不憂孔曰無憂患勇者不懼【疏】子曰知者不惑仁者不憂勇者不懼○正義曰此章言知者明於事故不惑亂仁者知命故無憂患勇者果敢故不恐懼

子曰可與共學未可與適道適之也雖學或得異端未必能之道可與適道未可與立雖能之道未必能有所立可與立未可與權雖能有所立未必能權量其輕重之極唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而逸詩也唐棣移也華反而後合賦此詩者以言權道反而後至於大順也思其人而不得見者其室遠也以言思權而不得見者其道遠也子曰未之思也夫何遠之有夫思者當思其反反是不思所以為遠能思其反何遠之有言權可知唯不知思耳思之有次序斯可知矣【疏】子曰至之有○正義曰此章論權道也子曰可與共學未可與適道者適之也言人雖可與共學所學或得異端未必能之正道故未可與適道也可與適道未可與立者言人雖能之道未必能有所立故未可與立也可與立未可與權者言人雖能有所立未必能隨時變通權量其輕重之極也唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而者此逸詩也唐棣移也其華偏然反而後合賦此詩者以言權道亦先反常而後至於大順也豈不爾思者言誠思爾也誠思其人而不得見者其室遠也以喻思權而不得見者其道遠也子曰未之思也夫何遠之有者言夫思者當思其反常若不思是反所以為遠能思其反何遠之有言權可知唯不知思爾儻能思之有次序斯可知矣記者嫌與詩言相亂故重言子曰也○注唐棣移也○正義曰釋木文也舍人曰唐棣一名移郭璞曰似白楊江東呼夫移詩召南云唐棣之華陸機云奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山皆有其華或白或赤六月中熟大如李子可食

論語注疏解經卷第九

論語注疏卷九校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

子罕第九

子罕言章

命者天之命也段玉裁云此當是用董子命者天之令也

寡能及之故希言也筆解引無也字又此注作包曰

故希言也北監本毛本希作罕○按希字是承上文希也而言

又復謙指云本指誤捐今正

麻冕章

古者績麻三十升布以爲之本三誤二升誤斤疏中兩三十升升並誤斤今正

王曰後漢書陳元傳注引作何晏注云○按注即集解字之誤故引下節注亦不加王曰以別之此處不誤

下拜然後成禮皇本成上有升字邢疏亦有升字○按有升字是也後漢書注可證

此章記孔子從恭儉浦鏜云恭儉下脫麻冕禮也今也純儉八字

纓屬于頍本于誤干閩本同今正

大史氏右閩本右誤古北監本氏作是案作是與儀禮覲禮合彼注云古文是爲氏也

子絕四章

毋意本毋誤母今正下同

故不有其身皇本作故不自有其身也

子畏於匡章

夫子弟子顏尅皇本毛本尅作剋釋文出顏剋云諸書或作顏亥

文王既沒本文誤三今正

大宰問於子貢章

大宰知我乎皇本高麗本我下有者字

牢曰子云章朱子集注本合前章注疏本別爲一章

故多技藝皇本多下有能字藝下有也字又技作伎○按伎訓與古多假爲技藝字

字子開一字張浦鏜云張上脫子字

吾有知乎哉章

有鄙夫問於我皇本問上有來字

空空如也釋文出空空云鄭或作悾悾

知意之知猶意言意之所知也浦鏜云猶意之意當衍字

言他人之短者浦鏜云短當知字誤

鳳鳥不至章

此章言孔子傷時无明君也毛本无作無下今天无此瑞同

聖人受命浦鏜云聖上脫云字是也

燕頷閩本北監本毛本頷作頷

飲砥柱本飲誤欽閩本同今正

莫宿丹穴本丹誤舟閩本同今正

子見齊衰者章

冕衣裳者釋文出冕字云鄭本作弁云魯讀弁爲絻今從古鄉黨篇亦然案說文冕大夫以上服也從曰免聲絻或從糸據此則今之作冕者蓋魯論也

雖少必作皇本高麗本少下有者字

過之必趨宋石經趨作趍○按趍趨正俗字

此夫子哀有喪本此誤北今正

顏淵喟然歎曰章

顏淵喟然歎曰此本歎作嘆今訂正注疏同○按說文歎訓吟嘆訓呑嘆二字義別此當从欠今人多通用之

忽焉在後閩本北監本毛本焉作然筆解亦作然案唐石經宋石經並作焉又列子仲尼篇史記孔子世家後漢書黃憲傳亦俱作焉據此則此本作焉是今朱子集注本倘仍其誤

言恍惚不可爲形象皇本恍惚作忽恍釋文出惚恍云本今作恍惚

夫子循循然案後漢書趙壹傳注引論語曰夫子恂恂然善誘人恂恂恭順貌疑是鄭注又攷孟子明堂章章指及三國志步騭傳後漢書李膺傳注俱引作恂恂又後漢書郭太傳論林宗恂恂善導宋書禮志載晉袁瓌疏曰孔子恂恂道化洙泗北魏書賈思伯傳云接誘恂恂曾無倦色並用此文俱作恂字蓋作循者古論作恂者魯論鄭從魯論故字作恂○按翟灝之說云爾

言夫子正以此道進勸人有所序皇本進勸人作勸進人又所作次序下有也字

已竭盡我才矣本盡誤盡今正

由不能及夫子之所立也注毛本由作尤浦鏜云猶誤尤案浦鏜說是也今

子疾病章

故子路欲使弟子行其臣之禮也筆解無故字其作爲毛本無也字

少差曰閒皇本少上有病字閒下有也字

言子路久有是心非今日也皇本無久字非下有唯字

以夫子爲大夫官也本官誤君今正

乃責之本責誤貴今正

有美玉於斯章

韞匵而藏諸毛本匵作匱是也釋文出匵字云本又作櫝二字音義皆同今訂作匱

求善賈而沽諸漢石經沽作賈下同○按作沽用假借字玉篇夊部夃下引論語曰求善賈而夃諸未知所據何本也

我待賈者也案白虎通商賈篇後漢書張衡傳注逸民傳注文選琴賦注並引作待價是俗字

此章言孔子藏德待用也本德誤得疏美德同今並訂正

故託玉以諮問也本玉誤士今正

若人虛心盡禮求之本盡誤盡下盡禮同今並正

子欲居九夷章

君子所居則化皇本作君子所居者皆化也

四曰滿節浦鏜云飾誤節是也今正

吾自衛反魯章

吾自衛反魯皇本高麗本反下有於字

反魯哀公十一年冬皇本哀上重魯字案疏中亦重魯字皇本是也

胡簋之事閩本北監本毛本胡作簠

子在川上章

包曰皇本作鄭玄曰

夫不以晝夜而有舍止也本夫誤天今正

譬如爲山章

未成一簣本一字空闕今補正

子謂顏淵章

包曰皇本作馬融曰

後生可畏章

後生可畏皇本高麗本畏下有也字

謂年少皇本少下有也字釋文出少年云本今作年少

斯亦不足畏也已皇本高麗本已下有矣字是也

法語之言章

口無不順從之皇本不上有所字

能必自改之乃爲貴皇本無之字貴下有也字

謂恭孫謹敬之言皇本孫作遜言下有也字

未足可貴閩本北監本毛本可作爲下同

主忠信章

愼所主友皇本作愼其所主所友

衣敝縕袍章

衣敝縕袍皇本高麗本敝作弊釋文出衣弊云本今作敝案說文袍字下引論語亦作弊弊者敝之俗說文所無袍下引作弊者亦後人妄改也

與衣狐貉者立汗簡引古論語貉作貈釋文出狐貉云依字當作貈案史記弟子列傳作狢○按貈正字貉假借字狢俗字

常人之情本情誤清今正

唯其仲由也與浦鏜云唯其字當誤倒

歲寒章

歲寒然後知松柏之後彫也皇本彫作凋注同釋文出後彫云依字當作凋○按釋文是也彫是假借字

知者不惑章

勇者不懼攷文古本此下有孔安國曰無畏懼也八字皇本閩本北監本毛本並脫

可與共學章

未必能有所立皇本作未必能以有所成立者也筆解此注作孔曰

可與立未可與權筆解云正文傳寫錯倒當云可與共學未可與立可與適道未可與權案詩絲正義及說苑權謀篇三國志魏武帝紀注北周書宇文護傳論並引可與適道未可與權與筆解說合○按此亦翟灝之說

雖能有所立　筆解無能字亦作孔曰

唐棣之華　春秋繁露竹林篇文選廣絕交論注並引作棠棣

思其人而不自見者　皇本自作得案邢疏亦作得字

未之思也　釋文出未之云或作末者非

夫何遠之有　皇本高麗本有下有哉字

似白楊　本似誤以閩本同今正

陸機云　毛本機作璣機與璣古字通隸釋載堯廟碑云據旋機之政周公禮殿記云旋機離常璣並作機又文選宋文皇帝元皇后哀策又注云璣與機同○按孫志祖讀書脞錄續編云梁元帝作同姓名錄兼收名之音義通用者有兩陸機一吳人字士衡一名璣字元恪注本艸者而宋槧爾雅疏引艸木疏作陸機此二字古人殆通借用之與錢大昕云當作陸璣

論語注疏卷九校勘記

論語注疏解經卷第十

鄉黨第十　　何晏集解　　邢昺疏

疏正義曰此篇唯記孔子在魯國鄉黨中言行故分之以次前篇也此篇雖曰一章其間事義亦以類相從今各依文解之

孔子於鄉黨恂恂如也似不能言者王曰恂恂溫恭之貌其在宗廟朝廷便便言唯謹爾鄭曰便便辯也雖辯而謹敬朝與下大夫言侃侃如也孔曰侃侃和樂之貌與上大夫言誾誾如也孔曰誾誾中正之貌君在踧踖如也與與如也馬曰君在視朝也踧踖恭敬之貌與與威儀中適之貌

疏孔子至與與如也○正義曰此一節記言語及趨朝之禮容也孔子於鄉黨恂恂如也似不能言者恂恂溫恭之貌言孔子在於鄉黨中與故舊相接常溫和恭敬恂恂然如似不能言語者道其謙恭之甚也凡言如也者皆謂如此義也其在宗廟朝廷便便言唯謹爾者便便辯也宗廟行禮之處朝廷布政之所當詳問極言故辯治也雖辯而唯謹敬朝與下大夫言侃侃如也與上大夫言誾誾如也者侃侃和樂之貌誾誾中正之貌下大夫稍卑故與之言可以和樂上大夫卿也尊位既尊故與之言常執中正不敢和樂也君在踧踖如也與與如也者君在謂視朝時也踧踖恭敬之貌與與威儀中適之貌既當君在之所故恭敬使威儀中適不敢解情也

君召使擯鄭曰君召使擯者有賓客使迎之色勃如也孔曰必變色足躩如也包曰足躩盤辟貌揖所與立左右手衣前後襜如也鄭曰揖左人左其手揖右人右其手一俛一仰衣前後襜如也趨進翼如也孔曰言端好賓退必復命曰賓不顧矣鄭曰復命白君賓已去矣

疏君召使擯至顧矣○正義曰此一節言君召孔子使為擯之禮也擯謂主國之君所使出接賓者也色勃如也足躩如也者勃然變色也足躩盤辟貌既傳君命以接賓故必變色而加肅敬也足容盤辟躩然不敢懈慢也揖所與立左右手衣前後襜如也者謂交擯傳命時揖左人左其手揖右人右其手一俛一仰衣前後襜如也趨進翼如也者謂疾趨而進張拱端好為鳥之張翼也賓退必復命曰賓不顧矣謂賓禮畢上擯送賓出反告白君賓已去矣不反顧也○注鄭曰至如也○正義曰云揖左人左其手揖右人右其手者謂傳擯時也案諸侯自相為賓之禮凡賓主各有副賓副曰介主副曰擯及行人若諸侯自行則介各從其命數至主國大門外主人及擯出門相接若主君是公則擯者五人侯伯則擯者四人子男則擯者二人所以不隨命數者謙也故並用強半之數也賓若是公來至門外直當闑西去門九十步而下車當軹北嚮而立鄭注考工記云軹轂末也其侯伯立當前侯胡下子男立當衡注衡謂車軛其君當軫而九介立在君之北邐迤西北並東嚮而列主公出直闑東南西嚮立擯在主人之南邐迤東南立並西嚮也使末擯與末介相對中間傍相去三丈六尺列擯介既竟則主君就擯求辭所以須求辭者不敢自許人求詣己恐為他事而至故就求辭自謙之道也求辭之法主人先傳求辭之言與上擯上擯以至次擯次擯繼傳以至末擯末擯傳與賓末介末介以次繼傳上至於賓賓荅辭隨其來意又從上介而傳下至末介末介又傳與末擯末擯相次而上至於主人傳辭既竟而後進迎賓至門知擯介朝位如此者大行人職文又知傳辭拜迎賓前至門者司儀職文其傳辭司儀之交擯也其列擯介傳辭委曲約聘禮文若諸侯使卿大夫相聘其介與主位則大行人云卿大夫之禮各下其君二等鄭注云介與朝位是也主君待之擯數如待其君其有異者主君至大門而不出限南面而立也若公之使亦直闑西北嚮七介而去門七十步侯伯之使列五介而去門五十步子男之使三介而去門三十步上擯出闕外闑東南西嚮陳介西北東面邐迤如君自相見也而末介末擯相對亦相去三丈六尺陳擯介竟則不傳命而上擯進至末擯間南揖賓賓亦進至末介間上擯與賓相去亦三丈六尺而上擯揖而請事入告君君在限內後乃相與入也知者約聘禮文不傳辭司儀及聘禮謂之旅擯君自來所以必傳命者聘義云君子於其所尊弗敢質敬之至也又若天子春夏受朝宗則無迎法受享則有之故大行人云廟中將幣三享鄭云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也若秋冬覲遇一受之於廟則亦無迎法故郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯明冬遇依秋也以為擯之禮依次傳命故揖左人左其手揖右人右其手一俛一仰使衣前後襜如也○注鄭曰復命白君賓已去矣○正義曰案聘禮行聘享私覿禮畢賓出公再拜送賓不復鄭注云公既拜客趨辟君命上擯送賓出反告賓不顧矣於此君可以反路寢矣

入公門鞠躬如也如不容孔曰斂身立不中門行不履閾孔曰閾門限過位色勃如也足躩如也包曰過君之空位其言似不足者攝齊升堂鞠躬如也屏氣似不息者孔曰皆重慎也衣下曰齊攝齊者摳衣也出降一等逞顏色怡怡如也孔曰先屏氣下階舒氣故怡怡如也沒階趨進翼如也孔曰沒盡也下盡階復其位踧踖如也孔曰來時所過位

疏入公門至踧踖如也○正義曰此一節記孔子趨朝之禮容也入公門鞠躬如也如不容者公君也鞠曲斂也躬身也君門雖大斂身如狹小不容受其身也立不中門者中門謂棖闑之中央君門中央有闑兩旁有棖棖謂之門梐棖闑之中是尊者所立處故人臣不得當之而立也行不履閾者履踐也閾門限也出入不得踐履門限所以爾者一則自高二則不淨並為不敬過位色勃如也足躩如也者過位過君之空位也謂門屏之間人君宁立之處君雖不在此位人臣過之宜敬故勃然變色足盤辟而為敬也其言似不足者下氣怡聲如似不足者也攝齊升堂鞠躬如也屏氣似不息者皆重慎也衣下曰齊攝齊者摳衣也將升堂時以兩手當裳前提挈裳使起恐衣長轉足躡履之仍復曲斂其身以至君所則屏藏其氣似無氣息者也出降一等逞顏色怡怡如也者以先時屏氣出下階一級則舒氣故解其顏色怡怡然和說也沒階趨進翼如也沒盡也下盡階則疾趨而出張拱端好如為之舒翼也復其位踧踖如也者復至其來時所過之位則又踧踖恭敬也○注閾門限○正義曰釋宮云柣謂之閾孫炎云閾門限也經傳諸注皆以閾為門限為內外之限約也○注衣下曰齊攝齊者摳衣也○正義曰曲禮云兩手摳衣去齊尺鄭注云齊謂裳下緝也然則衣謂裳也對文則上曰衣下曰裳散則可通故此云摳衣摳提挈也謂提挈裳前使去地一尺也

執圭鞠躬如也如不勝包曰為君使聘問鄰國執持君之圭鞠躬者敬慎之至上如揖下如授勃如戰色足蹜蹜如有循鄭曰上如揖授玉宜敬下如授不敢忘禮戰色敬也足蹜蹜如有循舉前曳踵行享禮有容色鄭曰享獻也聘禮既聘而享用圭璧有庭實私覿愉愉如也鄭曰覿見也既享乃以私禮見愉愉顏色和

疏執圭至愉愉如也○正義曰此一節記為君使聘問鄰國之禮容也執圭鞠躬如也如不勝者言執持君之圭以聘鄰國而鞠躬如不能勝舉慎之至也上如揖下如授者上謂授玉時宜敬故如揖也下謂既授玉而降雖不執玉猶如授時不敢忘禮也勃如戰色足蹜蹜如有循者亦謂執圭行聘時戰栗其顏色敬也足則舉前曳踵而行蹜蹜如有所循也享禮有容色者享獻也聘禮既聘而享用圭璧有庭實聘時執圭致命故勃如戰色至行享時則稍許有容色不復戰栗私覿愉愉如也者覿見也愉愉顏色和也謂既享乃以私禮見故顏色愉愉然和說也○注包曰至之至○正義曰云為君使聘問鄰國執持君之圭者案聘禮云賓襲執圭致命公側襲受玉于中堂與東楹之閒是其事也凡執玉之禮大宗伯云公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也圭長九寸故玉人云命圭九寸公守之是也宗伯又云侯執信圭伯執躬圭注云蓋皆象以人形為瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身圭皆長七寸故玉人云命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之江南儒者解云直者為信其文縟細曲者為躬其文麤略義或然也宗伯又云子執穀璧男執蒲璧注云穀所以養人蒲為席所以安人不執圭者未成國也蓋琢為穀稼及蒲葦之文蓋皆徑五寸故大行人云子執穀璧男執蒲璧五寸是

也凡圭廣三寸厚半寸剡上左右各寸半知者聘禮記文其璧則內有孔外有肉其孔謂之好故爾雅釋器云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之瑗此謂諸侯所執圭璧皆朝於王及相朝所用也故典瑞前既陳玉則云朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之是也其公侯伯朝后皆用璋知者以聘禮聘君用圭聘夫人以璋則知於天子及后亦然也其子男既朝王用璧朝后宜用琮以璧琮相對故也鄭注小行人云其上公及二王之後享天子圭以馬享后璋以皮其侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦其玉大小各如其命數知者玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也其諸侯相朝所執之玉與朝天子同其享玉皆以璧享君以琮享夫人明相朝禮亦當然子男相享則降用琥以繡璜以黼故鄭注小行人云其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞是也其諸侯之臣聘天子及聘諸侯其聘玉及享玉降其君瑞一等故玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘是也○注足蹜蹜如有循舉前曳踵行○正義曰按玉藻云執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也踵謂足後跟也謂將行之時初舉足前後曳足跟行不離地蹜蹜如也言舉足狹數蹜蹜如也玉藻又云圈豚行不舉足齊如流鄭注云圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也○注鄭曰至庭實○正義曰享獻也釋詁文也云聘禮既聘而享用圭璧有庭實者案覲禮侯氏既見王乃云四享皆束帛加璧庭實唯國所有鄭玄云四當為三大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此物非一國所能有唯國所有分為三享皆以璧帛致之禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也郊特牲曰旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也龜為前列先知也以鍾次之以和居參之也虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也鄭玄覲禮之注所言出於彼也諸侯相朝聘其禮亦然案聘禮賓裼奉束帛加璧享記曰凡庭實隨入左先皮馬相間可也小行人職云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故鄭注云合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹皮也用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特是也其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之是用圭璧有庭實也○注既享乃以私禮見○正義曰案聘禮擯者出請事賓告事畢賓奉束錦以請覿注云覿見也卿將公事是欲交其歡敬也不用羔因使而見非特來是也

君子不以紺緅飾。孔曰一入曰緅飾者不以為領袖緣也紺者齊服盛色以為飾衣似衣齊服緅者三年練以緅飾衣為其似衣喪服故皆不以為飾衣

紅紫不以為褻服。王曰褻服私居服非公會之服皆不正褻尚不衣正服無所施

當暑。袗絺綌必表而出之。孔曰暑則單服絺綌葛也必表而出之加上衣

緇衣羔裘。素衣麑裘。黃衣狐裘。褻裘長。短右袂。孔曰服皆中外之色相稱也私家裘長主溫短右袂便作事

必有寢衣長一身有半。孔曰今之被也

狐貉之厚以居。鄭曰在家以接賓客

去喪無所不佩。孔曰去除也非喪則備佩所宜佩也

非帷裳必殺之。王曰衣必有殺縫唯帷裳無殺也

羔裘玄冠不以弔。孔曰喪主素吉主玄吉凶異服

吉月必朝服而朝。孔曰吉月月朔也朝服皮弁服

齊必有明衣布。孔曰以布為沐浴衣

【疏】君子至明衣布○正義曰此一節記孔子衣服之禮也君子不以紺緅飾者君子謂孔子也紺玄色緅淺絳色飾者領緣也紺者齊服盛色以為飾衣似衣齊服緅者三年練以緅飾衣為其似衣喪服故皆不以為飾衣紅紫不以為褻服者紅南方間色紫北方間色褻服私居服非公會之服以其紅紫二色皆不正故不以為褻服褻服尚不用則正服無所施可知也但言紅紫則五方間色皆不用也當暑袗絺綌必表而出之者袗單也絺綌葛也精曰絺麤曰綌暑則單服必加尚表衣然後出之為其形褻故也緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘者凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍繭夏則不袍繭用葛也次加祭服若朝服布衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用裘而加葛葛上加朝服凡服必中外之色相稱羔裘黑羊裘也故用緇衣以裼之麑裘鹿子皮以為裘也故用素衣以裼之狐裘黃故用黃衣以裼之褻裘長短右袂者此裘私家所著之裘也長之者主溫也袂是裘之袖短右袂者作事便也必有寢衣長一身有半者今之被也狐貉之厚以居者謂在家接賓客之裘者居家主溫故厚為之去喪無所不佩者去除也居喪無飾故不佩除喪則備佩所宜佩也非帷裳必殺之者殺謂殺縫凡衣必有殺縫唯帷裳無也羔裘玄冠不以弔者凶主素吉主玄故羔裘玄冠不以弔喪也吉月必朝服而朝者吉月月朔也朝服皮弁服言每朔日必服皮弁之服以朝於君也齊必有明衣布者將祭而齊則必沐浴浴竟而著明衣所以明絜其體也明衣以布為之故曰齊必有明衣布也○注孔曰至飾衣○正義曰云一入曰緅飾者不以為領袖緣也者案考工記云三入為纁五入為緅七入為緇注云染纁者三入而成又再染以黑則為緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色耳染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之間其六入者與今孔氏云一入曰緅者未知出何書又云緅者三年練以緅飾衣則似讀緅為縓案檀弓云練衣黃裏縓緣注云小祥練冠練中衣以黃為內縓為飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除故曰為其似衣喪服故皆不以為飾衣云紺者齊服盛色以為飾衣似衣齊服者說文云紺帛深青揚赤色是紺為青赤色也故為齊服盛色若以為領袖緣飾則似衣齊服也○注服皆中外之色相稱也○正義曰謂中衣外裘其色皆相稱也此經云緇衣羔裘者謂朝服也知者案玉藻云諸侯朝服以日視朝於內朝士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云玄冠委貌朝服者十五升布衣而素裳不言色者衣與冠同色是朝衣之色玄玄卽緇色之小別此說孔子之服云緇衣羔裘玉藻亦云羔裘緇衣以裼之是羔裘裼用緇衣明其上正服亦緇色也下文又曰羔裘玄冠不以弔是羔裘所用配玄冠羔裘之上必用緇布衣為裼裼之上正服亦是則緇色文與玄冠相配故知緇衣羔裘是諸侯君臣日視朝之服也其素衣麑裘則在國視朔之服也卿大夫士亦皆然故鄭玄注此云素衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麑裘故聘禮云裼降立注引玉藻云麑裘青豻褎絞衣以裼之又引此云素衣麑裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或絞或素不定也熊氏云臣用絞君用素皇氏云素衣為正記者亂言絞耳其黃衣狐裘謂大蜡息民之祭服也人君以歲事成熟搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭其時則有黃衣狐裘也大蜡之祭與息民異也息民用黃衣狐裘大蜡則皮弁素服二者不同矣以其大蜡之後始作息民之祭息民大蜡同月其事相次故連言之耳知者郊特牲云蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭素服以送終葛帶榛杖喪殺也是大蜡之祭用素服也郊特牲既說蜡祭其下又云黃衣黃冠而祭息田夫也注云祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之是息民之祭用黃衣也此說孔子之服云黃衣狐裘玉藻云狐裘黃衣以裼之以此知大蜡息民則有黃衣狐裘也是此三者之服中衣與外裘其色皆相稱也○注孔曰至佩也○正義曰云非喪則備佩所宜佩也者案玉藻云古之君子必佩玉右徵角左宮羽凡帶必有佩玉唯喪則否佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬孔子佩象環五寸而綦組綬是非居喪則備佩此所宜佩也○注王曰衣必有殺縫唯帷裳無殺也○正義曰謂朝祭之服上衣必有殺縫在下之裳其制正幅如帷名曰帷裳則無殺縫其餘服之裳則亦有殺縫故深衣之制要在縫半下縫齊倍要喪服之制裳內削幅注云削猶殺也○注孔曰喪主素吉主玄吉凶異服○正義曰檀弓云奠以素器以生者有哀素之心注哀素言哀痛無飾凡物無飾曰素又禮祭服皆玄衣服是喪主素吉主玄

也○注孔曰至弁服○正義曰云吉月月朔也者以詩云二月初吉周禮云正月之吉皆謂朔日故知此吉月謂朔日也云朝服者皮弁服者士冠禮云皮弁服素積緇帶素韠注云此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉魯自文公不行視朔之禮孔子恐其禮廢故每於月朔必衣此視朔之服而朝於君所謂我愛其禮也

齊必變食。孔曰改常饌居必遷坐。孔曰易常處

食不厭精。膾不厭細。食饐而餲。孔曰饐餲臭味變魚餒而肉敗不食。魚敗曰餒色惡不食。臭惡不食。失飪不食。孔曰失飪生熟之節不時不食。鄭曰不時非朝夕日中時割不正不食。不得其醬不食。馬曰魚膾非芥醬不食肉雖多不使勝食氣。唯酒無量不及亂。沽酒市脯不食。不撤薑食。孔曰撤去也齊禁薰物薑辛而不臭故不去不多食。孔曰不過飽不祭於公不宿肉。周曰助祭於君所得牲體歸則班賜不留神惠祭肉不出三日。出三日不食之矣。鄭曰自其家祭肉過三日不食是褻鬼神之餘食不語。寢不言。雖疏食菜羹瓜祭必齊如也。孔曰齊嚴敬貌三物雖薄祭之必敬

【疏】齊必至如也○正義曰此一節論齊祭飲食居處之事也齊必變食者謂將欲接事鬼神宜自絜淨故改其常饌也居必遷坐者謂改易常處也食不厭精膾不厭細者食飯也牛與羊魚之腥聶而切之爲膾飯與膾所尚精細也食饐而餲魚餒而肉敗不食者饐餲臭味變也魚敗曰餒言飯之氣味變及魚肉敗壞皆不食之色惡不食臭惡不食者謂飯食及肉顏色香臭變惡者皆不食之失飪不食者謂饌失生熟之節也不時不食者謂非朝夕日中時也割不正不食者謂折解牲體脊脅臂臑之屬禮有正數若解割不得其正則不食也不得其醬不食者謂魚膾非得芥醬則不食也肉雖多不使勝食氣者氣小食也言有肉雖多食之不可使過食氣也唯酒無量不及亂者唯人飲酒無有限量但不得多以至困亂也沽酒市脯不食者沽賣也酒不自作未必精絜脯不自作不知何物之肉故不食也酒當言飲而亦云不食者因脯而并言之耳經傳之文此類多矣易繫辭云潤之以風雨左傳曰馬牛皆百匹玉藻云大夫不得造車馬皆從一而省文也不撤薑食者撤去也齊禁薰物薑辛而不臭故不去也不多食者不可過飽也自此已上皆蒙齊文凡言不食者皆爲不利人亦齊者孔子所慎齊必嚴敬若必食之或致困病則失嚴敬心故不食也其凡常不必然祭於公不宿肉者謂助祭於君所得牲體歸則班賜不留神惠經宿也祭肉不出三日出三日不食之矣者謂自其家祭肉過三日不食是褻慢鬼神之餘也食不語寢不言者直言曰言荅述曰語方食不可語語則口中可憎寢息宜靜故不言也雖疏食菜羹瓜祭必齊如也者祭謂祭先齊嚴敬貌言蔬食也菜羹也瓜也三物雖薄將食祭先之時亦必嚴敬○注孔曰饐餲臭味變○正義曰釋器云食饐謂之餲郭璞云飯饐臭說文云饐飯傷熱也蒼頡篇云食臭敗也字林云饐飯傷熱濕也○注魚敗曰餒○正義曰釋器云肉謂之敗魚謂之餒郭璞云敗臭壞也餒肉爛也○注孔曰至必敬○正義曰云三物雖薄祭之必敬者祭謂祭先也案玉藻云唯水漿不祭又云瓜祭上環知此三者雖薄亦祭先也若祭之亦必齊敬也

席不正不坐。鄉人飲酒。杖者出斯出矣。孔曰杖者老人也鄉人飲酒之禮主於老者老者禮畢出孔子從而後出

【疏】席不正不坐鄉人飲酒杖者出斯出矣○正義曰此明坐席及飲酒之禮也凡爲席之禮天子之席五重諸侯之席三重大夫再重席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上如此之類是禮之正也若不正則孔子不坐也杖者老人也鄉人飲酒之禮主於老者老者禮畢出孔子則從而後出

鄉人儺。朝服而立於阼階。孔曰儺驅逐疫鬼恐驚先祖故朝服而立於廟之阼階

【疏】鄉人儺朝服而立於阼階○正義曰此明孔子存室神之禮也儺索室驅逐疫鬼也恐驚先祖故孔子朝服而立於廟之阼階鬼神依人庶其依己而安也所以朝服者大夫朝服以祭故用祭服以依神也

問人於他邦。再拜而送之。孔曰拜送使者敬也

【疏】問人於他邦再拜而送之○正義曰此記孔子遺人之禮也問猶遺也謂因問有物遺之也問者或自有事問人或聞彼有事而問之恐有物表其意故曲禮云凡以弓劒苞苴簞笥問人者操以受命如使之容此孔子凡以物問遺人於他邦者必再拜而送其使者所以示敬也

康子饋藥。拜而受之。包曰饋孔子藥曰。丘未達。不敢嘗。孔曰未知其故故不敢嘗禮也

【疏】康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗○正義曰此明孔子受饋之禮也魯卿季康子饋孔子藥孔子拜而受之凡受人饋遺可食之物必先嘗而謝之孔子未達其藥之故不敢先嘗故曰丘未達不敢嘗亦其禮也

廄焚。子退朝。曰。傷人乎。不問馬。鄭曰重人賤畜退朝自君之朝來歸

【疏】廄焚子退朝曰傷人乎不問馬○正義曰此明孔子重人賤畜也廄焚謂孔子家廄被火也孔子罷朝退歸承告而問曰廄焚之時得無傷人乎不問傷馬與否是其重人賤畜之意不問馬一句記者之言也

君賜食。必正席先嘗之。孔曰敬君惠也既嘗之乃以班賜君賜腥。必熟而薦之。孔曰薦其先祖君賜生。必畜之。侍食於君。君祭先飯。鄭曰於君祭則先飯矣若爲君嘗食然

【疏】君賜至先飯○正義曰此明孔子受君賜食及侍食之禮也君賜食必正席先嘗之者謂君以熟食賜己必正席而坐先品嘗之敬君之惠也君賜必多不可留君之惠既嘗當以班賜君賜腥必熟而薦之者謂君賜己生肉必烹熟而薦其先祖榮君賜也熟食不薦者褻也君賜生必畜之者謂君賜己牲之未殺者必畜養之以待祭祀之用也侍食於君君祭先飯者謂君召己共食時也於君祭時則先飯矣若爲君嘗食然○注鄭曰至食然○正義曰云於君祭則先飯矣者曲禮云主人延客祭注云祭祭先也君子有事不忘本也君子不忘本者有德必酬之故得食而種種出少許置在豆間之地以報先代造食之人也若敵客則得先自祭降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭後乃敢祭也此言君祭先飯則是非客之禮也故不祭而先飯若爲君嘗食然也

疾。君視之。東首。加朝服。拖紳。包曰夫子疾處南牖之下東首加其朝服拖紳紳大帶不敢不衣朝服見君

【疏】疾君視之東首加朝服拖紳○正義曰此明孔子有疾君來視之時也拖加也紳大帶也病者常居北牖下爲君來視則暫時遷鄉南牖下東首令君得南面而視之以病臥不能衣朝服及大帶又不敢不衣朝服見君故但加朝服於身又加大帶於上是禮也

君命召。不俟駕行矣。鄭曰急趨君命行出而車駕隨之

【疏】君命召不俟駕行矣○正義曰此明孔子急趨君命也俟猶待也謂君命召己不待駕車而即行出車當駕而隨之也

入太廟。每事問。

【疏】入太廟每事問○正義曰此明孔子因助祭入太廟廟中禮儀祭器雖知之猶每事復問慎之至也

朋友死。無所歸。曰。於我殯。孔曰重朋友之恩無所歸言無親昵

【疏】朋友死無所歸曰於我殯○正義曰此明孔子重朋友之恩也言朋友若死更無親昵可歸孔子則曰於我殯與之爲喪主也

朋友之饋。雖車馬。非祭肉。不拜。孔曰不拜者有通財之義

【疏】朋友之饋雖車馬非祭肉不拜○正義曰此言孔子輕財重祭之禮也朋友有通財之義故其饋遺之物雖是車馬非祭肉不拜謝之言其祭肉則拜之尊神惠也

寢不尸。包曰偃臥四體布展手足似死人居不容。孔曰爲室家之敬難久

【疏】寢不尸居不容○正義曰此言孔子寢息居家之禮也尸死人也言人偃臥四體布展手足似死人孔子則當欹屈也其居家之時則不爲容儀爲室家之敬難久當和舒也

見齊衰者。雖狎必變。孔曰狎者素親狎見冕者與瞽者。雖褻必以貌。周曰褻謂數相見必當以貌禮之凶服者式之。式負版者。孔曰凶服送死之衣物負版者持邦國之圖籍有盛饌。必變色而作。孔曰作起也敬主人之親饋迅雷風烈必變。鄭曰敬天之怒風疾雷爲烈

【疏】見齊至必變○正義曰此一節言孔子見所哀恤及敬重之事爲之變容也見齊衰者雖狎必變者狎謂素相親狎

言見衣齊衰喪服者雖素親狎亦必爲變容此卽哀有喪也見冕者與瞽者雖褻必以貌者冕大夫冠也瞽盲也褻謂數相見也言孔子見大夫與盲者雖數相見必當以貌禮之此卽尊在位恤不成人也凶服者式之式負版者凶服送死之衣物也負版者是持邦國之圖籍者也式者車上之橫木男子立乘有所敬則俯而馮式遂以式爲敬名言孔子乘車之時見送死之衣物見持邦國之圖籍者皆馮式而敬之也有盛饌必變色而作者作起也謂人設盛饌待己己必改容而起敬主人之親饌也迅雷風烈必變者迅急疾也風疾雷爲烈此陰陽氣激爲天之怒故孔子必變容以敬之也○注孔曰狎者素親狎○正義曰案左傳宋華弱與樂轡少相狎曲禮云賢者狎而敬之狎是相褻慢相貫習之名也故爲素相親狎也○注負版者持邦國之圖籍○正義曰案周禮小宰職曰聽閭里以版圖注云版是戶籍圖也聽人訟地者以版圖決之司書職曰邦中之版土地之圖以圖籍相將之物故知負版者是持邦國之圖籍也

升車必正立執綏周曰必正立執綏所以爲安車中不內顧包曰車中不內顧者前視不過衡軛傍視不過輨轂不疾言不親指【疏】升車至親指○正義曰此記孔子乘車之禮也升車必正立執綏者綏者挽以上車之索也言孔子升車之時必正立執綏所以爲安也車中不內顧者顧謂迴視也言孔子在車中不鄉內迴顧掩人之私也不疾言不親指者亦謂在車中時也疾急也以車中既高故不疾言不親有所指皆爲惑人也○注包曰車中不內顧者前視不過衡軛傍視不過輢轂○正義曰衡軛是轅端橫木爲馬領者輿人注云較兩輢上出軾者則輢轂俱在車之兩傍言孔子在車中前視則不過衡軛之前傍視則不過輨轂之後案曲禮云立視五嶲式視馬尾顧不過轂注云立平視也嶲猶規也謂輪轉之度案車輪一周爲一規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸爲一尺八寸總一規爲一丈九尺八寸五規爲九十九尺六尺爲步總爲十六步半則在車上得視前十六步半也而此注云前視不過衡軛者禮言中人之制此記聖人之行故前視但不過衡軛耳

色斯舉矣馬曰見顏色不善則去之翔而後集周曰迴翔審觀而後下止【疏】色斯舉矣翔而後集○正義曰此言孔子審去就也謂孔子所處見顏色不善則於斯舉動而去之將所依就則必迴翔審觀而後下止此翔而後集一句以飛鳥喻也

曰山梁雌雉時哉時哉子路共之三嗅而作言山梁雌雉得其時而人不得其時故嘆之子路以其時物故共具之非本意不苟食故三嗅而作作起也【疏】曰山梁雌雉時哉時哉子路共之三嗅而作○正義曰此記孔子感物而歎也梁橋也共具也嗅謂鼻歆其氣作起也孔子行於山梁見雌雉飲啄得所故歎曰此山梁雌雉得其時哉而人不得其時也子路失指以爲夫子云時哉者言是時物也故取而共具之孔子以非己本意義不苟食又不可逆子路之情故但三嗅其氣而起也

論語注疏解經卷第十

論語注疏卷十校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

鄉黨第十

孔子於鄉黨節　案釋文云此篇凡一章故此篇以分節標之此節君在以下毛本提行別爲一節與各本異

雖辨而謹敬　閩本北監本毛本謹敬作敬謹

和樂之貌也　皇本作和樂貌也下中正之貌作中正貌也恭敬之貌作恭敬貌威儀中適之貌下亦有也字

君在視朝也　皇本作君在者君視朝也

君召使擯節

君召使擯　釋文出使擯云本又作儐亦作賓皆同○按擯相之擯當从才从人者乃儐禮字釋文亦作賓者如史記設九賓於庭是也

色勃如也　案說文孛下引論語色孛如也艴下引論語色艴如也汗簡云艴見古論語

足躩盤辟貌　皇本無足躩二字貌下有也字釋文出盤字云字又作磐○案當作般假借作盤俗作磐

左右手　皇本手上有其字按鄭注云揖左人左其手揖右人右其手疑皇本是

翼如也　說文引作趩今作翼者趩之省文

鄭曰　皇本高麗本作孔安國曰

如鳥之張翼也　本如誤爲今正

賓不顧矣者　浦鏜云矣下脫者字

子男則擯者二人　浦鏜云三誤二

其侯伯立當前侯胡下　案今本周禮大行人並誤作前疾唯此及詩蓼蕭正義所引不誤說詳惠天牧禮說

主君出直闑東南西嚮立　浦鏜云西衍字毛本作主公

使末擯　本末誤未今正

則主君就擯求辭　浦鏜云賓誤擯

不敢自許人求詣己　閩本北監本毛本詣作諸浦鏜云來誤求

上擯以至次擯　浦鏜云以上脫傳字

送賓不復　儀禮聘禮復作顧

入公門節

鞠躬如也　案躬又作窮儀禮聘禮記執圭入門鞠躬焉如恐失之釋文作窮云劉音弓本亦作躬羣經音辨云鞠躬容謹也鄭康成說禮孔子之執圭鞠窮如也是鄭陸所據本作窮但字雖作窮讀仍如躬蓋鞠躬本雙聲字史漢中屢見之史記韓長孺傳贊云壺遂之內廉行修斯鞠躬君子也太史公自

序云敦厚慈孝訥於言敏於行務在鞠躬君子長者漢書馮奉世傳贊鞠躬履方擇地而行鞠躬字鄉黨凡三見皆訓謹敬貌蓋鞠躬同見母猶跛踖同精母皆雙聲字也

没階趨進 釋文出没階趨云一本作没階趨進誤也案經義雜記云集注引陸氏曰趨下本無進字俗本有之誤案史記孔子世家作没階趨進引儀禮聘禮注引論語同曲禮帷薄之外不趨正義儀禮士相見禮疏引並有進字然則自兩漢以至唐初皆作没階趨進趨進者趨前之謂也進字不作入字解舊有此字非誤孫志祖云說文引此文亦有進字見走部䞘字注

闑門限也 本限誤恨今正

攝齊升堂 本升誤知今正

以先時屏氣 本屏誤屛不成字今正

柣謂之閾 各本柣並誤秩今正

對衣則上曰衣 孫志祖云對衣當作對文今正

執圭節

下如授 釋文出下如云魯讀下為趨今從古

授玉宜敬 本玉誤王疏同今正

既聘而享用圭璧 本璧誤壁今正又皇本重享字

記為君使聘問鄰國之禮容也 本使誤德今正

大宗伯云 本大誤太閩本同今正

左右各寸半 各本各並誤瑗今正

外有肉 本肉誤玉閩本同今正

皆朝於王 案此王誤玉下執龜玉玉又誤王今並正

案覲禮侯氏既見王 各本王並誤正今正

卿將公事 今儀禮聘禮注卿作鄉

君子不以紺緅飾節

一入曰緅 案緅乃縓字之誤錢大昕荅問云爾雅一染謂之縓即孔所云一入也檀弓云練衣黃裏縓緣注云小祥練冠練中衣以黃為內縓為飾即孔所云三年練以飾衣者也然則孔本經注皆當作縓不作緅矣攷工記鍾氏三入為纁五入為緅注謂染纁者三入而成又再染以黑則為緅今禮俗文作爵言如爵頭色也先鄭司農以論語君子不以紺緅飾證五入為緅之文則先鄭所受論語本作緅與孔本異也自集解采孔氏說而經文仍從緅字又改注文之縓亦為緅而二文相亂邢氏知孔讀緅為縓又云一入曰緅未知出何書此知二五而不知十也

不以為領袖緣也 釋文出領褎云字亦作袖俗字也

以為飾衣 皇本無衣字

故皆不以為飾衣 皇本無為字

當暑袗絺綌 皇本袗作縝唐石經作袗釋文出袗字云本又作袗單也五經文字云袗論語作袗禮記作振廣韻十六軫云袗單衣或作縝又文選聖主得賢臣頌注亦引作袗說文訓袗為元服並無單衣之訓○按段玉裁云曲禮引論語作袗孔安國曰暑則單服玉藻振絺綌不入公門鄭云振讀為袗袗禪也是袗為正字振袗為假借字縝俗字說文袗元服據曲禮玉藻注當云袗禪也

素衣麑裘 案釋文云麑鹿子也則字當作麛說文麛鹿子也麑狻麑獸也兩字義別然古書多通用據禮記玉藻麛裘青豻褎注儀禮聘禮裼降立注鄭君俱引素衣麛裘是鄭所見本作麛與說文合○按兒聲弭聲古音同部

褻裘長短右袂 閩本北監本毛本並連上為一節與此本同皇本此六字別為一節以私家裘長以下為此節注又加孔安國曰四字說文引褻裘長作絬衣長

相稱也 本相誤目今正

狐貉之厚以居 說文引貉作貈是也說見前

無所不佩 釋文出不佩云字或從王旁是俗字

吉凶異服 皇本此下有故不相弔也五字各本俱脫

齊必有明衣 釋文出齊必云本或作齋

故用素衣以裼之 浦鏜云上當脫麑裘白三字

作事便也 閩本北監本毛本作便作事也

再染謂之竀 本竀誤窺閩本同案爾雅釋器竀作赬五經文字云竀與赬同○按作竀假借字

紺帛深青揚赤色 各本揚並誤楊今正

又與元冠相配 本又誤文閩本同今正

素服以送終 禮郊特牲終下有也字

唯喪則否 禮玉藻無則字

要在縫半下 禮深衣無在字

吉主元 本主誤王今正

吉凶異服○ 閩本北監本○上有也字毛本無○案注本無也字十行本是

以素為常 浦鏜云裳誤常案浦說非也說文常下帬也常或从衣今裳行而常廢矣

齊必變食節

膾不厭細　釋文出膾字云又作鱠非

臭味變　皇本臭作臰俗字下放此

魚餒而肉敗　釋文出魚餒云說文云魚敗曰餒本又作餧字書同○按說文作餧从食委聲餒餧古今字餒俗字

魚敗曰餒　皇本餒下有也字又此注作孔安國曰案史記孔子世家集解亦作孔曰疑此有脫字

不使勝食氣　說文引氣作既案禮中庸既廩稱事鄭君注既讀爲餼說文無餼字氣即餼字是既與氣通也程瑤田通藝錄曰論語不使勝食氣說文氣作既釋之曰小食也引論語以證之蓋古文氣息字作气加米則爲氣槩字與既字相通然後世於氣字無不讀作氣息者不有說文則論語食氣二字難通其義矣

不撤薑食　案石經考文提要引宋本九經撤作徹說文無撤字撤乃徹之俗字

齊禁薰物　北監本毛本薰作葷疏同釋文出焄字云本或作葷同本今作薰○按葷古多作薰或作焄

雖疏食菜羹　皇本同北監本毛本疏作蔬說見前

瓜祭　皇本瓜作苽釋文出瓜祭云魯讀瓜爲必今從古○按苽俗字

唯水漿之祭　閩本同北監本毛本之作不案之字誤今正

鄉人儺節

鄉人儺　釋文出人儺云魯讀爲獻今從古案郊特牲汁獻涗於醆酒注獻讀當爲莎齊人語聲之誤也此讀儺爲獻亦聲近之誤

朝服而立於阼階　釋文出於阼云本或作於阼階案釋文是古本無階字經義雜記云此階字蓋因注誤衍禮記郊特牲鄉人裼孔子朝服立于阼注裼或爲儺知禮記文與論語同亦無階字

康子饋藥節

難索室驅逐疫鬼也　北監本毛本難作儺案難正字儺假借字

拜而受之　釋文出拜而受之云一本或無而之二字

饋孔子藥　皇本作遺孔子藥也釋文出遺孔云唯季反本今無此字按廣雅釋詁三饋遺也饋遺俱从貴聲義本相通

故不敢嘗　皇本無敢字

廄焚節

廄焚　唐石經廄作廏釋文出廏與此本同閩本北監本毛本作廐大誤

君賜食節

乃以班賜　閩本北監本毛本班作頒○按頒假借字

君賜腥　釋文出賜腥云說文字林並作胜案五經文字云胜腥上先丁反下先定反今經典通用腥爲胜並先丁反

薦其先祖　皇本重薦字

君賜生　釋文出賜生云魯讀生爲牲今從古

若爲君嘗食然　皇本君作先釋文出若爲嘗食然云一本作若爲君嘗食然

疾君視之節

加朝服拖紳　唐石經拖作拕釋文出拕字云本或作拖○按說文引朝服袘紳即雜記云申加大帶於上是也拕拖即手部拕字許所據作袘是假借袘爲拕也此在引經說假借之例聞諸段玉裁云

入太廟節

入太廟　唐石經皇本太作大釋文出大廟云音太是作太誤又此節下皇本有注云鄭元曰爲君助祭也大廟周公廟也各本並脫

寢不尸節

居不容　唐石經容作客釋文出居不客云苦百反本或作容羊凶反案唐石經作客字不誤經義雜記云居不客言居家不以客禮自處集解載孔注云爲室家之敬難久謂因一家之人難久以客禮敬己也邢疏云不爲容儀君子物各有儀豈因私居廢乎是當從陸氏作客段玉裁曰居不客者嫌其主之類於賓也寢不尸惡其生之同於死也

見齊衰者節

見齊衰者　皇本高麗本見上有子字

必當以貌禮之　閩本北監本毛本貌禮作禮貌皇本之作也案皇本作貌禮邢疏亦作貌禮此本是

凶服送死之衣服　皇本凶服下有者字衣服下有也字毛本作衣物正義同○按皇本亦作衣物服字非也

敬主人之親饋　本主誤王今正

宋華弱與樂轡　本宋誤朱閩本同今正

版是戶籍圖也　今周禮小宰注無是字圖下有地圖二字

升車節

車中不內顧　釋文出車中不內顧云魯讀車中內顧今從古也案魯論古論雖所傳不同然究以無不字爲是盧文弨鍾山札記云文選東京賦云夫君人者黈纊垂耳車中內顧李善引魯論及崔駰車左銘正位受綏車中內顧以爲注又漢書成帝紀贊云升車正立不內顧不疾言不親指顏師古注云今論語云車中內顧不疾言不親指內顧者說者以爲前視不過衡軛旁視不過輢轂與此不同然則師古所見之論語亦無不字說者云乃包咸注是包亦依魯論爲說也惟集解既從古論而又采包注以附之不知者并增不字誤益誤矣

車中不內顧者　皇本車作輿閩本北監本毛本作居釋文出輿中云一本作車中

曰山梁雌雉節

時哉　釋文出時哉云一本作時哉時哉案皇邢兩疏文義俱不當重時哉又攷後漢書班固傳注太平御覽九百十七並引此文時哉二字亦不重

子路共之　皇本作供注同釋文出共之云本又作供案共供古字通

三嗅而作　玉篇齅下引作三齅而作案說文止有齅字嗅乃齅之俗字

非本意　皇本非下有其字案筆解引此注作周曰

故三嗅而作作起也　皇本無二作字

見雌雉飲啄得所故歎曰　閩本北監本毛本作見雌雉飲啄得其所歎曰

論語注疏卷十校勘記

論語注疏解經卷第十一

先進第十一　　何晏集解　　邢昺疏

【疏】正義曰：前篇論夫子在鄉黨聖人之行也。此篇論弟子賢人之行，聖賢相次，亦其宜也。○

子曰：先進於禮樂，野人也；後進於禮樂，君子也。孔曰：先進後進，謂仕先後輩也。禮樂因世損益，後進與禮樂俱得時之中，斯君子矣。先進有古風，斯野人也。○如用之，則吾從先進。將移風易俗，歸之淳素，先進猶近古風，故從之。【疏】子曰至吾從先進。○正義曰：此章孔子評其弟子之中仕進先後之輩也。先進於禮樂野人也者，先進謂先輩仕進之人，準於禮樂，不能因世損益，而有古風，故曰朴野之人也。後進於禮樂君子也者，後進謂後輩仕進之人也，準於禮樂，能因時損益，與禮樂俱得時之中，故曰君子之人也。如用之則吾從先進者，言如其用之以為治，則吾從先輩朴野之人。○夫子之意，將移風易俗，歸之淳素，先進猶近古風，故從之也。○注孔曰至人也。○正義曰：云先進後進謂仕先後輩也者，猶下章云從我於陳蔡者皆不及門也，謂不及仕進之門，則此謂不從於陳蔡者為得仕進者也。蓋先進者當襄、昭之世，後進者當定、哀之世。云禮樂因世損益者，為政篇云：殷因於夏禮，所損益可知也；周因於殷禮，所損益可知也。又周初則禮樂盛，周衰則禮樂衰，是禮樂因世損益也。云後進與禮樂俱得時之中斯君子矣者，言禮樂隨世盛衰，後進與時消息，皆中當於時，故為君子也。云先進有古風斯野人也者，言先輩仕進之人，比今則猶尚淳素，故云斯野人也。

子曰：從我於陳、蔡者，皆不及門也。鄭曰：言弟子從我而厄於陳、蔡者，皆不及仕進之門而失其所。【疏】子曰從我於陳蔡者皆不及門也。○正義曰：此章孔子閔弟子之失所，言弟子從我而厄於陳、蔡者，皆不及仕進之門而失其所也。

德行：顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。言語：宰我、子貢。政事：冉有、季路。文學：子游、子夏。【疏】德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學子游子夏。○正義曰：此章因前章言弟子失所不及仕進，遂舉弟子之中才德尤高可仕進之人。鄭氏以合前章，皇氏別為一章。言若任用德行，則有顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓四人；若用其言語辨說，以為行人，使適四方，則有宰我、子貢二人；若治理政事，決斷不疑，則有冉有、季路二人；若文章博學，則有子游、子夏二人也。然夫子門徒三千，達者七十有二，而此四科唯舉十人者，但言其翹楚者耳。或時在陳言之，唯舉從者，其不從者雖有才德，亦言不及也。

子曰：回也非助我者也，於吾言無所不說。孔曰：助，益也。言回聞言即解，無發起增益於己。【疏】子曰回也非助我者也於吾言無所不說。○正義曰：此章稱顏回之賢也。助，益也。說，解也。凡師資問答，以相發起，若與子夏論詩，子曰起予者商也，如此是自益於己也。今回也非增益於己者也，以其於吾之所言皆默而識之，無所不解，言回聞言即解，無所發起增益於己也。

子曰：孝哉閔子騫！人不間於其父母昆弟之言。陳曰：言子騫上事父母，下順兄弟，動靜盡善，故人不得有非間之言。【疏】子曰孝哉閔子騫人不間於其父母昆弟之言。○正義曰：此章歎美閔子騫之孝行也。昆，兄也。間謂非毀間厠之言。子騫上事父母，下順兄弟，動靜盡善，故人不得有非間之言。

南容三復白圭，孔曰：詩云：白圭之玷，尚可磨也；斯言之玷，不可為也。南容讀詩至此，三反覆之，是其心慎言也。孔子以其兄之子妻之。【疏】南容三復白圭孔子以其兄之子妻之。○正義曰：此章美南容慎言也。復，覆也。詩云：白圭之玷，尚可磨也；斯言之玷，不可為也。南容讀詩至此，三反覆之，是其心慎言也。孔子知其賢，故以其兄之女子妻之。此即邦有道不廢，邦無道免於刑戮者也。弟子各記所聞，故又載之。○注詩云白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可為也。○正義曰：此大雅抑篇刺厲王之詩也。毛傳云：玷，缺也。箋云：斯，此也。玉之缺尚可磨鑢而平，人君政教一失，誰能反覆之？意言教令尤須謹慎。白玉為圭，圭有損缺，猶尚可更磨鑢而平；若此政教言語之有缺失，則遂往而不可改。為王者安危在於出令，故特宜慎之。是詩人戒其慎言，南容之心亦欲慎言，故三覆讀此也。

季康子問：弟子孰為好學？孔子對曰：有顏回者好學，不幸短命死矣，今也則亡。【疏】季康子問弟子孰為好學孔子對曰有顏回者好學不幸短命死矣今也則亡。○正義曰：此章稱顏回之好學也。季康子，魯執政大夫，故言氏稱對。此與哀公問同而答異者，以哀公遷怒貳過，故因答以諫之；康子無之，故不云也。

顏淵死，顏路請子之車以為之槨。孔曰：路，淵父也。家貧，欲請孔子之車，賣以作槨。子曰：才不才，亦各言其子也。鯉也死，有棺而無槨，吾不徒行以為之槨。以吾從大夫之後，不可徒行也。孔曰：鯉，孔子之子伯魚也。孔子時為大夫，言從大夫之後，不可以徒行，謙辭也。【疏】顏淵死至徒行也。○正義曰：此并三章記顏回死時孔子之語也。顏淵死，顏路請子之車以為之槨者，路，顏淵父也。家貧，欲請孔子之車賣以作槨也。子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無槨吾不徒行以為之槨者，此舉親喻疏也。言淵才鯉不才，雖異，亦各言其子則同。我子鯉也死時，但有棺，以家貧而無槨，吾不賣車以作槨。今女子死，安得賣我車以作槨乎？以吾從大夫之後不可徒行也者，此言不可賣車作槨之由。徒行，步行也。以吾為大夫，不可步行故也。孔子時為大夫，言從大夫之後者，謙辭也。○注孔曰至辭也。○正義曰：云鯉孔子之子伯魚也者，世家文也。云孔子時為大夫，言從大夫之後，不可以徒行，謙辭也者，案孔子世家，定公十四年，孔子年五十六，由大司寇攝行相事，魯受齊女樂，不聽政三日，孔子遂適衛，歷至宋、鄭、陳、蔡、晉、楚，去魯凡十四歲而反乎魯。然魯終不能用孔子，亦不求仕，以哀公十六年卒，年七十三。今案顏回少孔子三十歲，三十二而卒，則顏回卒時，孔子年六十一，方在陳、蔡矣。伯魚年五十，先孔子死，則鯉也死時，孔子蓋年七十左右，皆非在大夫位時，而此注云時為大夫，未知有何所據也。杜預曰：嘗為大夫而去，故言後也。據其年，則顏回先伯魚卒，而此云顏回死，顏路請子之車以為之槨，子曰鯉也死有棺而無槨，又似伯魚先死者。王肅家語注云：此書久遠，年數錯誤，未可詳也。或以為假設之辭也。徒猶空也，謂無車空行也，是步行謂之徒行。故左傳襄元年敗鄭徒兵於洧上，杜注云：徒兵，步兵也。

顏淵死。子曰：噫！包曰：噫，痛傷之聲。天喪予！天喪予！天喪予者，若喪己也。再言之者，痛惜之甚。【疏】顏淵死子曰噫天喪予天喪予。○正義曰：噫，痛傷之聲。天喪予者，孔子痛惜顏淵死，言若天喪己也。再言之者，痛惜之甚。

顏淵死，子哭之慟。馬曰：慟，哀過也。從者曰：子慟矣！曰：有慟乎？孔曰：不自知己悲哀過。非夫人之為慟而誰為？【疏】顏淵死至誰為。○正義曰：子哭之慟者，慟，過哀也。言夫子哭顏淵，其悲哀過甚。從者曰子慟矣者，從者，衆弟子，見夫子哀過，故告曰子慟矣。曰有慟乎者，時夫子不自知己之悲哀過，故答曰有慟乎邪。非夫人之為慟而誰為者，因弟子言己悲哀過甚，遂說己之過哀亦當於理。非乎也。夫人謂顏淵。言不於顏淵哭之為慟，而更於誰人為慟乎？

顏淵死，門人欲厚葬之。子曰：不可。禮，貧富有宜。顏淵貧，而門人欲厚葬之，故不聽。門人厚葬之。子曰：回也視予猶父也，予不得視猶子也。非我也，夫二三子也。馬曰：言回自有父，父意欲聽門人厚葬，我不得割止。非其厚葬，故云耳。【疏】顏淵至三子也。○正義曰：顏淵死，門人欲厚葬之者，門人，顏淵之弟子，以其師有賢行，故欲豐厚其禮以葬之也。子曰不可者，禮，貧富有宜，顏淵貧而門人欲厚葬，故不聽之，曰不可也。門人厚葬之者，初孔子不聽，門人故違孔子而卒厚葬之也。子曰回也視予猶父也者，此下孔子非其厚葬之語也。言回也師事於己，視己猶如其父。予不得視猶子也者，言回自有父存，父意欲聽門人厚葬之，事非我不得割止之，故曰予不得視猶子也。非我也夫二三子也者，言厚葬之事非我所為，夫門人二三子為之也。非其厚葬，故云耳。

季路問事鬼神。子曰：未能事人，焉能事鬼？曰：敢問死。曰：未知生

焉知死陳曰鬼神及死事難明語之無益故不答疏季路至知死○正義曰此章明孔子不道無益之語也子路問事鬼神者對則天曰神人曰鬼散則雖人亦曰神故下文獨以鬼答之子路問承事神其理何如子曰未能事人焉能事鬼者言生人尚未能事之況死者之鬼神安能事之乎曰敢問死者子路又曰敢問人之若死其事何如曰未知生焉知死者孔子言女尚未知生時之事則安知死後乎皆所以抑止子路也以鬼神及死事難明又語之無益故不答也

閔子侍側誾誾如也子路行行如也冉有子貢侃侃如也子樂鄭曰樂各盡其性行行剛強之皃若由也不得其死然孔曰不得以壽終疏閔子至死然○正義曰此章孔子喜四弟子任其直性也閔子侍側誾誾如也者卑在尊側曰侍誾誾中正之皃如也者言其皃如此也子路行行如也者行行剛強之皃冉有子貢侃侃如也者侃侃和樂之皃子樂者以四子各盡其自然之性故喜樂也若由也不得其死然者然猶焉也言子路以剛必不得其以壽終焉

魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作鄭曰長府藏名也藏財貨曰府仍因也貫事也因舊事則可也何乃復更改作子曰夫人不言言必有中王曰言必有中者善其不欲勞民改作疏魯人至有中○正義曰此章重於勞民也魯人爲長府者藏財貨曰府長其藏名也爲作也言魯人新改作之也閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作者子騫見魯人勞民改作長府而爲此辭仍因也貫事也言因舊事則亦可矣何必乃復更改作也子曰夫人不言言必有中者孔子聞子騫之言而善之也夫人謂子騫也言夫此人其唯不言則已若其發言必有中於理此言何必改作是中理之言也善其不欲勞民故以爲中○注鄭曰至改作○正義曰云長府藏名者言魯藏財貨之府名長府也云藏財貨曰府者布帛曰財金玉曰貨周禮天官有大府爲王治藏之長玉府掌王之金玉玩好內府主良貨賄藏在內者外府主泉藏在外者是藏財貨曰府府猶聚也言財貨之所聚也仍因貫事皆釋詁文

子曰由之瑟奚爲於丘之門馬曰子路鼓瑟不合雅頌門人不敬子路子曰由也升堂矣未入於室也馬曰升我堂矣未入於室耳門人不解謂孔子言爲賤子路故復解之疏子曰至室也○正義曰此章言子路之才學分限也子曰由之瑟奚爲於丘之門者由子路名奚何也子路性剛鼓瑟不合雅頌故孔子非之云由之鼓瑟何爲於丘之門乎所以抑其剛也門人不敬子路者門人不解孔子之意謂孔子言爲賤子路故不敬之也子曰由也升堂矣未入於室也者以門人不解故孔子復解之言子路之學識深淺譬如自外入內得其門者入室爲深顏淵是也升堂次之子路是也今子路既升我堂矣但未入於室耳豈可不敬也

子貢問師與商也孰賢子曰師也過商也不及孔曰言俱不得中曰然則師愈與子曰過猶不及愈猶勝也疏子貢至猶不及○正義曰此章明子張子夏才性優劣子貢問師與商也孰賢者師子張名商子夏名孰誰也子貢問孔子曰子張與子夏二人誰爲賢才子曰師也過商也不及者孔子答言子張所爲過當而不已子夏則不及而止言俱不得中也曰然則師愈與者愈猶勝也子貢未明夫子之旨以爲師也過則是賢才過於子夏故復問曰然則子張勝於子夏與與爲疑辭子曰過猶不及者子貢不解故復解之曰過當猶如不及俱不中理也

季氏富於周公孔曰周公天子之宰卿士而求也爲之聚斂而附益之孔曰冉求爲季氏宰爲之急賦稅子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也鄭曰小子門人也鳴鼓聲其罪以責之疏季氏至可也○正義曰此章夫子責冉求重賦稅也季氏富於周公者季氏魯臣諸侯之卿也周公天子之宰卿士魯其後也孔子之時季氏專執魯政盡征其民其君蠶食深宮賦稅皆非己有故季氏富於周公也而求也爲之聚斂而附益之者時冉求爲季氏家宰又爲之急賦稅聚斂財物而陪附助益季氏也子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也者小子門人也冉求亦夫子門徒當尚仁義今爲季氏聚斂害於仁義故夫子責之曰非我門徒也使其門人鳴鼓以聲其罪而攻責之可也○注孔曰周公天子之宰卿士○正義曰何休云宰猶治也三公之職號尊名也杜預注左傳曰卿士王之執政者也

柴也愚弟子高柴字子羔愚愚直之愚參也魯孔曰魯鈍也曾子性遲鈍師也辟馬曰子張才過人失在邪辟文過由也喭鄭曰子路之行失於畔喭子曰回也其庶乎屢空賜不受命而貨殖焉億則屢中言回庶幾聖道雖數空匱而樂在其中賜不受教命唯財貨是殖億度是非蓋美回所以勵賜也一曰屢猶每也空猶虛中也以聖人之善道教數子之庶幾猶不至於知道者各內有此害其於庶幾每能虛中者唯回懷道深遠不虛心不能知道子貢雖無數子之病然亦不知道者雖不窮理而幸中雖非天命而偶富亦所以不虛心也疏柴也愚至屢中○正義曰此章孔子歷評六弟子之德行中失也柴也愚者高柴性愚直也參也魯者曾參性遲鈍也師也辟者子張才過人失在邪辟文過也由也喭者子路之行失於畔喭也子曰回也其庶乎屢空賜不受命而貨殖焉億則屢中者此蓋孔子美顏回所以勵賜也其說有二一曰屢數也空匱也億度也言回庶幾聖道雖數空匱貧窶而樂在其中是美回也賜不受命唯貨財是殖若億度是非則數中言此所以勉勵賜也一曰屢猶每也空猶虛中也言孔子以聖人之善道教數子之庶幾猶不至於知道者各內有此害故也其於庶幾每能虛中者唯有顏回懷道深遠若不虛心不能知道也子貢雖無數子之病然亦不知道者雖不窮理而幸中雖非天命而偶富有此二累亦所以不虛心也○注弟子高柴字子羔○正義曰史記弟子傳云高柴字子羔鄭玄曰衛人少孔子三十歲左傳亦作子羔家語作子高禮記作子皋三字不同其實一也○注鄭曰子路之行失於畔喭○正義曰舊注作吸喭字書吸喭失容也言子路性行剛強常吸喭失於禮容也今本吸作畔王弼云剛猛也○注言回至心也○正義曰云言回庶幾聖道者易下繫辭云顏氏之子其殆庶幾乎是回庶幾微之聖道云雖數空匱而樂在其中者即簞食瓢飲不改其樂是也云賜不受教命者言不受夫子禮教之命云惟財貨是殖者言唯務使貨財生殖蕃息也云億度是非者言又用心億度人事之是非也云蓋美回所以勵賜也者言孔子之意美顏回貧而樂道所以勸勵子貢言汝既富矣又能億則屢中何得不受教命乎云一曰以下者何晏又爲一說也云以聖人之善道教數子之庶幾者言孔子以聖人庶幾之善道並教六子也云猶不至於知道者各內有此害者言聖人不惓並教誨之而猶尚不能至於知幾微善道者以其各自內有愚魯辟喭之病害故也云其於庶幾每能虛中唯回者言唯顏回每能虛其中心知於庶幾之道也云懷道深遠不虛心不能知道者此解虛中之由由其至道深遠若不虛其中心則不能知道也云子貢雖無數子之病者謂無愚魯辟喭之病也然亦不知道者謂亦如四子不知聖道也云雖不窮理而幸中雖非天命而偶富亦所以不虛心也者此解子貢不知道由於有此二累也雖不窮理而幸中釋經億則屢中言雖不窮理盡性但億度之幸中其言也左傳定十五年春邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯子貢曰以禮觀之二君者皆有死亡焉夏五月壬申公薨仲尼曰賜不幸言而中哀七年以邾子益來是其屢中也雖非天命而偶富釋經不受命而貨殖也言致富之道當由天命與之爵祿今子貢不因天命爵祿而能自致富故曰偶富言有億度之勞富有經營之累以此二事何暇虛心以知道故云亦所以不虛心也

子張問善人之道子曰不踐迹亦不入於室孔曰踐循也言善人不但循追舊迹而已亦少能創業然亦不入於聖人之奧室子曰論篤是與君子者乎色莊者乎論篤者謂口無擇言君子者謂身無鄙行色莊者不惡而嚴以遠小人言此三者皆可以爲善人疏子張至者乎○正義曰此章論善人所行之道也子張問善人之道者問行何道可謂善人子曰不踐迹亦不入於室者孔子荅其善人之道也踐循也迹已行善事之言善人不但循追舊迹而已當自立功立事也而善人好謙亦少能創業故亦不能入於聖人之奧室也子曰論篤是與君子者乎色莊者乎者此亦善人之道也故同爲一章當是異時之語故別言子曰

也論篤是與者篤厚也謂口無擇言所論說皆重厚是善人與君子者乎者言身無鄙行之君子亦是善人乎色莊者乎者言能顏色莊嚴使小人畏威者亦
是善人乎孔子謙不正言故云與乎以疑之也○注論篤至善人○正義曰云口無擇言孝經文也所言皆善故無可擇也云身無鄙行者所以並美無鄙惡
也以遠小人不惡而嚴者周易遯卦象辭也子路問聞斯行諸包曰賑窮救乏之事子曰有父兄在如之何其
聞斯行之。孔曰當白父兄不得自專。冉有問聞斯行諸子曰聞斯行之公西華曰由也問聞
斯行諸子曰有父兄在求也問聞斯行諸子曰聞斯行之赤也惑敢問孔曰惑其問同
而答異子曰求也退故進之由也兼人故退之鄭曰言冉有性謙退子路務在勝尚人各因其人之失而正之【疏】
子路至退之○正義曰此章論施予之禮并孔子問同荅異之意也子路問聞斯行諸者諸之也子路問於孔子曰若聞人窮乏當賑救之事於斯即得行之
乎子曰有父兄在如之何其聞斯行之者言當先白父兄不得自專也冉有問聞斯行諸子曰聞斯行之者此問與子路同而所荅異也公西華曰由也問
聞斯行諸子曰有父兄在求也問聞斯行諸子曰聞斯行之赤也惑敢問者赤公西華名也見其問同而答異故疑惑而問於孔子也子曰求也退故進之由
也兼人故退之者此孔子言其荅異之意也冉有性謙退子路務在勝尚人各因其人失而正之故荅異也子畏於匡顏淵後孔曰言與
孔子相失故在後子曰吾以女為死矣曰子在回何敢死包曰言夫子在己無所敢死【疏】子畏至敢死○正義
曰此章言仁者必有勇也子畏於匡顏淵後者言孔子畏於匡時與顏回相失既免而回在後方至也子曰吾以女為死矣者孔子謂顏淵曰吾以女為致死
與匡人鬭也子在回何敢死者言夫子若陷於危難則回必致死今夫子在己則無所敢死言不敢致死也季子然問仲由冉求可
謂大臣與孔曰子然季氏子弟自多得臣此二子故問之子曰吾以子為異之問曾由與求之問孔曰謂子
問異事耳則此二人之問安足。大。乎所謂大臣者以道事君不可則止今由與求也可謂具臣矣
孔曰言備臣數而已曰然則從之者與孔曰問為臣皆當從君所欲邪子曰弒父與君亦不從也孔曰。言二子雖
從其主亦不與為大逆【疏】季子至從也○正義曰此章明為臣事君之道季子然問仲由冉求可謂大臣與者季子然季氏之子弟也自多得臣此二子
故問於夫子曰仲由冉求才能為政可以謂之大臣與疑而未定故云與也子曰吾以子為異之問曾由與求之問者此孔子抑其自多也曾則也吾以子為
問異事耳則此二人之問安足多大乎言所問小也所謂大臣者以道事君不可則止者此孔子更為子然陳說大臣之體也言所可謂之大臣者以正道事
君若不用己道則當退止也今由與求也可謂具臣矣者既陳大臣之體乃言二子非大臣也具備也今二子臣於季氏季氏不道而不能匡救又不退止
唯可謂備臣數而已不可謂之大臣也曰然則從之者與者子然既聞孔子言二子非大臣故又問曰然則二子為臣皆當從君所欲邪子曰弒父與君亦不
從也者孔子更為說二子之行言二子雖從其主若其主弒父與君為此大逆亦不與也子路使子羔為費宰子曰賊夫人
之子包曰子羔學未熟習而使為政所以。為賊害。子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後為學
孔曰言治民事神於是而習之亦學也子曰是故惡夫佞者孔曰疾其以口給應遂己非而不知窮【疏】子路至佞者○正義曰此
章勉人學也子路使子羔為費宰者子路臣季氏故任舉子羔使為季氏費邑宰也子曰賊夫人之子者賊害也夫人之子指子羔也孔子之意以為子羔學
未熟習而使為政必累其身所以為賊害也子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後為學者子路辯荅孔子言費邑有。人。民焉而治之有社稷之神焉而

事之治民事神於是而習之是亦學也何必須讀書然後乃謂為學也子曰是故惡夫佞者言人所以憎惡夫佞者。祇為口才捷給文過飾非故也今子路以
口給應遂己非而不知窮己是故致人惡夫佞者也子路曾皙孔曰皙曾參父名點冉有公西華侍坐子曰以吾一
日長乎爾毋。吾以。也孔曰言我問女女無以我長故難對居則曰不吾知也孔曰女常居云人不知己如或知
爾則何以哉孔曰如有用女者則何以為治子路率。爾而對率爾先三人對曰千乘之國攝乎大國之
間加之以師旅因之以饑。饉包曰攝迫也迫於大國之間由也為之比及三年可使有勇且
知方也方義方夫子哂之馬曰哂笑求爾何如對曰方六七十如五六十求性謙退言欲得方六七
十如五六十里小國治之而已求也為之比及三年可使足民。如其禮樂以俟君子孔曰求自云能足民
而已謂衣食足也若禮樂之化當以待君子謙也赤爾何如對曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同
端章甫願為小相焉鄭曰我非自言能願學為之宗廟之事謂祭祀也諸侯時見曰會。衆。頫曰同端玄端也衣玄端冠章甫諸侯日視朝
之服小相謂相君之禮點爾何如鼓瑟希孔曰思所對故音希以。鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者
之撰。孔曰置瑟起對撰具也為政之具。鏗者投瑟之聲子曰何傷乎亦各言其志也。孔曰各言己志於義無傷曰莫。
春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸。包曰莫春者季春三
月也春服既成衣單袷之時我欲得冠者五六人童子六七人浴乎沂水之上風涼於舞雩之下歌詠先王之道而歸。夫子之門夫子喟然歎
曰吾與點也周曰善點獨知時三子者出曾皙後曾皙曰夫三子者之言何如子曰亦
各言其志也已矣曰夫子何哂由也曰為國以禮其言不讓是故哂之包曰為國以禮
禮。貴讓子路言不讓故笑之唯求則非邦也與安見方六七十如五六十而非邦也者唯赤
則非邦也與宗廟會。同非諸侯而。何孔曰明皆諸侯之事與子路同徒笑子路不讓赤也為之小。孰能
為之大。孔曰赤謙言小相耳誰能為大相【疏】子路至篇末○正義曰此章孔子乘間四弟子侍坐因使各言其志以觀其器能也子路曾皙冉有
公西華侍坐者時孔子坐四子侍側亦皆坐也子曰以吾一日長乎爾毋吾以也者孔子將發問先以此言誘。掖之也言女等侍吾以吾年長於女謙而少言
故云一日今我問女女等毋以吾長而憚難其對也居則曰不吾知也如或知爾則何以哉者此問辭也言女常居則云己有才能人不我知設如有人知女
將欲用之則女將何以為治子路率爾而對者子路性剛故率爾先三人而對也。千乘之國攝乎大國之間加之以師旅因之以饑饉由也為之比及三年可
使有勇且知方也者此子路所志也千乘之國公侯之大國也攝迫也穀不熟為。饑蔬不熟為饉方義方也言若有公侯之國迫於大國之間又加之以師旅
侵伐復因之以。饑饉民困而由也治之比至三年以來可使其民有勇敢且知義方也夫子哂之者哂笑也夫子笑之也求爾何如者子路既對三子無言故
孔子復歷問之冉求爾志何如對曰方六七十如五六十求也為之比及三年可使足民如其禮樂以俟君子者此冉求之志也俟待也求性謙退言欲得方
六七十如五。十里小國治之而已求也治此小國比至三年以來使足民衣食若禮樂之化當以待君子此謙辭也赤爾何如者又問公西華也對曰非曰能
之願學焉宗廟之事如會同端章甫願為小相焉者此赤也。之志也曰言也我非自言能之願學為之宗廟祭祀之事如有諸侯會同及諸侯衣玄端冠章甫

日視朝之時己願為其小相君之禮為點爾何如者又問曾哲也鼓瑟希者時曾哲方鼓瑟承師之問思所以對故音希也鏗爾舍瑟而作者作起也舍置也鏗投瑟聲也思得其對故置瑟起對投置其瑟而聲鏗然也對曰異乎三子者之撰者撰具也未敢言其志先對此辭言己之所志異乎三子者所陳為政之具也子曰何傷乎亦各言其志也者孔子見曾哲持謙難其對故以此言誘之曰於義何傷乎亦各言其志也欲令任其所志而言也曰莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸者此曾點所志也莫春季春也春服既成衣單袷之時也我欲得與二十以上冠者五六人十九以下童子六七人浴乎沂水之上風涼於舞雩之下歌詠先王之道而歸夫子之門也夫子喟然歎曰吾與點也者喟然歎之皃夫子聞其樂道故喟然而歎曰吾與點之志善其獨知時而不求為政也三子者出曾哲後者子路冉有公西華三子先出曾哲後猶侍坐於夫子也曾哲曰夫三子者之言何如者曾哲在後問於夫子曰夫三子者適各言其志其言是非何如也子曰亦各言其志也已矣者言三子亦各言其所志而已無他別是非也曰夫子何哂由也者曾哲又問夫子曰既三子各言其志何獨笑仲由也曰為國以禮其言不讓是故哂之者此夫子為說哂子之意言為國以禮禮貴謙讓子路言不讓故笑之也唯求也則非邦也與安見方六七十如五六十而非邦也者唯赤則非邦也與宗廟會同非諸侯而何者此夫子又言不哂其子路欲為諸侯之事故舉二子所言明皆諸侯之事與子路同其言讓故不笑之徒笑其子路不讓耳赤也為之小孰能為之大者此夫子又言公西華之才堪為大相今赤謙言小相耳若赤也為之小相更誰能為大相○注孔哲曰哲曾參父名點○正義曰史記弟子傳曰曾蒧音點字哲是也○注方義方○正義曰義宜也方道也言能教之使知合宜之道也左傳曰愛子教之以義方○注鄭曰至之禮○正義曰云宗廟之事謂祭祀也者謂禴祠烝嘗及追享朝享禘祫之類皆是也云諸侯時見曰會殷覜曰同者周禮春官大宗伯職文但彼作殷見此作殷覜覜則見也鄭玄注云此禮以諸侯見王為文時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶眾也十二歲王始不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政為所命之政如王巡守殷見四方四時分來終歲則徧是也云端玄端也衣玄端冠章甫諸侯日視朝之服者其衣正幅染之玄色故曰玄端案王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝服彼云玄衣則此玄端也若以素為裳即是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故此注云端玄端諸侯朝服若上士以玄為裳中士以黃為裳下士以雜色為裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之玄端不得名為朝服也云小相謂相君之禮者案周禮秋官司儀職云掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節注云出接賓曰擯入贊禮曰相又曰凡諸公相為賓及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進荅拜三揖三讓每門止一相注曰相為主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳入門當以禮詔侑也介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之至也每門止一相彌相覲也是相謂相君之禮也聘禮云卿為上擯大夫為承擯士為紹擯玉藻曰君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖則卿為上介大夫為次介士為末介也此云願為小相者謙不敢為上擯上介之卿願為承擯紹擯次介末介之大夫士耳○注包曰至之門○正義曰云我欲得冠者五六人童子六七人者意在取其朋友十餘人耳云浴于沂水之上風涼於舞雩之下者杜預云魯城南自有沂水此是也夫沂水出蓋縣南至下邳入泗雩者祈雨之祭名左傳曰龍見而雩是也鄭玄曰雩者吁也吁嗟而請雨也杜預曰雩之言遠也遠為百穀祈膏雨也使童男女舞之春官女巫職曰旱暵則舞雩因謂其處為舞雩舞雩之處有壇墠樹木可以休息故云風涼於舞雩之下也○注周曰善點獨知時○正義曰仲尼祖述堯舜憲章文武生值亂時而君不用三子不能相時志在為政唯曾哲獨能知時志在澡身浴德詠懷樂道故夫子與之也

論語注疏解經卷第十一

論語注疏卷十一校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

先進第十一

○此篇論弟子賢人之行　閩本弟誤第○按此上○誤衍

先進於禮樂章

孔曰先進後進謂仕先後輩也　皇本高麗本無孔曰字又皇本仕作士案釋文出先進云包云謂仕也是陸々以此注為包注○補案正義標起止孔曰至人也是正義本有孔曰

將移風易俗　皇本此段注作包氏曰

從我於陳蔡章

皆不及門也　皇本也上有者字

此章孔子閔弟子之失所　毛本閔作憫○按閔憫正俗字

德行章

德行　釋文云鄭云以合前章皇別為一章案攷文載古本德行上有子曰二字毛奇齡論語稽求篇曰舊有子曰字故史記冉伯牛傳云孔子稱之為德行四書攷異云案攷文每云古本皆以證其與皇本同也今檢皇侃義疏本惟別分此為章子曰字未嘗有其疏則云此章初無子曰者是記者所書並從孔子印可而錄在論中也二字之無尤確鑿物觀以彼國別藏寫本參稱古本未可援之實史記矣

若用其言語辨說　各本辨並作辯

回也非助我者也章

助益也　皇本益上有猶字

孝哉閔子騫章

陳曰　皇本作陳羣曰後放此

南容三復白圭章

三反覆之　本三誤二今正

故三覆讀此也　北監本無也字浦鏜云反誤三

季康子問弟子章

季康子問弟子　釋文出康子云一本作季康子鄭本同

今也則亡　皇本高麗本此下有未聞好學者五字各本並無

以哀公遷怒貳過　本貳誤二今正

顏淵死章

以為之椁 皇本椁作槨下同高麗本無此四字案釋文出無椁云古廓反不為之椁作音似陸氏所據本亦無此四字

鯉也死 高麗本無也字

吾不徒行以為之椁 皇本高麗本不下有可字

不可徒行也 皇本高麗本不上有吾以二字無也字

魯終不能用孔子亦不求仕 今史記孔子世家重孔子二字

顏淵死子哭之慟章

曰有慟乎 皇本曰上有子字

非夫人之為慟而誰為 皇本高麗本為下有慟字

亦當於理 本理誤埋今正

非失也 各本失並誤不今正

顏淵死門人欲厚葬之章

禮貧富有宜 皇本有上有各字

我不得割止 皇本割作制

故云耳 皇本作故云爾也

季路問事鬼神章

曰敢問死 朱子集注本無曰字案皇疏云曰敢問死者此又問當來之事也邢疏云曰敢問死者子路又曰敢問人之若死其事何如是皇邢本並有曰字又匡謬正俗引此文亦有曰字今集注本無曰字誤脫

子路問承事神 浦鏜云神上脫鬼字

閔子侍側章

閔子侍側 皇本子下有騫字

冉有子貢 唐石經有作子

若由也不得其死然 皇本若上有曰字朱子集注載洪氏曰漢書引此句上有曰字或云上文樂字即曰字之誤案漢書敘傳幽通賦云固行行其必凶顏師古曰論語稱閔子云云子樂曰若由也不得其死然蓋集注漢書下脫一注字耳又孫奕示兒編曰子樂必當作子曰聲之誤也始以聲相近而轉曰為悅繼又以義相近而轉悅為樂知由也不得其死則何樂之有今攷文選幽通賦及座右銘兩注並引子路行行如也子曰若由也不得其死然與孫說正合

魯人為長府章

仍舊貫 釋文出仍舊云魯讀仍為仁今從古案九經古義云揚雄將作大匠箴曰或作長府而閔子不仁用魯論也

由之瑟章

由之瑟 皇本高麗本瑟上有鼓字

子路鼓瑟 皇本子上有言字

子貢問師與商也孰賢章

子貢問師與商也孰賢 本貢誤路今正皇本問上有曰字賢下有乎字高麗本亦有乎字

過猶不及 皇本高麗本及下有也字

季氏富於周公章

而求也為之聚斂而附益之 皇本之作也

小子鳴鼓而攻之可也 皇本無而字案論衡順鼓篇引亦無而字

柴也愚章

曾子性遲鈍 皇本無性字鈍下有也字案釋文明出鈍也是陸氏所據本亦有也字

師也辟 皇本高麗本辟作僻注同

由也喭 書無逸正義引作諺案說文有諺無喭喭乃諺之俗字

失於畔喭 皇本畔作吸喭下有也字釋文出吸字云本今作畔案廣韻二十九換吸喭失容據此則字不當作畔

子曰回也其庶乎 朱子集注本以下別為一章各本並連上為一章案釋文云或分為別章今所不用

億則屢中 皇本高麗本億作憶注同○按億憶皆意之俗字

王弼云 本王誤玉今正

每能虛中唯回者 浦鏜云中下脫者字○補案回者者字疑因上脫致誤衍

子張問善人之道章 各本並連下論篤是與為一章朱子集注本分為兩章

不踐迹 釋文出踐迹云本亦作跡案跡乃迹之俗字五經文字云迹經典或作跡

亦少能創業 皇本少上有多字

然亦不入於聖人之奧室 皇本入上有能字室下有也字案邢疏亦有能字也字

謂身無鄙行 筆解此節注作孔曰

子路問聞斯行諸章

如之何其聞斯行之　皇本高麗本之下有也字案邢疏本有也字疑今本脫

不得自專　皇本作不可得自專也

季子然問仲由冉求章

安足大乎　皇本作安足爲大臣乎

言二子雖從其主　案王當作主皇本無言字

子路使子羔爲費宰章

所以爲賊害　皇本作所以賊害人也

言費邑有人民焉而治之　案人民誤倒今訂正

祇爲口才捷給　北監本祇作秖○案作秖亦非當作祇後同

子路曾晳章

毋吾以也　皇本毋作無釋文出毋字云音無又出吾以云鄭本作已

子路率爾而對　皇本率作卒注同案率卒古字通莊子人閒世注卒然拊之釋文率本或作卒

因之以饑饉　釋文出饑字云鄭本作飢同○按飢乃飢餓字當作饑

可使足民　皇本高麗本民下有也字

殷覲曰同　閩本北監本毛本殷作衆毛本覲誤頫皇本覲作見邢疏作殷釋文出殷覜云本或作見據此則字當作殷

鏗爾　玉篇手部㨪下引論語㨪爾捨瑟而作云與鏗同

異乎三子者之撰　釋文出之撰云鄭作僎讀曰詮詮之言善也

鏗者　皇本作鏗爾者

亦各言其志也　釋文出亦各言其志云一本作亦各言其志也

莫春者　皇本莫作暮釋文出莫春云音暮本亦作暮

冠者五六人　皇本冠上有得字

詠而歸　釋文出而歸云如字鄭本作饋饋酒食也魯讀饋爲歸今從古案論衡明雩篇作詠而饋與古論合

包曰　筆解作孔曰

而歸夫子之門　本夫誤天今正

禮貴讓　皇本禮下有道字

宗廟會同非諸侯而何　皇本高麗本作宗廟之事如會同非諸侯如之何釋文出宗廟會同云本或作宗廟之事如會同又出非諸侯而何云一本作非諸侯如之何

赤也爲之小孰能爲之大　皇本高麗本小下大下並有相字

先以此言誘掖之也　諸本掖作披案披字誤也今正

千乘之國　浦鏜云千上脫曰字

穀不熟爲飢　閩本明監本毛本飢作饑下飢饉同案飢饉與釋文所載鄭本合

言欲得方六七十如五十里小國　浦鏜云五下脫六字

此赤也之志也　浦鏜云上也字當衍文

注孔子曰晳　孔下子字誤衍

曾蔵音點　各本蒧並誤蔵今正

王始不巡守　浦鏜云如誤始

論語注疏卷十一校勘記

論語注疏解經卷第十二

顏淵第十二　何晏集解　邢昺疏

疏正義曰此篇論仁政明達君臣父子辨惑折獄君子文爲皆聖賢之格言仕進之階路故次先進也

顏淵問仁子曰克己復禮爲仁馬曰克己約身孔曰復反也身能反禮則爲仁矣一日克己復禮天下歸仁焉馬曰一日猶見歸況終身乎爲仁由己而由人乎哉孔曰行善在己不在人也顏淵曰請問其目包曰知其必有條目故請問之子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動鄭曰此四者克己復禮之目顏淵曰回雖不敏請事斯語矣王曰敬事此語必行之

疏顏淵至語矣○正義曰此弁下三章皆明仁也子曰克己復禮爲仁者克約也己身也復反也言能約身反禮則爲仁矣一日克己復禮天下歸仁焉者言人君若能一日行克己復禮則天下皆歸此仁德之君也一日猶見歸況終身行仁乎爲仁由己而由人乎哉者言行善由己豈由他人乎哉言不在人也顏淵曰請問其目者淵意知其爲仁必有條目故請問之子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動者此四者克己復禮之目也曲禮曰視瞻毋回立視五嶲式視馬尾之類是禮也非此則勿視曲禮云毋側聽側聽則非禮也言無非禮則口無擇言也動無非禮則身無擇行也四者皆所以爲仁顏淵曰回雖不敏請事斯語矣者此顏淵預謝師言也言回雖不敏達請敬事此語必行之也○注馬曰克己約身○正義曰此注克訓爲約劉炫云克訓勝也己謂身也身有嗜慾當以禮義齊之嗜慾與禮義戰使禮義勝其嗜慾身得歸復於禮如是乃爲仁也復反也言情爲嗜慾所逼已離禮而更歸復之今刊定云克訓勝也己謂身也謂能勝去嗜慾反復於禮也

仲弓問仁子曰出門如見大賓使民如承大祭孔曰爲仁之道莫尚乎敬己所不欲勿施於人在邦無怨在家無怨包曰在邦爲諸侯在家爲卿大夫仲弓曰雍雖不敏請事斯語矣

疏仲弓問仁至語矣○正義曰此章明仁在敬恕也子曰出門如見大賓使民如承大祭者此言爲仁之道莫尚乎敬也大賓公侯之賓也大祭禘郊之屬也人之出門失在倨傲故戒之出門如見公侯之賓使民失於驕易故戒之如承奉禘郊之祭己所不欲勿施於人者此言仁者必恕也己所不欲無施之於人以他人亦不欲也在邦無怨在家無怨者言既敬且恕若在邦爲諸侯必無人怨在家爲卿大夫亦無怨也仲弓曰雍雖不敏請事斯語矣者亦承謝之語也

司馬牛問仁子曰仁者其言也訒孔曰訒難也牛宋人弟子司馬犂曰其言也訒斯謂之仁已乎子曰爲之難言之得無訒乎孔曰行仁難言仁亦不得不難

疏司馬牛問仁至訒乎○正義曰此章言仁之難也子曰仁者其言也訒者訒難也言仁道至大非但行之難也其言之亦難曰其言也訒斯謂之仁已乎者牛意嫌孔子所言未盡其理故復問曰秪此其言也訒便謂仁已乎子曰爲之難言之得無訒乎者此孔子又爲牛說言訒之意行仁既難言仁亦不得不難○注孔子曰至馬犂○正義曰史記弟子傳云司馬耕字子牛多言而躁問仁於孔子孔子曰仁者其言也訒是也

司馬牛問君子子曰君子不憂不懼孔曰牛兄桓魋將爲亂牛自宋來學常憂懼故孔子解之曰不憂不懼斯謂之君子已乎子曰內省不疚夫何憂何懼包曰疚病也自省無罪惡無可憂懼

疏司馬至何懼○正義曰此章明君子也司馬牛問君子者問於孔子言君子之行何如也子曰君子不憂不懼者言君子之人不憂愁不恐懼時牛兄桓魋將爲亂牛自宋來學常憂懼故孔子解之也曰不憂不懼斯謂之君子已乎者亦意少其言故復問之子曰內省不疚夫何憂何懼者此孔子更爲牛說不憂懼之理疚病也自省無罪惡則無可憂懼

司馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡鄭曰牛兄桓魋行惡死亡無日我爲無兄弟子夏曰商聞之矣死生有命富貴在天君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆兄弟也君子何患乎無兄弟也包曰君子疏惡而友賢九州之人皆可以禮親

疏司馬至弟也○正義曰此章言人當任命友賢也司馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡者亡無也牛兄桓魋行惡死亡無日故牛常憂而告人曰他人皆有兄弟若桓魋死亡之後我爲獨無兄弟也子夏曰商聞之矣死生有命富貴在天君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆兄弟也君子何患乎無兄弟也者子夏見牛憂無兄弟以此言解之也商子夏名謙故云商聞之矣示非妄謬也言人死生短長各有所稟之命財富位貴則在天之所予君子但當敬愼而無過失與人結交恭謹而有禮能此疏惡而友賢則東夷西戎南蠻北狄四海之內九州之人皆可以禮親之爲兄弟也君子何須憂患於無兄弟也○注鄭曰至兄弟○正義曰云牛兄桓魋行惡死亡無日者案哀十四年左傳云宋桓魋之寵害於公公將討之未及魋先謀公公知之召皇司馬子仲及左師向巢以命其徒攻桓氏向魋遂入於曹以叛民叛之而奔衛遂奔齊是其行惡死亡之事也桓氏卽向魋也又謂之桓司馬卽此桓魋也

子張問明子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明也已矣鄭曰譖人之言如水之浸潤漸以成之馬曰膚受之愬皮膚外語非其內實浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂遠也已矣馬曰無此二者非但爲明其德行高遠人莫能及

疏子張至已矣○正義曰此章論人之明德子張問明者問於孔子何如可謂之明德也子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明也已矣者此荅爲明也夫水之浸潤漸以壞物皮膚受塵漸成垢穢譖人之言如水之浸潤皮膚受塵亦漸以成之使人不覺知也若能辨其情僞使譖愬之言不行可謂明德也浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂遠也已矣者言人若無此二者非但爲明其德行可謂高遠矣人莫能及之也○注馬曰膚受之愬皮膚外語非其內實○正義曰愬亦譖也變其文耳皮膚受塵垢穢其外不能入內也以喩譖毀之語但在外萋斐構成其過惡非其人內實有罪也

子貢問政子曰足食足兵民信之矣子貢曰必不得已而去於斯三者何先曰去兵子貢曰必不得已而去於斯二者何先曰去食自古皆有死民無信不立孔曰死者古今常道人皆有之治邦不可失信

疏子貢問政至不立正義曰此章貴信也子曰足食足兵民信之矣者此荅爲政之事也足食則人知禮節足兵則不軌畏威民信之則服命從化子貢曰必不得已而去於斯三者何先者子貢復問曰若不獲已而除去於此三者之中何者爲先曰去兵者孔子荅言先去兵以兵者凶器民之殘也財用之蠹也故先去之子貢曰必不得已而去於斯二者何先者子貢復問設若事不獲已須要去之於此食與信二者之中先去何者曰去食自古皆有死民無信不立者孔子荅言二者之中先去食夫食者人命所須去之則人死而去食不去信者言死者古今常道人皆有之治國不可失信失信則國不立也

棘子成曰君子質而已矣何以文爲鄭曰舊說云棘子成衛大夫子貢曰惜乎夫子之說君子也駟不及舌鄭曰惜乎夫子之說君子也過言一出駟馬追之不及文猶質也質猶文也虎豹之鞹猶犬羊之鞹孔曰皮去毛曰鞹虎豹與犬羊別正以毛文異耳今使文質同者何以別虎豹與犬羊邪

疏棘子至之鞹○正義曰此章貴尚文章也棘子成曰君子質而已矣何以文爲者衛大夫棘子成言曰君子之人淳質而已則可矣何用文章乃爲君子意疾時多文章子貢曰惜乎夫子之說君子也駟不及舌者夫子指子成也子貢聞子成言君子不以文爲其言過謬故歎曰可惜乎棘子成之說君子也過言一出於舌駟馬追之不及文猶質也質猶文也虎豹之鞹猶犬羊之鞹

者此子貢舉喻言文章不可去也皮去毛曰鞟言君子野人異者質文不同故也虎豹與犬羊別者正以毛文異耳今若文猶質質猶文使文質同者則君子與鄙夫何以別乎如虎豹之皮去其毛文以為之鞟與犬羊之鞟同處何以別虎豹與犬羊也

哀公問於有若曰年饑。用不足如之何有若對曰盍徹乎
鄭曰盍何不也周法什一而稅謂之徹徹通也為天下之通法
曰二吾猶不足如之何其徹也
孔曰二謂什二而稅
對曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足
孔曰孰誰也

【疏】哀公至與足○正義曰此章明稅法也哀公問於有若曰年饑用不足如之何者魯君哀公問於孔子弟子有若曰年穀不熟國用不足如之何使國用得足也有若對曰盍徹乎者盍猶何不也周法什一而稅謂之徹徹通也為天下之通法有若意譏哀公重斂故對曰既國用不足何不依通法而稅取乎曰二吾猶不足如之何其徹也者二謂什二而稅哀公不覺其譏故又曰什二而稅二吾之國用猶尚不足如之何其依徹法什一而稅乎對曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足者孰誰也哀公既言重斂之實故有若又對以盍徹足用之理言若依通法而稅則百姓家給人足百姓既足上命有求則供故曰君孰與不足也今君重斂民則困窮上命所須無以供給故曰百姓不足君孰與足也○注鄭曰至通法○正義曰云周法什一而稅謂之徹者公羊傳曰古者什一而藉古者曷為什一而藉什一者天下之中正也多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣何休云多取於民比於桀寡乎蠻貉無百官制度之費稅薄穀梁傳亦云古者什一而藉孟子云夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也趙岐注云民耕五十畝者貢上五畝耕七十畝者以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以為賦雖異名。多少同故云皆什一也書傳云十一者多矣故杜預云古者公田之法十取其一謂十畝內取一舊法既已十取一矣春秋魯宣公十五年初稅畝又履其餘畝更復十收其一乃是十取其二故此哀公曰二吾猶不足謂十內稅二猶尚不足則從宣公之後遂以十二為常故曰初言初稅十二自宣公始也諸書皆言十一而稅而周禮載師云凡任地近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂漆林之征二十而五者彼謂王畿之內所共多故賦稅重諸所言什一皆謂畿外之國故此鄭玄云什一而稅謂之徹徹通也為天下之通法言天下皆什一耳不言畿內亦什一也孟子又曰方里為井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事漢書食貨志取彼意而為之文云井田方一里是為九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是為八百八十畝餘二十畝為廬舍諸儒多用彼為義如彼所言則家別一百一十畝是為十外稅一也鄭玄詩箋云井稅一夫其田百畝則九而稅一其意異於漢書不以志為說也又孟子對滕文公云請野九一而助國中什一使自賦鄭玄周禮匠人注引孟子此言乃云是邦國亦異外內之法則鄭玄以為諸侯郊外郊內其法不同郊內什一使自賦其一郊外九而助一是為二十而稅二故鄭玄又云諸侯謂之徹者通其率以十一為正言郊內郊外相通其率為十稅一也杜預直云十取其一則又異於鄭唯謂一夫百畝以十畝歸公趙岐不解夏五十殷七十之意蓋古者人多田少一夫唯得五十七十畝耳五十而貢貢五畝七十而助助七畝好惡取於此鄭注考工記云周人畿內用夏之貢法邦國用殷之助法也

子張問崇德辨惑。
孔曰辨別也
子曰主忠信徙義崇德也。
包曰徙義見義則徙意而從之
愛之欲其生。惡之欲其死。既欲其生又欲其死是惑也
包曰愛惡當有常一欲生之一欲死之是心惑也
誠不以富亦祇。以異
鄭曰此詩小雅也祇適也言此行誠不可以致富適足以為異耳取此詩之異義以非之

【疏】子張至以異○正義曰此章言人當有常德也子張問崇德辨惑者崇充也辨別也言欲充盛道德祛別疑惑何為而可也子曰主忠信徙義崇德也者主親也徙遷也言人有忠信者則親友之見義事則遷意而從之此所以充盛其德也愛之欲其生惡之欲其死既欲其生又欲其死是惑也者言人心愛惡當須有常若人有順己己卽愛之便欲其生此人忽逆於己己卽惡之則願其死一欲生之一欲死之用心無常是惑也既能別此是惑則當祛之誠不以富亦祇以異者此詩小雅我行其野篇文也祇適也言此行誠不足以致富適足以為異耳取此詩之異義以非人之惑也○注鄭曰至非之○正義曰案詩刺淫昏之俗不思舊姻而求新昏也彼誠作成鄭箋云女不以禮為室家成事不足以得富也女亦適以此自異於人道言可惡也此引詩斷章故不與本義同也

齊景公問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子
孔曰當此之時陳恒制齊君不君臣不臣父不父子不子故以對
公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾。得而食諸
孔曰言將危也陳氏果滅齊

【疏】齊景至食諸○正義曰此章明治國之政也齊景公問政於孔子者齊君景公問為國之政於夫子也孔子對曰君君臣臣父父子子者言政者正也若君不失君道乃至子不失子道尊卑有序上下不失而後國家正也當此之時陳桓為齊大夫以制齊國君不君臣不臣父不父子不子故孔子以此對之公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸者諸之也景公聞孔子之言而信服之故歎曰善哉信如夫子之言而今齊國君不君以至子不子雖有其粟吾得而食之乎言將見危亡必不得食之也○注孔曰至陳氏果滅齊○正義曰史記田完世家完卒謚為敬仲仲生穉孟夷夷生湣孟莊莊生文子須無文子生桓子無宇桓子生武子啓及僖子乞乞卒子當代之是為田成子成子弒簡公專齊政成子生襄子盤盤生莊子白白生大公利和遷齊康公於海上和立為齊侯和孫威王稱王四世而秦滅之是陳氏滅齊也世家云敬仲之知齊以陳子為田氏左傳終始稱陳則田必非敬仲所改未知何時改耳

子曰片言可以折。獄者其由也與
孔曰片猶偏也聽訟必須兩辭以定是非偏信一言以折獄者唯子路可
子。路無宿諾
宿猶豫也子路篤信恐臨時多故故不豫諾

【疏】子曰至宿諾○正義曰此章言子路有明斷篤信之德也子曰片言可以折獄者其由也與者片猶偏也折猶決斷也凡聽訟必須兩辭以定是非偏信一言以決斷獄者唯子路可故云其由也與子路無宿諾者宿猶豫也子路篤信恐臨時多故故不豫諾或分此別為一章今合之○注孔曰至路可○正義曰云聽訟必須兩辭以定是非者周禮秋官大司寇云以兩造禁民訟以兩劑禁民獄注云訟謂以財貨相告者獄謂相告以罪名者造至也劑今券書也使訟者兩至獄者各齎券書既兩至兩券書乃治之不至及不券書則是自服不直者也故知聽訟必須兩辭方定是非偏信一言則是非難決唯子路才性明辨能聽偏言決斷獄訟故云唯子路可

子曰聽訟吾猶人也
包曰與人等
必也使無訟乎
王曰化之在前

【疏】子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎○正義曰此章孔子言己至誠也言聽斷獄訟之時備兩造吾亦猶如常人無以異也言與常人同必也在前以道化之使無爭訟乃善○注王曰化之在前○正義曰案周易訟卦象曰天與水違行訟君子以作事謀始王弼云聽訟吾猶人也必也使無訟乎無訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人是化之在前也又案大學云子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志鄭注云情猶實也無實者多虛誕之辭聖人之聽訟與人同耳必使民無實者不敢盡其辭大畏其心志使誠其意不敢訟然則聽訟吾猶人也必也使無訟乎是夫子辭無情者不得盡其辭大畏民志是記者釋夫子無訟之事意與此注及王弼不同未知誰是故具載之

子張問政子曰居之無倦。行之以忠
王曰言為政之道居之於身無得解倦行之於民必以忠信也

【疏】子張問政子曰居之無倦行之以忠○正義曰此章言為政之道若居之於身無解倦行之於民必以忠信也

子曰博。學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫。
鄭曰弗畔不違道

【疏】子曰至弗畔矣夫○正義曰此章及注與雍也篇同當是弟子各記所聞故重載之或本亦有作君子博學於文

子曰君子成人之美不成人

之惡小人反是 疏 子曰君子成人之美不成人之惡小人反是○正義曰此章言君子之於人嘉善而矜不能又復仁恕故成人之美不成人之惡也小人則嫉賢樂禍而成人之惡不成人之美故曰反是

季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰敢不正 鄭曰康子魯上卿諸臣之帥也 疏 季康子問政至不正○正義曰此章言為政在乎脩己對曰政者正也者言政教者在於齊正也子帥以正孰敢不正者言康子為魯上卿諸臣之帥也若己能每事以正則己下之臣民誰敢不正也

季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊 孔曰欲多情慾言民化於上不從其令從其所好 疏 季康子至不竊○正義曰此章言民從上化也季康子患盜問於孔子者時魯多盜賊康子患之問於孔子欲以謀去也孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊者孔子言民化於上不從其令從其所好苟誠也誠如子之不貪欲則民亦不竊盜非但不為假令賞之民亦知恥而不竊也今多盜賊者正由子之貪欲故耳○注孔曰至所好○正義曰云民化於上不從其令從其所好者大學曰堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從注云言民化君行也君若好貨而禁民淫於財利不能正也

季康子問政於孔子曰如殺無道以就有道何如 孔曰就成也欲多殺以止姦 孔子對曰子為政焉用殺子欲善而民善矣君子之德風小人之德草草上之風必偃 孔曰亦欲令康子先自正偃仆也加草以風無不仆者猶民之化於上 疏 季康子至必偃○正義曰此章言為政不須刑殺但在上自正則民化之也季康子問政於孔子曰如殺無道以就有道何如者就成也康子之意欲多殺止姦以成為有道也孔子對曰子為政焉用殺者言子為執政安用刑殺也子欲善而民善矣者言子若為善則民亦化之為善矣君子之德風小人之德草草上之風必偃者此為康子設譬也偃仆也在上君子為政之德若風在下小人從化之德如草加草以風無不仆者猶化民以正無不從者亦欲令康子先自正也

子張問士何如斯可謂之達矣子曰何哉爾所謂達者子張對曰在邦必聞在家必聞 鄭曰言士之所在皆能有名譽 子曰是聞也非達也夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人 馬曰常有謙退之志察言語觀顏色知其所欲其志慮常欲以下人 在邦必達在家必達 馬曰謙尊而光卑而不可踰 夫聞也者色取仁而行違居之不疑 馬曰此言佞人假仁者之色行之則違安居其偽而不自疑 在邦必聞在家必聞 馬曰佞人黨多 疏 子張至必聞○正義曰此章論士行子張問士何如斯可謂之達矣者士有德之稱問士行何如可謂通達也子曰何哉爾所謂達者者夫子復問子張何者是汝意所謂達者欲使試言之也子張對曰在邦必聞在家必聞者聞謂有名譽使人聞之也言士有德行在邦臣於諸侯必有名聞在家臣於卿大夫亦必有名聞言士之所在皆有名譽意謂此為達也子曰是聞也非達也者言汝所陳正是名聞之士非是通達之士也夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人者此孔子又說達士之行也為性正直所好義事察人言語觀人顏色知其所欲其念慮常欲以下人言常有謙退之志也在邦必達在家必達者以其謙退故所在通達也夫聞也者色取仁而行違居之不疑者此言佞人色則假取仁者之色而行則違之安居其偽而不自疑也在邦必聞在家必聞者言佞人黨多妄相稱譽故所在皆有名聞也○注馬曰謙尊而光卑而不可踰○正義曰此周易謙卦彖辭也言尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不可踰越引證士有謙德則所在必達也

樊遲從遊於舞雩之下 包曰舞雩之處有壇墠樹木故下可遊焉 曰敢問崇德脩慝辨惑 孔曰慝惡也脩治也治惡為善 子曰善哉問先事後得非崇德與 孔曰先勞於事然後得報 攻其惡無攻人之惡非脩慝與一朝之忿忘其身以及其親非惑與 疏 樊遲至惑與○正義曰此章言脩身之事也樊遲從遊於舞雩之處有壇墠樹木故弟子樊遲隨從孔子遊於其下也曰敢問崇德脩慝辨惑者脩治也慝惡也此樊遲因從行而問孔子曰敢問欲充盛其德治惡為善祛別疑惑何為而可也子曰善哉問者其問皆脩身之要故善之先事後得非崇德與者言先勞於事然後得報是崇德也攻其惡無攻人之惡非脩慝與者攻治也言治其己過無治人之過是治惡也一朝之忿忘其身以及其親非惑與者言君子忿則思難若人有犯己一朝忿之不思其難則忘身也辱其身則羞其親故曰以及其親也非惑與言是惑也○注壇墠○正義曰封土為壇除地為墠言雩壇在所除地中故連言壇墠

樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者直 包曰舉正直之人用之廢置邪枉之人則皆化為直 樊遲退見子夏曰鄉也吾見於夫子而問知子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂也子夏曰富哉言乎 孔曰富盛也 舜有天下選於衆舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者遠矣 孔曰言舜湯有天下選擇於衆舉皋陶伊尹則不仁者遠矣仁者至矣 疏 樊遲至遠矣○正義曰此章明仁知也樊遲問仁子曰愛人者言汎愛濟衆是仁道也問知子曰知人者言知人賢才而舉之是知也樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者樊遲未曉達知人之意故孔子復解之言舉正直之人而用之廢置邪枉之人則皆化為直故曰能使枉者直也樊遲退見子夏曰鄉也吾見於夫子而問知子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂也者樊遲雖問舉直錯枉之語猶自未喻故復問子夏也子夏曰富哉言乎者子夏聞言即解故歎之曰富盛哉此言乎舜有天下選於衆舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者遠矣者此子夏為樊遲說舉直錯枉之事也言舜湯有天下選擇於衆舉用皋陶伊尹則不仁者遠矣仁者至矣長其能使邪枉者亦化為直也

子貢問友子曰忠告而善道之不可則止毋自辱焉 包曰忠告以是非告之以善道導之不見從則止必言之或見辱 疏 子貢問友子曰忠告而善道之不可則止毋自辱焉○正義曰此章論友也言盡其忠以是非告之又以善道導之若不從己則止而不告不導也毋得強告導之以自取困辱焉以其必言之或時見辱

曾子曰君子以文會友 孔曰友以文德合 以友輔仁 孔曰友相切磋之道所以輔成己之仁 疏 曾子曰君子以文會友以友輔仁○正義曰此章論友言君子之人以文德會合朋友朋友有相切磋琢磨之道所以輔成己之仁德也

論語注疏解經卷第十二

論語注疏卷十二校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

顏淵第十二

顏淵問仁章

克己復禮爲仁皇本克作尅下及注同

立視五儁案儁當作雋閩本同誤

司馬牛問仁章

仁者其言也訒釋文出也訒云字或作仞○按說文引作其言也訒

弟子司馬犂皇本犂下有也字釋文出馬犂云史記作犁並云字牛

斯謂之仁已乎皇本高麗本作斯可謂之仁已矣乎朱子集注本作矣乎

子曰行仁難案子當作孔各本並誤正義標注孔子曰子字亦誤作

衹此其言也訒北監本衹作祗是也閩本亦誤衹毛本作秖並非

司馬牛問君子章

斯謂之君子已乎皇本高麗本作可謂君子已乎朱子集注本作矣乎

司馬牛憂曰章

我爲無兄弟皇本我下有獨字弟下有也字案邢疏有獨字

皆兄弟也皇本高麗本皆下有爲字案鹽鐵論和親章及文選蘇子卿古詩注並引此文皆有爲字

君子疏惡而友賢皇本疏作踈案踈乃疏之俗字

子張問明章

構成其過惡毛本構作搆案說文無搆字古構成字亦作構今以搆爲構成字誤

子貢問政章

民信之矣皇本民上有今字高麗本今作使

子貢曰必不得已而去於斯二者何先皇本無子貢二字

民無信不立皇本無作不

棘子成曰章

棘子成曰皇本高麗本成作城注同○按漢書古今人表三國志秦宓傳作革子成

何以文爲高麗本作爲文

駟馬追之不及皇本及下有舌也二字

虎豹之鞹猶犬羊之鞹皇本高麗本鞹作鞟注同又下之鞹下有也字案說文鞹去毛皮也卽引此文今作鞟者省文耳

虎豹與犬羊別皇本別下有者字案邢疏本有者字釋文亦明出別者字今注誤脫

哀公問於有若章

年饑皇本饑作飢釋文出饑字云鄭本作飢說見前

周法什一而稅皇本什作十下什二同

孔曰二謂什二而稅案周禮匠人疏引作鄭曰

蠻貉無百官制度之費公羊宣十五年傳注百官上有社稷宗廟四字

雖異名二多少同各本二作義今孟子注二作而案義字是也

又曰方里爲井今孟子爲作而

子張問崇德辨惑章

子張問崇德辨惑釋文出辨惑云本亦作或

崇德也皇本無也字

愛之欲其生惡之欲其死皇本高麗本生下死下並有也字

亦衹以異閩本北監本毛本同案衹當作祇唐石經作祗五經文字廣韻亦作祗

齊景公問政於孔子章

吾得而食諸皇本高麗本吾下有豈字釋文出吾焉得而食諸云本亦作焉得而食諸焉於虔反本今作吾得而食諸案史記仲尼世家及漢書武五子傳並作豈與皇本合太平御覽二十二引吾惡得而食諸豈焉惡三字義皆相近疑今本吾下有脫字

夷生泯孟莊今史記田完世家泯作湣案泯乃湣之省文

桓子生武子啓今史記啓作開避漢景帝諱也

及僖子乞今史記及作與僖作釐案僖釐古字通

乞卒子當代之今史記當作常之作立

白生大公利毛本利作和案和字是也閩本大作太和亦誤利

敬仲之知齊毛本知作如案如字是也閩本同誤

以陳子爲田氏北監本子作字浦鏜云氏誤字

片言章

片言可以折獄者釋文出以折云魯讀折爲制今從古案古多假折爲制墨子尙同中引書呂刑制以刑作折則刑

子路無宿諾各本並連上爲一章釋文云或分此爲別章

凡聽訟案訟當作訟形近之譌今正

周禮秋官大司寇聽云毛本聽作職是也閩本亦誤聽北監本官誤言

今劵書也劵當作券各本並誤下同案說文券契也从刀𢍏聲劵勞也从力𢍏省聲大徐云今俗作倦

獄者各齎券書周禮大司寇注獄上有使字

子張問政章

居之無倦釋文出無倦云亦作卷案九經古義云棟案卷當作券漢涼州刺史魏君碑云施舍不券鄭氏攷工記注云券今倦字也

無得解倦皇本解作懈釋文亦作懈是正字

必以忠信也北監本毛本以誤有

博學於文章

博學於文皇本博上有君子二字釋文出博學於文云一本作君子博學於文案說詳雍也篇

鄭曰高麗本無此二字

季康子患盜章

苟子之不欲皇本高麗本無之字

欲多情慾皇本慾作欲下有也字案釋文出情慾云本今作欲說見前

孔孔曰至所好案孔字誤重

不從其今案今當作令今正

季康子問政於孔子章

欲多殺以止姦皇本姦作奸下有也字案五經文字云姦俗作奸譌

君子之德風小人之德草皇本高麗本草下風下有也字案漢書董仲舒傳及說苑政理篇引此文亦並有也字與皇本合

草上之風必偃皇本高麗本上作尙釋文出草尙云本或作上案尙上古字通

子張問士章

夫達也者皇本高麗本無也字下夫聞也者同

則所在必遠也案遠當作達閩本亦誤

樊遲從遊於舞雩之下章

無攻人之惡皇本高麗本無作毋

封土爲壇本土誤上今正

樊遲問仁章

舉直錯諸枉釋文出錯諸云或作措同說見前

鄉也皇本高麗本鄉作曏釋文出鄉也云又作嚮同○按曏俗字嚮正字鄉假借字

富哉言乎皇本高麗本言上有是字

樊遲雖問舉直錯枉之語案問當作聞閩本北監本並誤今正

長其能使邪枉者案長當作是形近之譌

子貢問友章

忠告而善道之皇本高麗本作忠告而以善導之釋文出善道云導也案包注本作以善道之文義較明順

不可則止皇本高麗本作否則止

毋自辱焉皇本高麗本毋作無釋文出毋自云音無

君子以文會友章

友相切磋之道皇本友下有有字釋文出有相切磋云本今作友

此章以論友浦鏜云友下當脫也字以當亦字誤

論語注疏卷十二校勘記

論語注疏解經卷第十三

子路第十三　何晏集解　邢昺疏

疏正義曰此篇論善人君子爲邦教民仁政孝弟中行常德皆治國脩身之要大意與前篇相類且回也入室由也升堂故以爲次也

子路問政子曰先之勞之孔曰先導之以德使民信之然後勞之易曰說以使民民忘其勞請益曰無倦孔曰子路嫌其少故請益曰無倦者行此上事無倦則可疏子路問政至無倦○正義曰此章言政先德澤也子曰先之勞之者言爲德政者先導之以德使民信之然後可以政役之事勞之則民從其令也請益者子路嫌其少故更請益之曰無倦者夫子言行此上事無倦則可也○注易曰說以使民民忘其勞○正義曰此周易兌卦彖辭文也言先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其勞苦也引之以證先之勞之之義也

仲弓爲季氏宰問政子曰先有司王曰言爲政當先任有司而後責其事赦小過舉賢才曰焉知賢才而舉之曰舉爾所知爾所不知人其舍諸孔曰女所不知者人將自舉其所知則賢才無遺疏仲弓至舍諸○正義曰此章言政在舉賢也仲弓爲季氏宰問政者冉雍爲季氏家宰而問政於夫子也子曰先有司赦小過舉賢才者有司屬吏也言爲政當先委任屬吏各有所司而後責其成事赦放小過寬則得衆也舉用賢才使官得其人野無遺逸是政之善也曰焉知賢才而舉之者仲弓聞使舉賢意言賢才難可偏知故復問曰安知賢才而得舉用之也曰舉爾所知爾所不知人其舍諸者舍置也諸之也夫子教之曰但舉女之所知女所不知人將自舉之其肯置之而不舉乎既各舉其所知則賢才無遺

子路曰衞君待子而爲政子將奚先包曰問往將何所先行子曰必也正名乎馬曰正百事之名子路曰有是哉子之迂也奚其正包曰迂猶遠也言孔子之言遠於事子曰野哉由也孔曰野猶不達君子於其所不知蓋闕如也包曰君子於其所不知當闕而勿據今由不知正名之義而謂之迂遠名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中孔曰禮以安上樂以移風二者不行則有淫刑濫罰刑罰不中則民無所錯手足故君子名之必可言也言之必可行也王曰所名之事必可得而明言所言之事必可得而遵行君子於其言無所苟而已矣疏子路至而已矣○正義曰此章論政在正名也子路曰衞君待子而爲正子將奚先者奚何也案世家孔子自楚反乎衞是時衞君輒父不得立在外諸侯數以爲讓而孔子弟子多仕於衞衞君欲得孔子爲政故子路問之曰往將何以先行子曰必也正名乎者言將先正百事之名也子路曰有是哉子之迂也奚其正者迂猶遠也子路言豈有若是哉夫子之言遠於事也何其正名乎子曰野哉由也者野猶不達也夫子見子路言迂故曰不達理哉此仲由也君子於其所不知蓋闕如也者此責子路不知正名之義而便言迂遠也言君子於其所不知蓋當闕而勿據今由不知正名之義而便謂之迂遠不亦野哉名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所錯手足者此孔子更陳正名之理也夫事以順成名由言舉名若不正則言不順序言不順序則政事不成政事不成則君不安於上風不移於下是禮樂不興行也禮樂不行則有淫刑濫罰故不中也刑罰枉濫民則蹐地局天動權刑網故無所錯其手足也故君子名之必可言也言之必可行也君子於其言無所苟而已矣者此又言正名之事非爲苟且也君子名此事必使可明言言此事必可遵行君子於其所言無苟且若名之不可言言之不可行是苟且而言也○注孔曰至濫罰○正義曰云禮以安上樂以移風者孝經廣要道章文言禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序故可以安上化下[illegible]變隨人心正由君德正之與變因樂而彰故可以移風易俗也云二者不行則有淫刑濫罰者禮運云禮者所以治政安君也政不正則君位危君位危則大臣倍小臣竊刑肅而俗敝則法無常又樂記曰五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣故禮樂二者不行則刑罰淫濫而不中也○注王曰至遵行○正義曰云所名之事必可得而明言者若禮人名不以國以國則廢名是不可明言也云所言之事必可得而遵行者緇衣曰可言也不可行君子弗言也可行也不可言君子弗行也能民云君子賢人可行不可言作凡人法若曾子有毋之喪水漿不入於口七日不可言說以爲法是不可遵行也是以可明言可遵行而後君子名言之也

樊遲請學稼子曰吾不如老農請學爲圃曰吾不如老圃馬曰樹五穀曰稼樹菜蔬曰圃樊遲出子曰小人哉樊須也上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不用情孔曰情情實也言民化於上各以實應夫如是則四方之民繈負其子而至矣焉用稼包曰禮義與信足以成德何用學稼以教民負者以器曰繈疏樊遲至用稼○正義曰此章言禮義忠信爲治民之要樊遲請學稼者樹五穀曰稼弟子樊須謂於夫子學播種之法欲以教民也子曰吾不如老農者孔子怒其不學禮義而學稼種故拒之曰稼種之事吾不如久老之農夫也請學爲圃者樹菜蔬曰圃樊遲又請於夫子學樹藝菜蔬之法曰吾不如老圃者亦拒其請也言樹藝菜蔬之法吾不如久老爲圃者樊遲出子曰小人哉樊須也者樊遲既請而出夫子與諸弟子言曰小人哉此樊須也謂其不學禮義而學農圃故曰小人也上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不用情者孔子遂言禮義與信可以教民也禮毋不敬故上好行禮則民化之莫敢不敬也人聞義則服故上好行義則民莫敢不服也以信待物物亦以實應之故上若好信則民莫不用其情猶情實也言民於上各以實應也夫如是則四方之民繈負其子而至矣焉用稼者此又言夫禮義與信足以成德化民如是則四方之民感化自來皆以繈器背負其子而至矣何用學稼以教民乎○注樹五穀曰稼樹菜蔬曰圃○正義曰樹者種殖之名五穀黍稷麻麥豆也周禮注云種穀曰稼如嫁女以育所生也周禮大宰職云園圃毓草木注云樹果蓏曰圃園其樊也然則圃者外畔藩籬之名其內之地種樹菜果則謂之圃蔬則菜也鄭云周禮注云百草根實可食者釋文云蔬不熟爲饉郭璞曰凡草菜可食者通名爲蔬注負者以器曰繈○正義曰博物志云織縷之廣八尺長丈二以約小兒於背

子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲專猶獨也疏子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲○正義曰此章言人之才學貴於適用若多學而不能用則如不學也誦謂諷誦周禮注云倍文曰諷以聲節之曰誦詩有國風雅頌凡三百五篇皆言天子諸侯之政也古者使適四方有會同之事皆賦詩以見意今有人能諷誦詩文三百篇之多若授之以政使居位治民而不能通達使於四方不能獨對諷誦雖多亦何以爲言無所益也

子曰其身正不令而行其身不正雖令不從令教令也疏子曰其身正不令而行其身不正雖令不從○正義曰此章言爲政者當以身先也言上之人其身若正不在教令民自觀化而行其身若不正雖教令之滋章民亦不從也

子曰魯衞之政兄弟也包曰魯周公之封衞康叔之封周公康叔既爲兄弟康叔睦於周公其國之政亦如兄弟疏子曰魯衞之政兄弟也○正義曰此章孔子評論魯衞二國之政相似如周公康叔之爲兄弟也魯周公之封衞康叔之封周公康叔既爲兄弟康叔睦於周公其國之政亦如兄弟也

子謂衞公子荆善居室王曰荆與遽瑗史鰌並爲君子始有曰苟合矣少有曰苟完矣富有曰苟美矣疏子謂至美矣○正義曰此章孔子稱謂衞公子荆有君子之德也善居室者言居家

理也始有曰苟合矣者家始富有不言己才能所致但曰苟且聚合也少有曰苟完矣者又少有增多但曰苟且完全矣富有曰苟美矣者富有大備但曰苟且有此富美耳終無泰侈之心也○注王曰荆與蘧瑗史䲡並為君子○正義曰案左傳襄十九年吳公子札來聘遂適衛說蘧瑗史狗史䲡公子荆公叔發公子朝曰衛多君子未有患也是與蘧瑗史䲡並為君子也

子適衛冉有僕 孔曰孔子之衛冉有御 子曰庶矣哉 孔曰庶衆也言衛人衆多 冉有曰既庶矣又何加焉曰富之曰既富矣又何加焉曰教之

【疏】子適至教之○正義曰此章言治民之法也子適衛冉有僕者適之也孔子之衛冉有為僕以御車也子曰庶矣哉者庶衆也至衛境見衛人衆多故孔子歎美之冉有曰既庶矣又何加焉者言民既衆多復何加益也曰富之者孔子言當施舍薄斂使之衣食足也曰既富矣又何加焉者冉有言民既饒足復何加益之曰教之者孔子言當教以義方使知禮節也

子曰苟有用我者期月而已可也三年有成 孔曰言誠有用我於政事者期月而可以行其政教必三年乃有成功

【疏】子曰苟有用我者期月而已可也三年有成○正義曰此章孔子自言為政之道也苟誠也期月周月也謂周一年之十二月也孔子言誠有用我於政事者期月而可以行其政教必滿三年乃有成功也

子曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺矣 王曰勝殘殘暴之人使不為惡也去殺不用刑殺也 誠哉是言也 孔曰古有此言孔子信之

【疏】子曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺矣誠哉是言也○正義曰此章言善人君子治國至於百年以來亦可以勝殘暴之人使不為惡去刑殺而不用矣誠哉是言者古有此言孔子信之故曰誠哉是言也

子曰如有王者必世而後仁 孔曰三十年曰世如有受命王者必三十年仁政乃成

【疏】子曰如有王者必世而後仁○正義曰三十年曰世此章言如有受天命而王天下者必三十年仁政乃成也

子曰苟正其身矣於從政乎何有不能正其身如正人何

【疏】子曰苟正其身矣於從政乎何有不能正其身如正人何○正義曰此章言政者正也欲正他人在先正其身也苟誠也誠能自正其身則於從政乎何有言不難也若自不能正其身則雖令不從如正人何言必不能正人也

冉子退朝 周曰謂罷朝於魯君 子曰何晏也對曰有政 馬曰政者有所改更匡正 子曰其事也 馬曰事者凡行常事 如有政雖不吾以吾其與聞之 馬曰如有政非常之事我為大夫雖不見任用必當與聞之

【疏】冉子至聞之○正義曰此章明政事之別也冉子退朝者時冉有臣於季氏朝廷曰退謂罷朝於魯君也子曰何晏也者晏晚也孔子訝其退朝晚故問之對曰有政者冉子言有所改更匡正之政故退晚也子曰其事也如有政雖不吾以吾其與聞之者孔子言女之所謂政者但凡行常事耳設如有大政非常之事我為大夫雖不見任用必當與聞之也○注周曰謂罷朝於魯君○正義曰周氏以為夫子云雖不吾以吾其與聞皆論朝之事故云罷朝於魯君鄭玄以冉有臣於季氏故以朝為季氏之朝少儀云朝廷曰退謂於朝廷之中若欲散還則稱曰退以近君為進還私遠君為退朝此退朝謂罷朝也○注馬曰事者凡行常事○正義曰案昭二十五年左傳曰為政事庸力行務以從四時杜預曰在君為政在臣為事杜意據此文時冉子仕於季氏稱季氏有政孔子謂之為事是在君為政在臣為事也何晏曰為仲尼稱孝友是亦為政明其政事通言但隨事大小異其名耳故不同鄭杜之說而取周馬之言以朝為魯君之朝以事為君之凡行常事也

定公問一言而可以興邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也 王曰以其大要一言不能正興國幾近也有近一言可以興國 人之言曰為君難為臣不易如知為君之難也不幾乎一言而興邦乎 孔曰事不可以一言而成如知此則可近也 曰一言而喪邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也人之言曰予無樂乎為君唯其言而莫予違也 孔曰言無樂於為君所樂者唯樂其言而不見違 如其善而莫之違也不亦善乎如不善而莫之違也不幾乎一言而喪邦乎 孔曰人君所言善無違之者則善也所言不善而無敢違之者則近一言而喪國

【疏】定公至邦乎○正義曰此章言為君之道也定公問一言而可以興邦有諸者魯君定公問於孔子為君之道有一言善而可以興其國有之乎孔子對曰言不可以若是其幾也者幾近也孔子以其大要一言不能正興國故云言不可以若是有近一言可以興國者故云其幾也人之言曰為君難為臣不易如知為君之難也不幾乎一言而興邦乎者此孔子稱其近興國之一言也事不可以一言而成如人君知此為君難此則可近也曰一言而喪邦有諸者定公又問曰人君一言不善而致亡國有之乎孔子對曰言不可以若是其幾也者亦言有近一言可以亡國也人之言曰予無樂乎為君唯其言而莫予違也者此舉近亡國之一言也言我無樂於為君所樂者唯樂其言而不見違也如其善而莫之違也不亦善乎如不善而莫之違也不幾乎一言而喪邦乎者此孔子又評其理言人君所言善無違之者則善也所言不善而無敢違之者則近一言而亡國也

葉公問政子曰近者說遠者來

【疏】葉公至者來○正義曰此章楚葉縣公問為政之法於孔子也子曰當施惠於近者使之喜說則遠者當慕化而來也

子夏為莒父宰問政 鄭曰舊說云莒父魯下邑 子曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成 孔曰事不可以速成而欲其速則不達矣小利妨大則大事不成

【疏】子夏至不成○正義曰此章弟子子夏為魯下邑莒父之宰問為政之法於夫子也子曰無欲速無見小利者言事有程期無欲速成當存大體無見小利也欲速則不達見小利則大事不成者此又言其欲速見小利害政之意若事不可以速成者而欲其速則其事不達矣務見小利而行之則妨大政故大事不成也

葉公語孔子曰吾黨有直躬者 孔曰直躬直身而行 其父攘羊而子證之 周曰有因而盜曰攘 孔子曰吾黨之直者異於是父為子隱子為父隱直在其中矣

【疏】葉公至中矣○正義曰此章明為直之禮也葉公語孔子曰吾黨有直躬者躬身也言吾鄉黨中有直身而行者其父攘羊而子證之者此所直行之事也有因而盜曰攘言因羊來入己家父即取之而子言於失羊之主證父之盜葉公以此子為直行而誇於孔子也孔子曰吾黨之直者異於是父為子隱子為父隱直在其中矣者孔子言此以拒葉公也言吾黨之直者異於此證父之直也子苟有過父為隱之則慈也父苟有過子為隱之則孝孝慈則忠忠則直也故曰直在其中矣今律大功以上得相容隱告言父祖者入十惡則典禮亦爾而葉公以證父為直者江熙云葉公見聖人之訓動有隱諱故舉直躬欲以此言毀訾儒教抗衡中國夫子答之辭正而義切荆蠻之豪喪其誇矣

樊遲問仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷狄不可棄也 包曰雖之夷狄無禮義之處猶不可棄去而不行

【疏】樊遲至棄也○正義曰此章明仁者之行也弟子樊遲問仁於孔子子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷狄不可棄也者言凡人居處多放恣執事則懈惰與人交則不盡忠唯仁者居處恭謹執事敬慎忠以與人也此恭敬及忠雖之適夷狄無禮義之處亦不可棄而不行也

子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥 孔曰有恥者有所不為 使於四方不辱君命可謂士矣曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以為次矣 鄭曰行必果所欲行必果敢為之硜硜者小人之皃也抑亦其次言可以為次 曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足算也 鄭曰噫心不平之聲筲竹器容斗二

升算數也【疏】子貢至算也○正義曰此章明士行也子貢問曰何如斯可謂之士矣者士有德之稱故子貢問於孔子曰其行如何斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣者此答士之高行也言行己之道若有不善恥而不為為臣奉命出使能遭時制宜不辱君命有此二行可謂士矣曰敢問其次者子貢復問士之為行次此於二者云何曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉此孔子復為言其士行之次也宗族同宗族屬也善事父母為孝宗族內親見其孝而稱之善事長上為弟鄉黨差遠見其弟而稱之也曰敢問其次者子貢又問更有何行可次於此也曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以為次矣者孔子又為言其次也若人不能信以行義而言必執信行不能相時度宜所欲行者必果敢為之硜硜然者小人之皃也言此二行雖非君子所為乃硜然小人耳抑辭也抑亦其次言可以為次也曰今之從政者何如者子貢復問今之從政之士其行何如也子曰噫斗筲之人何足算也者噫心不平之聲斗量名容十升筲竹器容斗二升算數也孔子見時從政者皆無士行唯小器耳故心不平之而曰噫今斗筲小器之人何足數也言不足數故不述其行

子曰不得中行而與之必也狂狷乎包曰中行行能得其中者言不得中行則欲得狂狷者狂者進取狷者有所不為也包曰狂者進取於善道狷者守節無為欲得此二人者以時多進退取其恆一【疏】子曰至為也○正義曰此章孔子疾時人不純一也子曰不得中行而與之必也狂狷乎者中行行能得其中者也言既不得中行之人而與之同處必也得狂狷之人可也狂者進取狷者有所不為者此說狂狷之行也狂者進取於善道知進而不知退狷者守節無為應進而退也二者俱不得中而性恆一欲得此二人者以時多進退取其恆一也

子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫孔曰南人南國之人鄭曰言巫醫不能治無恆之人善夫包曰善南人之言也不恆其德或承之羞孔曰此易恆卦之辭言德無常則羞辱承之子曰不占而已矣鄭曰易所以占吉凶無恆之人易所不占【疏】子曰至已矣○正義曰此章疾性行無恆之人也子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫者南人南國之人也巫主接神除邪醫主療病南國之人嘗有言曰人而性行無恆不可以為巫醫言巫醫不能治無恆之人也善夫者孔子善南人之言有徵也不恆其德或承之羞者此易恆卦之辭孔子引之言德無恆則羞辱承之也子曰不占而已者孔子既言易文又言夫易所以占吉凶無恆之人易所不占也○注孔曰至承之○正義曰云此易恆卦之辭者謂此經所言是易恆卦九三爻辭也王弼云處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恆而分無所定無恆者也德行無恆自相違錯不可致詰故或承之羞也

子曰君子和而不同小人同而不和君子心和然其所見各異故曰不同小人所嗜好者同然各爭利故曰不和【疏】子曰君子和而不同小人同而不和○正義曰此章別君子小人志行不同之事也君子心和然其所見各異故曰不同小人所嗜好者則同然各爭利故曰不和

子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可也鄉人皆惡之何如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不善者惡之。孔曰善人善己惡人惡己是善善明惡惡著【疏】子貢至惡之○正義曰此章別好惡子貢問曰鄉人皆好之何如者言有一人為一鄉之所愛好此人何如可謂善人乎子曰未可也者言未可為善或一鄉皆惡此人與之同黨故為眾所稱是以未可鄉人皆惡之何如者此子貢又問夫子既鄉人皆好未可為善若鄉人眾共憎惡此人何如可謂善人乎子曰未可也者言亦未可為善或一鄉皆善此人獨惡故為眾所嫉是以未可不如鄉人之善者好之其不善者惡之者孔子既皆不可其問自為說其善人也言鄉之善人善之惡人惡之真善人也○注孔曰至惡著○正義曰言鄉人皆好之是善善不明鄉人皆惡之是惡惡不著若鄉人之善者善之惡者惡之則是善善分明惡惡顯著也

子曰君子易事而難說也孔曰不責備於一人故易事說之不以道不說也及其使人也器之孔曰度才而官之小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使人也求備焉【疏】子曰至備焉○正義曰此章論君子小人不同之事也子曰君子易事而難說也者言君子不責備於一人故易事不受妄說故難說也說之不以道不說也及其使人也器之者此覆明難說易事之理言君子有正德若人說己不以道而妄說則不喜說也是以難說度人才器而官之不責備故易事小人難事而易說也者小人反君子故也說之雖不以道說也及其使人也求備焉者此覆明易說難事之理以小人為人說媚雖不以道而妄說之亦喜說故易說也及其使人也責備於一人焉故難事也

子曰君子泰而不驕小人驕而不泰君子自縱泰似驕而不驕小人拘忌而實自驕矜【疏】子曰君子泰而不驕小人驕而不泰○正義曰此章論君子小人禮皃不同之事也君子自縱泰似驕而實不驕小人實自驕矜而強自拘忌不能寬泰也

子曰剛毅木訥近仁王曰剛無欲毅果敢木質樸訥遲鈍有斯四者近於仁【疏】子曰剛毅木訥近仁○正義曰此章言有此四者之性行近於仁道也仁者靜剛無欲亦靜故剛近仁也仁者必有勇毅者果敢故毅近仁也仁者不尚華飾木者質樸故木近仁也仁者其言也訒訥者遲鈍故訥近仁也

子路問曰何如斯可謂之士矣子曰切切偲偲。怡怡如也可謂士矣朋友切切偲偲兄弟怡怡。馬曰切切偲偲相切責之皃怡怡和順之皃【疏】子路至怡怡○正義曰此章問士行也子路問曰何如斯可謂之士矣者問士之行何如也子曰切切偲偲怡怡如也可謂士矣者此荅士行也朋友切切偲偲兄弟怡怡者此覆明其所施也切切偲偲相切責之皃朋友以道義切磋琢磨故施於朋友也怡怡和順之皃兄弟天倫當相友恭故怡怡施於兄弟也

子曰善人教民七年亦可以即戎矣。包曰即就也戎兵也言以攻戰【疏】子曰善人教民七年亦可以即戎矣○正義曰此章言善人為政之法也善人謂君子也即就也戎兵也言君子為政教民至於七年使民知禮義與信亦可以就兵戎攻戰之事也言七年者夫子以意言之耳

子曰以不教民戰是謂棄之馬曰言用不習之民使之攻戰必破敗是謂棄之【疏】子曰以不教民戰是謂棄之○正義曰此章言用不習之民使之攻戰必致破敗是謂棄之若棄擲也

論語注疏解經卷第十三

論語注疏卷十三校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

子路第十三

子路問政章

先導之以德 釋文出先道云道導也本今作導是正字

無倦 釋文出曰毋倦云本今作無

仲弓爲季氏宰章

人將自舉其所知 皇本舉下有之各舉三字

言賢才難可偏知 案偏當作徧

衞君待子而爲政章

子之迂也 釋文出之迂云鄭本作于案迂于古字通禮記文王世子云況于其身以善其君乎鄭君注于讀爲迂

孔曰禮以安上 皇本作苞氏曰

則民無所錯手足 毛本錯作措疏仍作錯釋文出所錯云本又作措說見前

衞君待子而爲正 [illegible]案正當作政

遠於士也 案士當作事下所言之士誤同

君子賢人可行不可言作凡人法 浦鏜云可行下脫此事二字

樊遲請學稼章

曰吾不如老圃 皇本高麗本曰上有子字

樹菜蔬曰圃 各本蔬作蔬案蔬爲疏之俗字蔬又蔬之誤也

襁負其子而至矣 釋文出繈字云又作襁同五經文字云襁作繈者非○按五經文字非也古繈緥字從糸不從衣說文襁字乃淺人不得其解而妄增之段玉裁說

負者以器曰襁 皇本襁下有也字案史記弟子傳集解引包注作負子之器曰襁

謂於夫子 案謂當作請

孔子怒其不學禮義而學稼種 閩本北監本毛本怒作恐

以信待物 案待當作侍寫者偶誤也今正

黍稷麻麦豆也 案麦當作麥形近之譌

鄭云周禮注云 案上云字當作玄各本並誤

釋文云 案文當作天各本並誤

織縷之 北監本毛本之上有爲字案釋文縷下引博物志亦有爲字

誦詩三百章

誦詩三百 唐石經避順宗諱誦作詞

亦奚以爲 高麗本爲下有哉字

子謂衞公子荊

案左傳襄十九年 十九年上各本並脫二字當依本書補正

子適衞章

冉有僕 皇本有作子案風俗通義十反卷及論衡問孔篇並引作子又春秋繁露仁義法篇亦稱冉子與皇本合

冉有御 皇本御下有也字

言衞人衆多 皇本人作民多下有也字

曰教之 考文古本此下有王肅曰民富然後教義也衣食足後知辱十六字各本俱無

苟有用我者章

期月而已可也 皇本期作朞注同

期月周月也 案上月字本誤目今改正

善人爲邦百年章

勝殘殘暴之人 皇本作勝殘者勝殘暴之人

冉子退朝章

冉子退朝 筆解作冉有

馬曰事者 北監本曰誤目不成字

孔子訝其退朝晚 北監本訝其誤訝莫

皆論若朝之事 案若當作君閩本亦誤

還私遠君爲退朝 浦鏜云故稱退誤爲退朝

何晏曰爲仲尼稱孝友 浦鏜云曰當以字誤

定公問一言而可以興邦章

如知爲君之難也 皇本無之字

一言而喪邦有諸皇本而下有可以二字高麗本亦有可字

唯其言而莫予違也皇本高麗本而下有樂字

葉公問政章

此章楚葉縣公問爲政之法於孔子也各本公作尹公字誤也今正

子夏爲莒父宰章

無欲速高麗本無作毋釋文出毋欲云本今作無

無見小利皇本無作毋

小利妨大皇本作見小利妨大事

則具事不達矣案具當作其形近之譌今正

葉公語孔子曰章

吾黨有直躬者釋文出直躬云鄭本作弓云直人名弓案呂氏春秋當務篇引孔子云異哉直躬之爲信也淮南氾論訓直躬其父攘羊而子證之高誘注直躬楚葉縣人也蓋字雖作躬亦俱不解爲直身

此章明爲直之禮也閩明監本禮作理

何如斯可謂之士矣章

鄉黨稱弟焉皇本高麗本弟作悌釋文出稱弟云亦作悌

何足算也釋文出算字云本或作筭案鄭君注算數也不當作筭字漢書公孫賀傳贊及鹽鐵論大論並引作選乃算之假借字

子貢至算也本貢誤曰今正

次此於二者云何明監本可作何案何字是也閩本誤作子補鏜云於此字誤倒

宗族稱孝焉本孝誤之今正

不得中行而與之章

取其恆一也本一字空闕今補正

鄉人皆好之章

其不善者惡之高麗本之下有也字

何如斯可謂之士矣章

斯可謂之士矣皇本無之字

切切偲偲釋文出偲偲云本又作䰗

兄弟怡怡皇本高麗本怡怡下有如也二字案文選曹植求通親親表注引兄弟怡怡如也又初學記十七藝文類聚二十一太平御覽四百十六引此文並有如也二字與皇本合

善人教民七年章

包曰筆解無此二字

即就也戎兵也皇本作卽戎就兵

論語注疏卷十三校勘記

論語注疏解經卷第十四

憲問第十四　何晏集解　邢昺疏

疏正義曰此篇論三王二霸之迹諸侯大夫之行為仁知恥脩己安民皆政之大節也故以類相聚次於問政也

憲問恥子曰邦有道穀孔曰穀祿也邦有道當食祿。邦無道穀恥也孔曰君無道而在其朝食其祿是恥辱克伐怨欲不行焉可以為仁矣馬曰克好勝人伐自伐其功怨忌小怨欲貪欲也子曰可以為難矣仁則吾不知也包曰四者行之難。未足以為仁疏憲問恥至知也○正義曰此章明恥辱及仁德也憲謂弟子原憲問於夫子曰人之行何為可恥辱也子曰邦有道穀邦無道穀恥也者穀祿也孔子荅言邦有道當食祿君無道而在其朝食其祿是恥辱也克伐怨欲不行焉可以為仁矣者克好勝人也伐自伐其功也怨忌小怨也欲貪欲也原憲復問曰若此四者不行焉可以為仁人矣乎子曰可以為難矣仁則吾不知也者孔子荅言不行四者可以為難未足以為仁也○注馬曰至欲也○正義曰云克好勝人者克訓勝也左傳僖九年秦伯將納晉惠公謂其大夫公孫枝曰夷吾其定乎對曰言多忌克難哉公曰忌則多怨又焉能克杜預曰其言雖多忌適足以自害不能勝人也是克為好勝人也云伐自伐其功者書曰汝惟不伐天下莫與汝爭功老子曰自伐者無功言人有功誇示之則人不與乃無功也是伐去其功若伐去樹木然故經傳謂誇功為伐謂自伐其功也

子曰士而懷居不足以為士矣士當志道不求安而懷其居非士也疏子曰士而懷居不足以為士矣正義曰此章言士當志於道不求安居而懷安其居則非士也

子曰邦有道危言危行包曰危厲也邦有道可以厲言行也邦無道危行言孫。孫順也厲行不隨俗順言以遠害疏子曰邦有道危言危行邦無道危行言孫○正義曰此章教人言行之法也危厲也孫順也言邦有道可以厲言行邦無道則厲其行不隨汙俗順言辭以避當時之害也

子曰有德者必有言德不可以。億中故必有言有言者不必有德仁者必有勇勇者不必有仁疏子曰至有仁○正義曰此章言有德有仁者之行也子曰有德者必有言者德不可以無言億中故必有言也有言者不必有德者辯佞口給不必有德也仁者必有勇者見危授命殺身以成仁是必有勇也勇者不必有仁者若暴虎馮河之勇不必有仁也

南宮适。孔曰适南宮敬叔魯大夫問於孔子曰羿善射奡盪舟孔曰羿有窮國之君篡夏后相之位其臣寒浞殺之因其室而生奡奡多力能陸地行舟為夏后少康所殺俱不得其死然孔曰此二子者皆不得以壽終禹稷躬稼而有天下夫子不荅馬曰禹盡力於溝洫稷播。百穀故曰躬稼禹及其身稷及後世皆王适意欲以禹稷比孔子孔子謙故不荅也南宮适出子曰君子哉若人尚德哉若人孔曰賤不義而貴有德故曰君子疏南宮适至若人○正義曰此章賤不義而貴有德也南宮适者魯大夫南宮敬叔也問於孔子曰羿善射奡盪舟俱不得其死然禹稷躬稼而有天下者羿有窮國之君以其善射篡夏后相之位其臣寒浞殺之奡寒浞之子多力盪推也能陸地推舟而行為夏后少康所殺然猶焉也此二子者皆不得其壽終而死焉禹盡力於溝洫洪水既除烝民乃粒稷后稷也名棄周之始祖播種百穀皆以身親稼穡故曰禹稷躬稼也禹受舜禪稷及後世至文武皆王天下故曰而有天下也夫子不荅者适意欲以禹稷比孔子孔子謙故不荅也南宮适出者既問而出也子曰君子哉若人尚德哉若人者以其賤奡羿之不義貴禹稷之有德故美之曰君子哉若此人也尚德哉若此人也○注孔曰适南宮敬叔魯大夫正義曰此即南宮縚也字子容鄭注檀弓云敬叔魯孟僖子之子仲孫閱是也○注孔曰至所殺○正義曰云羿有窮國之君者羿居窮石之地故以窮為國號以有配之猶言有周有夏也窮國之君曰羿羿是有窮君之名號也孔注尚書云羿諸侯名杜注左傳云羿有窮君之號則羿與孔不同也說文云羿帝嚳射官也賈逵云羿之先祖世為先王射官故帝嚳賜羿弓矢使司射淮南子云堯時十日並。生堯使羿射九日而落之楚辭天問云羿焉彃日。烏解羽歸藏易亦云羿彃十日說文云彃者射也此三者言雖不經難以取信要言帝嚳時有羿堯時亦有羿則羿是善射之號非復人之名字信如彼言則不知此羿名為何也云篡夏后相之位者襄四年左傳曰昔有夏之方衰也后羿自鉏遷於窮石因夏民以。代夏政杜注云禹孫大康淫。放失國夏人立其弟仲康仲康亦微弱仲康卒子相立羿遂代相號曰有窮是也云其臣寒浞殺之因其室而生奡者傳又曰寒浞伯明氏之讒子弟也伯明后寒棄之夷羿收之信而使之以為己相浞行媚于內而施賂于外愚弄其民而虞羿于田樹之詐慝以取其國家內外咸服羿猶不悛將歸自田家衆殺而亨之浞因羿室生澆及豷是也其澆即奡也轉字異故彼此不同云奡多力能陸地行舟者以此文云奡盪舟盪訓推也故知多力能陸地推舟而行也云為夏后少康所殺者哀元年左傳曰昔有過澆殺斟灌以伐斟鄩滅夏后相后緡方娠逃出自竇歸于有仍生少康焉為仍牧正惎澆能戒之澆使椒求之逃奔有虞為之庖正以除其害虞思於是妻之以二姚而邑諸綸有田一成有衆一旅能布其德而兆其謀以收夏衆撫其官職使女艾諜澆使季杼誘豷遂滅過戈復禹之績是也過澆國戈豷國如彼傳文當是羿逐出后相乃自立為天子相依斟灌斟鄩夏祚猶尚未滅蓋與羿並偁王也及寒浞殺羿因羿室而生澆澆已長大自能用師始滅后相相死之後始生少康少康生杼杼又年長已堪誘豷方始滅浞而立少康計大康失邦及少康紹國尚有百載乃滅有窮而夏本紀云仲康崩子相立相崩子少康立都不言羿浞之事是馬遷之疎也○注馬曰至荅也○正義曰云禹盡力於溝洫者泰伯篇文云稷播百穀者舜典文也又益稷云暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒故總曰躬稼云禹及其身稷及後世皆王者禹受舜禪是及身也稷后十五世至文王受命武王誅紂是及後世出皆王有天下而為王也云适意欲以禹稷比孔子者言孔子勸行道德亦當王有天下也孔子持謙不敢以己比於禹稷故不荅其言也

子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也孔曰雖曰君子猶未能備疏子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也○正義曰此章言仁道難備也雖曰君子猶未能備而有時不仁也若管仲九合諸侯不以兵車可謂仁矣而鏤簋朱紘山節藻棁是不仁也小人性不及仁道故未有仁者

子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎孔曰言人有所愛必欲勞來之有所忠必欲教誨之疏子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎○正義曰此章論忠愛之心也言人有所愛必欲勞來之有所忠必欲教誨之也

子曰為命裨。諶。草創之孔曰裨諶鄭大夫氏名也謀於野則獲於國則否鄭國將有諸侯之事則使乘車以適野而謀作盟會之辭世叔討論之行人子羽脩。飾之東里子產潤色之馬曰世叔鄭大夫游吉也討治也裨諶既造謀世叔復治而論之詳而審之行人掌使之官子羽公孫揮子產居東里因以為號更此四賢而成故鮮有敗事疏子曰至色之○正義曰此章述鄭國大夫之善也子曰為命裨諶草創之者裨諶鄭大夫也命謂政命盟會之辭也言鄭國將有諸侯之事作盟會政命之辭則使裨諶草謀於野以創制之世叔討論之者世叔即子大叔鄭大夫游吉也討治也裨諶既造謀世叔復治而論之詳而審之也行人子羽脩飾之者行人掌使之官子羽公孫揮亦鄭大夫也世叔既討論之復令公孫揮脩飾之也東里子產潤色之者東里鄭城中里名子產居東里因以為號脩飾潤色皆謂增脩使華美也既更此四賢而成故鮮有敗事也○注孔曰至之辭○正義曰云謀於野則獲於國則否者襄三十一年左傳文此及下注皆出於此案彼傳云子產之從政也擇能而使之馮簡子能斷大事子大叔美秀而文公孫揮。知四國之為而辨於大夫之族姓班位貴賤能否而又善為辭令裨諶能謀謀於野則獲謀於邑則否鄭國將有諸侯之事子產問四國之為於子羽且使多為辭令與裨諶乘以適野使謀可否而告馮簡子

使斷之事成乃授子大叔使行之以應對賓客是以鮮有敗事也○注馬曰至敗事○正義曰云行人掌使之官者周禮秋官有大行人小行人皆大夫也掌諸侯朝覲宗廟會同之禮儀及時聘。問。之事則諸侯之行人亦然故云掌使之官謂掌其爲使之官也

或問子產子曰惠人也孔曰惠愛也子產古之遺愛問子西曰彼哉彼哉馬曰子西鄭大夫彼哉彼哉言無足稱或曰楚令尹子西問管仲曰人也。猶詩言所謂伊人奪伯氏駢邑三百飯疏。食沒齒無怨言孔曰伯氏齊大夫駢邑地名齒年也伯氏食邑三百家管仲奪之使至疏食而沒齒無怨言以其當理也【疏】或問至怨言○正義曰此章歷評子產子西管仲之爲人也或問子產者或人問於夫子曰鄭大夫子產何如人也子曰惠人也者惠愛也言子產仁恩被物愛人之人也問子西者或人又問鄭大夫子西之行曰彼哉彼哉者彼指子西也言如彼人哉如彼人哉無足可稱也問管仲者或人又問齊大夫管仲之爲人也曰人也奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言者此答言管仲是當理之人也人也指管仲猶云此人也伯氏鄭大夫駢邑地名沒齒謂終沒齒年也伯氏食邑於駢邑三百家管仲奪之使貧但飯疏食至於終年亦無怨言以其管仲當理故也○注孔曰至遺愛○正義曰惠愛釋詁文云子產古之遺愛者昭二十年左傳曰子產卒仲尼聞之出涕曰古之遺愛也杜注云子產見愛有古人之遺風○注馬曰至子西○正義曰云子西鄭大夫者案左傳子駟之子公孫夏也或曰楚令尹子西者案左傳公子申也代囊瓦爲令尹爲白公勝所殺者也○注猶詩言所謂伊人○正義曰詩秦風蒹葭文也毛傳云伊維也鄭箋云伊當作繄繄猶是也伊人皆言是人也

子曰貧而無怨難富而無驕易。【疏】子曰貧而無怨難富而無驕易○正義曰此章言人之貧乏多所怨恨而無怨爲難江熙云顏淵無怨不可及也人若豐富好生驕逸而無驕爲易江熙云子貢不驕猶可能也

子曰孟公綽。爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫。孔曰公綽魯大夫趙魏皆晉卿家臣稱老公綽性寡欲趙魏貪賢家老無職故優滕薛小國大夫職煩故不可爲【疏】子曰孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫○正義曰此章評魯大夫孟公綽之才性也趙魏皆晉卿所食采邑名也家臣稱老公綽性寡欲趙魏貪賢家老無職若公綽爲之則優游有餘裕也滕薛乃小國而大夫職煩則不可爲也

子路問成人子曰若臧武仲之知。馬曰魯大夫臧孫紇公綽之不欲馬曰孟公綽卞莊子之勇周曰卞邑大夫冉求之藝文之以禮樂孔曰加之以禮樂文成亦可以爲成人矣曰今之成人者何必然見利思義馬曰義然後取不苟得見危授命久要不忘平生之言亦可以爲成人矣孔曰久要舊約也平生猶少時【疏】子路至人矣○正義曰此章論成人之行也子路問成人者問於夫子行何德行謂之成人子曰若臧武仲之知公綽之不欲卞莊子之勇冉求之藝文之以禮樂亦可以爲成人矣者此答成人之行也必也知如武仲廉如公綽勇如卞莊子藝如冉求既有知廉勇藝復以禮樂文成之雖未足多亦可以爲成人矣曰今之成人者何必然者夫子鄉言成人者是古之人也又言今之成人不必能備如此也見利思義見危授命久要不忘平生之言亦可以爲成人矣者此今之成人行也見財利思合義然後取之見君親有危難當致命以救之久要舊約也平生猶少時言與人少時有舊約雖年長貴達不忘其言能此三事亦可以爲成人也○注馬曰魯大夫臧孫紇○正義曰案春秋襄二十三年左氏傳以阿順季氏出奔邾又以防求爲後於魯致防而奔齊齊侯將爲臧紇田臧孫聞之見齊侯與之言伐晉對曰多則多矣抑君似鼠夫鼠晝伏夜動不穴於寢廟畏人故也今君聞晉之亂而後作焉寧將事之非鼠如何乃弗與田仲尼曰知之難也有臧武仲之知杜注云謂能避齊禍是武仲之知也

子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不取乎孔曰公叔文子衛大夫公孫枝文諡公明賈對曰以告者過也夫子時然後言人不厭其言。樂然後笑人不厭其笑。義然後取人不厭其取。子曰其然豈其然乎馬曰美其得道嫌不能悉然【疏】子問至然乎○正義曰此章言衛大夫公孫枝之德行也子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不取乎者夫子指文子也孔子舊聞文子有此三行疑而未信故問於公明賈曰信實乎公明賈對曰以告者過也過誤也賈對孔子言以告者誤云不言不笑不取耳夫子時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取者賈言文子亦有言笑及取但中時然後言無游言也故人不厭其言可樂而後笑不苟笑也故人不厭惡其笑也見得思義合宜然後取之不貪取也故人不厭其取也子曰其然豈其然乎者然如此也孔子聞賈之言驚而美之也美其得道故曰其如是又嫌不能悉然故曰豈可盡能如此者乎○注孔曰公叔文子衛大夫公孫枝文諡○正義曰案世本云獻公生成子當當生文子枝。枝生朱爲公叔氏諡法慈惠愛民曰文

子曰臧武仲以防求爲後於魯雖曰不要君吾不信也孔曰防武仲故邑爲後立後也魯襄公二十三年武仲爲孟氏所譖出奔邾自邾如防使爲以大蔡納請曰紇非能害也知不足也非敢私請苟守先祀無廢二勳敢不辟邑乃立臧爲紇致防而奔齊此所謂要君【疏】子曰臧武仲以防求爲後於魯雖曰不要君吾不信也○正義曰此章論臧孫紇要君之事防武仲故邑爲後猶立後也武仲據防邑求立後於魯他人雖曰武仲不是要君吾不信也言實是要君○注孔曰至要君○正義曰云魯襄公二十三年武仲爲孟氏所譖出奔邾者此及下至致防而奔齊皆左氏傳文也案彼傳云季武子無適子公彌長而愛悼子欲立之訪。於臧紇紇爲立之公彌卽公鉏也孟孫惡臧孫季孫愛之孟氏之御騶豐點好羯也孟莊子疾豐點謂公鉏苟立羯請讎臧氏孟孫卒遂立羯孟氏閉門告於季孫曰臧氏將爲亂不使我葬季孫不信臧孫聞之戒冬十月孟氏將辟。藉除於臧氏臧孫使正夫助之除於東門甲從己而視之孟氏又告季孫季孫怒命攻臧氏乙亥臧紇斬鹿門之關以出奔邾是也云自邾如防使爲以大蔡納請者傳又曰初臧宣叔娶于鑄生賈及爲而死繼室以其姪穆姜之姨子也生紇長於公宮姜氏愛之故立之臧賈臧爲出在鑄臧武仲自邾使告臧賈且致大蔡焉曰紇不佞失守宗祧敢告不弔紇之罪不及不祀子以大蔡納請其可賈曰是家之禍也非子之過也賈聞命矣再拜受龜使爲以納請遂立爲也臧孫如防使來告是也杜預曰大蔡大龜云紇非敢害也知不足也者此下皆彼傳文言使甲後已但慮事淺耳云非敢私請者言爲其先人請也云苟守先祀無廢二勳者二勳文仲宣叔云敢不辟邑乃立臧爲紇致防而奔齊此所謂要君者據邑請後故孔子以爲要君

子曰晉文公譎而不正鄭曰譎者詐也謂召天子而使諸侯朝之仲尼曰以臣召君不可以訓故書曰天王狩。於河陽是譎而不正也齊桓公正而不譎馬曰伐楚以公義責苞茅之貢不入問昭王南征不還是正而不譎也【疏】子曰晉文公譎而不正齊桓公正而不譎○正義曰此章論二霸之事也譎詐也謂晉文公召天子而使諸侯朝之是詐而不正也齊桓公伐楚實因侵蔡而遂伐楚乃以公義責苞茅之貢不入問昭王南征不還是正而不詐也○注鄭曰至正也○正義曰云謂召天子而使諸侯朝之者案僖二十八年冬會于溫是會也晉侯召王以諸侯見且使王狩是也云仲尼曰以臣召君不可以訓故書曰天王狩於河陽者亦彼傳文也云是譎而不正也者晉侯本意欲大合諸侯之師共尊事天子以爲臣之名義實無覲天子之心但於時周室既衰天子微弱忽然帥九國之師將以數千萬衆入京師以臨天子似有篡奪之說恐爲天子拒逆或復天子怖懼棄位出奔則諸侯心實盡誠無辭可解故自嫌強大不敢朝王故召諸侯來會于溫溫去京師路近因加請諭令王就會受朝天子不可以受朝爲辭故令假稱出狩諸侯因會遇王遂共朝王得盡君臣之禮皆孔子所謂譎而不正之事聖人作法所以貽訓後世以臣召君不可以爲教訓故改正舊史舊史當依實而書言晉侯召王且使王狩仲尼以書曰天王狩于河陽言天王自來狩獵于河陽之地使若獵失其地故書之以譏王然注馬曰

至讀也○正義曰云伐楚以公義責包茅之貢不入問昭王南征不還者案左傳僖四年春齊侯以諸侯之師侵蔡蔡潰遂伐楚楚子使與師言曰君處北海寡人處南海唯是風馬牛不相及也不虞君之涉吾地也何故管仲對曰昔召康公命我先君大公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徵昭王南征而不復寡人是問杜注云包裹束也茅菁茅也束茅而灌之以酒爲縮酒尚書包匭菁茅茅之爲異未審昭王成王之孫南巡守涉漢船壞而溺周人諱而不赴諸侯不知其故故問之案禹貢荊州包匭菁茅孔安國云其所包裹而致者匭匣也菁以爲菹茅以縮酒之以茅縮去滓也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭興云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚云貢包茅不入王祭不共無以縮酒杜預用鄭興之說孔安國以爲菁與茅別未審也沈氏云大史公封禪書云江淮之間一茅三脊杜云未審者以茅則以菁茅爲一特令荊州貢茅以當異於眾茅但無傳說故云未審之爲異茅比目之魚比翼之鳥物皆得水而可以爲王貢故杜云不知水中何以爲昭王之膠膠船得解也故皆言漢濱之人以膠膠船故得水而解 子路曰桓公

殺公子糾召忽死之管仲不死曰未仁乎孔曰齊襄公立無常鮑叔牙曰君使民慢亂將作矣奉公子小白出奔莒襄公從弟公孫無知殺襄公管夷吾召忽奉公子糾出奔魯齊人殺無知魯伐齊納子糾小白自莒先入是爲桓公乃殺子糾召忽死之 子曰桓公

九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁孔曰誰如管仲之仁 疏 子路至其仁○正義曰此章論齊大夫管仲之行也子路曰桓公殺公子糾召忽死之管仲不死曰未仁乎者召忽管仲皆事子糾及桓公殺公子糾召忽死之管仲獨不死子路疑其未仁故問之子曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁者此孔子爲子路說管仲之仁也言齊桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也誰如管仲之仁者乎言其仁不可及也是不以兵車之會存亡繼絕諸夏義安管仲之力也言九合者史記云兵車之會三乘車之會六穀梁傳云衣裳之會十有一兵車之會四未嘗有大戰也愛民也杜云十有一會者莊十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首止七年會甯母九年會葵丘凡十一會其兵車四者莊十三年會北杏及陽穀爲九也注孔曰至死之○正義曰云齊襄公立無常者案左傳莊八年傳文也杜注云政令無常鮑叔牙曰君使民慢亂將作矣奉公子小白出奔莒亂作管夷吾召忽奉公子糾來奔杜注云小白僖公庶子子糾小白庶兄先人是爲桓公九年左傳云齊無知殺襄公公子糾及小白先入鄰國是也云公孫無知殺襄公者莊八年傳云齊人殺無知九年夏公伐齊納子糾桓公自莒先入秋師及齊師戰于乾時我師敗績鮑叔帥師來言曰子糾親也請君討之管召讎也請受而甘心焉乃殺子糾于生竇召忽死之管夷吾請囚鮑叔受之及堂阜而脫之歸而以告曰管夷吾治於高傒使相可也公從之是也 子貢曰管仲非

仁者與桓公殺公子糾不能死又相之子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下馬曰匡正也天子微弱桓公帥諸侯以尊周室一正天下民到于今受其賜受其賜者爲不被髮左衽之惠微管仲吾其被髮左衽矣馬曰微無也無管仲則君不君臣不臣皆爲夷狄豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也王曰經經死於溝瀆中也管仲召忽之於公子糾君臣之義未正成故死之未足深嘉不死未足多非死事既難亦在于過厚故仲尼但美管仲之功亦不言召忽不當死 疏 子貢至知也○正義曰此章亦論管仲之仁也子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之者子貢意以管仲召忽同事公子糾召忽則死管仲不能致死復爲桓公之相是無仁心於子糾故子貢非之也子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下者此下孔子爲子貢說管仲之仁也匡正也霸把也把諸侯之政也言時周天子微弱管仲相桓公帥諸侯以尊周室一匡天下也民到于今受其賜者謂受不被髮左衽之惠賜也微管仲吾其被髮左衽矣者微無也衽謂衣衿衣衿向左謂之左衽夷狄之人被髮左衽言無管仲則君不君臣不臣皆爲夷狄故云吾其被髮左衽矣豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也者諒信也經死於溝瀆之中也言管仲志在立功創業豈肯若匹夫匹婦之爲小信自經死於溝瀆之中而使人莫知其名也且管仲召忽之於公子糾君臣之義未正成故死之未足深嘉不死未足多非死事既難亦在于過厚故仲尼但美管仲之功亦不言召忽不當死○注馬曰至天下○正義曰云匡正也云天下者成二年左傳云五伯之霸也杜預云夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯齊桓晉文是三代有五伯也言伯者長也言爲諸侯之長也鄭玄云天子衰諸侯興故曰霸霸把也言把持王者之政教故其字或作伯或作霸也是天子微弱諸侯以尊周室一正天下故曰霸諸侯也 公叔文子之臣大夫僎與文

子同升諸公孔曰大夫僎本文子家臣薦之使與己並爲大夫同升在公朝 子聞之曰可以爲文矣孔曰言行如是可謚爲文 疏 公叔至文矣○正義曰此章論衛大夫公孫拔之行也公叔文子衛大夫公孫拔也文謚也大夫僎本文子家臣也文子薦之使與己同升於公朝爲大夫子聞之曰可以爲文矣者孔子聞其薦賢故曰可以謚爲文矣案謚法錫民爵位曰文故孔子言可以爲文也 子言衛靈公

之無道也康子曰夫如是奚而不喪孔子曰仲叔圉治賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫如是奚其喪孔曰言雖無道所任者各當其才何爲當亡 疏 子言至其喪○正義曰此章言衛靈公之無道也康子曰夫如是奚而不喪者季康子聞孔子言衛靈公之無道也乃問之曰夫如是何爲不亡也孔子曰仲叔圉治賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫如是奚其喪者孔子言其無道而不喪亡之由也言衛靈公雖無道有此三人各當其才何爲當亡也 子曰其言之不怍則

爲之也難馬曰怍慚也內有其實則言之不慚積其實者爲之難 疏 子曰至難○正義曰此章言人之怍者言之也○注馬曰怍慚也正義曰怍慚也人若內有其實則言之無慚積其實者爲之難也然則內無其實而言之不慚者爲之也甚難

陳成子弒簡公孔子沐浴而朝告於哀公曰陳恆弒其君請討之馬曰成子齊大夫陳恆也將告君故先齋齋必沐浴 公曰告夫三子孔曰謂三卿也 孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也君曰告夫三子者馬曰我禮當告君不當告三子君使我往故復往 之三子告不可孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也馬曰孔子由君命往之三子告不可故復以此辭語之而止 疏 陳成至告也○正義曰此章記孔子惡無道之事也陳成子弒簡公者哀公十四年左傳云齊人弒其君壬于舒州是也孔子沐浴而朝告於哀公曰陳恆弒其君請討之者孔子在魯聞齊弒其君故三日齋戒沐浴而朝告於魯君公曰告夫三子者三子謂仲孫叔孫季孫三卿也孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也者孔子言禮當告君不當告三子以吾從大夫之後故不敢不告也君曰告夫三子者君不許而使我告三子我往告之三子不肯討孔子既往告三子三子不可孔子復以此辭語之三子以禮當告君不當告三子而我往者以吾從大夫之後不敢不告故往也云而止者案左傳云公曰子告季孫孔子辭退而告人曰吾以從大夫之後也故不敢不言彼云季孫此云三子者彼記其一此並言三卿又云子知之辭此云告者見其告不同耳此又云沐浴者禮必齋戒沐浴左傳不言者史官所錄互文故也

專無文也

子路問事君。子曰：勿欺也，而犯之。孔曰事君之道義不可欺當能犯顏諫爭疏子路問事君子曰勿欺也而犯之○正義曰此章言事君之道義不可欺而當能犯顏諫爭

子曰：君子上達，小人下達。本為上末為下疏子曰君子上達小人下達○正義曰此章言君子小人所曉達不同也本為上謂義德也末為下謂財利也言君子達於德義小人達於財利

子曰：古之學者為己，今之學者為人。孔曰為己履而行之為人徒能言之疏子曰古之學者為己今之學者為人○正義曰此章言古今學者不同也古人之學則履而行之是為己也今人之學空能為人言說之己不能行是為人也范曄云為人者憑譽以顯物為己者因心以會道也

蘧伯玉使人於孔子，孔子與之坐而問焉，孔曰伯玉衛大夫蘧瑗曰：夫子何為？對曰：夫子欲寡其過而未能也。言夫子欲寡其過而未能無過使者出。子曰：使乎！使乎！陳曰再言使乎者善之也言使得其人疏蘧伯至使乎○正義曰此章論衛大夫蘧瑗之德也蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐而問焉曰夫子何為者夫子指蘧伯玉也蘧伯玉有君子之名故孔子問其使人曰夫子何所云為而得此君子之名乎對曰夫子欲寡其過而未能也者言夫子常自脩省欲寡少其過而未能無過也使者出子曰使乎使乎者孔子善其使得其人故言使乎所以善之者顏回尚未能無過況伯玉乎而使者云未能是伯玉之心不見欺也

子曰：不在其位，不謀其政。曾子曰：君子思不出其位。孔曰不越其職疏子曰不在其位不謀其政曾子曰君子思不出其位○正義曰此章戒人之僭濫侵官也言若己不在此位則不得謀議此位之政事也曾子遂曰君子思謀當不出己位言思慮所及不越其職

子曰：君子恥其言而過其行。疏子曰君子恥其言而過其行○正義曰此章勉人使言行相副也君子言行相顧若言過其行謂有言而行不副君子所恥也

子曰：君子道者三，我無能焉：仁者不憂，知者不惑，勇者不懼。子貢曰：夫子自道也。疏子曰至道也○正義曰此章論君子之道子曰君子道者三我無能焉者言君子之道有三我皆不能也仁者不憂知者不惑勇者不懼者此其三也仁者樂天知命內省不疚故不憂也知者明於事故不惑勇者折衝禦侮故不懼夫子言我皆不能此三者子貢曰夫子自道也者子貢言夫子實有仁知及勇而謙稱我無故曰夫子自道說所謂謙尊而光也

子貢方人。孔曰比方人也子曰：賜也賢乎哉？夫我則不暇。孔曰不暇比方人也疏子貢至不暇○正義曰此章抑子貢也子貢方人者謂比方人也子貢多言嘗舉其人倫以相比方子曰賜也賢乎哉夫我則不暇者夫知人則哲堯舜猶病而子貢輒比方人怒其輕易故曰賜也賢乎哉所以抑之也夫我則不暇比方人也

子曰：不患人之不己知，患其不能也。王曰徒患己之無能疏子曰不患人之不己知患其不能也○正義曰此章勉人脩德也言不患人不知己但患己之無能

子曰：不逆詐，不億不信，抑亦先覺者，是賢乎！孔曰先覺人情者是寧能為賢乎或時反怨人疏子曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎○正義曰此章戒人不可逆料人之詐不可億度人之不信也抑語辭也言先覺人者是□□□□□□□□所以非賢者以詐偽不信之人為之億度□□□□□人故先覺者非為賢也

微生畝謂孔子曰：丘何為是栖栖者與？無乃為佞乎？包曰微生姓畝名孔子曰：非敢為佞也，疾固也。包曰疾世固陋欲行道以化之疏微生至疾固也○正義曰此章記孔子疾世固陋之事也微生畝謂孔子曰丘何為是栖栖者與無乃為佞乎者栖栖猶皇皇也微生畝隱士之姓名也以言謂孔子曰丘呼孔子名也何為如是東西南北而栖栖皇皇者與無乃為佞說之事於世乎孔子曰非敢為佞也疾固也者孔子荅言不敢為佞但疾世固陋欲行道以化之

子曰：驥不稱其力，稱其德也。鄭曰德者調良之謂疏子曰驥不稱其力稱其德也○正義曰此章疾時尚力取勝而不重德驥是古之善馬名人不稱其任重致遠之力但稱其調良之德也馬尚如是人亦宜然

或曰：以德報怨，何如？子曰：何以報德？德恩惠之德以直報怨，以德報德。疏或曰至報德○正義曰此章論酬恩報怨之法也或曰以德報怨何如者或人之意欲人犯而不校故問孔子曰以恩德報讎怨何如子曰何以報德者孔子荅言若報怨既用其德若受人恩惠之德不知何以報之也以直報怨以德報德者既不許或人以德報怨故陳其正法言當以直道報讎怨以恩德報德也○注德恩惠之德○正義曰謂德加於彼彼其恩故謂荷恩為德左傳云然則德我乎又曰王德狄人皆是也

子曰：莫我知也夫！子貢曰：何為其莫知子也？子貢怪夫子言何為莫知己故問子曰：不怨天，不尤人，馬曰孔子不用於世而不怨天人不知己亦不尤人下學而上達，孔曰下學人事上知天命知我者其天乎！聖人與天地合其德故曰唯天知己疏子曰至天乎○正義曰此章孔子自明其志也子曰莫我知也夫者言無人知我志者也○子貢曰何為其莫知子也者子貢怪夫子言故問何為莫知己子曰不怨天不尤人者尤非也孔子言己不用於世而不怨天人不知己亦不非人也下學而上達者言己下學人事上知天命時有否泰故用有行藏是以不怨天尤人也知我者其天乎者言唯天知己志也○注聖人與天地合其德○正義曰此易乾卦文言文也合其德者謂覆載也引之者以證天知夫子者以夫子聖人與天地合德故也

公伯寮愬子路於季孫。馬曰愬譖也伯寮魯人弟子也子服景伯以告，孔曰魯大夫子服何忌也告告孔子曰：夫子固有惑志，孔曰季孫信讒恚子路於公伯寮，吾力猶能肆諸市朝。鄭曰吾勢力猶能辨子路之無罪於季孫使之誅寮而肆之有罪既刑陳其尸曰肆子曰：道之將行也與，命也；道之將廢也與，命也。公伯寮其如命何！疏公伯至命何○正義曰此章言道之廢行皆由天命也公伯寮愬子路於季孫者愬譖也伯寮子路皆臣於季孫伯寮愬子路以罪而譖於季孫也子服景伯以告者以其事告孔子也曰夫子固有惑志者夫子謂季孫言季孫堅固已有疑惑之志謂信讒恚子路也於公伯寮吾力猶能肆諸市朝者有罪既刑陳其尸曰肆景伯言吾勢力猶能辨子路之無罪於季孫使之誅寮而肆之子曰道之將行也與命也道之將廢也與命也公伯寮其如命何者孔子不許其告故言道之廢行皆由天命雖公伯寮之譖其能違天而與廢子路乎○注伯寮魯人弟子也○正義曰史記弟子傳云公伯寮字子周魯人愬子路於季孫者○注孔曰魯大夫子服何忌也○正義曰案左傳哀十二年吳人將以公見晉侯子服景伯對使者吳人乃止既而悔之將囚景伯景伯曰何也立後於魯矣杜注云何景伯名然則景伯單名何而此注云何忌誤也○注有罪既刑陳其尸曰肆○正義曰秋官鄉士職云協日刑殺肆之三日鄭云肆猶申也陳也是言有罪既殺陳其尸曰肆也言市朝者應劭曰大夫已上於朝士已下於市

子曰：賢者辟世，孔曰世主莫得而臣其次辟地，馬曰去亂國適治邦其次辟色，孔曰色斯舉矣其次辟言。孔曰有惡言乃去子曰：作者七人矣。包曰作為也為之者凡七人謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿疏子曰至人矣○正義曰此章言自古隱逸賢者之行也子曰賢者辟世者謂天地閉則賢人隱高蹈塵外枕流漱石天子諸侯莫得而臣也其次辟地者未能高栖絕世但擇地而處去亂國適治邦者也其次辟色者不能豫擇治亂但觀君之顏色若有厭己之色於斯舉而去之也其次辟言者不能觀色斯舉矣有惡言乃去之也子曰作者七人矣者作為也言為此行者凡有七人○注孔曰色斯舉矣○正義曰此鄉黨篇文也○注包曰至接輿○正義曰作為釋言文云為之者凡七人謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿者謂長沮一桀溺二荷蓧丈人三石門晨門四荷蕢五儀封人六楚狂接輿七也王弼云七人伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連

鄭康成云伯夷叔齊虞仲辟世者荷蓧長沮桀溺辟地者柳下惠少連辟色者荷蕢楚狂接輿辟言者七當為十字之誤也

子路宿於石門。晨門曰奚自。晨門者閽人也子路曰自孔氏曰是知其不可而為之者與包曰言孔子知世不可為而強為之【疏】子路至者與○正義曰此章記隱者晨門之言也子路宿於石門晨門曰奚自者石門地名也晨門掌晨昏開閉門者謂閽人也自從也奚何也時子路宿於石門夙興為門人所問曰汝何從來乎子路曰自孔氏者子路答閽人言自孔氏處來也曰是知其不可而為之者與者晨門聞子路云從孔氏未審孔氏為誰又舊知孔子之行故問曰是知其世不可為而周流東西彊為之者此孔氏與意非孔子不能隱避辟世也

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎蕢草器也有心謂契契然既而曰鄙哉硜硜乎。莫己知也斯己而已矣。此硜硜者徒信己而已言亦無益深則厲淺則揭包曰以衣涉水為厲揭揭衣也言隨世以行己若過水必以濟知其不可則當不為子曰果哉末之難矣末知己志而便譏己所以為果末無也無難者以其不能解己之道【疏】子擊至難矣○正義曰此章記隱者荷蕢之言也子擊磬於衛者時孔子在衛而自擊磬為聲也有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎者荷擔揭也蕢草器也有心謂契契然當孔子擊磬之時有擔揭草器之人經過孔氏之門聞其聲乃言曰有心契契然憂苦哉此擊磬之聲乎既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯己而已矣者既已也硜硜鄙賤貌莫無也斯此也荷蕢者既言有心哉擊磬乎又察其磬聲已而言曰可鄙賤哉硜硜乎無人知己此硜硜者徒信己而已言無益也深則厲淺則揭者此衛風匏有苦葉詩以衣涉水為厲揭揭衣也荷蕢者引之欲令孔子適世以行己若過水深則當厲不當揭淺則當揭而不當厲以喻行己知其不可則不當為也子曰果哉末之難矣者孔子聞荷蕢者譏己故發此言果謂果敢末無也言未知己志而便譏己所以為果敢無難者以其不能解己之道不以為難故云無難也○注蕢草器也有心謂契契然○正義曰蕢草器見說文小雅大東云契契寤歎毛傳云契契憂苦也○注包曰至不為○正義曰云以衣涉水為厲揭揭衣也者爾雅釋水文也孫炎曰揭衣褰裳也衣涉濡褌也

子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也孔曰高宗殷之中興王武丁也諒信也陰猶默也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己馬曰己百官以聽於冢宰三年孔曰冢宰天官卿佐王治者三年喪畢然後王自聽政【疏】子張至三年○正義曰此章論天子諸侯居喪之禮也子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也者高宗諒陰三年不言周書無逸篇文也高宗殷王武丁也諒信也陰默也言武丁居父憂信任冢宰默而不言三年矣子張未達其理而問於夫子也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年者孔子荅言何必獨高宗古之人皆如是諸侯死曰薨言君既薨新君即位使百官各總己職以聽使於冢宰三年喪畢然後王自聽政○注孔曰至默也○正義曰云高宗殷之中興王武丁也者孔安國云盤庚弟小乙子名武丁德高可尊故號高宗喪服四制引書云高宗諒陰三年不言善之也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故載之於書中而高之故謂之高宗三年之喪君不言也是說不言之意也云諒信也陰默也者謂信任冢宰默而不言也禮記作諒闇鄭玄以為凶廬非孔義也今所不取○注孔曰至聽政○正義曰云冢宰天官卿佐王治者者案周禮天官大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國敘官云乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國治官之屬大宰卿一人鄭注引此文云君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也變冢言大進退異名也百官總焉則謂之冢列職於王則稱大冢大之上也山。頂曰冢故云冢宰天官卿佐王治者也云三年喪畢然後王自聽政者謂卒哭除服之後三年心喪已畢然後王自聽政也知非衰麻三年者晉書杜預傳云大始十年元皇后崩依漢魏舊制既葬帝及羣臣皆除服疑皇太子亦應除否詔諸尚書會僕射盧欽論之唯預以為古者天子諸侯三年之喪始服齊斬既葬除喪服諒闇以居心喪終制不與士庶同禮於是盧欽魏舒問預證據預曰春秋晉侯享諸侯子產相鄭伯時簡公未葬請免喪以聽命君子謂之得禮宰咺歸惠公仲子之賵傳曰弔生不及哀此皆既葬除服諒闇之證也書傳之說既多學者未之思耳喪服諸侯為天子亦斬衰豈可謂終服三年也預又作議曰周景王有后世子之喪既葬除喪而宴樂晉叔向譏之曰三年之喪雖貴遂服禮也王雖不遂宴樂以早。比亦天子喪事見於古也稱高宗不言喪服三年而云諒陰三年此釋服心喪之文也譏三王不譏其除喪而譏其宴樂早則既葬應除而違諒闇之節也堯喪舜諒闇三年故稱遏密八音由此言之天子居喪齊斬之制菲杖絰帶當遂其服既葬而除諒闇以終之三年無改於父之道故曰百官總己以聽冢宰喪服既除故更稱不言之美明不復寢苫枕凷以荒大政也禮記云三年之喪自天子達又云父母之喪無貴賤一也又云端衰喪車皆無等此通謂天子居喪衣服之制同於凡人心喪之禮終於三年亦無服喪三年之文天子之位至尊萬機之政至大羣臣之眾至廣不得同之於凡人故大行既葬祔祭於廟則因疏而除之己不除則羣臣莫敢除故屈己以除之而諒闇以終制天下之人皆曰我王之仁也屈己以從宜皆曰我王之孝也既除而心喪我王猶若此之篤也凡我臣子亦安得不自勉以崇禮此乃聖制移風易俗之本也議奏皇太子遂除衰麻而諒闇喪終是知三年喪畢謂心喪畢然後王自聽政也

子曰上好禮則民易使也孔曰民莫敢不敬故易使【疏】子曰上好禮則民易使也○正義曰此章言君上好禮則民莫敢不敬故易使也

子路問君子子曰脩己以敬孔曰敬其身曰如斯而已乎曰脩己以安人孔曰人謂朋友九族曰如斯而已乎曰脩己以安百姓脩己以安百姓堯舜其猶病諸孔曰病猶難也【疏】子路問君子至病諸○正義曰此章論君子之道也子路問君子者問孔子為行何如可謂之君子也子曰脩己以敬者言君子當敬其身也曰如斯而已乎者子路嫌其少故曰君子之道豈如此而已曰脩己以安人者人謂朋友九族言當脩己以恩惠安於親族也曰如斯而已乎者子路猶嫌其少故孔子更為廣之言曰脩己以安百姓者百姓謂眾人也言當脩己以安天下之眾人也脩己以安百姓堯舜其猶病諸者病猶難也諸之也孔子己故又說此言言此脩己以安百姓之事雖堯舜之聖其猶難之況君子乎

原壤夷俟馬曰原壤魯人孔子故舊夷踞俟待也踞待孔子子曰幼而不孫。弟。長而。無述焉老而不死是為賊。賊謂賊害以杖叩其脛孔曰叩擊也脛腳脛【疏】原壤夷俟至其脛○正義曰此章記孔子責原壤之辭原壤魯人孔子故舊夷踞也俟待也原壤聞孔子來乃申兩足箕踞以待孔子也子曰幼而不孫弟長而無述焉老而不死是為賊者孔子見其無禮故以此言責之孫順也言原壤幼少不順弟於長上及長無德行不稱述今老而不死不脩禮敬則為賊害以杖叩其脛者叩擊也脛腳脛既數責之復以杖擊其腳脛令不踞也○注馬曰至孔子○正義曰原壤魯人孔子故舊者檀弓云孔子之故人曰原壤夷踞俟待也踞待孔子者說文云踞蹲也蹲即坐也禮揖人必違其位坐待孔子故孔子責之也

闕黨童子將命。馬曰闕黨之童子將命者傳賓主之語出入或問之曰益者與子曰吾見其居於位也童子隅坐無位成人乃有位見其與先生並行也非求益者也欲速成者也包曰先生成人也並行不差在後違禮欲速成人者則非求益也【疏】闕黨至者也○正義曰此章戒人當行少長之禮也闕黨童子將命者闕黨童子未冠者之稱將命謂傳賓主之語出入時闕黨之童子能傳賓主之命也或問之曰益者與者或人見其童子能將命故問孔子曰此童子是自求進益之道也子曰吾見其居於位也見其與先生並行也非求益者也欲速成者也者孔子荅或人言此童子非求進益者也乃是欲速成人者也知者禮

坐無位成人乃有位。今吾見此童子其居於成人之位禮父之齒隨行兄之齒鴈行今吾見此童子其與先生成人者並行不差在後違謙越禮故知欲速成人者非求益也

論語注疏解經卷第十四

論語注疏卷十四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

憲問第十四

憲問恥章閩本北監本連下克伐怨欲爲一章與此本同毛本及朱子集注本別爲一章

當食祿皇本作當食其祿也

君無道而在其朝釋文出在朝云本今作在其朝

四者行之難曰皇本作此四者行之難者又史記弟子傳集解引此節注作鄭曰

左傳僖元年案元年當作九各本並誤今正

邦有道章

危行言孫皇本孫作遜注同釋文出言孫云音遜說見前

有德者必有言章

德不可以億中皇本億作憶說詳先進篇柴也愚章

南宮适章

南宮适釋文出宮适云本又作括唐石經避德宗諱适作适

羿善射說文引羿作芎案汗簡載羿之古文爲䍐云出古尚書䍐即芎之變體蓋古論則作芎也

有窮國之君皇本無國字君下有也字

稷播百穀皇本播下有殖字

及后世閩本北監本毛本后作後案經傳多借后爲後

堯時十日並生浦鏜云出誤生

羿焉彃日烏解羽閩本北監本烏誤鳥非也

因夏民以伐夏政毛本伐作代伐字誤也今正

淫於失國閩本北監本同案皆誤也於當作放

夷羿牧之閩本同明監本毛本牧作收是也

其心澆能戒之閩本同明監本毛本其心二字幷作惎案作惎是也

爲之苞正閩本同明監本毛本苞作庖案苞字誤也

以牧㚖衆閩本同毛本牧㚖作收夏案所改是也北監本夏亦誤㚖

反少康紹國閩本北監本同毛本反作及案及字不誤

武王誅討 閩本北監本毛本討作紂案紂字是也

爲命章

裨諶草創之 高麗本裨作卑釋經音辨一屮部卑諶鄭人也引鄭康成曰卑諶屮創之釋文出草創云依說文此是創瘡字創制之字當作刱案後漢書皇后紀下卑整注引風俗通義云卑氏鄭大夫卑諶之後是古本作卑也又漢書古今人表作卑湛湛諶古字通草創乃屮刱二字之假借○按依說文當作諶說詳左傳注疏校勘記

則使乘車以適野 釋文出乘以云本今作乘車以

行人子羽脩飾之 皇本脩作修案後脩己以敬脩己以安人脩己以安百姓及脩文德脩廢官此章脩飾之並從彡作修此外如德之不脩脩慝辨惑仍同今本作脩體例不能畫一○案脩訓脯修訓治經傳假脩爲修治字

此章迹鄭國大夫之善也 案迹當作述各本皆誤

公孫揮知四國之爲而辨於大夫之族姓 今左氏襄三十一年傳知上有能字於下有其字

且使多爲辭令 本且誤旦今正

及時聘閒問之事 閩本北監本毛本閒問作會同案會同已見上文依此作閒問爲是

或問子產章

猶詩言所謂伊人 皇本此注作鄭元曰

飯疏食 皇本高麗本疏作蔬注同釋文出蔬字云本今作疏

代囊瓦爲令尹 閩本北監本代誤伐毛本代作楚

貧而無怨難章

富而無驕易 考文古本此下有王肅曰貧者善怨富者善驕二者之中貧者人難使不怨也二十三字注各本俱無

孟公綽章

孟公綽 釋文出公綽云本又作𦂵案說文𦂵或省作綽又汗簡云𦂵見古論語是魯論作綽古論作𦂵也○按據汗簡改非也當云本又作卓

不可以爲滕薛大夫 皇本高麗本夫下有也字

故憂 北監本毛本憂作優案此寫者誤脫人旁也今正

皆晉卿所食菜邑名也 北監本毛本菜作采說見前

子路問成人章

若臧武仲之知 皇本知作智

子問公叔文子於公明賈章

衞大夫公孫枝 皇本枝作拔釋文出公孫拔云皮八反禮記檀弓下公叔文子卒鄭君注文子衞獻公之孫名拔或作發疏引世本亦作拔困學紀聞六云衞公叔發注謂公叔文子論語孔注作公孫拔是王伯厚所見本尙作拔字蔡新錄云公叔文子朱注作公孫枝王伯厚以爲傳寫之誤予嘗見倪士毅四書輯釋載朱文公論語注公叔文子衞大夫公孫拔也又引吳氏程曰拔皮八反俗本作枝誤卽公叔發乃知今世所行集注本非考亭之舊王厚齋所見亦是誤本據此則集解集注諸本枝字皆形近傳寫之譌○案此疏中作枝尤誤

人不厭其言 皇本高麗本言下有也字下其笑其取下並同

臧武仲以防章

紇非能害也 皇本能作敢

防於臧紇 北監本毛本防作訪是也閩本亦誤

籍除於臧氏 北監本毛本籍作藉是也閩本亦誤

紇非敢害也 左氏襄二十三年傳敢作能

此下皆彼傳又 案又當作文各本皆不誤今正

苟守先祖 北監本毛本祖作祀祖字誤也今正

晉文公譎而不正章

天王狩於河陽 皇本於作于釋文出狩字云本亦作守

責苞茅之貢不入 皇本北監本毛本苞作包疏同案五經文字云包裹也經典或借苞字爲之

將數千萬衆 浦鏜云十誤千

弃位出奔 北監本毛本弃作棄案棄字是也○今正

因加謂諭 浦鏜云諷誤謂

天王狩于河陽 各本狩下衍獵字

責苞茅之貢不及 及當作入今正

不虞君之涉吾地何故 左氏僖四年傳地下有也字

主祭不共 主當作王

舡壞而溺 閩本北監本毛本舡作船下膠舡同

縮滲也 周禮甸師注作浚也

桓公殺公子糾章

殺襄公 釋文出殺襄云本今作弒考文所載足利本作弒與釋文合○按述其實則曰殺正其名則曰弒注述其實也則當作殺

謂衣安之會也 北監本毛本安作裳安字誤

諸夏義安 北監本毛本義作乂案乂字是也閩本亦誤

五年會首戴 北監本毛本戴誤止

小白傅 各本傅並誤傳

子糾親也 閩本親誤親不成字

管夷吾治於高傒 案徯當作傒今正

管仲非仁者與章

爲不被髮左衽之惠 皇本爲作謂閩本北監本被衽誤被袵

吾其被髮左衽矣 閩本北監本毛本衽作袵○按說文作衽袵乃衽之俗字

公叔文子之臣大夫僎章

大夫僎 釋文出大夫僎云本又作撰案漢書古今人表又作大夫選古選撰僎三字並通先進篇子路曾皙章異乎三子者之撰釋文云鄭作僎又漢書食貨志白撰史記平準書本作白選

此章論衛大夫公孫拔之行也 北監本毛本拔誤枝

子言衛靈公之無道也章

子言衛靈公之無道也 皇本高麗本作子曰衛靈公之無道久也釋文出子曰衛靈公之無道云一本作子言鄭本同

名當其才 疏 北監本毛本名作各案名字誤今訂正

其言之不怍章

則爲之也難 皇本作則其爲之難高麗本作則其爲之也難也

作慚也 案作是怍之譌今正

陳成子弑簡公章

陳成子弑簡公 皇本高麗本弑作殺下同釋文出弑簡云本亦作殺同音試下同

成子 本子誤了今訂正皇本成上有陳字

故先齊 閩本北監本毛本齊作齋釋文出先齊齊必沐浴云亦作齋是正字

齋必沐浴 案沭當作沐疏誤同皇本齋作齊

告夫三子 唐石經皇本高麗本三上有二字下句同

之三子告 皇本高麗本三上亦有二字釋文出之三子告云本或作二三子告非也案釋文惟於此句云本或作二三子告且云非也皇本高麗本於上兩句並有二字據皇疏云本不應告三子今君使我告三子又云三子告孔子曰又云三子既告孔子云俱無二字今有二字者甚誤

不敢不告也 皇本無也字

齊人弑其君壬是也 本壬誤王閩本同今正

告夫三子者 閩本北監本毛本脫者字

此云沐浴而朝 本浴誤洛今正

予告季孫 北監本毛本予作于

故專無文也 北監本專作傳案傳字是也閩本亦誤

君子上達章

未爲下 北監本毛本未作末是也閩本亦誤

不在其位章 皇本閩本北監本合下曾子曰君子思不出其位爲一章毛本曾子曰提行別爲一章案邢疏云曾子遂曰明出一遂字則毛本別爲一章非是○案孫志祖讀書脞錄云論語憲問篇子曰不在其位不謀其政注疏以此二句與下曾子曰君子思不出其位合爲一章蓋曾子引易以證夫子之言語意本一貫猶牢曰子云吾不試故藝也集注因秦伯篇有此文注爲重出而以曾子曰自爲一章誤矣

君子恥其言而過其行章

君子恥其言而過其行 皇本高麗本而作之行下有也字○按潛夫論交際篇孔子疾夫言之過其行者亦作之字苔問云邢叔明疏云君子言行相顧若言過其行謂有言而行不副君子所恥也則邢本亦當與皇同今注疏本乃後人依朱文公本校改非邢氏之舊矣

子貢方人章

子貢方人 釋文出方人云鄭本作謗謂言人之過惡案方與旁通謗字從旁古或與方通借故鄭本作謗讀書脞錄云攷左傳襄十四年庶人謗正義云謗謂言其過失使在上聞之而自改亦是諫之類也昭四年傳鄭人謗子產國語厲王虐國人謗王皆是言其實事謂之爲謗但傳聞之事有實有虛或有妄謗人者今世遂以謗爲誣類是俗易而意異也始悟子貢謗人之義如此

賜也賢乎哉夫我則不暇 皇本作賜也賢乎我夫哉我則不暇高麗本作賜也賢乎我夫我則不暇○按皇本高麗本皆非也

而子貢輔比方人 疏 北監本毛本輔作務案務字是也

不逆詐章

或時反怨人 皇本人下有也字釋文出反怨云本或作寃

言先覺人者是 者是下九字模糊下接所以非賢者閩本是作具下十字實闕北監本毛本亦作具下十字空闕

不信之人爲之億度 度下五字模糊下接人故先覺者閩本之人下十字實闕北監本毛本十字空闕

微生畝謂孔子曰章

微生畝 唐石經畝作畂皇本北監本作畒閩本作畆案五經文字云畒畝上說文下經典相承隸省

丘何爲是栖栖者與 釋文出丘何云或作丘何爲鄭作丘何是本今作丘何爲是

孔子曰非敢爲佞也 皇本高麗本曰上有對字

包曰疾世固陋 閩本北監本毛本疾作病又北監本包誤色案邢疏各本並作疾疾字不誤

驥不稱其力章

馬尙如定 北監本毛本定作是案定是形近之譌

或曰以德報怨章

何以報德 本德誤之今改正

公伯寮愬子路於季孫章

公伯寮愬子路於季孫 說文引作公伯𡩋案作寮俗省也

愬譖也 北監本毛本譖作譛案譛字誤也

於公伯寮 皇本高麗本寮下有也字

案左傳哀十二年 按十二乃十三之誤

秋官卿士職云協日刑殺 案卿當作鄉各本皆誤閩本日誤曰

賢者辟世章 各本並合下子曰作者七人矣爲一章朱子集注本別爲一章

賢者辟世 皇本高麗本辟作避是正字下皆同

世主莫得而臣 皇本作世主莫得而臣之也

子路宿於石門章

荷蕢 釋文出荷蕢本又作何音同案漢書古今人表正作何蕢○按何荷正俗字

子路宿於石門晨門曰 皇本高麗本重石門二字注爲之下有也字

閽人也 釋文出閽人云本或作昏同案周禮天官序官閽人注閽人司昏晨以昏閉者故字亦可省作昏

爲門人所閽 閩北監本毛本門人作閽人案門字誤也

子擊磬於衛章

有荷蕢而過孔氏之門者 皇本高麗本氏作子○按說文引蕢作臾據古文論語也

鄙哉硜硜乎 說文硜古文磬九經古義云何晏注云此硜硜者謂此磬聲也史記載樂記云石聲硜硜即磬字今禮記作磬○按硜本古文磬字段玉裁云後以硜爲堅确之意是所謂古今字

莫己知也斯己而已矣 各本上兩己字並誤作已案費新錄云今人讀斯己而已兩已字皆如以考唐石經莫己斯己皆作人己之己而已作已止之已釋文莫己音紀下斯己同與石經正合集解此經者徒信己而已皇疏申之云言孔子硜硜不宜隨世變唯自信己而已矣是唐以前論語斯己字皆不作止解由於經文作己不作已也已與己絕非一字宋儒誤讀斯己爲以未免改經文以就己說矣

契憂苦也 今小雅大東傳作契契

衣涉濡楎也 案楎當作褌楎字誤也閩本北監本作揮亦誤

子張曰書云章

山預曰冢 閩北監本毛本預作頂案頂字是也

始服齊斬 今晉書禮志中服作同

此皆既葬除服諒陰之證也 晉志陰作闇下同

書傳之說既多 晉志作先儒舊說往往亦見

預又作議曰 閩本北監本毛本又誤亦

既葬除喪而宴樂 毛本喪作服晉志同

比亦天子喪事 閩北監本比作此案比字誤

不言喪服三年 晉志作服喪

而譏其宴樂早則既葬應除 晉志早上有已字則作明是也

堯崩 晉志崩作喪

寢苦枕凷 案苦當作苫由當作凷皆形近之譌

拊祭於廟 案拊當作祔拊字非也閩本作柎亦誤

原壤夷俟章

幼而不孫弟 皇本孫弟作遜悌說見前

長而無述焉 釋文出長無云丁丈反是陸氏所據本無而字

是爲賊 皇本賊下有也字

不脩禮敬 北監本毛本敬作教案教字是也

闕黨童子章

闕黨童子將命 皇本高麗本命下有矣字

今吾見此童子　本今誤令〇今正

論語注疏卷十四校勘記

論語注疏解經卷第十五

衛靈公第十五　何晏集解　邢昺疏

【疏】正義曰此章記孔子先禮後兵去亂就治并明忠信仁知勸學爲邦無所毀譽必察好惡志士君子之道事君相師之儀皆有恥且格之事故次前篇也

衛靈公問陳於孔子孔曰軍陳行列之法孔子對曰俎豆之事則嘗聞之矣孔曰俎豆禮器軍旅之事未之學也鄭曰萬二千五百人爲軍五百人爲旅軍旅末事本未立不可教以末事【疏】衛靈至學也○正義曰此章記孔子先禮後兵之事也衛靈公問陳於孔子者問軍陳行列之法於孔子也孔子對曰俎豆之事則嘗聞之矣軍旅之事未之學也者俎豆禮器萬二千五百人爲軍五百人爲旅孔子之意治國以禮義爲本軍旅爲末本未立則不可教以末事今靈公但問軍陳故對曰俎豆行禮之事則嘗聞之軍旅用兵之事未之學也左傳哀公十一年孔文子之將攻大叔也訪於仲尼仲尼曰胡簋之事則嘗學之矣甲兵之事未之聞也其意亦與此同軍旅甲兵亦治國之具也彼以文子非禮欲國內用兵此以靈公空問軍陳故並不荅非輕甲兵也○注俎豆禮器○正義曰案明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎鄭注云梡斷木爲四足而已嶡之言蹷也謂中足爲橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房又曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注云楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮爲禿楬其委曲制度備在禮圖○注鄭曰萬二千五百人爲軍五百人爲旅○正義曰皆司馬序官文也

明日遂行在陳絕糧從者病莫能興孔曰從者弟子興起也孔子去衛如曹曹不容又之宋遭匡人之難又之陳會吳伐陳陳亂故乏食子路慍見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮小人窮斯濫矣濫溢也君子固亦有窮時但不如小人窮則濫溢爲非【疏】明日至濫矣○正義曰此章記孔子阨於陳也明日遂行者既荅靈公之明日也遂去衛國而之於他邦也在陳絕糧從者病莫能興者從者弟子也興起也孔子適在陳會吳伐陳陳亂故乏絕糧食弟子從者困病莫能興起也子路慍見曰君子亦有窮乎者慍怒也子路以爲君子學則祿在其中不當有窮困今乃窮困故慍怒而見問於夫子曰君子豈亦如常人有窮困邪子曰君子固窮小人窮斯濫矣者濫溢也言君子固亦有窮困時但不如小人窮則濫溢爲非○注孔曰至乏食○正義曰云孔子去衛如曹曹不容又之宋遭匡人之難又之陳會吳伐陳者皆以孔子世家文而知也如之皆訓往

子曰賜也女以予爲多學而識之者與對曰然孔曰然謂多學而識之非與孔曰問今不然曰非也予一以貫之善有元事有會天下殊塗而同歸百慮而一致知其元則衆善舉矣故不待多學而一知之【疏】子曰至貫之○正義曰此章言善道有統也子曰賜也女以予爲多學而識之者與者孔子問子貢女意以我爲多其學問記識之者與與語辭對曰然者子貢意以爲然是夫子多學而識之也非與者子貢又言今乃非多學而識之者與曰非也予一以貫之者孔子荅言己之善道非多學而識之也我但用一理以通貫之以其善有元事有會知其元則衆善舉矣故不待多學一以知之○注天下殊塗而同歸百慮而一致○正義曰易下繫辭文也

子曰由知德者鮮矣王曰君子固窮而子路慍見故謂之少於知德【疏】子曰由知德者鮮矣○正義曰此一章言子路鮮於知德鮮少也由子路名言君子固窮而子路慍見故謂之少於知德也

子曰無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣言任官得其人故無爲而治【疏】子曰無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣○正義曰此一章美帝舜也帝王之道貴在無爲清靜而民化之然後之王者以罕能及故孔子曰無爲而天下治者其舜也與所以無爲者以其任官得人夫舜何必有爲哉且恭敬己身正南面嚮明而已○注言任官得其人故無爲而治○正義曰案舜典命禹宅百揆棄后稷契作司徒皋陶作士垂共工益作朕虞伯夷作秩宗夔典樂教胄子龍作納言并四岳十二牧凡二十二人皆得其人故舜無爲而治也

子張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣鄭曰萬二千五百家爲州五家爲鄰五鄰爲里行乎哉言不可言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也夫然後行包曰衡軛也言思念忠信立則常想見參然在目前在輿則若倚車軛子張書諸紳孔曰紳大帶【疏】子張至諸紳○正義曰此一章言可常行之行也子張問行者問於夫子何如則可常行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉者孔子荅言言必當盡忠誠不欺於物行唯敦厚而常謹敬則雖蠻貊遠國則其道行矣反此雖州里近處而行乎哉言不可行也立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也夫然後行者輿是車輿也衡軛也言常思念忠信篤敬立則想見參然在目前在輿則若倚車軛夫能如是而後可行子張書諸紳者紳大帶也子張以孔子之言書之紳帶意其佩服無忽忘也○注鄭曰至爲里○正義曰周禮大司徒職云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州是二千五百家爲州也今云萬二千五百家爲州誤也云五家爲鄰五鄰爲里遂人職文也○注紳大帶○正義曰以帶束腰垂其餘以爲飾謂之紳玉藻說帶云大夫大帶是一名大帶也玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏而終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功此紳帶之制也

子曰直哉史魚孔曰衛大夫史鰌邦有道如矢邦無道如矢孔曰有道無道行直如矢言不曲君子哉蘧伯玉邦有道則仕邦無道則可卷而懷之包曰卷而懷謂不與時政柔順不忤於人【疏】子曰至懷之○正義曰此章美衛大夫史鰌蘧瑗之行也直哉史魚者美史魚之行正直也邦有道如矢邦無道如矢者此其直之行也矢箭也史鰌之德其性惟直國之有道無道行直如矢不隨世變曲也君子哉蘧伯玉者美伯玉有君子之德也邦有道則仕邦無道則可卷而懷之者此其君子之行也國若有道則肆其聰明而在仕也國若無道則韜光晦知不與時政亦常柔順不忤逆於人是以謂之君子也

子曰可與言而不與之言失人不可與言而與之言失言知者不失人亦不失言【疏】子曰可與言而不與言失人不可與言而與之言失言知者不失人亦不失言○正義曰此章戒其知人也若中人以上可以語上是可與言而不與言是失於彼人也若中人以下不可以語上而己與之言則失於己言也惟知者明於事二者俱不失

子曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁孔曰無求生以害仁死而後成仁則志士仁人不愛其身也【疏】子曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁○正義曰此章言志善之士仁愛之人無求生以害仁若身死而後成仁則志士仁人不愛其身有殺其身以成其仁者也若伯夷叔齊比干是也

子貢問爲仁子曰工欲善其事必先利其器居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者孔曰言工以利器爲用人以賢友爲助【疏】子貢至仁者○正義曰此章明爲仁之法也子貢問爲仁者子貢欲爲仁未知其法故問之子曰工欲善其事必先利其器者將荅爲仁先爲設譬也若百工欲善其所爲之事當先脩利所用之器居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者此荅譬也言工以利器爲用人以賢友爲助大夫尊故言事士卑故言友大夫言賢士言仁互文也

顏淵問爲邦子曰行夏之時據見萬物之生以爲四時之始取其易知乘殷之輅馬曰殷車曰大輅左傳曰大輅越席昭其儉也服周之冕包曰

禮冠周之禮文而備取其黈纊塞耳不任視聽樂則韶舞韶舜樂也盡善盡美故取之放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆孔曰鄭聲佞人亦俱能惑人心與雅樂賢人同而使人淫亂危殆故當放遠之【疏】顏淵至人殆○正義曰此章言治國之法也顏淵問為邦者為猶之治問治國之禮法於孔子也子曰行夏之時者此下孔子各以為邦所行用之禮樂車服也夏之時謂以建寅之月為正也據見萬物之生以為四時之始取其易知故使行之乘殷之輅者殷車曰大輅謂木輅也取其儉素故使乘之服周之冕者冕禮冠也周之禮文而備取其黈纊塞耳不任視聽故使服之樂則韶舞者韶舜樂名也以其盡善盡美故使取之放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆者又當放棄鄭衛之聲遠離辯佞之人以鄭聲佞人亦俱能惑人心與雅樂賢人同然而使人淫亂危殆故使放遠之○注馬曰至儉也正義曰云殷車曰大輅者明堂位曰大輅殷輅也鄭注云大路木路也漢祭天乘殷之路今謂之桑根車者是也路訓大也君之所在以大為號門曰路門寢曰路寢車曰路車故人君之車通以路為名也周禮巾車掌王之五路鄭玄云王在焉曰路彼解天子之車故云王在耳其實諸侯之車亦稱為路云左傳曰大輅越席昭其儉也者桓二年文也越席結縮為席置於路中以茵藉示其儉也服虔云大路木路引之者以證殷路一名大路也杜元凱以大路為玉路今所不取○注包曰至視聽○正義曰云冕禮冠周之禮文而備者冠者首服之大名冕者冠中之別號故云冕禮冠也世本云黃帝作冕宋仲子云冕冠之有旒者禮文殘缺形制雖詳周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏也言玄朱而已不言所用之物子罕篇云麻冕禮也蓋以木為幹而用布衣之上玄下朱取天地之色其長短廣狹則經傳無文阮諶三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕但古禮殘缺未知孰是故備載焉司馬彪漢書輿服志云孝明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後垂二寸天子白玉珠十二旒三公諸侯青玉珠七旒卿大夫黑玉珠五旒皆有前無後此則漢法耳其古禮鄭玄注弁師云天子袞冕以五采繅前後十二旒旒有五采玉十有二鷩冕前後九旒毳冕前後七旒希冕前後五旒玄冕前後三旒旒皆五采玉十有二上公袞冕三采繅前後九旒旒有三采玉九侯伯鷩冕三采繅前後七旒旒有三采玉七子男毳冕三采繅前後五旒旒有三采玉五孤卿以下皆二采繅二采玉焉蓋以繅采玉其旒又玉名依命數耳謂之冕者冕俛也以其後高前下有俛俯之形故因名焉蓋以在上位者先於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此服令貴者下賤也云取其黈纊塞耳不任視聽者黈纊黃綿也案今禮圖袞冕以下皆有充耳天子以黈纊諸侯以青纊以其冕旒垂目黈纊塞耳欲使無為清靜以化其民故不任視聽也

子曰人無遠慮必有近憂王曰君子當思患而預防之【疏】子曰人無遠慮必有近憂○正義曰此章戒人備豫不虞也○注王曰君子當思患而預防之○正義曰此周易既濟象辭也王弼云存不忘亡既濟不忘未濟也

子曰已矣乎吾未見好德如好色者也【疏】子曰已矣乎吾未見好德如好色者也○正義曰此章疾時人好色而不好德也

子曰臧文仲其竊位者與知柳下惠之賢而不與立也孔曰柳下惠展禽也知其賢而不舉是為竊位【疏】子曰臧文仲其竊位者與知柳下惠之賢而不與立也○正義曰此章勉人舉賢也竊盜也魯大夫臧文仲知賢不舉偷安於位故曰竊位以其知柳下惠之賢不稱舉與立於朝廷也○注柳下惠展禽也○正義曰案魯語展禽對臧文仲云獲聞之是其人氏展名獲字禽柳下是其所食之邑名謚曰惠列女傳柳下惠死門人將謚之妻曰夫子之謚宜為惠乎門人從以為謚莊子云柳下季者季是五十字禽是二十字

子曰躬自厚而薄責於人則遠怨矣孔曰責己厚責人薄所以遠怨咎【疏】子曰躬自厚而薄責於人則遠怨矣○正義曰此章戒人責己也躬身也言凡事自責厚薄責於人則所以遠怨咎也

子曰不曰如之何如之何者孔曰不曰如之何者猶言不曰奈是何吾末如之何也已矣孔曰如之何者言禍難已成吾亦無如之何【疏】子曰不曰如之何如之何者吾末如之何也已矣○正義曰此章戒人豫防禍難也如奈也不曰如之何猶言不曰奈是何末無也若曰奈是何者則是禍難已成不可救藥吾亦無奈之何

子曰羣居終日言不及義好行小慧難矣哉鄭曰小慧謂小小之才知難矣哉言終無成【疏】子曰羣居終日言不及義好行小慧難矣哉○正義曰此章責義小慧謂小小才知言人羣朋共居終竟一日所言不及義事但好行小小才知以陵誇於人難有所成矣哉言終無成也

子曰君子義以為質禮以行之孫以出之信以成之君子哉鄭曰義以為質謂操行孫以出之謂言語【疏】子曰君子義以為質禮以行之孫以出之信以成之君子哉○正義曰此章論君子之行也義以為質謂操執以行者當以義為體質文之以禮然後行之孫順其言語以出之守信以成之能此四者可謂君子哉

子曰君子病無能焉不病人之不己知也包曰君子之人但病無聖人之道不病人之不己知【疏】子曰君子病無能焉不病人之不己知也○正義曰此章戒人脩己也病猶患也言君子之人但患己無聖人之道不患人之不知己也

子曰君子疾沒世而名不稱焉疾猶病也【疏】子曰君子疾沒世而名不稱焉○正義曰此章勸人脩德也疾猶病也言君子病其終世而善名不稱也

子曰君子求諸己小人求諸人君子責己小人責人【疏】子曰君子求諸己小人求諸人○正義曰此章言君子責於己小人責於人也求責也諸於也

子曰君子矜而不爭包曰矜矜莊也羣而不黨孔曰黨助也君子雖衆不相私助義之與比【疏】子曰君子矜而不爭羣而不黨○正義曰此章言君子矜莊而不爭鬭君子雖衆而不私相黨助義之與比也

子曰君子不以言舉人包曰有言者不必有德故不可以言舉人不以人廢言王曰不可以無德而廢善言【疏】子曰君子不以言舉人不以人廢言○正義曰此章言君子用人取其善節也有言者不必有德故不可以言舉人當察言觀行然後舉之夫婦之愚可以與知故不可以無德而廢善言也

子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施於人言己之所惡勿加施於人【疏】子貢至於人○正義曰此章言人當恕己不及物也子貢問曰有一言可以終身行之者乎者問於孔子求脩身之要道也子曰其恕乎己所不欲勿施於人者孔子荅言唯仁恕之一言可終身行之也己之所惡勿欲施於人即恕也

子曰吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試矣包曰所譽者輒試以事不虛譽而已斯民也三代之所以直道而行也馬曰三代夏殷周用民如此無所阿私所以云直道而行【疏】子曰至行也○正義曰此章論正直之道也子曰吾之於人也誰毀誰譽者毀謂譖害譽謂稱揚言我之於人於誰毀於誰譽無私毀譽也如有所譽者其有所試矣者言所稱譽者輒試以事不虛譽而已也斯民也三代之所以直道而行也者斯此也三代夏殷周也言如此用民無所阿私夏殷周三代之令王所以得稱直道而行也

子曰吾猶及史之闕文也包曰古之良史於書字有疑則闕之以待知者有馬者借人乘之今亡矣夫包曰有馬不能調良則借人乘習之孔子自謂及見其人如此至今無有矣言此者以俗多穿鑿【疏】子曰至矣夫○正義曰此章疾時人多穿鑿也子曰吾猶及史之闕文也者史是掌書之官也文字也古之良史於書字有疑則闕之以待能者不敢穿鑿孔子言我尚及見此古史闕疑之文有馬者借人乘之者此舉喻也喻己有馬不能調良當借人乘習之也今亡矣夫者亡無也孔子自謂及見其人如此闕疑至今則無有矣言此者以俗多穿鑿

子曰巧言亂德小不忍則亂大謀孔曰巧言利口則亂德義小不忍則亂大謀【疏】子曰巧言亂德

小不忍則亂大謀〇正義曰此章戒人慎口忍事也有言者不必有德故巧言利口則亂德義山藪藏疾國君含垢故小事不忍則亂大謀

子曰衆惡之必察焉衆好之必察焉王曰或衆阿黨比周或其人特立不羣故好惡不可不察也【疏】子曰衆惡之必察焉衆好之必察焉〇正義曰此章論知人之事也夫知人未易設有一人爲衆所惡不可即從雷同而惡之或其人特立不羣故必察焉又設有一人爲衆所好亦不可即從衆而好之或此人行惡衆乃阿黨比周故不可不察〇注王曰或衆阿黨比周〇正義曰此解衆好之也謂衆多惡人私相阿曲朋黨比近周密也文十八年左傳言渾敦之惡云頑嚚不友是與比周杜注云比近也周密也言比是相近也周是親密也唯是親愛之義非爲善惡之名爲政篇子曰君子周而不比小人比而不周孔曰忠信爲周阿黨爲比以君子小人相對故觀文爲說也

子曰人能弘道非道弘人王曰才大者道隨大才小者道隨小故不能弘人【疏】子曰人能弘道非道弘人〇正義曰此章論道也弘大也道者通物之名虛無妙用不可須臾離但仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓則日用而不知是人才大者道隨之大也故曰人能弘道是人才小者道亦隨小而道不能大其人也故曰非道弘人

子曰過而不改是謂過矣【疏】子曰過而不改是謂過矣〇正義曰此章戒人改過也人誰無過過而能改善莫大焉過而不改是謂過矣

子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也【疏】子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也〇正義曰此章勸人學也

子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在其中矣君子憂道不憂貧鄭曰餒餓也言人雖念耕而不學故飢餓學則得祿雖不耕而不餒此勸人學【疏】子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在其中矣君子憂道不憂貧〇正義曰此章亦勸人學也人非道不立故必先謀於道道高則祿來故不假謀於食餒餓也言人雖念耕而不學則無知識有凶荒故飢餓學則得祿雖不耕而不餒是以君子但憂道德不成不憂貧乏也然耕也未必皆餓學也未必皆得祿大判而言故云耳

子曰知及之仁不能守之雖得之必失之包曰知能及治其官而仁不能守雖得之必失之知及之仁能守之不莊以涖之則民不敬包曰不嚴以臨之則民不敬從其上知及之仁能守之莊以涖之動之不以禮未善也王曰動必以禮然後善【疏】子曰至善也〇正義曰此章論居官臨民之法也子曰知及之仁不能守之雖得之必失之者得位由知守位在仁若人知能及治其官而仁不能守雖得祿位必將失之知及之仁能守之不莊以涖之則民不敬者莊嚴也涖臨也言雖知及其官仁能守位不嚴以臨之則民不敬從其上知及之仁能守之莊以涖之動之不以禮未善也者言動必以禮然後善李充云夫知及以得其失也蕩仁守以靜其失也寬莊涖以威其失也猛故必須禮然後和之以禮儀知則特而不蕩以禮輔仁則溫而不寬以禮御莊則威而不猛故安上治民莫善於禮顏特進云知以通其變仁以安其性莊以安其慎禮以安其情化民之善必備此四者

子曰君子不可小知而可大受也小人不可大受而可小知也王曰君子之道深遠不可小了知而可大受小人之道淺近可小了知而不可大受也【疏】子曰君子不可小知而可大受也小人不可大受而可小知也〇正義曰此章言君子小人道德深淺不同之事也言君子之道深遠仰之彌高鑽之彌堅故不可小了知也使人懸飲而已是可大受也小人之道淺近易爲窮竭故不可大受而可小了知也

子曰民之於仁也甚於水火馬曰水火及仁故民所仰而生者仁最爲甚水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也馬曰蹈水火或時殺人蹈仁未嘗殺人【疏】子曰至者也〇正義曰此章勸人行仁道也子曰民之於仁也甚於水火者言水火飲食所由仁者善行之長皆民所仰而生者也若較其三者所用則仁最爲甚也水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也者此明仁甚於水火之事也蹈猶履也水火難所以害人若履蹈之或時殺人若履行仁道未嘗殺人也王弼云民之遠於仁甚於水火見有蹈水火者未嘗見蹈仁者也雖與馬意不同亦得爲一義

子曰當仁不讓於師孔曰當行仁之事不復讓於師言行仁急【疏】子曰當仁不讓於師正義曰此章言行仁之急也弟子之法爲事雖當讓於師若當行仁之事不復讓於師也

子曰君子貞而不諒孔曰貞正諒信也君子之人正其道耳言不必小信【疏】子曰君子貞而不諒〇正義曰此章貴正道而輕小信也貞正也諒信也君子之人正其道耳言不必小信案昭七年左傳云子產爲豐施歸州田於韓宣子曰日君以夫公孫段爲能任其事而賜之州田今無祿早世不獲久享君德其子弗敢有不敢以聞於君私致諸子宣子辭子產曰古人有言曰其父析薪其子弗克負荷施將懼不能任其先人之祿其況能任大國之賜縱吾子爲政而可後之人若屬有疆場之言敝邑獲戾而豐氏受其大討吾子取州是免敝邑於戾而建置豐氏也敢以爲請杜注云傳言子產貞而不諒言段受晉邑辛而歸之是正也知宣子欲之而言畏懼後禍是不信故杜氏引此文爲注也

子曰事君敬其事而後其食孔曰先盡力而後食祿【疏】子曰事君敬其事而後其食〇正義曰此章言其爲臣事君之法也言當先盡力敬其職事必有勳績而後食祿也

子曰有教無類馬曰言人所在見教無有種類【疏】子曰有教無類〇正義曰此章言教人之法也類謂種類言人所在見教無有貴賤種類也

子曰道不同不相爲謀【疏】子曰道不同不相爲謀〇正義曰此章言人之爲事必須先謀若道同者共謀則情審不誤若道不同而相爲謀則事不成也

子曰辭達而已矣孔曰凡事莫過於實辭達則足矣不煩文艷之辭【疏】子曰辭達而已矣〇正義曰此章明言語之法也凡事莫過於實辭達則足矣不煩文艷也

師冕見孔曰師樂人盲者名冕及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯某在斯孔曰歷告以坐中人姓字所在處師冕出子張問曰與師言之道與子曰然固相師之道也馬曰相導也【疏】師冕見至道也〇正義曰此章論相師之禮也師冕見者師樂人盲者名冕見謂來見孔子也及階子曰階也及席子曰席也者師冕及階及席孔子並告之使師冕知而升階登席也皆坐子告之曰某在斯某在斯者孔子見瞽者必起弟子亦起冕既登席而坐孔子及弟子亦皆坐孔子歷以坐中人姓字所在處告師冕使知也師冕出子張問曰與師言之道與者道謂禮也子張見孔子歷告之未嘗知此禮既師冕出去而問孔子曰此是與師言之禮與子曰然固相師之道也者相猶導也孔子然答子張言此固是相導樂師之禮也

論語注疏解經卷第十五

論語注疏卷十五校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

衛靈公第十五

去亂就洽 北監本去誤云毛本洽作治案治字是也○今訂正

皆有恥且格之事 本且誤目今正

衛靈公問陳於孔子章

衛靈公問陳於孔子 釋文出問陳云直刃反注同本今作陳案陳爲陳之俗字顏氏家訓書證篇云太公六韜有天陳地陳人陳雲鳥之陳論語曰衛靈公問陳於孔子左傳爲魚麗之陳俗本多作阜旁車乘之車蒼雅及近世字書皆無惟王羲小學章獨阜旁作車縱復俗行不宜追改六韜論語左傳也

軍旅末事 本末誤未下末事同○今正

不可教以末事 皇本不上有則字事下有也字閩本北監本毛本教以作以教案筆解亦作教以與邢疏合作以教者非

孔文子之將攻大叔也 北監本毛本大作太

明日遂行章 朱子集注本合上爲一章

在陳絕糧 皇本糧作粻釋文出絕糧云音粮鄭本作粻音張糧也○案糧正字粻粮皆俗字

孔子去衛如曹 毛本去衛二字空闕

宋遭匡人之難 皇本無宋字

君子亦有窮乎 高麗本無有字

小人窮斯濫矣 說文引濫作𥁰案九經字樣云𥁰今經典相承作濫

此章記孔子阨於陳也 本阨誤路今正

但不如小人窮則濫溢爲非 本如誤好今正

孔曰至之食 案之是乏字上書板損今補正

賜也女以予爲多學而識之者與章

問今不然 皇本然下有也字閩本北監本毛本問作謂

此章言善道有統也 本此誤一今正

是夫子多學而識之也 本夫誤天今正

子張問行章

立則見其參於前也 皇本高麗本參下有然字案釋文云參所金反包注云參然在目前是古讀如森不讀如驂字當作參與曾子名同今作參隸之變體竟讀如驂甚誤

夫然後行 皇本高麗本行下有也字

在輿則若倚車軛 皇本車作衡軛下有也字釋文出枙字云本今作軛

玉藻說帶去 本玉誤王下同今並訂正

朱裏於辟 北監本毛本於作終案終字是也閩本亦誤今正

幷紉約用組三寸 補北監本毛本紉作紐案紐字是也

紳居二焉 禮記玉藻二作一

直哉史魚章

則可卷而懷之 唐石經之作也案後漢書周黃徐姜申屠傳序曰孔子稱蘧伯玉邦無道則可卷而懷也亦作也字

則可卷而懷之者 北監本懷誤懷不成字毛本懷之二字空闕

則韜光晦知 北監本毛本知作智

不與時政 閩本北監本毛本無時字

亦常柔順 閩本北監本毛本亦上有故字

不忤逆校人 補北監本校作於

可與言而不與言章

可與言而不與言 閩本北監本毛本不與下有之字朱子集注本亦有之字案唐石經皇本高麗本石經考文提要引岳珂本俱無之字疏述經文本無之字則無之字是

亦不失言 皇本有所言皆是故無所失者也十字注各本並無

志士仁人章

無求生以害仁 唐石經仁作人案文選曹植贈徐幹詩注及太平御覽四百十九俱引作人與唐石經合然皇疏云無求生以害仁者既志善行仁恆欲救物故不自求我之生以害於仁恩之理也則字當作仁又此本正義述經文亦作仁字

子貢問爲仁章

友其士之仁者 皇本高麗本者下有也字注爲助下同

將荅問仁 本問誤爲今正

乘殷之輅 釋文出之輅云音路本亦作路是假借字

不任視聽 本視誤劉今正

木輅也本木誤末今正
巾車掌王之曰路案曰當作五閩本北監本毛本之五並誤車曰
王在焉曰路本王誤玉今正
○正義曰本正誤玉今正
周之禮文而備者閩本北監本毛本無而字案據注文有而字是
司馬彪漢書輿服志云本馬誤焉今正
天子白玉珠十二旒本白玉誤曰玉下玉十有二玉七又玉名誤同今正
三公諸侯青玉珠七旒○按輿服志作三公諸侯七旒青玉爲珠
卿大夫黑玉珠五旒○按輿服志作卿大夫五旒黑玉爲珠
先於驕矜北監本毛本先作失
案今禮圖本今誤令今正

人無遠慮章

人無遠慮皇本高麗本人下有而字
君子當思患而預防之本思誤惡今正

已矣乎章

已矣乎皇本無乎字

臧文仲其竊位者與章

知賢而不舉是爲切位皇本知下有其字無是字切作竊按此爲者省竊作竊遂譌爲切今訂正
柳下惠是其所食之邑名浦鏜云惠當衍字

不曰如之何章

吾末如之何也已矣本末誤未今正
好行小慧皇本慧作惠注同釋文出行小慧云音惠小才知魯讀慧爲惠今從古案古多假惠爲慧如韓詩外傳五云主名者其臣惠漢書昌邑王傳云清狂不惠列子逢氏有子少而惠是也

君子義以爲質章

君子義以爲質釋文出爲質云一本作君子義以爲質鄭本略同案文義君子字不當有孝經三才章疏引亦無君子字經義雜記云有者係衍文蓋先說義以爲質四句然後言君子哉明不當先言君子也

鄭曰義以爲質云云高麗本無此注

君子病無能焉章

包曰君子之人云云高麗本無此注

君子矜而不爭章

義之與比也本比誤此今正

君子不以言舉人章

王曰不可以無德而廢善言皇本高麗本並無此注
取其善節也北監本取誤馭不成字

有一言而可以終身行之者乎章

勿施於人皇本人下有也字
言己之所惡勿加施於人皇本高麗本並無此注

吾之於人也章

吾之於人也皇本無也字
如有所譽者皇本所作可
馬曰三代云云高麗本無此注

吾猶及史之闕文也章

吾猶及史之闕文也唐石經無之字
今亡矣夫皇本高麗本今下有則字朱子集注本矣作已案宋石經作矣石經考文提要引宋本九經岳珂本亦作矣今集注本作已非

巧言亂德章

則亂大謀高麗本無則字
巧言亂德本巧誤則今正

衆惡之章

王曰衆或阿黨比周北監本毛本作或衆是也
頑嚚不友補北監本嚚作嚚是也

人能宏道章

非道宏人皇本高麗本人下有也字

王曰才大者皇本才作材下同又注首無王曰二字

君子謀道不謀食章

君子憂道不憂貧高麗本貧下有也字

故不假謀於食北監本毛本假作暇

君子不可小知章

王曰君子之道深遠皇本高麗本無王曰二字

君子貞而不諒章

曰君以夫公孫段本段誤段下同今正

事君敬其事而後其食章

事君敬其事而後其食郡齋讀書志載蜀石經作敬其事而後食其祿○按皇疏云國家之事知無不爲是敬其事也必有纏勳績乃受祿賞是後其食也蜀石經作而後食其祿是依注文妄增也

敬其職事毛本其作共浦鏜云共疑衍不知其爲誤字也

辭達而已矣章

孔曰凡事莫過於實辭達則足矣高麗本無孔曰字皇本實下有足也二字

師冕見章

及席高麗本席下有也字案文義不當有也字各本俱無

歷告以坐中人姓字所在處皇本坐作座字下有及字處下有也字

論語注疏卷十五校勘記

論語注疏解經卷第十六

季氏第十六　何晏集解　邢昺疏

[疏]正義曰此篇論天下無道政在大夫故孔子陳其正道揚其衰失稱損益以教人舉詩禮以訓子明君子之行正夫人之名以前篇首章記衛君靈公失禮此篇首章言魯臣季氏專恣故以次之也

季氏將伐顓臾。冉有季路見於孔子曰季氏將有事於顓臾。孔曰顓臾伏羲之後風姓之國本魯之附庸當時臣屬魯季氏貪其土地欲滅而取之冉有與季路為季氏臣來告孔子 孔子曰求無乃爾是過與。孔曰冉求為季氏宰相其室為之聚斂故孔子獨疑求教之 夫顓臾昔者先王以為東蒙主。孔曰使主祭蒙山 且在邦域之中矣。孔曰魯七百里之封顓臾為附庸在其城中 是社稷之臣也何以伐為。孔曰已屬魯為社稷之臣何用滅之為 冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也。孔曰歸咎於季氏 孔子曰求周任有言曰陳力就列不能者止。馬曰周任古之良史言當陳其才力度己所任以就其位不能則當止 危而不持顛而不扶則將焉用彼相矣。包曰言輔相人者當能持危扶顛若不能何用相為 且爾言過矣虎兕出於柙龜玉毀於櫝中是誰之過與。馬曰柙檻也櫝匱也失虎毀玉豈非典守之過邪 冉有曰今夫顓臾固而近於費。馬曰固謂城郭完堅兵甲利也費季氏邑 今不取後世必為子孫憂。孔子曰求君子疾夫舍曰欲之而必為之辭。孔曰疾如女之言 孔曰舍其貪利之說而更作他辭是所疾也 丘也聞有國有家者不患寡而患不均。孔曰國諸侯家卿大夫不患土地人民之寡少患政理之不均平 不患貧而患不安。孔曰憂不能安民耳民安則國富 蓋均無貧和無寡安無傾。包曰政教均平則不貧矣上下和同不患寡矣大小安寧不傾危矣 夫如是故遠人不服則脩文德以來之既來之則安之今由與求也相夫子遠人不服而不能來也邦分崩離析而不能守也。孔曰民有異心曰分欲去曰崩不可會聚曰離析 而謀動干戈於邦內。孔曰干楯也戈戟也 吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也。鄭曰蕭之言肅也牆謂屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉是以謂之蕭牆後季氏家臣陽虎果囚季桓子

[疏]季氏至內也○正義曰此章論魯卿季氏專恣征伐之事也季氏將伐顓臾者顓臾伏羲之後風姓之國本魯之附庸當時臣屬於魯而季氏貪其土地欲滅而取之也冉有季路見於孔子曰季氏將有事於顓臾者冉有季路為季氏臣來告孔子言季氏將有征伐之事於顓臾也孔子曰求無乃爾是過與者無乃乃也爾女也雖二子同來告以冉求為季氏宰相其室為之聚斂故孔子獨疑求教之言將伐顓臾乃女是罪過與與疑辭也夫顓臾昔者先王以為東蒙主者言昔者先王始封顓臾為附庸之君使主祭蒙山蒙山在東故曰東蒙且在邦域之中矣者魯之封域方七百里顓臾為附庸在其城中也是社稷之臣也何以伐為者言顓臾已屬魯為社稷之臣何用伐滅之為冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也者夫子謂季氏也冉有歸其咎惡於季氏也故言季氏欲伐我二人皆不欲也孔子曰求周任有言曰陳力就列不能者止者周任古之良史也夫子見冉有歸咎於季氏故呼其名引周任之言以責之言為人臣者當陳其才力度己所任以就其列位不能則當自止退也危而不持顛而不扶則將焉用彼相矣者相謂輔相焉何也言輔相人者當持其主之傾危扶其主之顛躓若其不能何用彼相為且爾言過矣者爾汝也汝為季氏輔相而歸咎於季氏自是汝之言罪過矣虎兕出於柙龜玉毀於櫝中是誰之過與者此又為輔相之人作譬也柙檻也櫝匱也虎兕皆猛獸故設檻以制之龜玉皆大寶故設匱以藏之若虎兕失出於檻龜玉損毀於匱中是誰之過與言是典守者之過也以喻主君有闕是輔相之過也冉有曰今夫顓臾固而近於費今不取後世必為子孫憂者此冉有自言欲伐顓臾之意也固謂城郭完堅兵甲利也費季氏邑言今夫顓臾城郭甲兵堅固而又近於費邑若今不伐而取之後世必為季氏子孫之憂也孔子曰求君子疾夫舍曰欲之而必為之辭者孔子見冉有言將伐顓臾之意故又呼冉有名而責之如汝之言君子所憎疾夫以舍其探利之說而更作他辭是所疾也丘也聞有國有家者不患寡而患不均者此下孔子又為言其正治之法以示非臆說故云丘也聞國謂諸侯家謂卿大夫言為諸侯卿大夫者不患土地人民之寡少但患政理之不均平也不患貧而患不安者言不憂國家貧但憂不能安民耳民安則國富也蓋均無貧和無寡安無傾者孔子既陳其所聞更為言其理蓋言政教均平則不貧矣上下和同不患寡矣小大安寧不傾危矣如上所聞此應云均無寡安無貧而此乃云均無貧和無寡安無傾者欲見政教均平又須上下和睦然後國富民多而社稷不傾危也故衍其文耳夫如是故遠人不服則脩文德以來之既來之則安之者言夫政教能均平和安如此故遠方之人有不服者則當脩文德使遠人慕其德化而來遠人既來當以恩惠安存之今由與求也相夫子者謂冉有季路輔相季氏也遠人不服而不能來也者謂不脩文德也邦分崩離析而不能守也者民有異心曰分欲去曰崩不可會聚曰離析言國內之民又不能以恩惠安撫致有異心不可會聚莫能固守也而謀動干戈於邦內者謂將伐顓臾也吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也蕭牆謂屏也蕭之言肅也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉是以謂之蕭牆孔子聖人有先見之明見季氏家臣擅命必知將為季氏之禍因冉有言顓臾後世必為子孫憂故言吾恐季孫之憂不遠在顓臾而近在蕭牆之內後季氏家臣陽虎果因季桓子○注孔曰至孔子○正義曰云顓臾伏羲之後風姓之國者僖二十一年左傳云任宿須句顓臾風姓也實司太皞與有濟之祀杜注云太皞伏羲四國伏羲之後故主其祀顓臾在泰山南武陽縣東北是也云本魯之附庸當時臣屬魯者王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸鄭注云不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也言此顓臾始封為附庸之君以國事附於魯耳猶不為魯臣故曰魯之附庸春秋之世強陵弱衆暴寡故當此季氏之時而顓臾已屬魯為臣故曰當時臣屬魯也○注使主祭蒙山○正義曰禹貢徐州云蒙羽其藝地理志云泰山蒙陰縣蒙山在西南有祠顓臾國在蒙山下○注曰魯七百里之封顓臾為附庸在其域中○正義曰明堂位曰成王以周公為有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘鄭注云曲阜魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四井五五二十五積四十九開方之得七百里言其顓臾為附庸在此七百里封域之中也○注周任古之良史○正義曰周大夫也與史佚藏文仲並古人立言之賢者也○馬曰至過邪○正義曰云柙檻也者說文云柙檻也檻櫳也一曰圈以藏虎兕爾雅云兕野牛郭璞云一角青色重千斤說文云兕如野牛青色其皮堅厚可制鎧交州記曰兕出九德有一角角長三尺餘形如馬鞭柄是也云櫝匱也者亦說文云也○注孔曰干楯也戈戟也○正義曰干一名楯今謂之旁牌方言云楯自關而東或謂之楯或謂之干關西謂之楯是干楯為一也施紛以持之孔注尚書費誓云施乃楯紛紛如綬而小繫於楯以持之且以為飾也干扞也並之以扞敵故牧誓云比爾干也戈者考工記云戈秘六尺有六寸其刃廣二寸內倍之胡三之援四之鄭玄注云戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也胡其子

孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出自諸侯出蓋十世希不失矣。孔曰

希少也周幽王爲犬戎所殺平王東遷周始微弱諸侯自作禮樂專行征伐始於隱公至昭公十世失政死於乾侯矣自大夫出五世希不失矣孔曰季文子初得政至桓子五世爲家臣陽虎所囚陪臣執國命三世希不失矣馬曰陪重也謂家臣陽虎爲季氏家臣至虎三世而出奔齊天下有道則政不在大夫孔曰制之由君天下有道則庶人不議孔曰無所非議【疏】孔曰至不議○正義曰此一章論天下有道無道禮樂征伐所出不同及言衰失之世數也孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出者王者功成制禮治定作樂立司馬之官掌九伐之法諸侯不得制作禮樂賜弓矢然後專征伐是天下有道之時禮樂征伐自天子出也天下無道則禮樂征伐自諸侯出者謂天子微弱諸侯上僭自作禮樂專行征伐也自諸侯出蓋十世希不失矣者希少也言政出諸侯不過十世必失其位不失者少也若魯昭公出奔齊是也自大夫出五世希不失矣者言政在大夫不過五世必失其位不失者少矣若魯大夫季桓子爲陽虎所囚是也陪臣執國命三世希不失矣者陪重也謂家臣也大夫已爲臣故謂家臣爲陪臣言陪臣擅權執國之政命不過三世必失其位不失者少矣若陽虎三世而出奔齊是也天下有道則政不在大夫者元爲政命制之由君也天下有道則庶人不議者議謂謗訕言天下有道則上酌民言以爲政教所行皆是則庶人無有非毀謗議也○注孔曰至乾侯○正義曰云周幽王爲犬戎所殺平王東遷者案周本紀云幽王三年嬖褒姒生伯服幽王欲廢太子太子母申侯女而爲后幽王得褒姒愛之使廢申后并去太子用褒姒爲后以其子伯服爲太子幽王之廢后去太子也申侯怒乃與繒西夷犬戎共攻幽王幽王舉烽火徵兵兵莫至遂殺幽王驪山下虜褒姒盡取周賂而去隱六年左傳稱周桓公言於王曰我周之東遷晉鄭焉依周本紀又云於是諸侯乃卽申侯而共立故幽王太子宜臼是爲平王也云周始微弱者地理志云幽王淫褒姒滅宗周子平王東居洛邑是也於是王室之尊與諸侯無異其詩不能復雅故其詩謂之王國風是周始微弱也云諸侯自作禮樂者謂僭爲天子之禮樂若魯昭公之比也案昭二十五年公羊傳云子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣昭公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大輅朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武是也云專征伐者謂不由王命專擅行其征伐春秋之時諸侯皆是也云始於隱公至昭公十世失政死於乾侯者隱公名息姑伯禽七世孫惠公弗皇子聲子所生平王四十九年卽位是王室微弱政在諸侯始於隱公隱公卒弟桓公允立卒子莊公同立卒子閔公開立卒兄僖公申立卒子文公興立卒子宣公倭立卒子成公黑肱立卒子襄公午立卒子昭公禂立是爲十世也春秋昭公二十五年公孫於齊三十二年卒於乾侯是也○注孔曰至所囚○正義曰季文子初得政至桓子五世者謂文子武子悼子平子桓子爲五世也云爲家臣陽虎所囚者定五年左傳云九月乙亥陽虎囚季桓子及公父文伯是也○注陽虎至奔齊○正義曰魯伐陽虎陽虎出奔齊在定九年孔子曰祿之去公室五世矣鄭曰言此之時魯定公之初魯自東門襄仲殺文公之子赤而立宣公於是政在大夫爵祿不從君出至定公爲五世矣政逮於大夫四世矣孔曰文子武子悼子平子故夫三桓之子孫微矣孔曰三桓謂仲孫叔孫季孫三卿皆出桓公故曰三桓也仲孫氏改其氏稱孟氏至哀公皆衰【疏】孔子至微矣○正義曰此章言魯公室微弱政在大夫也孔子曰祿之去公室五世矣者謂政在大夫爵祿不從君出始於宣公言此之時在魯定公之初故爲五世矣政逮於大夫四世矣者逮及也言君之政令及於大夫至今四世矣謂季文子武子悼子平子也故夫三桓之子孫微矣者三桓謂仲孫叔孫季孫三卿皆出桓公故曰三桓也仲孫氏改其氏稱孟氏以禮樂征伐自大夫出五世希不失故夫三桓子孫至哀公時皆衰微也○注鄭曰至世矣○正義曰魯自東門襄仲殺文公之子赤而立宣公者文十八年左傳云文公二妃敬嬴生宣公敬嬴嬖而私事襄仲宣公長而屬諸襄仲襄仲欲立之叔仲不可仲見于齊侯而請之齊侯新立而欲親魯許之冬十月仲殺惡及視而立宣公是也公羊傳作子赤襄仲居東門故曰東門襄仲云至定公爲五世矣者謂宣公成公襄公昭公定公也○注孔曰文子武子悼子平子○正義曰此據左傳及世家文也孔子曰益者三友損者三友友直友諒友多聞益矣友便辟馬曰便辟巧辟人之所忌以求容媚友善柔馬曰面柔也友便佞損矣鄭曰便辯也謂佞而辯【疏】孔子至損矣○正義曰此章戒人擇友也益者三友損者三友者以人爲友損益於己其類各三也友直友諒友多聞益矣者直謂正直諒謂誠信多聞謂博學以此三種之人爲友則有益於己也友便辟友善柔友便佞損矣者便辟巧辟人之所忌以求容媚者也善柔謂面柔和顏悅色以誘人者也便辯也謂佞而復辯以此三種之人爲友則有損於己也孔子曰益者三樂損者三樂樂節禮樂動得禮樂之節樂道人之善樂多賢友益矣樂驕樂孔曰恃尊貴以自恣樂佚遊王曰佚遊出入不節樂宴樂損矣孔曰宴樂沈荒淫瀆三者自損之道【疏】孔子至損矣○正義曰此章言人心樂好損益之事各有三種也樂節禮樂者謂凡所動作皆得禮樂之節也樂道人之善者謂好稱人之美也樂多賢友者謂好多得賢人以爲朋友也言好此三者於身有益也樂驕樂者謂恃尊貴以自恣也樂佚遊者謂好出入不節也樂宴樂者謂好沈荒淫溢也言好此三者自損之道也○注沈荒淫瀆○正義曰云沈者書微子云沈酗於酒言人以酒亂若沈沒於水故以耽酒爲沈也荒者廢也謂有所好樂而廢所掌之職事也書云酒荒於厥邑內作色荒外作禽荒皆是淫訓過也言耽酒爲過差也瀆者嬻慢也言無復禮節也孔子曰侍於君子有三愆孔曰愆過也言未及之而言謂之躁鄭曰躁不安靜言及之而不言謂之隱孔曰隱匿不盡情實未見顏色而言謂之瞽周曰未見君子顏色所趣嚮而便逆先意語者猶瞽也【疏】孔子至之瞽○正義曰此章戒卑侍於尊審慎言語之法也侍於君子有三愆者愆過也言卑侍於尊有三種過失之事言未及之而言謂之躁者謂君子言事未及於己而輒先言是謂躁動不安靜也言及之而不言謂之隱者謂君子言論及己己應言而不言是謂隱匿不盡情實也未見顏色而言謂之瞽者瞽謂無目之人也言未見君子顏色所趣嚮而便逆先意語者猶若無目人也孔子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬭及其老也血氣既衰戒之在得孔曰得貪得【疏】孔子至在得○正義曰此章言君子之人自少及老有三種戒慎之事也少之時血氣未定戒之在色者少謂人年二十九以下血氣猶弱筋骨未定貪色則自損故戒之及其壯也血氣方剛戒之在鬭者壯謂氣力方當剛強喜於爭鬭故戒之及其老也血氣既衰戒之在得者老謂五十以上得謂貪得血氣既衰多好聚斂故戒之孔子曰君子有三畏畏天命順吉逆凶天之命也畏大人大人卽聖人與天地合其德畏聖人之言深遠不可易知測聖人之言也小人不知天命而不畏也恢疏故不知畏狎大人直而不肆故狎之侮聖人之言不可小知故侮之【疏】孔子至之言○正義曰此章言君子小人敬慢不同也君子有三畏者心服曰畏言君子心所畏服有三種之事也畏天命者謂作善降之百祥作不善降之百殃順吉逆凶天之命也故君子畏之畏大人者大人卽聖人也與天地合其德故君子畏之畏聖人之言者聖人之言深遠不可易知測故君子畏之也小人不知天命而不畏也者言小人與君子相反天道恢疏故小人不知畏也狎大人者謂慣忽聖人直而不肆故小人忽之侮聖人之言者侮謂輕慢聖人之言不可小知故小人輕慢之而不行也○注順吉逆凶天之命也○正義曰虞書大禹謨云惠迪吉從逆凶惟影響孔安國云順道吉從逆凶吉凶之報若影之隨形響之應聲言不虛道卽天命也天命無不報故可畏之○注大人卽聖人與天地合其德○正義曰易云利見大人卽聖人也乾卦文言云夫大人者與天地合其德莊氏云謂覆載也與日月合其明謂照臨也與四時合其序若賞以春夏刑以秋冬之

類也與鬼神合其吉凶若福善禍淫也此獨舉天地合其德者舉一隅也○注恢疏故不知畏○正義曰案老子德經云天網恢恢疏而不失言天之網羅恢恢疎遠刑淫賞善不失毫分也○注直而不肆故狎之○義曰肆謂放肆言大人質直而不放肆故小人輕狎之也正

孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也孔曰困謂有所不通困而不學民斯為下矣【疏】孔子至下矣○正義曰此章勸人學也生而知之者上也者謂聖人也學而知之者次也者言由學而知道次於聖人謂賢人也困而學之又其次也者人本不好學因其行事有所困。禮不通發憤而學之者復次於賢人也困而不學民斯為下矣者謂知困而不能學此為下愚之民也○注孔曰困謂有所不通○正義曰言為事不能通達者也左傳昭七年公如楚孟僖子為介不能相儀及楚不能荅郊勞九月公至自楚孟僖子病不能相禮乃講學之是其困而學之者也

孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見得思義【疏】孔子至思。夫正義曰此章言君子有九種之事當用心思慮使合禮義也視思明者目覩為視見微為明言君子觀視當思見微若離婁也聽思聰者耳聞為聽聽遠為聰言君子耳聽當思聞遠若師曠也色思溫者言顏色不可嚴猛當思溫也貌思恭者體貌接物不可驕亢當思恭遜也言思忠者凡所言論不可隱欺當思盡其忠心也事思敬者凡人執事多惰。窳君子常思謹敬也疑思問者己有疑事不使在躬當思問以辨之也忿思難者謂人以非理忤己己必忿怒心雖忿怒不可輕易當思其後得無患難乎若。一朝之忿忘其身以及其親是不思難者也見得思義者言若有所得當思義然後取不可苟也

孔子曰見善如不及見不善如探湯吾見其人矣吾聞其語矣孔曰探湯喻去惡疾隱居以求其志行義以達其道吾聞其語矣未見其人也【疏】孔曰至人也○正義曰此章言善人難得也見善如不及者言為善常汲汲也見不善如探湯者人之探試熱湯其去之必速以喻見惡事去之疾也吾見其人矣吾聞其語矣者言今人與古人皆有能若此者也隱居以求其志者謂隱遯幽居以求遂其己志也行義以達其道者謂好行義事以達其仁道也吾聞其語矣未見其人也者言但聞其語說古有此行之人也今則無有故未見其人也

齊景公有馬千駟死之日民無德。而稱焉孔曰千駟四千匹伯夷叔齊餓于。首陽之下馬曰首陽山在河東蒲坂縣華山之北河曲之中民到于今稱之其斯之謂與王曰此所謂以德為稱【疏】齊景公至謂與○正義曰此章貴德也齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉者景公齊君景諡也馬四匹為駟千駟四千匹也言齊君景公雖富有千駟及其死也無德可稱伯夷叔齊餓于首陽之下民到于今稱之其斯之謂與者夷齊孤竹君之二子讓位適周遇武王伐紂諫之不入及武王既誅紂義不食周粟故于河東郡蒲坂縣首陽山下采薇而食終餓死雖然窮餓民到于今稱之以為古之賢人其此所謂以德為稱者與

陳亢。問於伯魚曰子亦有異聞乎馬曰以為伯魚孔子之子所聞當有異對曰未也嘗獨立孔曰獨立謂孔子鯉趨而過庭曰學詩乎對曰未也。不學詩無以言。鯉退而學詩他日又獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮無以立鯉退而學禮聞斯二者。陳亢退而喜曰問。一得三聞詩聞禮又聞君子之遠其子也【疏】陳亢至子也○正義曰此章勉人為詩為禮也陳亢問於伯魚曰子亦有異聞乎者伯魚孔子之子鯉也弟子陳亢以為伯魚是孔子之子所聞當有異於餘人故問之對曰未也者荅言未有異聞也嘗獨立鯉趨而過庭曰學詩乎對曰未也不學詩無以言鯉退而學詩者伯魚對陳亢言雖未有異聞有時夫子曾獨立於堂鯉疾趨而過其中庭夫子謂己曰學詩乎己即對曰未也夫子又言不學詩無以言以古者會同皆賦詩見意若不學之何以為言也鯉於是退而遂學通於詩也他日又獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮無以立鯉退而學禮者謂異日夫子又嘗獨立而伯魚趨過夫子訓之曰學禮乎荅言未也夫子又言若不學禮無以立身以禮者恭儉莊敬人有禮則安無禮則危故不學之則無以立其身也鯉於是退而學禮通於禮聞斯二者蓋言別無異聞但此詩禮二者也陳亢退而喜者既問伯魚退而喜悅也曰問一得三聞詩聞禮又聞君子之遠其子也者亢言始但問異聞是問一也今乃聞詩可以言禮可以立且鯉也過庭方始受訓則知不常嘻嘻褻慢是又聞君子之疏遠其子也故為得三所以喜也

邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君異邦人稱之亦曰君夫人。孔曰小君君夫人之稱對異邦。謙故曰寡小君當此之時諸侯。嫡妾不正稱號不審故孔子正言其禮也【疏】邦君至夫人○正義曰此章正夫人之名稱也邦君之妻者諸侯之夫人也妻者齊也言與夫齊體上下之通稱故曰邦君之妻也君稱之曰夫人者夫人之言扶也能扶成人君之德也邦君自稱其妻則曰夫人也夫人自稱曰小童者自稱謙言己小弱之童稚也邦人稱之曰君夫人者謂國中之臣民稱言則繫君而稱之言是君之夫人故曰君夫人也稱諸異邦曰寡小君者諸於也謂己國臣民稱己君之夫人於他國之人則曰寡小君對異邦謙也以對異邦稱君曰寡君謙言寡德之君夫人對君為小故曰寡小君也異邦人稱之亦曰君夫人者謂稱他國君妻亦曰君夫人也以當此之時諸侯嫡妾不正稱號不審故孔子正言其禮也

論語注疏解經卷第十六

論語注疏卷十六校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

季氏第十六

揚其衰失本揚誤楊今正

季氏將伐顓臾章

季氏將伐顓臾唐石經臾作㬰北監本作臾案臾是正字省作㬰誤作臾

伏羲之後皇本伏羲作宓犧釋文出宓字云音密又音伏本亦作伏案五經文字云宓論語注亦用作宓犧字音伏是唐時論語注俱作宓犧

季氏貪其土地皇本無土字

欲滅而取之皇本取作有

來告孔子皇本子作氏下有也字

故孔子獨疑求教之皇本之作也

且在邦域之中矣釋文出邦域云邦或作封案邦與封古字雖通然此處疑本作封字孔注云魯七百里之封邪疏云魯之封城方七百里顓臾爲附庸在其城中也又云顓臾爲附庸在此七百里封城之中也皆作封字可證

魯七百里之封皇本封作邦

何以伐爲皇本高麗本作何以爲伐也

虎兕出於柙龜玉毀於櫝中皇本無二於字高麗本毀下無於字釋文出於匣云本今作柙五經文字云柙與匣同見論語○按柙訓檻匣訓匱是柙爲正字匣爲假借字

櫝匱也皇本匱作櫃案櫃乃匱之俗字

失虎毀玉豈非典守之過邪皇本作失毀非典守者之過邪

後世必爲子孫憂釋文出必爲子孫憂云本或作後世必爲子孫憂

而必爲之辭皇本高麗本必下有更字

患政理之不均平皇本理作治平下有也字釋文出政治云本今作理

則不貧矣皇本不下有患字

而謀動干戈於邦內釋文出邦內云鄭本作封內

干楯也釋文出盾字云又作楯

不在顓臾唐石經高麗本在下有於字釋文出不在顓臾云或作不在於顓臾

而在蕭牆之內也隸釋載漢石經在下有於字云盍毛包周無於又牆作蘠閩本北監本毛本作墻○按墻俗牆字

言季氏將有征伐之事於顓臾也本顓誤預今正

且爾言過矣本且誤目今正

自是汝之言罪過矣本自誤目今正

言將伐顓臾之意本臾誤更今正

以舍其探利之說北監本毛本探作貪

不患土地人民之寡少本土誤士今正

則當修文德本文誤大今正

而在蕭牆之內也浦鏜云也下脫者字

至屏而加肅敬焉本肅誤蕭今正

武陽縣東北是也本北誤此今正

爾雅云兕野牛案爾雅野當作似各本皆誤

戈秘六尺有六寸監本毛本秘作柲是也閩本亦誤

戈今句矛戟也浦鏜云孑誤矛是也

胡其子子當作孑閩本毛本並誤

天下有道章

周幽王爲犬戎所殺本犬誤天今改

孔曰至乾侯北監本毛本作至侯矣

幽王之廢后去太子也今史記周本紀后上有申字

遂殺幽王驪山下本同毛本驪作麗

云專征伐者浦鏜云專下脫行字

子昭公禂立閩本北監本毛本禂作裯○按史漢並作裯左傳作禂說詳左傳注疏校勘記二十六

祿之去公室章

孔曰文子云云皇本高麗本並作鄭玄曰

文公子妃左氏文十八年傳子作二

欲立之左氏文十八年傳欲上重襄仲二字

益者三友章

友便辟 高麗本辟作僻案馬讀辟為避鄭讀辟為譬今高麗本作僻蓋與釋文同今既采馬注而字又作僻其誤甚矣

巧辟人之所忌以求容媚 皇本作巧避人所忌以求容媚者也

友便佞 說文引便作諞案五經文字云諞見周書與便巧之便同

便辨也 北監本毛本辨作辯說見前

益者三樂章

樂佚遊 釋文出佚遊云本亦作逸音同○按佚逸字多通用

謂好沈荒淫溢也 浦鏜云瀆誤溢

瀆者媟慢也 案媟是媟之誤閩本同

侍於君子有三愆章

言未及之而言謂之躁 釋文出躁字云魯讀躁為傲今從古案荀子勸學篇云未可與言而言謂之傲鹽鐵論孝養章云言不及而言者傲也皆用魯論

言及之而不言謂之隱 皇本高麗本無而字

君子有三戒章

戒之在鬬 唐石經鬬誤鬭皇本閩本誤鬬北監本毛本誤鬭

戒之在得 釋文出在得云或作德非

生而知之者章

有所困禮不通 補北監本禮作屈

君子有九思章

孔子至思義 本義誤夫今正

凡人執事多惰窳 閩本北監本毛本窳作怠

若一朝之忿 本一字空闕今補正

齊景公有馬千駟章

民無德而稱焉 皇本高麗本德作得又皇本無而字案得與德字雖通然此處自當作德王注云此所謂以德為稱正義云此章貴德也又云及其死也無德可稱又云其此所謂以德為稱者與皆以斯字即指德言直截自然若改為得頗乖文義

餓于首陽之下 案論語于皆作於惟此章作于

陳亢問於伯魚曰章

陳亢 說文云論語有陳伉案亢字子禽與爾雅亢鳥嚨詁訓相合作伉似非也然漢書古今人表陳亢陳子禽為二人段玉裁說

未也不學詩無以言 皇本高麗本也下有曰字言下有也字

聞斯二者 皇本者下有矣字高麗本者作矣

問一得三 北監本毛本問誤聞

邦君之妻章

亦曰君夫人 皇本高麗本人下有也字

對異邦謙 本邦誤所今正

諸侯嫡妾不正 釋文出嫡妾云本又作適同

論語注疏卷十六校勘記

論語注疏解經卷第十七

陽貨第十七　何晏集解　邢昺疏

疏 正義曰此篇論陪臣專恣因明性習知愚禮樂本末六蔽之惡二南之美君子小人爲行各異今之與古其疾不同以前篇首章言大夫之惡此篇首章記家臣之亂尊卑之差故以相次也

陽貨欲見孔子孔子不見 孔曰陽貨陽虎也季氏家臣而專魯國之政欲見孔子使仕 而歸孔子豚 孔曰欲使往謝故遺孔子豚 孔子時其亡也而往拜之遇諸塗 孔曰塗道也於道路與相逢 謂孔子曰來予與爾言曰懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可 馬曰言孔子不仕是懷寶也知國不治而不爲政是迷邦也 好從事而亟失時可謂知乎曰不可 孔曰言孔子栖栖好從事而數不遇失時不得爲有知 日月逝矣歲不我與 馬曰年老歲月已往當急仕 孔子曰諾吾將仕矣 孔曰以順辭免 疏 陽貨至仕矣○正義曰此章論家臣專恣孔子遜辭遠害之事也陽貨欲見孔子者陽貨陽虎也蓋名虎字貨爲季氏家臣而專魯國之政欲見孔子將使之仕也孔子不見者疾其家臣專政故不與相見而歸孔子豚者歸遺也豚豕之小者陽貨欲使孔子往謝因得從容見之故遺孔子豚也孔子時其亡也而往拜之者謂伺虎不在家時而往謝之也遇諸塗者塗道也孔子既至貨家而反於道路與相逢也謂孔子曰來予與爾言者此陽貨呼孔子使之來就己言我與汝有所言也曰懷其寶而迷其邦可謂仁乎者此陽貨謂孔子之言也寶以喻道德言孔子不仕是懷藏其道德也知國不治而不爲政是使迷亂其國也仕者當拯弱興衰使功被當世今爾乃懷寶迷邦可以謂之仁乎曰不可者此孔子遜辭言如此者不可謂之仁也好從事而亟失時可謂知乎者此亦陽貨謂孔子辭亟數也言孔子棲棲好從事而數不遇失時可謂有知者乎不得爲有知也曰不可者此亦孔子遜辭言如此者不可謂之知也日月逝矣歲不我與者此陽貨勸孔子求仕之辭逝往也言孔子年老歲月已往不復留待我也當急求仕孔子曰諾吾將仕矣者諾應辭也孔子知其勸仕故應荅之言我將求仕以順辭免去也 子曰性相近也習相遠也 孔曰君子慎所習 子曰唯上知與下愚不移 孔曰上知不可使爲惡下愚不可使強賢 疏 子曰性相近也習相遠也子曰唯上知與下愚不移○正義曰此章言君子當慎其所習也性謂人所稟受以生而靜者也未爲外物所感則人皆相似是近也既爲外物所感則習以性成若習於善則爲君子若習於惡則爲小人是相遠也故君子慎所習然此乃是中人耳其性可上可下故遇善則升逢惡則墜也孔子又嘗曰唯上知聖人不可移之使爲惡下愚之人不可移之使強賢此則非如中人性習相近遠也 子之武城聞弦歌之聲 孔曰子游爲武城宰 夫子莞爾而笑 莞爾小笑貌 曰割雞焉用牛刀 孔曰言治小何須用大道 子游對曰昔者偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人學道則易使也 孔曰道謂禮樂也樂以和人人和則易使 子曰二三子 孔曰從行者 偃之言是也前言戲之耳 孔曰戲以治小而用大道 疏 子之至之耳○正義曰此章論治民之道也子之武城聞弦歌之聲者之適也武城魯邑名時子游爲武城宰意欲以禮樂化導於民故弦歌孔子因適武城而聞其聲也夫子莞爾而笑曰割雞焉用牛刀者莞爾小笑貌言雞乃小牲割之當用小刀何用解牛之大刀以喻治小何須用大道今子游治小用大故笑之子游對曰昔者偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人學道則易使也者子游見孔子笑其治小用大故稱名而引昔聞夫子之言以對之道謂禮樂也禮節人心樂和人聲言若在位君子學禮樂則愛養下人也若在下小人學禮樂則人和而易使也子曰二三子者呼其弟子從行者也偃之言是也前言戲之耳者孔子語其從者言子游之說是我前言戲之以治小而用大道其實用大是也 公山弗擾以費畔召子欲往 孔曰弗擾爲季氏宰與陽虎共執季桓子而召孔子 子路不說曰末之也已何必公山氏之之也 孔曰之適也無可之則止何必公山氏之適 子曰夫召我者而豈徒哉如有用我者吾其爲東周乎 興周道於東方故曰東周 疏 公山至周乎○正義曰此章論孔子欲不避亂而興周道也公山弗擾以費畔召子欲往者弗擾即左傳公山不狃也字子洩爲季氏費邑宰與陽虎共執季桓子據邑以畔來召孔子孔子欲往從之也子路不說曰末之也已何必公山氏之之也者上下二之俱訓爲適末無也已止也子路以爲君子當去亂就治今孔子乃欲就亂故不喜說且曰無可適也則止之何必公山氏之適也子曰夫召我者而豈徒哉如有用我者吾其爲東周乎者孔子荅其欲往之意也徒空也言夫人召我者豈空然哉必將用我道也如有用我道者我則興周道於東方其使魯爲周乎吾是以不擇地而欲往也○注弗擾爲季氏宰與陽虎共執季桓子○正義曰案定五年左傳曰六月季平子行東野還未至丙申卒于房陽虎將以璵璠斂仲梁懷弗與曰改步改玉陽虎欲逐之告公山不狃不狃曰彼爲君也子何怨焉既葬桓子行東野及費子洩爲費宰逆勞於郊桓子敬之勞仲梁懷仲梁懷弗敬子洩怒謂陽虎子行之乎九月乙亥陽虎囚季桓子是其事也至八年又與陽虎謀殺桓子陽虎敗而出至十二年季氏將墮費公山不狃叔孫輒率費人以襲魯國人敗諸姑蔑二子奔齊 子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣請問之曰恭寬信敏惠恭則不侮 孔曰不見侮慢 寬則得衆信則人任焉敏則有功 孔曰應事疾則多成功 惠則足以使人 疏 子張至使人○正義曰此章明仁也子張問仁於孔子者問何如斯可謂之仁也孔子曰能行五者於天下爲仁矣者言爲仁之道有五也請問之者子張復請問五者之目也曰恭寬信敏惠者此孔子略言爲仁五者之名也恭則不侮者此下孔子又歷說五者之事也言己若恭以接人人亦恭以待己故不見侮慢寬則得衆者言行能寬簡則爲衆所歸也信則人任焉者言而有信則人所委任也敏則有功者敏疾也應事敏疾則多成功也惠則足以使人者有恩惠則人忘其勞也 佛肸召子欲往 孔曰晉大夫趙簡子之邑宰 子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於其身爲不善者君子不入也 孔曰不入其國 佛肸以中牟畔子之往也如之何子曰然有是言也不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇 孔曰磷薄也涅可以染皁言至堅者磨之而不薄至白者染之於涅而不黑喻君子雖在濁亂濁亂不能汚 吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食 匏瓠也言瓠瓜得繫一處者不食故也吾自食物當東西南北不得如不食之物繫滯一處 疏 佛肸至不食○正義曰此章亦言孔子欲不擇地而治也佛肸召子欲往者佛肸爲晉大夫趙簡子之中牟邑宰以中牟畔來召孔子孔子欲往從之也子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於其身爲不善者君子不入也者言君子不入不善之國也佛肸以中牟畔子之往也如之何者言今佛肸以中牟畔則是身爲不善而子欲往如前言何子曰然有是言也者孔子荅云雖有此不入不善之言也不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇者孔子之意雖言不入不善緣君子見幾而作亦有可入之理故謂之作譬磷薄也涅水中黑土可以染皁緇黑色也人豈不曰至堅者磨之而不薄至白者染之於涅而不黑以喻君子雖居濁亂濁亂不能汚也吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食者孔子又爲言其欲往之意也匏瓠也瓠瓜得繫一處者不食故也吾自食物當東西南北不得如不食之物繫滯一處江熙云夫子豈實之公山佛肸乎欲往之意以示無係以觀門人之意如欲居九夷乘桴浮于海耳子路見形而不及道故聞乘桴而喜聞之公山而不說

升堂而未入室安得聖人之趣子曰由也女聞六言六蔽矣乎六言六蔽者謂下六事仁知信直勇剛也對曰未也居。吾語女孔曰子路起對故使還坐好仁不好學其蔽也愚孔曰仁者愛物不知所以裁之則愚好知不好學其蔽也蕩孔曰蕩無所適守好信不好學其蔽也賊孔曰父子不知相爲隱之輩好直不好學其蔽也絞好勇不好學其蔽也亂好剛不好學其蔽也狂孔曰狂妄抵觸人

疏○子曰至也狂○正義曰此章勸學也子曰由也女聞六言六蔽矣乎者蔽謂蔽塞不自見其過也孔子呼子路而問之曰汝嘗聞六言不學而皆蔽塞者乎對曰未也者子路對言未曾聞也居吾語女者居由坐也禮君子問更端則起子路起對故使還坐吾將語女也好仁不好學其蔽也愚者此下歷說六言六蔽之事也學者所以覺寤未知也仁之爲行學則不固是以愛物好與曰仁若但好仁不知所以裁之所施不當則如愚人也好知不好學其蔽也蕩者明照於事曰知若不學以裁之則其蔽在於蕩逸無所適守也好信不好學其蔽也賊者人言不欺爲信則當信義若但好信而不學以裁之其蔽在於賊害父子不知相爲隱之輩也好直不好學其蔽也絞者絞切也正人之曲曰直若好直不好學則失於譏刺太切好勇不好學其蔽也亂者勇謂果敢當學以知義若好勇而不好學則是有勇而無義則爲賊亂好剛不好學其蔽也狂者狂猶妄也剛者無欲不爲曲求若好恃其剛不學以制之則其蔽也妄抵觸人

子曰小子何莫學夫詩包曰小子門人也詩可以興孔曰興引譬連類可以觀鄭曰觀風俗之盛衰可以羣孔曰羣居相切磋可以怨孔曰怨刺上政邇之事父遠之事君孔曰邇近也多識於鳥獸草木之名子謂伯魚曰女爲周南召。南矣乎人而不爲周南召。南其猶正牆面而立也與馬曰周南召南國風之始樂得淑女以配君子三綱之首王教之端故人而不爲如。向牆而立。

疏子曰至也與○正義曰此章勸人學詩也子曰小子何莫學夫詩者小子門人也莫不也孔子呼門人曰何不學夫詩也詩可以興者又爲說其學詩有益之理也若能學詩詩可以令人能引譬連類以爲比興也可以觀者詩有諸國之風俗盛衰可以觀覽知之也可以羣者詩有如切如磋可以羣居相切磋也可以怨者詩有君政不善則風刺之言之者無罪聞之者足以戒故可以怨刺上政邇之事父遠之事君者邇近也詩有凱風白華相戒以養是有近之事父之道也又有雅頌君臣之法是有遠之事君之道也言事父與君皆有其道也多識於鳥獸草木之名者言詩人多記鳥獸草木之名以爲比興則因又多識於此鳥獸草木之名也子謂伯魚曰女爲周南召南矣乎者爲猶學也孔子謂其子伯魚曰女學周南召南之詩矣乎人而不爲周南召南其猶正牆面而立也與者又爲說宜學周南召南之意也牆面面向牆也周南召南國風之始三綱之首王教之端故人若學之則可以觀興人而不爲則如面正向牆而立無所觀見也○注周南至而立○正義曰云周南召南國風之始者詩序云然則關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基是以周南召南二十五篇謂之正國風爲十五國風之始也云樂得淑女以配君子者亦詩關雎序文也言二南皆是正始之道先美家內之化是以關雎之篇說后妃心之所樂樂得此賢善之女以配己之君子也云三綱之首王化之端者白虎通云三綱者何謂。謂君臣父子夫婦也君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱有夫婦然後有父子有父子然後有君臣二南之詩首論夫婦文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是故二國之詩以后妃夫人之德爲首終以麟趾騶虞言后妃夫人有斯德興助其君子皆可以成功至于致嘉瑞故爲三綱之首王教之端也

子曰禮云禮云玉帛云乎哉鄭曰玉圭璋之屬帛束帛之屬言禮非但崇此玉帛而已所貴者乃貴其安上治民樂云樂云鍾。鼓云乎哉馬曰樂之所貴者移風易俗非謂。鍾鼓而已

疏子曰至乎哉○正義曰此章辨禮樂之本也子曰禮云禮云玉帛云乎哉者玉圭璋之屬帛束帛之屬皆行禮之物也言禮之所云豈在此玉帛云乎哉者哉言非但崇此玉帛。而已所貴者在於安上治民樂云樂云。鍾鼓云乎哉者。鍾鼓樂之器也樂之所貴者貴其移風易俗非謂此。鍾鼓鏗鏘而已故孔子歎之重言之者深明。樂之本不在玉帛。鍾鼓也

子曰色厲而內荏孔曰荏柔也爲外自矜厲而內柔佞譬諸小人其猶穿窬。之盜也與孔曰爲人如此猶小人之有盜心穿穿壁。窬窬牆

疏子曰色厲而內荏譬諸小人其猶穿窬之盜也與○正義曰此章疾時人體與情反也厲矜莊也荏柔佞也穿穿壁窬窬牆也言外自矜厲而內柔佞爲人如此譬之猶小人外雖持正內常有穿壁窬牆竊盜之心也與

鄉原德之賊也周曰所至之鄉輒原其人情而爲意以待之是賊亂德也一曰鄉向也古字同謂人不能剛毅而見人輒原其趣。嚮容媚而合之言此所以賊德。

疏子曰鄉原德之賊也○正義曰此章疾時人之詭隨也舊解有二周曰所至之鄉輒原其人情而爲意以待之是賊亂德也何晏云一曰鄉向也古字同謂人不能剛毅而見人輒原其趣嚮容媚而合之言此所以賊德也

子曰道聽而塗說德之棄也。馬曰聞之於道路則傳而說之

疏子曰道聽而塗說德之棄也○正義曰此章疾時人不習而傳之也塗亦道也言聞之於道路則於道路傳而說之必多謬妄爲有德者所棄也

子曰鄙夫可與事君也與哉。孔曰言不可與事君其未得之也。患得之患得之者患不能得之楚俗言既得之患失之苟患失之。無所不至矣。鄭曰無所不至者言其邪媚無所不爲。

疏子曰鄙夫至至矣○正義曰此章論鄙夫之行也子曰鄙夫可與事君也與哉者言凡鄙之人不可與之事君也其未得之也患得之者此下明鄙夫不可與事君之由也患得之者患不能得也言其初未得事君也時常患己不能得事君也既得之患失之者言不能任直守道常憂患失其祿位也苟患失之無所不至矣者苟誠也若誠憂失之則用心。顧惜竊位偷安言其邪媚無所不爲也以此故不可與事君也

子曰古者民有三疾今也或是之亡也包曰言古者民疾與。今時異古之狂也肆包曰肆極意敢言今之狂也蕩孔曰蕩無所據古之矜也廉。馬曰有廉隅今之矜也忿戾孔曰惡理多怒古之愚也直今之愚也詐而已矣

疏○子曰至已矣○正義曰此章論今人澆薄不如古人也子曰古者民有三疾今也或是之亡也者亡無也言古者淳朴之時民之行有三疾今也澆薄或是亦無也言古者民疾與今時異古之狂也肆者此下歷言三疾也肆謂極意敢言多抵觸人也今之狂也蕩者。謂忿怒而多咈戾惡理多怒古之愚也直者謂心直而無邪曲今之愚也詐而已矣者謂多行欺詐自利也

子曰巧言令色鮮矣仁。王曰巧。言無實。令。色。無質

疏○子曰巧言令色鮮矣仁○正義曰此章與學而篇同弟子各記所聞故重出之

子曰惡紫之奪朱也。孔曰朱正色紫閒色之好者惡其邪好而奪正色惡鄭聲之亂雅樂也。包曰鄭聲淫聲之哀者惡其亂雅樂惡利口之覆邦家者。孔曰利口之人多言少實苟能悅媚時君傾覆國家。

疏子曰至家者○正義曰此章記孔子惡邪奪正也惡紫之奪朱也者朱正色紫閒色之好者惡其邪好而奪正色也惡鄭聲之亂雅樂也者鄭聲淫聲之哀者惡其淫聲亂正樂也惡利口之覆邦家者利口之人多言少實苟能悅媚時君傾覆國家也○注孔曰至正色○正義曰云朱正色紫閒色者皇氏云。謂靑赤。白黑五方正色不正謂五方閒色綠紅碧紫騮黃。色是也靑是東方正綠是東方閒。東爲木木色靑木。刻土土色黃並以所。刻爲閒故綠色靑黃也朱是南方正紅是南方閒南爲火火色赤火。刻金金色白故紅色赤白也白是西方正碧是西方閒西爲金金色白金。刻木故碧色靑白也黑是北方正紫是北方閒北爲水水色黑水。刻火火色赤故紫色赤黑也黃是中央正騮黃是中央閒中。央。土土色黃。土。刻水水色黑故騮黃色黃黑也

子曰予欲無言子貢

曰子如不言則小子何述焉言之爲益少故欲無言子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉。疏子曰至言哉○正義曰此章戒人慎言也子曰予欲無言者君子納於言而敏於行以言之爲益少故欲無言子貢曰子如不言則小子何述焉者小子弟子也子貢聞孔子不欲言故告曰夫子若不言則弟子等何所傳述子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉者此孔子舉天亦不言而令行以爲譬也天何嘗有言語哉而四時之令遞行焉百物皆依時而生焉天何嘗有言語教命哉以喻人若無言但有其行不亦可乎

孺。悲欲見孔子孔子辭。以疾將命者出戶取瑟而歌使之聞之孺悲魯人也孔子不欲見故辭之以疾爲其將命者不。已故歌令將命者悟所以令孺悲思之疏孺悲至聞之○正義曰此章蓋言孔子疾惡也孺悲欲見孔子孔子辭以疾者孺悲魯人也來欲見孔子孔子不欲見故辭之以疾也將命者出戶取瑟而歌使之聞之者將猶奉也奉命者主人傳辭出入人也初將命者來入戶言孺悲求見夫子辭之以疾又爲將命者不已故取瑟而歌令將命者聞之而悟己無疾但不欲見之所以令孺悲思之

宰我問三年之喪期。已久矣君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必崩舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣馬曰周書月令有更火之文春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火一年之中鑽火各異木故曰改火也子曰食夫稻。衣夫錦。於女安乎。曰安。女安則爲之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲也今女安則爲之孔曰旨美也責其無仁恩於親故再言女安則爲之宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷馬曰子生未三歲爲父母所懷抱夫三年之喪天下之通喪。也孔曰自天子達於庶人予也有三年之愛於其父母乎。孔曰言子之於父母欲報之恩昊天罔極而予也有三年之愛乎疏宰我至母乎○正義曰此章論三年喪禮也宰我問三年之喪期已久矣者禮喪服爲至親者三年宰我嫌其三年期月太遠故問於夫子曰三年之喪期已久矣乎君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必崩者此宰我又說喪不可三年之義也言禮檢人迹樂和人心君子不可斯須去身推在喪則皆不爲也不爲既久故禮壞而樂崩也舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣者宰我又言三年之喪一期爲足之意也夫人之變遷本依天道一期之間則舊穀已沒新穀已成鑽木出火謂之燧言鑽燧者又已改變出火之木天道萬物既已改新則人情亦宜從舊故喪禮但一期而除亦可已矣子曰食夫稻衣夫錦於女安乎者孔子見宰我言至親之喪欲以期斷故問之言禮爲父母之喪既殯食粥倚廬斬衰三年期而小祥食菜果居堊室練冠縓緣要絰不除今女既期之後食稻衣錦於女心得安否乎曰安者宰我言既期除喪即食稻衣錦其心安也女安則爲之者孔子言女心安則自爲之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲也今女安則爲之者孔子又爲說不可安之禮旨美也言君子之居喪也疾即飲酒食肉雖食美味不以爲甘雖聞樂聲不以爲樂寢苫枕塊居處不求安也故不爲食稻衣錦之事今女既心安則任自爲之責其無仁恩於親故出言女安則爲之宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷者予宰我名宰我方當愚執夫子不欲面斥其過故宰我既問而出去孔子對二三子言曰夫宰予不仁於父母也凡人子生未三歲常爲父母所懷抱既三年然後免離父母之懷是以聖人制喪禮爲父母三年夫三年之喪天下之通喪也者通達也謂上自天子下達庶人皆爲父母三年故曰通喪也予也有三年之愛於其父母乎者爲父母愛己故喪三年今予也不欲行三年之服是有三年之愛於父母乎○注馬曰至火也○正義曰云周書月令有更火之文者周書孔子所刪尙書百篇之餘也晉成康中得之汲冢有月令篇其辭今亡案周禮司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾鄭玄注云行猶用也變猶易也鄭司農說以鄹子曰春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火其文與此正同釋者云榆柳青故春用之棗杏赤故夏用之桑柘黃故季夏用之柞楢白故秋用之槐檀黑故冬用之○注孔曰自天子達於庶人○正義曰禮記三年問云夫三年之喪天下之通喪也鄭玄云達謂自天子至於庶人喪服四制曰此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及檀弓曰先王。制禮也過之者俯而就之不至者跂而及之也故聖人雖以三年爲文其實二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也故先王爲之立中制節壹使足以成文理則釋之矣喪服四制曰始死三日不怠三月不解期悲哀三年憂恩之殺也故孔子云子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也所以喪必三年爲制也○注孔曰至愛乎○正義曰云欲報之德昊天罔極者小雅蓼莪文鄭箋云之猶是也我欲報父母是德昊天乎我心無極云予也有三年之愛乎者言宰予不欲服喪三年是無三年之愛也繆協云爾時禮壞樂崩三年不行宰我大懼其往以爲聖人無微旨以戒將來故假時人之謂啓憤於夫子義在屈己以明道也

子曰飽食終日無所用心難矣哉不有博奕者乎爲之猶賢乎已。馬曰爲其無所據樂善生淫欲疏子曰至乎已○正義曰此章疾人之不學也子曰飽食終日無所用心難矣哉者言人飽食終日於善道無所用心則難以爲處矣哉不有博奕者乎爲之猶賢乎已者賢勝也已止也博說文作簙局戲也六箸十二棋也古者烏曹作簙圍棋謂之奕說文弈從廾言竦兩手而執之棋者所執之子以子圍而相殺故謂之圍棋圍棋稱弈者又取其落弈之義也夫子爲其飽食之無所據樂善生淫欲故教之曰不有博弈之戲者乎若其爲之猶勝乎止也欲令據此爲樂則不生淫欲也

子路曰君子尚勇乎子曰君子義以爲上君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜疏子路至爲盜○正義曰此章抑子路也子路曰君子尚勇乎者子路有勇意謂勇可崇尚故問於夫子曰君子當尚勇乎子曰君子義以爲上者言君子不尚勇而上義也上即尚也君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜者君子指在位者合宜爲義言在位之人有勇而無義則爲亂逆在下小人有勇而無義則爲盜賊

子貢曰君子亦有惡乎子曰有惡。惡稱人之惡者包曰好稱說人之惡所以爲惡惡居下流。而訕上者孔曰訕謗毀惡勇而無禮者惡果敢而窒。者馬曰窒窒塞也曰賜也亦有惡乎。惡徼。以爲知者孔曰徼抄也。抄人之意以爲己有惡不孫以爲勇者惡訐以爲直者包曰訐謂攻發人之陰私疏子貢至直者○正義曰此章論人有惡行可憎惡也子貢曰君子亦有惡乎者君子謂夫子也子貢問夫子之意亦有憎惡之者乎子曰有惡者答言有所憎惡也惡稱人之惡者謂好稱說人之惡所以惡之惡居下流而訕上者訕謗毀也謂人居下位而謗毀在上所以惡之也惡勇而無禮者勇而無禮義爲亂所以惡之也惡果敢而窒者窒謂窒塞謂好爲果敢窒塞人之善道所以惡之也曰賜也亦有惡乎者子貢言賜也亦有所憎惡也惡徼以爲知者徼抄也禮。毋。抄說若抄人之意以爲己有所以惡之惡不孫以爲勇者孫順也君子義以爲勇若以不順爲勇者亦可惡也惡訐以爲直者訐謂攻發人之陰私也人之爲直當自直己若攻發他人陰私之事以成己之直者亦可惡也

子曰唯女子與小人爲難養也近之則不孫遠之則怨。疏子曰唯女子與小人爲難養也近之則不孫遠之則怨○正義曰此章言女子與小人皆無正性難畜養所以難養者以其親近之則多不孫順疏遠之則好生怨恨此言女子舉其大率耳若其稟性賢明若文母之類則非所論也

子曰年四十。而見惡焉其終也已鄭曰年在不惑而爲人所惡終無善行疏子曰年四十而見惡焉其終也已○正義曰此章言人年四十猶爲惡行而見憎惡於人者則是其終無善行也已以其年在不惑而猶爲人所惡必不能追

改故也

論語注疏解經卷第十七

論語注疏卷十七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

陽貨第十七

陽貨欲見孔子章

歸孔子豚釋文出歸孔子云如字鄭本作饋魯讀爲歸今從古案歸饋古今字儀禮聘禮注今文歸或爲饋

遇諸塗釋文出塗字云字當作途○按古道塗字多作涂从辵从土皆後出字

言孔子栖栖好從事北監本毛本栖作棲此疏中亦作棲案說文西爲本字或作棲此作栖又爲棲之俗字

以順辭免皇本免下有害也二字

予與爾言者本予誤子今正

仕者當拯弱興衰北監本毛本弱作溺

言孔子年老本老誤者今正

性相近也章

唯上知與下愚皇本唯作惟說見前

不可使爲惡皇本爲上有強字案釋文爲下強賢作音則此處亦無強字

未爲外物所感本未誤夫今正

下愚之人閩本北監本毛本人作夫

子之武城章

聞弦歌之聲皇本弦作絃案說文有弦無絃

夫子莞爾而笑釋文出莧爾云本今作莞案易夬莧陸夬夬虞注莧悅也讀如夫子莧爾而笑之莧是仲翔所見本亦作莧字

小人學道則易使也高麗本無也字

言雞乃小牲本牲誤往今正

而引昔聞夫子之言以對之本昔誤焉閩本同今正

公山弗擾以費畔章

公山弗擾皇本高麗本弗作不注同

何必公山氏之之也高麗本之字不重

如有用我者皇本用上有復字

此章論孔子不避亂而興周道也本避誤璧今正

改步改玉本玉誤王閩本同今正

子張問仁於孔子章

孔子曰高麗本曰上有對字

佛肸召章

佛肸召唐石經同皇本佛肸作佛肹後同案漢書古今人表作茀肹佛茀肹三字皆以音近通借五經文字云肸肸上說文下經典相承隸省

有是言也不曰堅乎皇本不上有曰字

涅而不緇閩本同毛本涅作湼案史記孔子世家及論衡問孔篇俱作不淄淄與緇古字通後漢書后妃紀云恩隆好合遂忘淄蠹以淄爲緇又隸釋載費鳳別碑有云湼而不滓史記屈原賈生傳云皭然泥而不滓者也後漢書隗囂傳亦云賢者泥而不滓似皆本此當是古魯異文

故謂之作譬浦鏜云爲誤謂

由也女聞六言六蔽矣乎章

由也女聞六言六蔽矣乎皇本無也字

未也居吾語女皇本居上有曰字

居由坐也閩本同毛本由作猶

好剛不好學本學誤之今正

小子何莫學夫詩章皇本以子謂伯魚曰以下別爲一章朱子集注本與皇本同

蠡居相切瑳毛本瑳並作磋

女爲周南召南矣乎皇本高麗本召作卲下及注並同〇按周召字當作召作卲非

樂得淑女皇本無樂字

如向牆而立皇本立下有也字釋文出如鄉云又作向同說見前

王者之風本王誤五今正

三綱者何謂今白虎通謂下有也字

禮云禮云章

鍾鼓云乎哉皇本閩本北監本毛本鍾作鐘注疏並同

言非但崇此玉帛而已本而誤不今正

深明樂之本北監本毛本樂上有禮字此誤脫也

色厲而內荏章

其猶穿窬之盜也與釋文出穿踰云本又作窬音同案孔注云窬窬牆也則字當從踰

鄉原章

而爲意以待之皇本意上有己字

是賊亂德也皇本也上有者字釋文出是敗亂云敗或作賊字

而見人輒原其趣嚮皇本嚮作向釋文出趣鄉云本今作向說見前

言此所以賊德諸本有也字

道聽而塗說章

德之棄也高麗本無也字

鄙夫章

鄙夫可與事君也與哉釋文出與哉云本或作無哉

其未得之也患得之高麗本無也字

苟患失之高麗本無之字

言其邪媚無所不爲皇本無其字爲下有也字

則用心固惜案固當作顧各本皆不誤今正

古者民有三疾章

與今時異本今誤令今正

古之矜也廉釋文出廉字云魯讀廉爲貶今從古

今之狂也蕩者謂忿戾而多咈戾蕩者下毛本有謂無所依據太放浪也今之矜也忿戾者古之矜也廉者謂有廉隅自撿束也今三十字閩本北監本並有上謂字以下二十九字閩本實脫北監本空闕

巧言令色章

王曰巧言無實令色無質皇本高麗本無此節經注

惡紫之奪朱也章

惡紫之奪朱也高麗本無也字下雅樂下同

惡利口之覆邦家者皇本者作也高麗本無者字

傾覆國家皇本作傾覆其國家也

謂青赤田白黑北監本毛本田作黄是也浦鏜云謂上脫正字

綠紅碧紫騮黃色是也　浦鏜云色字衍

東爲木　本東誤第今正

木刻土　閩本同案刻當作克下同

中央上上色黃　案二上字並當作土浦鏜云央下脫爲字

土刻水　本土誤士今正

予欲無言章

天何言哉　釋文出天何言哉云魯讀天爲夫今從古

孺悲欲見孔子章

孺悲欲見孔子　釋文出孺悲云字亦作孺案五經文字云孺經典及釋文或作孺與孺同

孔子辭以疾　皇本高麗本以上有之字

爲其將命者不已　皇本已上有知字

宰我問三年之喪章

期已久矣　釋文出期已久矣云一本作朞

周書月令有更火之文　皇本無之文二字

食夫稻衣夫錦　皇本高麗本稻下錦下有也字案世說規箴篇引此文亦並有也字

安女安則爲之　皇本女上有曰字

子生於二歲　案二當作三皇本於作未

天下之通喪也　史記弟子列傳喪作義

於其父母乎　漢石經無乎字

欲報之恩　皇本恩作德

宰我嫌其期月太遠　北監本毛本期月作三年

推在喪則皆不爲也　案推當惟誤

一期之閒　本閒誤問今正

其辭今亾　本今誤令今正

天下之通喪也　禮記三年問通作達案此本疏後述經文亦作達喪

先王制禮也　今禮記檀弓王下有之字

不至者　今禮記檀弓至下有焉字

有三年之愛乎者　浦鏜云愛下脫於其父母四字

飽食終日章

不有博奕者乎　皇本閩本同北監本毛本奕作弈閩本疏中亦作弈此本疏中唯說文下作弈按當作弈从廾亦聲

馬曰　高麗本無馬曰字

善生淫欲　皇本欲作慾下有也字釋文出淫慾云本今作欲○按欲慾古今字

局戲也　毛本局作局說見前

古者烏曾作簙　閩本同北監本毛本曾改作曹是也案廣韻十九鐸衆經音義八藝文類聚七十四引世本並作烏曹說文作烏曹

段玉裁說文注已正其誤

夫子爲其飽食之之　按之之當是終日之誤

猶勝乎上也　北監本毛本上作止

君子尚勇乎章

君子義以爲上者　本以誤而今正

言君子不尚勇而上義也　北監本毛本上作尚

君子亦有惡乎章

子貢曰　皇本高麗本曰上有問字

君子亦有惡乎　漢石經無亦字下有惡無惡字

惡居下流而訕上者　漢石經無流字案皇疏云又憎惡爲人臣下而毀謗其君上者也邢疏云謂人居下位而謗毀在上所以惡之也是皇邢兩本亦無流字九經古義云當因子張篇惡居下流涉彼而誤鹽鐵論大夫曰文學居下而訕上漢書朱雲傳云小臣居下訕上是漢以前皆無流字

惡果敢而窒者　釋文出而窒云魯讀窒爲室今從古案室乃窒之省文隸釋載漢韓勑脩孔廟後碑以窒爲室

賜也亦有惡乎　皇本高麗本乎作也

惡徼以爲知者　釋文出徼以云鄭本作絞案絞聲交聲古音同部故得通借

抄人之意　皇本抄上有惡字

禮毋抄說　案抄當作勦北監本毋誤母○按段玉裁云曲禮勦字从刀不从力

唯女子與小人章

遠之則怨　皇本怨上有有字

若文母之類本毋誤母今正

年四十而見惡焉章

年四十而見惡焉漢石經作年卌見惡焉

論語注疏卷十七校勘記

論語注疏解經卷第十八

微子第十八　何晏集解　邢昺疏

[疏]正義曰此篇論天下無道禮壞樂崩君子仁人或去或死否則隱淪巖野周流四方因記周公戒魯公之語四乳生八士之名以前篇言羣小在位則必致仁人失所故以此篇次之

微子去之箕子為之奴比干諫而死 馬曰微箕二國名子爵也微子紂之庶兄箕子比干紂之諸父微子見紂無道早去之箕子佯狂為奴比干以諫見殺 孔子曰殷有三仁焉 仁者愛人三人行異而同稱仁以其俱在憂亂寧民 [疏]微子至仁焉○正義曰此章論殷有三仁志同行異也微子去之箕子為之奴比干諫而死者微子紂之庶兄箕子比干紂之諸父見紂無道微子去之箕子佯狂為奴比干以諫見殺孔子曰殷有三仁焉者愛人謂之仁三人所行異而同稱仁以其俱在憂亂寧民也○注馬曰至見殺○正義曰云微箕二國名子爵也者孔安國云微圻內國名子爵為紂卿士去無道鄭玄以為微與箕俱在圻內孔雖不言箕亦當在圻內王畿云微國名子爵入為王卿士蕭意蓋以微為圻外故言入也微子名啓世家作開辟漢景帝名也微子紂之庶兄箕子比干紂之諸父者啓與其弟仲衍皆紂之同母庶兄也呂氏春秋仲冬紀云紂之母生微子啓與仲衍其時尤尚為妾改而為妻後生紂紂之父欲立微子啓為太子太史據法而爭曰有妻之子不可立妾之子故立紂為後偏檢書傳不見箕子之名惟司馬彪注莊子云箕子名胥餘不知出何書也家語曰比干是紂之親則諸父知比干是紂之諸父耳箕子則無文宋世家云箕子者紂親戚也言親戚不知為父為兄也鄭玄王肅皆以箕子為紂之諸父服虔杜預以為紂之庶兄既無正文各以意言之耳云微子見紂無道早去之箕子佯狂為奴比干以諫見殺者尚書微子篇備有去殷之事本紀云西伯既卒周武王之東伐至盟津諸侯叛殷會周者八百諸侯皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命乃復歸紂愈淫亂不止微子數諫不聽乃與太師謀遂去比干曰為人臣者不得不以死爭迺強諫紂紂怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心箕子懼乃佯狂為奴紂又囚之是也

柳下惠為士師 孔曰士師典獄之官 三黜人曰子未可以去乎曰直道而事人焉往而不三黜 孔曰苟直道以事人所至之國俱當復三黜 枉道而事人何必去父母之邦 [疏]柳下至之邦○正義曰此一章論柳下惠之行也柳下惠為士師者士師典獄之官也三黜者時柳下惠為魯典獄之官任其直道羣邪醜直故三被黜退人曰子未可以去乎者或人謂柳下惠曰吾子數被黜辱未可以去魯乎曰直道而事人焉往而不三黜枉道而事人何必去父母之邦者答或人不去之意也焉何也枉曲也時世皆邪己用直道以事於人則何往而不三黜乎言苟直道以事人所至之國俱當復三黜若舍其直道而曲以事人則在魯亦不見黜何必去父母所居之國也○注士師典獄之官○正義曰士師即周禮司寇之屬有士師卿士皆以士為官名鄭玄云士察也主察獄訟之事是士師為典獄之官也

齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟之閒待之 孔曰魯三卿季氏為上卿最貴孟氏為下卿不用事言待之以二者之閒 曰吾老矣不能用也孔子行 以聖道難成故云吾老不能用 [疏]齊景至子行○正義曰此章言孔子失所也齊景公待孔子者待遇也謂以祿位接遇孔子也曰若季氏則吾不能以季孟之閒待之者魯三卿季氏為上卿最貴孟氏為下卿不用事景公言我待孔子以上卿之位若魯季氏則不能以其有田氏專政故也又不可使其位卑若魯孟氏故欲待之以季孟二者之閒曰吾老矣不能用也者時景公為臣下所制雖說孔子之道而終不能用故許云聖道難成吾老不能用也孔子行者去齊而歸魯也○注以聖道難成故云吾老不能用○正義曰案世家云魯昭公奔齊頃之魯亂孔子適齊景公數問政景公說將以尼谿田封孔子晏嬰諫而止之異日景公止孔子曰奉子以季氏吾不能以季孟之閒待之齊大夫欲害孔子孔子聞之景公曰吾老矣弗能用也孔子遂行反乎魯是其事也

齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行 孔曰桓子季孫斯也使定公受齊之女樂君臣相與觀之廢朝禮三日 [疏]齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行○正義曰此章言孔子去無道也桓子季孫斯也使定公受齊之女樂君臣相與觀之廢朝禮三日孔子遂行也案世家定公十四年孔子年五十八由大司寇行攝相事於是誅魯大夫亂政者少正卯與聞國政三月粥羔豚者弗飾賈男女行者別於塗塗不拾遺四方之客至乎邑者不求有司皆予之以歸齊人聞而懼曰孔子為政必霸霸則吾地近焉我之為先并矣盍致地犂鉏請先嘗沮之沮之而不可則致地庸遲乎於是選齊國中女子好者八十人皆衣文衣而舞康樂文馬三十駟遺魯君陳女樂於魯城南高門外季桓子微服往觀再三將受乃語魯君為周道遊往觀終日怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰乎大夫則吾猶可以止桓子卒受齊女樂三日不聽政郊又不致膰俎於大夫孔子遂行宿乎屯而師己送曰夫子則非罪孔子曰吾歌可夫歌曰彼婦之口可以出走彼婦人之謁可以死敗蓋優哉游哉維以卒歲師己反桓子曰孔子亦何言師己以實告桓子喟然歎曰夫子罪我以羣婢故也孔子遂適衛矣

楚狂接輿歌而過孔子 孔曰接輿楚人佯狂而來歌欲以感切孔子 曰鳳兮鳳兮何德之衰 孔曰比孔子於鳳鳥鳳鳥待聖君乃見非孔子周行求合故曰衰 往者不可諫 孔曰已往所行不可復諫止 來者猶可追 孔曰自今已來可追自止辟亂隱居 已而已而今之從政者殆而 孔曰已而已而者言世亂已甚不可復治也再言之者傷之深也 孔子下欲與之言趨而辟之不得與之言 包曰下下車 [疏]楚狂至之言○正義曰此章記接輿佯狂感切孔子也楚狂接輿歌而過孔子者接輿楚人姓陸名通字接輿也昭王時政令無常乃被髮佯狂不仕時人謂之楚狂也時孔子適楚與接輿相遇而接輿行歌從孔子邊過欲感切孔子也曰鳳兮鳳兮何德之衰往者不可諫來者猶可追已而已而今之從政者殆而此其歌辭也知孔子有聖德故比孔子於鳳但鳳鳥待聖君乃見今孔子周行求合諸國而每不合是鳳德之衰也諫止也言已往所行者不可復諫止也自今已來猶可追而自止欲勸孔子辟亂隱居也已而已而者言世亂已甚不可復治也再言之者傷之深也殆危也言今之從政者皆無德自將危亡無日故曰殆而而皆語辭也孔子下欲與之言者下謂下車孔子感其言故下車欲與語趨而辟之不得與之言者趨謂疾行也疾行以辟孔子故孔子不得與之言也

長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉 鄭曰長沮桀溺隱者也耜廣五寸二耜為耦津濟渡處 長沮曰夫執輿者為誰子路曰為孔丘曰是魯孔丘與曰是也曰是知津矣 馬曰言數周流自知津處 問於桀溺桀溺曰子為誰曰為仲由曰是魯孔丘之徒與對曰然曰滔滔者天下皆是也而誰以易之 孔曰滔滔周流之貌言當今天下治亂同空舍此適彼故曰誰以易之 且而與其從辟人之士也豈若從辟世之士哉 士有辟人之法有辟世之法長沮桀溺謂孔子為士從辟人之法己之為士則從辟世之法 耰而不輟 鄭曰耰覆種也輟止也覆種不止不以津告 子路行以告夫子憮然 為其不達己意而便非己也 曰鳥獸不可與同羣 孔曰隱於山林是同羣 吾非斯人之徒與而誰與 孔曰吾自當與此天下人同羣安能去人從鳥獸居乎 天下有道丘不與易也 言凡天下有道者丘皆不與易也己大而人小故也 [疏]長沮至易也○正義曰此章記孔子周流為隱者所譏也長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉者長沮桀溺

隱者也耟耕器也二耟爲耦津濟渡之處也長沮桀溺並二耟而耕孔子道行於旁過之使子路往問濟渡之處也長沮曰夫執輿者爲誰者執輿謂執轡在
車也時子路爲御既使問津孔子代之而執轡故長沮見而問子路曰夫執轡者爲誰人子路曰爲孔丘者子路以其師名聞於天下故舉師之姓名以荅長
沮也曰是魯孔丘與者長沮舊聞夫子之名見子路之荅又恐非是故復問之曰是魯國之孔丘與是疑而未定之辭曰是也者子路言是魯孔丘也曰是
知津矣者長沮言既是魯孔丘是人數周流天下自知津處故乃不告問於桀溺者長沮不告津處故子路復問桀溺桀溺曰子爲誰者不識子路故問之曰
爲仲由者子路稱姓名以荅也曰是魯孔丘之徒與者桀溺舊聞魯孔丘之門徒有仲由有恐非是故復問之曰是與曰然者然尤是也子路言己是魯孔丘
之徒也曰滔滔者天下皆是也而誰以易之者此譏孔子周流天下也滔滔周流之貌言孔子滔滔何事滔滔然周流者乎當今天下治亂同皆是無道也空舍此
適彼誰以易之爲有道者也且而與其從辟人之士也豈若從辟世之士哉者士有辟人辟世之法謂孔子從辟人之法長沮桀溺自謂從辟世之法且而皆
語辭與猶等也既言天下皆亂無以易之則賢者皆合隱辟且等其隱辟從辟人之法則有周流之勞從辟世之法則有安逸之樂意令孔子如己也耰而不
輟者耰覆種也輟止也覆種不止不以津告子路行以告者子路以長沮桀溺之言告夫子夫子憮然者憮失意貌謂不達己意而便非己也曰鳥獸不可與
同羣者孔子言其不可隱居避世之意也山林多鳥獸不可與同羣若隱於山林是同羣也吾非斯人之徒與而誰與者謂相親與我非天下人之徒衆相
親與而更誰親與言吾自當與此天下人同羣安能去人從鳥獸居乎天下有道丘不與易也者言凡天下有道者我皆不與易也爲其己大而人小故也○
注耟廣五寸二耟爲耦○正義曰此周禮考工記文也鄭注云古者耟一金兩人並發之今之耟岐頭兩金象古之耦也月令云脩耒耟鄭注云耟者耒之金

子路從而後遇丈人以杖荷蓧。包曰丈人老人也蓧竹器子路問曰子見夫子乎丈人曰四
體不勤五穀不分孰爲夫子包曰丈人云不勤勞四體不分殖五穀誰爲夫子而索之邪植其杖而芸。孔曰植倚
也除草曰芸子路拱而立未知所以荅止子路宿殺雞爲黍而食之見其二子焉明日子
路行以告子曰隱者也使子路反見之至則行矣孔曰子路反至其家丈人出行不在子路曰不
仕無義鄭曰留言以語丈人之二子長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之。孔曰言女知父
子相養不可廢反可廢君臣之義邪欲絜其身而亂大倫包曰倫道理也君子之仕也行其義也道之不
行。已知之矣包曰言君子之仕所以行君臣之義不必自己道得行孔子道不見用自己知之

疏曰子路至之矣○正義曰此章記隱者與子
路相識之語也子路從而後遇丈人以杖荷蓧者子路隨從夫子行不相及而獨在後逢老人以杖擔荷竹器子路問曰子見夫子乎者夫子孔子也丈人曰
四體不勤五穀不分孰爲夫子者丈人責子路云不勤勞四體不分殖五穀誰爲夫子而來問我求索之邪植其杖而芸者植倚也芸除草也丈人既責子路
路至於田中倚其荷蓧之杖而芸其苗子路拱而立者子路未知所以荅故隨至田中拱手而立也止子路宿殺雞爲黍而食之見其二子焉者丈人留子路
宿殺雞爲黍而食之丈人知子路賢故又以二子見於子路也明日子路行以告者既宿之明日子路行去遂及夫子以丈人所言及雞黍見子之事告之也
子曰隱者也使子路反見之至則行矣夫子言此丈人必賢人之隱者也使子路反求見之欲語以己道子路反而至其家則丈人出行不在也子路曰不仕
無義者丈人既不在留言以語丈人之二子令其父還則述之此下之言皆孔子之意言父子之道天性也君臣之義人性則皆當有之若其不仕是無君
臣之義也長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之者言女知父子相養是知長幼之節不可廢也反可廢君臣之義而不仕濁世之欲清絜其身則亂於

君臣之義大道理也君子之仕也行其義也道之不行已知之矣者言君子之仕非苟利祿而已所以行君臣之義亦不必自己道得行孔子道不見用自已
知之也○注蓧竹器○正義曰說文作莜芸田器也逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連逸民者節行超
逸也包曰此七人皆逸民之賢者子曰不降其志不辱其身伯夷叔齊與鄭曰言其直己之心不入庸君之朝謂
柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中慮其斯而已矣。孔曰但能言應倫理行應思慮如此而已謂
虞仲夷逸。隱居放言包曰放置也不復言世務身中清廢中權馬曰清純潔也遭世亂自廢棄以免患合於權也我
則異於是無可無不可馬曰亦不必進亦不必退唯義所在疏逸民至不可○正義曰此章論逸民賢者之行也逸民伯夷叔齊虞
仲夷逸朱張柳下惠少連者逸民謂民之節行超逸者也此七人皆逸民之賢者也子曰不降其志不辱其身伯夷叔齊與者此下孔子論其逸民之行也言
其直己之心不降志也不入庸君之朝不辱身也惟伯夷叔齊有此行也謂柳下惠少連降志辱身矣者言中倫行中慮其斯而已矣者又論此二人食祿亂
朝是降志辱身也倫理也中慮也但能言應倫理行應思慮如此而已不以世務嬰心故亦謂之逸民謂虞仲夷逸隱居放言身中清廢中權者放置也清純
潔也權反常合道也孔子又論此二人隱遯退居放置言語不復言其世務其身不仕濁世應於純潔遭世亂自廢棄以免患應於權也我則異於是無可無
可者孔子言我之所行則與此逸民異亦不必進亦不必退唯義所在故曰無可無不可也不論朱張之行者王弼云朱張字子弓荀卿以比孔子言其行
與孔子同故不論也大師摯適齊亞飯干適楚孔曰亞次也次飯樂師也摯干皆名三飯繚適蔡四飯缺適
秦包曰三飯四飯樂章名各異師繚缺皆名也鼓方叔入於河包曰鼓擊鼓者方叔名入謂居其河內播鼗武入於漢
孔曰播搖也武名也少師陽擊磬襄入於海孔曰魯哀公時禮壞樂崩樂人皆去陽襄皆名疏大師至於海○正義曰此章記魯哀
公時禮壞樂崩樂人皆去也大師摯適齊者大師樂官之長名摯去魯而適齊也亞飯干適楚者亞次也天子諸侯每食奏樂樂章各異各有樂師次飯樂師
名干往楚三飯樂師名繚往蔡四飯樂師名缺往秦鼓方叔入於河者擊鼓者名方叔入於河內也播鼗武入於漢者播搖也鼗如鼓而小有兩耳持其柄搖
之旁耳還自擊搖鼗鼓者名武入居於漢中也少師陽擊磬襄入於海者陽襄皆名二人入居於海內也周公謂魯公孔曰魯公周公之子伯禽
封於魯曰君子不施其親孔曰施易也不以他人之親易己之親不使大臣怨乎不以孔曰以用也怨不見聽用
故舊無大故則不棄也無求備於一人孔曰大故謂惡逆之事疏周公至故舊無大故則不棄也無求備於一人
○正義曰此一章記周公戒魯公之語也周公謂魯公者魯公周公之子伯禽封於魯將之國周公戒之也曰君子不施其親者施易也言君子爲國不以
他人之親易己之親當行博愛廣敬也不使大臣怨乎不以者以用也既仕爲大臣則當聽用之不得令大臣怨不見聽用故舊無大故則不棄者大故謂惡
逆之事也故舊朋友無此惡逆之事則不有遺棄也無求備於一人者求責也任人當隨其才無得責備於一人也周有八士伯達伯适
仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧包曰周時四乳生八子皆爲顯士故記之爾疏周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏
季隨季騧○正義曰此章記異也周時有人四乳生子每乳皆二子凡八子皆爲顯士故記之耳鄭玄以爲成王時劉向馬融皆以爲宣王時

論語注疏解經卷第十八

論語注疏卷十八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

微子第十八

微子去之章

其時尤尚爲妾 閩本同北監本毛本尤作猶是也○按今本呂氏春秋無其時猶三字

改而爲妻後生紂 案呂氏春秋呂覽改作已後作而是也

紂之父欲立微子啓○案呂氏春秋父下有紂之母三字立作置下同

比干是紂之親 今家語作比干於紂親

乃與太師謀遂去 史記殷本紀太師下有少師二字

吾聞聖人心有七竅 本竅誤竅今正

柳下惠爲士師章

所至之國 皇本所上有於字

齊景公待孔子章

季氏爲上卿最貴 史記孔子世家集注引上卿作正卿

異日 本日誤曰今正

齊人歸女樂章

齊人歸女樂 釋文出齊人歸云鄭作饋案說見陽貨篇

陳女樂馬於魯城南高門外 本馬誤焉史記孔子世家馬上有文字

則吾尤可以正 北監本毛本尤作猶正作止是也

彼婦人之口 北監本毛本無人字下彼婦人之謂亦無人字又謂作謁與今史記合

以羣婢故也 史記孔子世家無故字也下有矣字下適衞下無矣字

楚狂接輿歌而過孔子章

楚狂接輿歌而過孔子 高麗本孔子下有之門二字閩本狂誤任下同案高麗本有之門二字頗與古合蓋接輿乃楚狂之名過孔子者過孔子之門也莊子人間世言孔子適楚楚狂接輿遊其門正指此事故鄭君注孔子下云下堂出門最爲明確包咸以下爲下車甚誤

何德之衰 漢石經何下有而字衰下有也字下可諫可追下並同皇本高麗本句末亦並有也字唐石經唯衰下有也字案莊子人閒世作何如德之衰也如與而古字通

已而已而今之從政者殆而 釋文出殆而云魯讀期斯已矣今之從政者殆今從古

來者猶可追 本猶誤尤下同今正

趨而辟之 各本趨作趨下同

長沮桀溺耦而耕章

夫執輿者爲誰 漢石經輿作車誰下有子字皇本誰下有乎字

曰是也曰 漢石經無也字下曰字皇本高麗本上曰上有對字

是魯孔丘之徒與 釋文出孔子之徒與云一本作子是本今作孔丘之徒與案史記孔子世家作子孔丘之徒與

滔滔者 釋文出滔滔云鄭本作悠悠案史記孔子世家亦作悠悠文選晉紀總論注引孔注云悠悠者周流之貌也鄭作悠悠亦从古論今注中仍作滔滔當是何晏从魯論妄改

耰而不輟 漢石經耰作櫌案說文亦引作櫌與漢石經合五經文字云櫌音憂種見論語經典及釋文皆作耰

子路行以告夫子憮然 漢石經無行字夫字案史記孔子世家亦無行字因又人章而誤衍也皇侃疏已有行字

鳥獸不可與同羣 皇本高麗本羣下有也字

隱於山林是同羣 皇本作隱居於山林是與鳥獸同羣也○按文選劉孝標廣絕交論注引隱居山林是同羣也

有恐非是 閩本明監本有作又

是與 浦鏜云當爲是魯國孔丘之徒與八字

夫子憮然者憮失意貌 本憮並誤撫今正

謂不達己意 本謂誤其今正

鳥獸不可與同羣者 本鳥誤烏下並同閩本下山林多鳥獸鳥字亦誤烏

兩人並發之 今周禮攷工記注並作併

今之耜歧頭兩金 閩本北監本毛本歧作岐○按岐歧正俗字

子路從而後章

以杖荷蓧 皇本蓧作篠釋文出蓧字云本又作條又作莜案說文玉篇並引作莜是莜爲本字蓧爲假借字條又爲蓧之省文史記孔子世家引包氏注蓧草器名也字當从艸無疑今包注作竹器竹乃艸字之訛皇本竟改从竹作篠并云籮籠之屬誤益甚矣

植其杖而芸 漢石經植作置芸作耘釋文出而芸云音云多作耘字案植置古字通耘爲本字芸乃假借字

君臣之義如之何其廢之 漢石經作君臣之禮如之何其廢之也皇本作如之何其可廢也案後漢書申屠蟠傳注亦作其可廢也

欲絜其身 皇本閩本北監本毛本絜作潔案潔乃絜之俗字

道之不行 皇本高麗本行下有也字

見子之士〔補〕明監本士作事是也

逸民章

朱張釋文出朱張云鄭作侏張云音陟留反案鄭氏不以朱張爲人姓名故讀朱如周朱周一聲之轉書譸張爲幻本或作侜張亦作侏張此言逸民之行皆不合於正故云侏張猶師古注夷逸謂竄於蠻夷而遁亦不以爲人姓名也○按下無謂朱張之語

不辱其身皇本高麗本身下有者字

其斯而已矣漢石經作其斯以乎案已以古字通

謂虞仲夷逸漢石經逸作佚案前夷逸字闕○按二字古多通用

身中清史記孔子世家身作行

降志辱身矣者案者字誤衍諸本並無

中慮也案此三字是中倫中慮之誤

應於純潔北監本毛本同案潔當作絜

荀卿以比孔子本比誤此今正

大師摯適齊章

入於河唐石經皇本於作于下入於海入於漢同

播鼗武皇本高麗本鼗作鞀釋文出鼗字云亦作鞉案說文鞀或从兆作鞉或从鼓从兆作鼗此作鼗乃鼗之變體

播搖也皇本搖上有猶字

太師樂官之長北監本同毛本太作大

鼗如鼓而小本鼗誤人今正

周公謂魯公曰章

周公謂魯公曰高麗本謂作語

君子不施其親釋文出不弛云本今作施案施弛古字通禮記孔子閒居引詩弛其文德注弛作施周禮遂人以其施舍注云施讀爲弛

入以他人之親易己之親案入當作不皇本作不以他人親易其親也

施不易也孫志祖云不字當衍

無此惡逆之事本事誤士今正

周有八士章

生八子皇本生作得案釋文明出生字是陸氏所見本亦不作得字

故記之爾皇本爾作耳

偏生子而乳之本偏誤偏今正

論語注疏卷十八校勘記

論語注疏解經卷第十九

子張第十九　何晏集解　邢昺疏

【疏】正義曰此篇記士行交情仁人勉學或接聞夫子之語或辨揚聖師之德以其皆弟子所言故善次諸篇之後

子張曰士見危致命孔曰致命不愛其身見得思義祭思敬喪思哀其可已矣【疏】子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已矣○正義曰此章言士行也士者有德之稱自卿大夫已下皆是致命謂不愛其身○子張言爲士者見君有危難不愛其身致命以救之見得利祿思義然後取有祭事思盡其敬有喪事當盡其哀有此行者其可以爲士已矣

子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡孔曰言無所輕重【疏】子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡○正義曰此章言人行之不備者弘大也篤厚也亡無也言人執守其德不能弘大雖信善道不能篤厚人之若此雖存於世何能爲有而重雖沒於世何能爲無而輕言於世無所輕重也

子夏之門人問交於子張孔曰問與人交接之道子張曰子夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者拒之子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆嘉善而矜不能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒我如之何其拒人也包曰友交當如子夏汎交當如子張【疏】子夏至人也○正義曰此章論與人結交之道子夏之門人問交於子張者門人謂弟子問交問與人交接之道子張曰子夏云何者子張反問子夏之門人汝師嘗說結交之道云何乎對曰子夏曰可者與之不可者拒之者子夏弟子對子張述子夏之言也子夏言結交之道若彼人賢可與交者即與之交若彼人不賢不可與交者則拒之而不交子張曰異乎吾所聞者言己之所聞結交之道與子夏所說異也君子尊賢而容衆嘉善而矜不能者此所聞之異者也言君子之人見彼大賢則尊重之雖衆多亦容納之人有善行者則嘉美之不能者則哀矜之我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒我如之何其拒人也者既陳其所聞又論其不可拒人之事誠如子夏所說可者與之不可者拒之設若我之大賢則所在見容也我若不賢則人將拒我何與己交又何暇拒他人乎然二子所言各是其所論交之道不可相非友交當如子夏汎交當如子張

子夏曰雖小道必有可觀者焉小道謂異端致遠恐泥包曰泥難不通是以君子不爲也【疏】子夏曰雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是以君子不爲也○正義曰此章勉人學爲大道正典也小道謂異端之說百家語也雖曰小道亦必有小理可觀覽者焉然致遠經久則恐泥難不通是以君子不學也

子夏曰日知其所亡孔曰日知其所未聞月無忘其所能可謂好學也已矣【疏】子夏曰日知其所亡月無忘其所能可謂好學也已矣○正義曰此章勸學也亡無也舊無聞者當學之使日知其所未聞舊已能者當溫尋之使月無忘也能如此者可以謂之好學

子夏曰博學而篤志孔曰廣學而厚識之切問而近思切問者切問於己所學未悟之事近思者思己所未能及之事汎問所未學遠思所未達則於所習者不精所思者不解仁在其中矣【疏】子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣○正義曰此章論好學近於仁也博廣也篤厚也志識也言廣學而厚識之使不忘切問者親切問於己所學未悟之事不汎濫問之也近思者思己所未能及之事不遠思也若汎問所未學遠思所未達則於所習者不精所思者不解仁者之性純篤今學者既能篤志近思故曰仁在其中矣

子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道包曰言百工處其肆則事成猶君子學以致其道【疏】子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道○正義曰此章亦勉人學舉百工以爲喻也審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工五材各有工言百衆言之也肆謂官府造作之處也致至也言百工處其肆則能成其事猶君子勤於學則能至於道也

子夏曰小人之過也必文孔曰文飾其過不言情實【疏】子夏曰小人之過也必文○正義曰此章言小人不能改過也言小人之有過也必文飾其過彊爲辭理不言情實也

子夏曰君子有三變望之儼然即之也溫聽其言也厲鄭曰厲嚴正【疏】子夏曰君子有三變望之儼然即之也溫聽其言也厲○正義曰此章論君子之德也望之即之及聽其言也有此三者變易常人之事也厲嚴正也常人遠望之則多懈惰即近之則顏色猛厲聽其言則多佞邪唯君子則不然人遠望之則正其衣冠尊其瞻視常儼然也就近之則顏色溫和及聽其言辭則嚴正而無佞邪也

子夏曰君子信而後勞其民未信則以爲厲己也王曰厲猶病也信而後諫未信則以爲謗己也【疏】子夏曰君子信而後勞其民未信則以爲厲己也信而後諫未信則以爲謗己也○正義曰此章論君子使下事上之法也厲猶病也言君子若在上位當先示信於民然後勞役其民則民忘其苦也若未嘗施信而便勞役之則民以爲從欲崇侈妄加困病於己也若爲人臣當先盡忠於君待君信己而後可諫君之失若君未信己而便稱君過失以諫諍之則君以爲謗讟於己也

子夏曰大德不踰閑孔曰閑猶法也小德出入可也孔曰小德不能不踰法故曰出入可【疏】子夏曰大德不踰閑小德出入可也○正義曰此章論人之德有小大而行亦不同也閑猶法也大德之人謂上賢也所行皆不越法則也小德者謂次賢之人不能不踰法有時踰法而出旋能入守其法不責其備故曰可也

子游曰子夏之門人小子當洒埽應對進退則可矣抑末也本之則無如之何包曰言子夏弟子但當對賓客脩威儀禮節之事則可然此但是人之末事耳不可無其本故云本之則無如之何子夏聞之曰噫孔曰噫心不平之聲言游過矣君子之道孰先傳焉孰後倦焉包曰言先傳業者必先厭倦故我門人先教以小事後將教以大道譬諸草木區以別矣馬曰言大道與小道殊異譬如草木異類區別言學當以次君子之道焉可誣也馬曰君子之道焉可使誣言我門人但能洒埽而已有始有卒者其唯聖人乎孔曰終始如一唯聖人耳【疏】子游至人乎○正義曰此章論人學業有先後之法也子游曰子夏之門人小子當洒埽應對進退則可矣抑末也本之則無如之何者子游言偃也門人小子謂弟子也應當也抑語辭也本謂先王之道言偃有時評論子夏之弟子但當對賓客脩威儀禮節之事則可然此但是人之末事耳不可無其本今子夏弟子於其本先王之道則無有不可奈何故云如之何也子夏聞之曰噫者噫心不平之聲子夏既聞子游之言中心不平之故曰噫言游過矣者謂言偃所說爲過失也君子之道孰先傳焉孰後倦焉者言君子教人之道先傳業者必先厭倦誰有先傳而後倦者乎子夏言我之意恐門人聞大道而厭倦故先教以小事後將教以大道也譬諸草木區以別矣者諸之也言大道與小道殊異譬之草木異類區別言學當以次也君子之道焉可誣也者言君子之道當知學業以次安可便誣因言我門人但能洒埽而已有始有卒者其唯聖人乎者卒猶終也言人之學道靡不有初鮮克有終能終始如一不厭倦者其唯聖人耳

子夏曰仕而優則學馬曰行有餘力則以學文學而優則仕【疏】子夏曰仕而優則學學而優則仕○正義曰此章勸學也言人之仕官行己職而優閑有餘力則以學先王之遺文也若學而德業優長者則當仕進以行君臣之義也

子游曰喪致乎哀而止孔曰毀不滅性【疏】子游曰喪致乎哀而止○正義曰此章言居喪之禮也言人有父母之喪當致極哀感不得過毀以至滅性滅性則非孝○注毀不滅性○正義曰此孝經文也注云不食三日哀毀過情滅性而死皆虧孝道故聖人制禮施教不令

至於隕滅

子游曰吾友張也為難能也包曰言子張容儀之難及然而未仁疏子游曰吾友張也為難能也然而未仁○正義曰此章論子張材德也子游言吾同志之友子張其容儀為難能及也然而其德未仁

曾子曰堂堂乎張也難與並為仁矣鄭曰言子張容儀盛而於仁道薄也疏曾子曰堂堂乎張也難與並為仁矣○正義曰此章亦論子張材德也堂堂容儀盛貌曾子言子張容儀堂堂然盛於仁道則薄故難與並為仁矣

曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎馬曰言人雖未能自致盡於他事至於親喪必自致盡疏曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎○正義曰此章論人致誠之事也諸之也曾子言我聞之夫子言人雖未能自致盡其誠於他事至於親喪必自致盡也

曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其不改父之臣與父之政是難能也馬曰孟莊子魯大夫仲孫速也謂在諒陰之中父臣及父政雖有不善者不忍改也疏曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其不改父之臣與父之政是難能也○正義曰此章論魯大夫仲孫速之孝行也言其他哭泣之哀齊斬之情饘粥之食他人可能及之也其在諒陰之中父臣及父政雖有不善者不忍改之也是他人難能也

孟氏使陽膚為士師包曰陽膚曾子弟子士師典獄之官問於曾子曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜馬曰民之離散為輕漂犯法乃上之所為非民之過當哀矜之勿自喜能得其情疏孟氏至勿喜○正義曰此章論典獄之法也孟氏使陽膚為士師者陽膚曾子弟子士師典獄之官問於曾子者問其師求典獄之法也曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜者言上失為君之道民人離散為輕易漂掠犯於刑法亦已久矣乃上之失政所為非民之過女若求得其情當哀矜之勿自喜也

子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下流天下之惡皆歸焉孔曰紂為不善以喪天下後世憎甚之皆以天下之惡歸之於紂疏子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下流天下之惡皆歸焉○正義曰此章戒人為惡也紂名辛字受德商末世之王也為惡不道周武王所殺謚法殘義損善曰紂言商紂雖為不善以喪天下亦不如此之甚也乃後人憎甚之耳下流者謂為惡行而處人下若地形卑下則衆流所歸人之為惡處下衆惡所歸是以君子常為善不為惡惡居下流故也紂為惡行居下流則人皆以天下之惡歸之於紂也

子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之孔曰更改也疏子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之○正義曰此章論君子之過似日月之食也更改也言君子苟有過也則為衆所知如日月正當食時則萬物皆觀也及其改過之時則人皆復仰其德如日月明生之後則萬物亦皆仰其明

衛公孫朝馬曰公孫朝衛大夫問於子貢曰仲尼焉學子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉不學孔曰文武之道未墜落於地賢與不賢各有所識夫子無所不從學而亦何常師之有孔曰無所不從學故無常師疏衛公至之有○正義曰此章論仲尼之德也衛公孫朝者衛大夫也問於子貢曰仲尼焉學者問子貢仲尼何所從學而得成此聖也意謂孔子生知無師所從學也子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉不學者焉猶安也言文武之道未墜落於地行之在人賢與不賢各有所識夫子皆從而學安得不學乎而亦何常師之有者言夫子無所不從學故無常師

叔孫武叔語大夫於朝馬曰魯大夫叔孫州仇武謚曰子貢賢於仲尼子服景伯以告子貢子貢曰譬之宮牆賜之牆也及肩闚見室家之好夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富得其門者或寡矣包曰七尺曰仞夫子之云不亦宜乎包曰夫子謂武叔疏叔孫至宜乎○正義曰此章亦明仲尼之德也叔孫武叔語大夫於朝曰子貢賢於仲尼者叔孫武叔魯大夫有時告語諸大夫於朝中曰子貢賢才過於仲尼子服景伯以告子貢者景伯亦魯大夫子服何也以武叔之言告之子貢也子貢曰譬之宮牆賜之牆也及肩闚見室家之好夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富者子貢聞武叔之言己賢於仲尼此由君子之道不可小知故致武叔有此言乃為之舉喻曰譬如人居之宮四圍各有牆牆卑則可闚見其在內之美猶小人之道可以小知也牆高則不可闚見在內之美猶君子之道不可小知也今賜之牆也纔及人肩則人闚見牆內室家之美好夫子之牆高乃數仞七尺曰仞若人不得其門而入則不見宗廟之美備白官之富盛也得其門者或寡矣者言夫聖闚非凡可及故得其門而入者或少矣夫子之云不亦宜乎者夫子謂武叔以此論之即武叔云子貢賢於仲尼亦其宜也不足怪焉○注馬曰魯大夫叔孫州仇武謚○正義曰案世本州仇公子叔此六世孫叔孫不敢子也春秋定十年秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈左傳曰武叔懿子圍郈是知叔孫武叔即州仇也謚法云剛強直理曰武

叔孫武叔毀仲尼子貢曰無以為也仲尼不可毀也他人之賢者丘陵也猶可踰也仲尼日月也無得而踰焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量也言人雖自絕棄於日月其何能傷之乎適足自見其不知量也疏叔孫至量也○正義曰此章亦明仲尼也叔孫武叔毀仲尼者嘗毀孔子之德也子貢曰無以為也仲尼不可毀也者言無用為此毀訾夫仲尼之德不可毀也他人之賢者丘陵也猶可踰也仲尼日月也無得而踰焉者子貢又為設譬也言他人之賢譬如丘陵雖曰廣顯猶可踰越至於仲尼之賢則如日月不可得而踰也人雖欲自絕其何傷於日月乎者言人雖欲毀訾夫日月特自絕棄於日月其何能傷之乎故人雖欲毀仲尼亦不能傷仲尼也多見其不知量也多猶適也皆化但不能毀仲尼又適足自見其不知量也○注言人至量也○正義曰云適足自見其不知量也者據此注意似訓多為適所以多得為適者古人多祇同音多見其不知量猶襄二十九年左傳云多見疏也服虔本作祇見疏解云祇適也晉宋杜本皆作多張衡西京賦云炙炮夥清酤多皇恩溥洪德施施與多為韻此類衆矣故以多為適也

陳子禽謂子貢曰子為恭也仲尼豈賢於子乎子貢曰君子一言以為知一言以為不知言不可不慎也夫子之不可及也猶天之不可階而升也夫子之得邦家者孔曰謂為諸侯若卿大夫所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和其生也榮其死也哀如之何其可及也孔曰綏安也言孔子為政其立教則無不立道之則莫不興行安之則遠者來至動之則莫不和睦故能生則榮顯死則哀痛疏陳子至及也○正義曰此章亦明仲尼之德也陳子禽謂子貢曰子為恭也仲尼豈賢於子乎者此子禽必作陳亢當是同其姓字耳見其子貢每事稱譽其師故謂子貢云當是子為恭孫故也其實仲尼才德豈賢於子乎子貢曰君子一言以為知一言以為不知言不可不慎也者子貢聞子禽之言以此言拒而非之也言君子出一言是則人以為有知出一言非則人以為不知知與不知既由一言則其言不可不慎也今乃云仲尼豈賢於子乎則是女不慎其言是為不知也夫子之不可及也猶天之不可階而升也者又為設譬言夫子之德不可及也他人之賢猶他物之高者可設階梯而升上之至於仲尼之德猶天之高不可以階梯而升上之夫子之得邦家者所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和其生也榮其死也哀如之何其可及也者又為廣言仲尼

爲政之德也得邦謂爲諸侯得家謂爲卿大夫綏安也言孔子爲政其立教則無不立道之則莫不興行安之則遠者來至動之則民莫不和睦故能生則榮顯死則哀痛故如之何其可及也

論語注疏解經卷第十九

論語注疏卷十九校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

子張第十九

或辨揚聖師之德　北監本毛本辨作辯師作帥○按帥字誤今正

士見危致命章

當盡其哀　浦鏜云思誤當

子夏之門人章

其不可者拒之　漢石經皇本高麗本拒作距下並同釋文於賢與後出距字云本今作拒下同說見前八佾篇

我之大賢與　高麗本無之字下我之不賢與亦無之字

如之何其拒人也者　本者誤有今正

雖小道章

亦必有小理可觀覽者焉　本小誤少今正

日知其所亡章

使月無忘也　閩本同北監本毛本也作已屬下能字讀

博學而篤志章

思己所未能及之事　皇本作近思於己所能及之事也

汎問所未學　皇本汎上有若字

則於所習者不精　皇本習作學

百工居肆章

猶君子學以致其道　皇本致作立

以飭五材　閩本北監本毛本材作財案作材與周禮攷工記合

小人之過也章

小人之過也必文　皇本必下有則字案作必則文義頗難通攷文所載古本作則必文古文與皇本悉合此亦疑作則必今皇本誤倒

君子有三變章

望之儼然　皇本儼作嚴釋文出儼然云本或作嚴音同案古多借嚴爲儼公羊桓二年傳注儼然人望而畏之釋文亦云儼本又作嚴

君子信而後勞其民章

則以爲厲己也　釋文出厲字云鄭讀爲賴

則以爲謗己也 高麗本也作矣

此章論君子使下事上之法也 閩本北監本毛本作事上使下案使下指君子信而後勞其民事上指信而後諫據經文前後此本爲是

大德不踰閑章

小德不能不踰法 閩本北監本毛本德下有則字是衍文

子夏之門人小子章

子游曰 漢石經游作斿案九經古義云說文云㫃旌旗之游讀若偃古人名㫃字子游游旗之流也从㫃汙聲游與斿通大宰九貢八曰斿貢注云斿讀如囿游之游漢武班碑亦以斿爲游

當洒埽 皇本閩本北監本毛本埽作掃釋文出洒掃云上色買反又所綺反正作灑經典下素報反本今作埽案五經文字云灑經典或借洒爲灑埽字埽經典及釋文多作掃是俗字

抑末也 釋文出末字云本末之末字或作未非也

但當對賓客 皇本但下有於字

言先傳業者 皇本傳下有大字

焉可誣也 案九經古義云漢書薛宣傳云君子之道焉可憮也蘇林曰憮同也兼也晉灼曰憮音誣師古曰論語載子夏之言謂行業不同所守各異唯聖人爲能體備之家君曰蘇解得之據此是古本有作憮者當是古魯異傳

其唯聖人乎 閩本北監本毛本唯作惟說見前

吾聞諸夫子章

吾聞諸夫子人未有自致者也 漢石經作吾聞諸子人未有自致也者

吾聞諸夫子孟莊子之孝也章

是難能也 皇本高麗本無能字

魯大夫仲孫連也 閩本北監本毛本同案連當作速疏內同

謂在諒陰之中 皇本陰作闇

雖有不善者 皇本無有字

孟氏使陽膚爲士師章

則哀矜而勿喜 案鹽鐵論後刑章舊唐書懿宗紀竝引此文則作即即則古字通

上失其道 本上誤士今正

紂之不善章

紂之不善 皇本高麗本善下有也字注於紂下亦有也字

不如是之甚也 漢石經之作其

君子之過也章

如日月之食焉 皇本高麗本食焉作蝕也

衛公孫朝章

未墜於地 漢石經墜作隊案墜隊古字通

賢者識其大者 漢石經識作志案志識古今字康成注周禮保章氏云志古文識賈疏云古之文字少志意之志與記識之識同後代自有記識之字不復以志爲識

叔孫武叔語大夫於朝章

譬之宮牆 漢石經作辟諸宮牆皇本高麗本作譬諸宮牆也案白虎通社稷篇亦引作辟諸與漢石經合○按譬正字辟假借字

闚見室家之好 閩本北監本毛本闚作窺朱子集注本亦作窺案五經文字云窺與闚同

夫子之牆數仞 皇本夫子上有夫字高麗本作夫子之牆也釋文出數仞云仞一作刃音同案古多假刃爲仞如書旅獒爲山九仞左氏昭卅二年傳仞溝洫釋文竝云仞本作刃

不得其門而入 皇本高麗本入下有者字

夫子之云 本夫誤天今訂正

叔孫武叔毀仲尼章 皇本合上爲一章

案此本用仇公子叔此六世孫 毛本上此字作世用作州是也浦鏜云叔此當叔牙誤

仲尼日月也 皇本高麗本日上有如字案後漢書孔融傳列女傳二注引此文竝有如字

人雖欲自絕 皇本高麗本絕下有也字

疏 本此字實闕

此章亦明仲尼也 浦鏜云尼下當脫之德二字

猶可踰也 本踰字實闕

猶可踰越 本踰字實闕

則如日月 本月下四字實闕閩本同北監本毛本空闕

不可得而踰也 本踰字實闕

人雖欲自絕本雖字實闕

其何傷於日月乎者言本言下六字實闕閩本同北監本空闕毛本作人雖欲毀訾夫〇今依毛本補正

日月本月下三字實闕閩本同北監本空闕毛本作特自絕

其何能傷之乎本乎下五字實闕閩本同北監本空闕毛本作故人雖欲毀

仲尼亦不本不下四字實闕閩本同北監本空闕毛本作能傷仲尼

多見其不知量也浦鏜云也下脫者字

皆化但不能毀仲尼毛本化作作浦鏜云皆化當言非之誤

言人至量也本量誤者今訂正

所以多得爲適者本所誤斥今訂正

古人多祇同者閩本同案者當作音今正

服虔本作祇北監本毛本祇作秖亦誤〇按當作祗

炙炮夥清酤多本夥清酤三字實闕閩本同〇嚴杰案西京賦夥作夥讀如支

皇恩溥本溥字實闕閩本同

陳子禽謂子貢章

夫子之不可及也高麗本無也字

夫子之得邦家者高麗本無之字

動之則莫不和睦皇本睦作穆〇按睦穆古書多通用

故能生則榮顯皇本則下有見字〇按此本能字實闕榮誤栄顯誤㬎〇今訂正

死則哀痛皇本哀上有見字

陳子禽謂子貢曰本陳誤東今正

此子禽必作陳亢各本必作不

是爲不知也本是誤豈今正

如天之不可階而升也者浦鏜云如當依經文作猶

可設階梯而升上之本階梯誤皆弟今正

其生也榮本生誤主今正

動之則民莫不和睦本民字實闕

故如之何其可及也浦鏜云故當衍字

論語注疏卷十九校勘記

論語注疏解經卷第二十

堯曰第二十　何晏集解　邢昺疏

【疏】正義曰：此篇記二帝三王及孔子之語，明天命政化之美，皆是聖人之道，可以垂訓將來，故殿諸篇，非所次也。

堯曰：咨！爾舜！天之厤數在爾躬，厤數謂列次也。允執其中。四海困窮，天祿永終。包曰：允，信也。困，極也。永，長也。言爲政信執其中，則能窮極四海，天祿所以長終。舜亦以命禹。孔曰：舜亦以堯命己之辭命禹。曰：予小子履，敢用玄牡，敢昭告于皇皇后帝，孔曰：履，殷湯名。此伐桀告天之文。殷家尚白，未變夏禮，故用玄牡。皇，大。后，君也。大大君帝，謂天帝也。墨子引湯誓，其辭若此。有罪不敢赦。包曰：順天奉法，有罪者不敢擅赦。帝臣不蔽，簡在帝心。言桀居帝臣之位，罪過不可隱蔽。以其簡在天心故。朕躬有罪，無以萬方；萬方有罪，罪在朕躬。孔曰：無以萬方，萬方不與也。萬方有罪，我身之過。周有大賚，善人是富。周，周家。賚，賜也。言周家受天大賜，富於善人，有亂臣十人是也。雖有周親，不如仁人。孔曰：親而不賢不忠則誅之，管蔡是也。仁人謂箕子、微子，來則用之。百姓有過，在予一人。謹權量，審法度，脩廢官，四方之政行焉。包曰：權，秤也。量，斗斛也。興滅國，繼絕世，舉逸民，天下之民歸心焉。所重：民、食、喪、祭。孔曰：重民，國之本也。重食，民之命也。重喪，所以盡哀。重祭，所以致敬。寬則得衆，信則民任焉，敏則有功，公則說。孔曰：言政教公平則民說矣。凡此二帝三王所以治也，故傳以示後世。

【疏】堯曰至則說○正義曰：此章明二帝三王之道，凡有五節。初自堯曰至天祿永終，記堯命舜之辭也。二自舜以命禹一句，舜亦以堯命己之辭命禹也。三自曰予小子至罪在朕躬，記湯伐桀告天之辭也。四自周有大賚至在予一人，言周家受天命及伐紂告天之辭也。五自謹權量至公則說，此明二帝三王政化之法也。堯曰咨爾舜天之厤數在爾躬者，此下是堯命舜以天命之辭也。咨，咨嗟也。爾，女也。厤數謂列次也。堯姓伊祁，名放勛。舜姓姚，名重華。謚法云：翼善傳聖曰堯，仁義咸明曰舜。堯子丹朱不肖，不堪嗣位，虞舜側微，堯聞之聰明，將使嗣位，故先咨嗟歎而命之，欲使重其事。言天位之列次當在女身，故我今命授於女也。允執其中，四海困窮，天祿永終者，此堯戒舜以爲君之法也。允，信也。困，極也。永，長也。言爲政信執其中，則能窮極四海，天之祿籍所以長終汝身。舜亦以命禹者，舜有子商均，亦不肖，禹有治水大功，故舜禪位與禹，故亦以堯命己之辭命禹也。曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝者，此下湯伐桀告天辭也。禹受舜禪，傳位子孫，至桀無道，湯有聖德，應天順人，舉干戈而伐之，遂放桀於南巢，自立爲天子，而以此辭告天也。履，殷湯名，稱小子，謙也。玄牡，黑牲也。殷尚白，而用黑牲者，未變夏禮故也。昭，明也。皇，大也。后，君也。大大君帝，謂天帝也。謂殺牲明告天帝，以伐桀之意。有罪不敢赦者，言己順天奉法，有罪者不敢擅放赦也。帝臣不蔽，簡在帝心者，帝，天也。帝臣謂桀也。桀是天子，天子事天，猶臣事君，故謂桀爲帝臣也。言桀居帝臣之位，罪過不可隱蔽，以其簡閱在天心故也。朕躬有罪，無以萬方；萬方有罪，罪在朕躬者，言我身有罪，無用汝萬方，萬方不與也。萬方有罪，過在我身，自責化不至也。周有大賚，善人是富者，周，周家也。文王、武王居岐周而王天下，故曰周家。賚，賜也。周家受天大賜，富於善人，有亂臣十人是也。雖有周親，不如仁人，百姓有過，在予一人者，此武王誅紂誓衆之辭。湯亦傳位子孫，至末孫帝紂無道，周武王伐而滅之，而以此辭誓衆。言雖有周親，不賢不忠則誅之，若管蔡是也；不如有仁德之人，賢而且忠，若箕子、微子，來則用之也。百姓謂天下衆民也。言若不教百姓，使有罪過，當在我一人之化不至也。謹權量，審法度，脩廢官，四方之政行焉者，此下總言二帝三王所行政法也。權，秤也。量，斗斛也。謹飭之，使鈞平。法度謂車服旌旂之禮儀也。審察之，使貴賤有別，無僭偪也。官有廢闕，復修治之，使無曠也。如此則四方之政化興行焉。興滅國，繼絕世，舉逸民，天下之民歸心焉者，諸侯之國爲人非理滅之者，興復繼立之。賢者當世祀，爲人非理絕之者，則求其子孫，使復繼之。節行超逸之民，隱居未仕者，則舉用之。政化若此，則天下之民歸心焉，不離析也。所重民食喪祭者，言帝王所重有此四事：重民，國之本也；重食，民之命也；重喪，所以盡哀；重祭，所以致敬。寬則得衆，信則民任焉，敏則有功，公則說者，又言帝王之德務在寬簡、示信、敏捷、公平也。寬則人所歸附，故得衆。信則民聽不欺，故爲己任用焉。敏則事無不成，故有功。政教公平則民說。凡此上事，二帝三王所以治也，故傳之以示後世。此章有二帝三王之事，錄者採合以成章，雜大禹謨、湯誥與泰誓、武成，則此章其文略矣。○注厤數謂列次也。○正義曰：孔注尚書云：謂天道。謂天厤運之數，帝王易姓而興，故言厤數謂天道。鄭玄以厤數在汝身，謂有圖錄之名，何云列次？義得兩通。○注孔曰至若此。○正義曰：云履殷湯名者，案世本湯名天乙者，安國意蓋以湯受命之王，依殷法以乙日生，名天乙，至將爲王，改名履，故二名也。亦可安國不信世本，無天乙之名。皇甫謐巧欲傅會，云以乙日生，故名履，字天乙。又云祖乙亦云乙日生，復名乙。引易緯孔子所謂天之錫命，故可同名。既以天乙爲字，何云同名乎？斯文妄矣。云墨子引湯誓其辭若此者，以其尚書湯誓無此文，而湯誥有之，又與此小異，唯墨子引湯誓，其辭與此正同，故言之，所以證此爲伐桀告天之文也。○注以其簡在天心故。○正義曰：鄭玄云：簡閱在天心，言天簡閱其善惡也。○注孔曰至用之。○正義曰：云親而不賢不忠則誅之，管蔡是也者，金縢云：武王既喪，管叔及其羣弟乃流言於國，曰：公將不利於孺子。周公乃致辟管叔于商，囚蔡叔于郭鄰。所謂殺管叔而蔡蔡叔也。云仁人謂箕子、微子，來則用之者，箕子，紂之諸父。書洪範序云：以箕子歸，作洪範。宋世家云：微子開者，殷帝乙之首子，而帝紂之庶兄。周武王克殷，微子乃持其祭器造於軍門，肉袒面縛，左牽羊，右把茅，膝行而前以告，於是武王乃釋微子，復其位。成王誅武庚，乃命微子代殷之後於宋。是言雖有管叔、蔡叔爲周親，不如箕子、微子之仁人也。案周書泰誓云：雖有周親，不如仁人。是武王往伐紂，次于河朔，誓衆之辭也。孔傳云：周，至也。言紂至親雖多，不如周家之少仁人。此文與彼正同，而孔注與此異者，蓋孔意以彼爲伐紂誓衆之辭，此汎言周家政治之法，欲兩通其義，故不同也。○注權秤也量斗斛。○正義曰：漢書律曆志云：權者，銖、兩、斤、鈞、石也，所以稱物平施，知輕重也。本起於黃鐘之龠，容千二百黍，重十二銖，兩之爲兩。二十四銖爲兩，十六兩爲斤，三十斤爲鈞，四鈞爲石。五權謹矣。量者，龠、合、升、斗、斛也，所以量多少也。本起於黃鐘之龠，用度數審其容，以子穀秬黍中者千有二百實其龠，合龠爲合，十合爲升，十升爲斗，十斗爲斛，而五量加矣。志又云：度者，分、寸、尺、丈、引也，所以度長短也。本起黃鐘之長，以子穀秬黍中者一黍之廣爲一分，十分爲寸，十寸爲尺，十尺爲丈，十丈爲引，而五度審矣。而此不言度者，從可知也。

子張問於孔子曰：何如斯可以從政矣？子曰：尊五美，屏四惡，斯可以從政矣。孔曰：屏，除也。子張曰：何謂五美？子曰：君子惠而不費，勞而不怨，欲而不貪，泰而不驕，威而不猛。子張曰：何謂惠而不費？子曰：因民之所利而利之，斯不亦惠而不費乎？王曰：利民在政，無費於財。擇可勞而勞之，又誰怨？欲仁而得仁，又焉貪？君子無衆寡，無小大，無敢慢，孔曰：言君子不以寡小而慢也。斯不亦泰而不驕乎？君子正其衣冠，尊其瞻視，儼然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎？子張曰：何謂四惡？子曰：不教而殺謂之虐，不戒視成謂之暴，馬曰：不宿戒而責目前成，爲視成。慢令致期謂之賊，孔曰：與民無信而虛刻期。猶之與人也，出納之吝謂之有司。孔曰：謂財物俱當與人，而吝嗇於出納，惜難之，此有司之任耳，非人君之道。

【疏】子張至有司○正義曰：此章論爲政之理也。子張問於孔子曰：何如斯可以從

政矣子曰尊五美屛四惡斯可以從政矣者屛除也子張問其政術孔子答曰當尊崇五種美事屛除四種惡事則可也子張曰何謂五美者未知其目故復問之子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛者此孔子為述五美之目也子張曰何謂惠而不費者子張雖聞其目猶未達其理故復問之子曰因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎者此孔子為說其惠而不費之一矣也民居五土所利不同山者利其禽獸渚者利其魚鹽中原利其五穀人君因其所利使各居其所安不易其利則是惠愛利民在政且不費於財也擇可勞而勞之又誰怨者孔子知子張未能盡達故既荅惠而不費子張未問即為陳其餘者此說勞而不怨者也擇可勞而勞之謂使民以時則又誰怨哉欲仁而得仁又焉貪此說欲而不貪也言常人之欲失在貪財我則欲仁而仁斯至矣又安得為貪乎君子無衆寡無小大無敢慢斯不亦泰而不驕乎者此說泰而不驕也常人之情敬衆大而慢寡小君子則不以寡小而慢之也此不亦是君子安泰而不驕慢乎君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之斯不亦威而不猛乎者此說威而不猛也言君子常正其衣冠尊重其瞻視端居儼然人則望而畏之斯不亦雖有威嚴而不猛厲者乎子張曰何謂四惡者子張未聞四惡之義故復問之子曰不教而殺謂之虐者此下孔子為荅四惡也為政之法當先施教令於民猶復寧申勅之教令既治而民不從後乃誅也若未嘗教告而即殺之謂之殘虐不戒視成謂之暴者謂不宿戒而責目前成謂之卒暴慢令致期謂之賊者謂與民無信而虛刻期期不至則罪罰之謂之賊害猶之與人也出納之吝謂之有司者謂財物俱當與人而人君吝嗇於出納而惜難之此有司之任耳非人君之道

孔子曰不知命無以為君子也孔曰命謂窮達之分不知禮無以立也不知言無以知人也馬曰聽言則別其是非也

【疏】孔子曰不知命無以為君子也不知禮無以立也不知言無以知人也○正義曰此章言君子立身知人也命謂窮達之分言天之賦命窮達有時當待時而動若不知天命而妄動則非君子也禮者恭儉莊敬立身之本若其不知則無以立也聽人之言當別其是非若不能別其是非則無以知人之善惡也

論語注疏解經卷第二十

論語注疏卷二十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

堯曰第二十

堯曰章

殷豕尚白　皇本豕作家是也

墨子引湯誓　孫志祖云今墨子兼愛篇作湯說疑說字正誓字之訛

言桀居帝臣之位　筆解此注作包曰

罪過不可隱蔽　皇本罪上有有字

無以萬方　漢石經無作毋

萬方有罪罪在朕躬　漢石經皇本高麗本不重罪字案書湯誥云其爾萬方有罪在予一人國語周語引湯誓云萬夫有罪在余一人墨子兼愛篇下亦云萬方有罪即當朕身呂氏春秋季秋紀云萬夫有罪在余一人說苑貴德篇云百姓有過在予一人與此並大同而小異核其文義俱不重罪字

萬方不與也　皇本與作預○按預俗字古書多假與為豫

四方之政行焉　皇本焉作矣案漢書律曆志亦引作矣

信則民任焉　漢石經皇本高麗本並無此句案此句疑因陽貨篇子張問仁章誤衍

公則說　皇本說上有民字

禹有治水大功　本大誤太今正

故舜禪位與禹　浦鏜云與疑於字誤

皇大也　本大誤天今正

大大君帝　本下大字誤作夫今正

居岐周而王天下　本岐誤歧今正

謂有圖籙之名　浦鏜云籙誤錄○按籙錄古今字

皇甫謐巧欲傳會　閩本同傳誤傳

注孔子至用之　監案曰誤子

所謂殺管叔而殺蔡叔也　北監本作蔡蔡叔毛本作囚蔡叔案北監本是也

而帝紂之庶兄　今史記宋世家作而紂之庶兄也

不如周家之少仁人　閩本北監本毛本少作多案今孔傳本作不如周家之少仁人孔疏云多惡不如少善故言紂至親雖多

不如周家之少仁人則穎達所見本作少字朱子集注本引孔傳誤作多蓋據誤本改也

所以稱物平施知輕重也 閩本北監本毛本稱作秤是俗字漢書律曆志本作稱

合龠為合 北監本毛本作十龠案漢書律曆志作合龠舊本亦有誤作十龠者唐六典云二龠為合此云合龠猶言兩龠也若作十龠本免太多矣

十升為斗 本斗誤十今正

而五量加矣 今漢書律曆志加作嘉

子張問於孔子章

子張問於孔子曰 皇本高麗本問下有政字

尊五美屏四惡 案漢平都相蔣君碑遵五迸四隸釋云後漢傳有尊五屏四之文此碑亦然蓋漢人傳魯論有如此者攷說文無迸字古多借屏為之詩作之屏之禮記王制屏之遠方穀梁宣元年傳放猶屏也皆作屏字唯禮記大學迸諸四夷作迸釋文引皇云迸猶屏也又尊乃遵字之[illegible]則率循也義亦相近

因民之所利而利之 易益卦注周禮旅師疏及文選洞簫賦注引此文並作因民所利而利之案皇疏兩述經文皆無上之字疑後人據俗本誤增

擇可勞而勞之 皇本可上有其字

言君子不以寡小而慢也 皇本慢下有之字

與民無信而虛刻期 皇本刻作剋

出納之吝 唐石經皇本高麗本納作內注同釋文出內字云如字又音納注同本今作納○按內納古今字

又誰怨者 本又誤且今正

此說勞而不怨者也 浦鏜云者字衍

又焉貪 浦鏜云貪下脫者

我則欲仁而仁斯至矣 本則誤財今正

此說威而不猛也 本猛誤猛今正

當先施教令於民 本民誤氏今正

猶復丁寧申勑之 本寧上脫丁字

謂不宿戒而責目前成謂之卒暴 本責目誤貴日今正

不知命章 釋文出孔子曰不知命無以為君子也云魯論無此章今從古

孔子曰 朱子集注本無孔字案唐石經宋石經釋文皇本高麗本及閩本北監本毛本並有孔字據此則朱子作子曰者非也

命謂窮達之分 本達誤逹今正

當待時而動 本待作侍今正

立身之本 本立誤以今正

論語注疏卷二十校勘記

孟子注疏

四部備要

經部

上海中華書局據阮刻本校刊

桐鄉陸費逵總勘
杭縣高時顯
吳汝霖輯校
杭縣丁輔之監造

版權所有不許翻印

孟子正義十四卷

漢趙岐注其疏則舊本題宋孫奭撰岐字邠卿京兆長陵人初名嘉字臺卿永興二年辟司空掾還皮氏長延熹元年中常侍唐衡兄玹爲京兆尹與岐夙隙岐避禍逃避四方乃自改名字後遇赦得出拜幷州刺史又遭黨錮十餘歲中平元年徵拜議郎舉燉煌太守後還太僕終太常事蹟具後漢書本傳奭字宗古博平人太宗端拱中九經及第仁宗時官至兵部侍郎龍圖閣學士事蹟具宋史本傳是注即岐避難北海時在孫賓家夾柱中所作漢儒注經多明訓詁名物惟此注箋釋文句乃似後世之口義與古學稍殊然孔安國馬融鄭元之注論語今載於何晏集解者體亦如是蓋易書文皆最古非通其訓詁則不明詩禮語皆徵實非明其名物亦不解論語孟子詞旨顯明惟闡其義理而止所謂言各有當也其中如謂宰予子貢有若緣孔子聖德高美而盛稱之孟子知其太過故貶謂之污下之類紕繆殊甚以屈原憔悴爲徵於色以甯戚叩角爲發於聲之類亦比擬不倫然朱子作孟子集注或問於岐說不甚掊擊至於書中人名惟盆成括告子不從其學於孟子之說季孫子叔不從其二弟子之說餘皆從之書中字義惟折枝訓按摩之類不取其說餘亦多取之蓋其說雖不及後來之精密而開闢荒蕪俾後來得循途而深造其功要不可泯也胡爌拾遺錄據李善文選注引孟子曰墨子兼愛摩頂致於踵趙岐曰致至也知今本經文及注均與唐本不同今證以孫奭音義所音岐注亦多不相應（語詳孟子音義條下）蓋已非舊本至於盡心下篇夫子之設科也注稱孟子曰夫我設教授之科云云則顯爲予字今本乃作夫子又萬子曰句注稱萬子萬章也則顯爲子字今本乃作萬章是又注文未改而經文誤刊者矣其疏雖稱孫奭作而朱子語錄則謂邵武士人假託蔡季通識其人今考宋史邢昺傳稱昺於咸平二年受詔與杜鎬舒雅孫奭李慕清崔偓佺等校定周禮儀禮公羊穀梁春秋傳孝經論語爾雅義疏不云有孟子正義涑水紀聞載奭所定著有論語孝經爾雅正義亦不聞有孟子正義其不出奭手確然可信其疏皆敷衍語氣如鄉塾講章故朱子語錄謂其全不似疏體不曾解出名物制度只繞纏趙岐之說至岐注好用古事爲比疏多不得其根據如注謂非禮之禮若陳質娶妻而長拜之非義之義若藉交報讎此誠不得其出典（案藉交報讎似謂藉交游之力以報讎如朱家郭解非有人姓藉名交也疑不能明謹附識於此）至於單豹養其內而虎食其外事出莊子亦不能舉則弇陋太甚朱彝尊經義考摘其欲見西施者人輸金錢一文事詭稱史記今考注以尾生爲不虞之譽以陳不瞻爲求全之毀疏亦並稱史記尾生事實見莊子陳不瞻事實見說苑（案說苑作陳不占蓋古字同音假借）皆史記所無如斯之類益影撰無稽矣以久列學官姑仍舊本錄之爾

孟子正義序

朝散大夫尚書兵部郎中充龍圖閣待制知通進銀臺司兼門下封駮事兼判國子監上護軍賜紫金魚袋臣孫奭撰

夫總羣聖之道者莫大乎六經紹六經之教者莫尚乎孟子自昔仲尼既沒戰國初興至化陵遲異端並作儀衍肆其詭辯楊墨飾其淫辭遂致王公納其謀以紛亂於上學者循其踵以蔽惑於下猶洚水懷山時盡昏墊繁蕪塞路孰可芟夷惟孟子挺名世之才秉先覺之志拔邪樹正高行厲辭導王化之源以救時弊開聖人之道以斷羣疑其言精而贍其旨淵而通致仲尼之教獨尊於千古非聖賢之倫安能至於此乎其書由炎漢之後盛傳於世爲之注者則有趙岐陸善經爲之音則有張鎰丁公著自陸善經已降其所訓說雖小有異同而共宗趙氏惟是音釋二家撰錄俱未精當張氏則徒分章句漏落頗多丁氏則稍識指歸僞謬時有若非再加刊正詎可通行臣奭前奉

勑與同判國子監王旭國子監直講馬龜符國子學說書吳易直馮元等作音義二卷已經

進呈今輒罄淺聞隨趙氏所說仰効先儒釋經爲之正義凡理有所滯事有所遺質諸經訓與之增明雖仰測至言莫窮於奧妙而廣傳博識更俟於發揮謹

上

孟子注。疏。題辭解。

題辭解【疏】正義曰案史記云孟軻受業子思門人道既通所干者不合退與萬章之徒序詩書述仲尼之意作孟子七篇至嬴秦焚書坑儒孟子之徒黨自是盡矣其七篇書號為諸子故篇籍得不泯絕漢興高皇未遑庠序之事孝惠雖除挾書之律然而公卿皆武力功臣亦莫以為意及孝文皇帝廣遊學之路天下衆書往往稍出由是論語孟子孝經爾雅皆置博士當時乃有劉歆九種孟子凡十一篇炎漢之後盛傳於世為之注者西京趙岐出焉至于李唐又有陸善經出焉自陸善經已降其所訓說雖小有異同而咸歸宗於趙氏隋志云趙岐注孟子十四卷又有鄭玄注孟子七卷在梁時又有綦毋邃孟子九卷唐書藝文志又云孟子注凡四家有三十五卷至于皇朝崇文總目孟子獨存趙岐注十四卷唐陸善經注孟子七卷凡二家二十一卷今校定仍據趙注為本今以為主題辭者趙岐謂此書孟子之所作所以題號孟子之書其題辭為孟子而作故曰孟子題辭

孟子題辭者所以題號孟子之書本末指義文辭之表也【疏】孟子至表也。○正義曰此敘孟子題辭為孟子書之序也張鎰釋云此孟子題辭即序也趙注尚異故不謂之序而謂之題辭

孟姓也【疏】正義曰此敘孟氏之所自也案魯史桓公之後桓公適子莊公為君庶子公子慶父公子叔牙公子季友仲孫是慶父之後叔孫是叔牙之後季孫是季友之後其後子孫皆以仲叔季為氏至仲孫氏後世改仲曰孟又云孟季庶長之稱也言已是庶不敢與莊公為伯仲叔季之次故取庶長為始也又定公六年有仲孫何忌如晉左傳即曰孟懿子往是孟氏為仲孫氏之後改孟也

子者男子之通稱也【疏】正義曰此敘凡稱子之例也案經傳凡敵者相謂皆言吾子或直言子稱師亦曰子是稱子者男子有德之通稱也公羊傳云子沈子曰何言休云沈子稱子冠氏上者著其為師也不但言子曰者辟孔子也然則後人稱先師則以子冠氏上所以明其為師也如子公羊子子沈子之類是也凡書傳稱直言子曰者皆指孔子以其師範來世人盡知之故不必言氏也孟軻有德亦足以師範來世宜其以氏冠子使後人知之非獨云孔子又有孟子稱為子焉

此書孟子之所作也故總謂之孟子【疏】正義曰此敘孟子所作此書故總名號為孟子也唐林慎思續孟子書二卷以謂孟子七篇非軻自著乃弟子共記其言韓愈亦云孟軻之書非軻自著軻既沒其徒萬章公孫丑相與記軻所言焉今趙氏為孟子之所作故總謂之孟子者蓋亦有由爾

其篇目則各自有名【疏】正義曰此敘孟子七篇各有名目也故梁惠王公孫丑滕文公離婁萬章告子盡心是也

孟子鄒人也名軻字則未聞也鄒本春秋邾子之國至孟子時改曰鄒矣國近魯後為魯所幷又言邾為楚所幷非魯也今鄒縣是也【疏】正義曰此敘孟子姓字及所居之國也案史記列傳云孟軻鄒人也不紀其字故趙氏云字則未聞焉後世或云字子輿云鄒本春秋邾子之國至是也者案春秋隱公元年書公及邾儀父盟于蔑杜注云邾今魯國鄒縣是也儀父事齊桓以獎王室王命以為邾子說文云鄒孔子鄉也一云鄒魯附庸之國云國近魯者案左傳哀公七年公伐邾及范門猶聞鍾聲又曰魯擊柝聞於邾杜注云范門邾郭門也是為魯所幷云為楚所幷者案史記云魯頃公二十四年楚考烈王伐滅魯是又為楚所幷

或曰孟子魯公族孟孫之後故孟子仕於齊喪母而歸葬於魯也三桓子孫既以衰微分適他國【疏】或曰至他國○正義曰此敘孟子為魯公族孟孫之後也其說在孟姓之段云仕於齊葬於魯者公孫丑篇之文也春秋定公六年季孫斯仲孫何忌如晉十年叔孫仇如齊哀公二十七年公患三桓之後欲以諸侯去之杜預云欲求諸侯以逐三桓後至魯頃公時魯遂絕祀由是三桓子孫衰微

孟子生有淑質夙喪其父幼被慈母三遷之教長師孔子之孫子思治儒述之道通五經尤長於詩書【疏】孟子至詩書○正義曰此敘孟子自幼至長之事也案史列女傳云孟軻母其舍近墓孟子少嬉遊為墓間之事孟母曰此非吾所以處子也乃去舍市傍其嬉戲乃賈人衒賣之事又曰此非吾所以處子也復徙舍學宮之傍其嬉戲乃設俎豆揖遜進退孟母曰此真可以居吾子矣遂居焉及孟子既學而歸孟母問學所至孟子自若也孟母以刀斷機曰子廢學若吾斷機孟子懼旦夕勤學不息師子思遂成名儒又案史記云孟軻受業於子思之門人道既通所干不合退與萬章之徒敘詩書故趙氏云尤長於詩書

周衰之末戰國縱橫用兵爭強以相侵奪當世取士務先權謀以為上賢先王大道陵遲墮廢異端並起若楊朱墨翟放蕩之言以干時惑衆者非一孟子閔悼堯舜湯文周孔之業將遂湮微正塗壅底仁義荒怠佞偽馳騁紅紫亂朱【疏】周衰之末至亂朱○正義曰此敘周衰戰國縱橫之時大道陵遲也案太史公曰秦紀至犬戎敗幽王周東遷洛邑秦襄公始封為諸侯作西時用事上帝於是僭端見矣自後陪臣執政大夫世祿六卿分晉及田常弒簡公而相齊國諸侯晏然不討海內爭於戰攻於是六國盛焉其務在強兵幷敵謀詐而用而縱橫長短之說起故秦用商君富國強兵楚魏用吳起戰勝弱敵齊威宣王用孫子田忌之徒而諸侯東面朝齊天下於是方務於合縱連橫以攻伐為賢而用楊朱墨翟以兼愛自為以害仁義孟軻乃述唐虞三代之德損敘詩書述孔子之意當此之時念非孟子有哀憫之心則堯舜湯文周孔之業將遂沉小而正道鬱塞仁義荒怠佞偽並行紅紫亂朱矣楊雄云古者楊墨塞路孟子辭而闢之云湮微者湮沉也微小也云壅底者言正道鬱塞而不明也云仁義荒蕪者釋名曰仁忍也好生惡殺善惡含忍也義宜也裁制事物使合宜也莊子云愛仁利物之謂仁楊子云事得其宜之謂義尚書云無怠無荒孔注云迷亂曰荒怠懈怠也云佞偽馳騁者論語云仁而不佞孔云佞口辭捷給為人所憎惡者說文云偽詐也馳騁奔走云紅紫亂朱者論語云惡紫之奪朱也孔注云朱正色紫間色案皇氏云青赤黃白黑五方正色也不正謂五方間色綠紅碧紫騮黃是也青是東方正綠是東方間東為木木色青木尅土土色黃並以所尅為間故綠色青黃也朱是南方正紅是南方間南為火火色赤火尅金金色白故紅色赤白也白是西方正碧是西方間西為金金色白金尅木故碧色青白也黑是北方正紫是北方間北方水水色黑水尅火火色赤故紫色赤黑也黃是中央正騮黃是中央間中央土土色黃土尅水水色黑故騮黃色黃黑也是正間然

於是則慕仲尼周流憂世遂以儒道遊於諸侯思濟斯民然由不肯枉尺直尋時君咸謂之迂闊於事終莫能聽納其說【疏】於是至其說○正義曰此敘孟子周流聘世時君不聽納其說也言孟子心慕孔子偏憂其世遂以儒家仁義之道歷遊諸侯之國思欲救濟天下之民然而諸侯不能尊敬之者孟子亦且不見也雖召之而不往以其不肯枉尺以直尋十寸曰尺八尺曰尋史記云孟子道既通遊事齊齊宣王不能用適梁梁惠王不果所言是皆以為迂遠而闊於事情而莫有能聽納其說者

孟子亦自知遭蒼姬之訖錄。值炎劉之未奮進不得佐興唐虞雍熙之和退不能信三代之餘風恥沒世而無聞焉是故垂憲言以詒後人仲尼有云我欲託之空言不如載之行事之深切著明也【疏】孟子至著明也○正義曰此敘孟子自知道不行於世恥沒世無名聞故慕仲尼託之空言而載之行事也言孟子生於六國之時當衰周末又遇漢之未興上不得輔起唐虞二世之治下不能伸夏商周三代之風化自愧沒一世而無名聞所以垂法言以貺後人故託慕仲尼周流憂世既不遇乃退而與萬章之徒敘詩書而作此七篇也趙氏意其然乃引孔子之言而明孟子載七篇之意也云蒼姬者周以木德王故號為蒼

姬姬周姓也云炎劉者漢以火德王故號爲炎劉高祖之姓氏也於是退而論集所與高第弟子公孫丑萬章之徒難疑荅問又自撰其法度之言著書七篇二百六十一章三萬四千六百八十五字包羅天地揆敘萬類仁義道德性命禍福粲然靡所不載【疏】於是至不載○正義曰此敘孟子退而著述篇章之數也史記云孟子所干者不合退而與萬章之徒敘詩書述仲尼之意作孟子七篇云二百六十一章者合七篇之章數言也據趙氏分章則梁惠王篇凡二十有三章公孫丑篇凡二十有三章滕文公篇凡十有五章離婁篇凡六十一章萬章篇凡十有八章告子篇凡三十有六章盡心篇凡八十有四章總而計之是二百六十一章也云三萬四千六百八十五字者合七篇而言也今計梁惠王篇凡五千三百三十三字公孫丑篇凡五千一百二十字滕文公篇凡四千五百三十三字離婁篇凡四千二百八十五字萬章篇凡五千一百二十字告子篇凡五千五百三十五字盡心篇凡四千一百五十九字總而計之是三萬四千六百八十五字也云包羅天地至靡所不載者言此七篇之書大而至於天地微而至於昆蟲草木又次而至於性命禍福無有不載者也然而篇所以七者蓋天以七紀璇璣運度七政分離聖以布曜故法之也章所以二百六十一者三時之日數也不敢比易當期之數故取於三時三時者成歲之要時故法之也三萬四千六百八十五字者可以行五常之道施七政之紀故法五七之數而不敢盈也已帝王公侯遵之則可以致隆平頌清廟卿大夫士蹈之則可以尊君父立忠信守志厲操者儀之則可以崇高節抗浮雲【疏】帝王至浮雲○正義曰此敘孟子之七篇書爲要者也言上而帝王遵循之則可以興升平之治次而公侯遵循之則可以頌清廟云頌清廟者言公侯可以此助祭于天子之廟也詩有清廟之篇以祀文王注云天德清明文王象焉故祭而歌此詩也箋云諸侯有光明著見之德者來助祭也卿大夫士而蹈之則可以尊欽君父主其忠信守志厲操者儀而法之則可以比崇其高節而抗富貴如浮雲云帝王公侯卿大夫士者蓋帝以德言王以業言卿有諸侯之卿有大夫之卿士有中士有下士公侯是周之爵所謂公侯伯子男凡有五等是也自帝王以下言之則有公侯自公侯以下則有卿自卿以下則有大夫自大夫以下則止於有士也有風人之託物二雅之正言可謂直而不倨曲而不屈命世亞聖之大才者也【疏】有風至者也○正義曰此敘孟子七篇有風人二雅之言爲亞聖者也如對惠王欲以與民同樂故以文王靈臺靈沼爲言對宣王欲以好貨色與百姓同之故以太王厥妃爲言論仁則託以穀爲喻論性則託以牛山之木爲喻是皆有風人之託物言也云二雅之正言者如引他人有心予忖度之乃積乃倉古公亶父來朝走馬不失其馳舍矢如破凡此之類是皆有二雅之正言也故可謂直其辭而且不失之倨傲曲其辭而且不失之屈枉而孟子誠爲問世亞聖之大才者也言孟子之才比於上聖人之才但相王天而已故謂亞聖大才孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所乃刪詩定書繫周易作春秋【疏】孔子至春秋○正義曰此敘引孔子退而著述之意也案定公十四年孔子去魯應聘諸國哀公十一年自衛反魯是時道衰樂廢孔子來還乃正之又哀公十一年左傳云冬衛孔文子將攻太叔訪於仲尼仲尼曰胡簋之事則嘗學之甲兵之事未之聞也退命駕而行曰鳥則擇木木豈能擇鳥文子遽止之曰圉豈敢度其私訪衛國之難也將止魯人以幣召之乃歸杜預曰於是自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是也云乃刪詩定書繫周易作春秋者案世家云魯定公五年季氏僭公室陪臣執國命是以魯大夫以下皆僭離於正道故孔子不仕退而脩詩書禮樂弟子彌衆至自遠方莫不受業焉至哀十一年自衛反魯乃上采契后稷中述商周之盛至幽厲之缺凡三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音禮樂自此可得而述以備王道成六藝孔子晚喜易序彖繫象說卦孔子以詩書禮樂教弟子蓋三千焉哀十四年春狩大野仲尼視之曰麟也取之曰吾道窮矣乃因史記作春秋上至隱公下訖哀十四年十二公據魯親周故商運之三代約其文辭而指博故曰後世知丘者其惟春秋罪丘者亦惟春秋孟子退自齊梁述堯舜之道而著作焉此大賢擬聖而作者也【疏】孟子至者也○正義曰此敘孟子退而擬孔子之聖而著述焉案馬遷作列傳云孟子遊仕齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言是以退而敘詩書述仲尼之意而作孟子七篇也七十子之疇會集夫子所言以爲論語論語者五經之錧鎋六藝之喉衿也【疏】七十子至衿也○正義曰此敘引孔子弟子記諸善言而爲論語也案漢書藝文志云論語者孔子應荅弟子時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與集而論纂故謂之論語鄭注云仲弓子游子夏等撰述論者綸也以此書可以經綸世務故曰論也語者鄭注周禮云荅述曰語此書所載皆仲尼荅弟子及時人之辭故曰語而在論字下錧鎋者車軸頭鐵也說文云車鍵也喉衿者說文云喉咽也衿衣領也言論語爲五經六藝之要如此錧鎋與夫喉衿也孟子之書則而象之【疏】正義曰此敘孟子作此七篇之書而儀象論語之書是亦錧鎋喉衿衛靈公問陳於孔子孔子荅以俎豆梁惠王問利國孟子對以仁義宋桓魋欲害孔子孔子稱天生德於予魯臧倉毀鬲孟子孟子曰臧氏之子焉能使予不遇哉旨意合同若此者衆【疏】衛靈公至遇哉○正義曰此敘孟子作七篇則象論語之旨意也衛靈公問陳於孔子孔子對曰俎豆之事此論語文也案左傳哀公十一年云云在孔子自衛反魯段云俎豆者案明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡商以椇周以房俎鄭注云梡斷木爲四足而已嶡之言蹷也謂中足爲橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房又曰夏氏以楬豆商玉豆周獻豆鄭注云楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮爲禿楬其委曲制度備在禮圖梁惠王問利國孟子對以仁義說在梁惠王篇宋桓魋欲害孔子孔子稱天生德於予是亦論語之文也案世家孔子適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子去弟子曰可速矣故孔子發此語言天生德於予者言孔子謂天授我以德性德合天地吉無不利桓魋必不能害我故曰其如予何云魯臧倉毀鬲孟子孟子曰臧氏之子焉能使予不遇哉者說在惠王下篇凡此者是皆旨意合若此類者甚衆故不特止此而已又有外書四篇性善辯文說孝經爲正其文不能弘深不與內篇相似似非孟子本真後世依放而託之者也【疏】正義曰凡此外書四篇趙岐不尙以故非之漢中劉歆九種孟子有十一卷時合此四篇孟子既沒之後大道遂絀逮至亡秦焚滅經術坑戮儒生孟子徒黨盡矣其書號爲諸子故篇籍得不泯絕【疏】孟子至泯絕○正義曰此敘孟子之書得其傳也蓋孟子生於六國之時憫道之不行遂著述作七篇之書既沒之後先王之大道遂絀而不明于世至嬴秦并六國號爲秦始皇帝因李斯之言遂焚書坑儒自是孟子徒黨盡矣秦紀云秦皇三十四年丞相李斯曰五帝不相復三代不相襲今陛下創大業是萬世之功固非愚儒所知且越言三代之事臣請史官非秦紀皆燒之非博士官所職天下敢有藏詩書百家語者悉詣守尉雜燒之所不去者惟有醫卜種藝之書故孟子之書號爲諸子以故篇籍不亡而得傳於世漢興除秦虐禁開延道德孝文皇帝欲廣遊學之路論語孝經孟子爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經而已訖今諸經通義得引孟子以明事謂之博文【疏】漢興

至博文○正義曰此敘孟子之書自漢而行也案漢書云高皇帝誅項羽引兵圍魯魯中諸儒尚講習禮弦歌之音不絕豈非聖人遺化好學之國哉於是喟然興於學然尚有干戈平定四海亦未遑庠序之事至孝惠乃除挾書之律然公卿皆武力功臣莫以為意至孝文始使掌故晁錯從伏生受尚書尚書出于屋壁詩始萌芽天下衆書往往頗出猶廣立於學官為置博士由是論語孟子孝經爾雅皆置博士及後罷傳記博士以至于後漢惟有五經博士博士秦官掌通古今秩比六百石員多至數十人漢武建元五年初置五經博士宣帝黃龍九年增員二十人自是之後五經獨有博士訖於西京趙岐之際凡諸經通義皆得引孟子以明事故謂之博文也

孟子長於譬喻辭不迫切而意以獨至其言曰說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志為得之矣斯言殆欲使後人深求其意以解其文不但施於說詩也今諸解者往往摭取而說之其說又多乖異不同疏正義曰此敘孟子作七篇之書長於譬喻其文辭不至迫切而趙岐遂引孟子說詩之旨亦欲使後人知之但深求其意義其旨不特止於說詩也然今之解者摭取而說之其說又多乖異而不同矣

孟子以來五百餘載傳之者亦已眾多疏正義曰此言孟子七篇之書自孟子既沒之後至西京趙岐已五百有餘年傳七篇之書解者亦甚眾多也

余生西京世尋丕祚有自來矣少蒙義方訓涉典文知命之際嬰戚于天遘屯離蹇詭姓遁身經營八紘之內十有餘年心勦形瘵何勤如焉嘗息肩弛擔於濟岱之間或有溫故知新雅德君子矜我劬瘁睠我皓首訪論稽古慰以大道余困吝之中精神遐漂靡所濟集聊欲係志於翰墨得以亂思遺老也惟六籍之學先覺之士釋而辯之者既已詳矣儒家惟有孟子閎遠微妙縕奧難見宜在條理之科於是乃述已所聞證以經傳為之章句具載本文章別其旨分為上下凡十四卷究而言之不敢以當達者施於新學可以寤疑辯惑愚亦未能審於是非後之明者見其違闕儻改而正諸不亦宜乎疏余生至不亦宜乎○正義曰此是趙岐自敘己意而為孟子解也言我生自西漢之京若以世代根尋其祚其先與秦共祖皆顓帝之裔孫也其後子孫造父為穆王攻徐偃王大破之以功封趙城後因氏焉故其來端有自矣在幼少蒙義方教訓之以先王典籍及五十之歲間乃零丁嬰戚于天是其時遇迍邅之險難遂詭詐其姓氏逃遁其身經營治身於八紘之內至十餘年心神形色莫不焦瘁疲瘵謂何勤如此之甚嘗因息肩弛負擔於濟岱之地或有溫故君子有雅德者憐我勤苦焦瘁見我頭白遂訪我談論以稽考古人仍慰我以大道然於困吝之中其精神亦且遐漂未有歸定聊欲係志於筆墨以亂思遺我老也思其六經皆得先覺之賢士釋而辯論之亦已甚詳於儒家獨有孟子七篇之書其理蘊奧深妙難造宜在於聖智條理之科於是乃申述己之聞見驗以六經之傳不斷為章句具載本文章章別為意旨分七篇作上下篇為十四卷究極而言雖不敢當於達士然於初學者資之亦可以曉悟其疑惑其有是非得失愚亦未敢審實後之有明哲者如見其違理疑闕者改而正之是其宜也 原缺 云為之章句分為上下凡十四卷者各於卷下有說此更不言 原缺 丁公著案漢書趙岐本傳云趙岐字邠卿京兆長陵人也嘗遇疾甚誠其子曰吾死之後置一圓石安墓前刻曰漢有逸人姓趙名岐有志無時後疾瘳仕至大僕卿嘗仕州郡以廉直疾惡見憚焉

孟子注疏校勘記序

漢人孟子注存於今者惟趙岐一家趙岐之學以較馬鄭許服諸儒稍爲固陋然屬書離辭指事類情於詁訓無所戾七篇之微言大義藉是可推且章別爲指令學者可分章尋求於漢傳注別開一例功亦勤矣唐之張鎰丁公著始爲之音宋孫奭采二家之善補其闕遺成音義二卷本未嘗作正義也未詳何人擬他經爲正義十四卷於注義多所未解而妄說之處全抄孫奭音義略加數語署曰孫奭疏朱子所云邵武一士人爲之者是也又盡刪章指矣而疏內又往往詮釋其所刪於十三卷自稱其例曰凡於趙注有所要者雖於文段不錄然於事未嘗敢棄之而不明其可議有如此者自明以來學官所貯注疏本而已疏之悠謬不待言而經注之譌舛闕逸莫能諟正吳中舊有北宋蜀大字本宋劉氏丹桂堂巾箱本相州岳氏本盱郡重刊廖瑩中世綵堂本皆經注善本也賴吳寬毛扆何焯何煌朱奐余蕭客先後傳校迄休寧戴震授曲阜孔繼涵安邱韓岱雲鋟版於是經注譌可正闕可補而注疏本有十行者亦較它注疏本爲善今屬元和生員李銳合諸本臚其同異元爲辨其是非以經注本正注疏本以注疏十行本正明之閩本北監本汲古閣本爲校勘記十四卷章指及篇敘既學者所罕見則備載之音義亦校訂附後俾爲趙氏之學者得有所參考折衷日本孟子考文所據僅足利本古本二種今則所據差廣考孟子者殆莫能捨是矣阮元記

引據各本目錄

單經本

宋石經殘本高宗御書行書每行字數參差不齊今止存十一碑見在杭州府學

經注本

北宋蜀大字本章邱李氏所藏今據何焯校本

宋本劉氏丹桂堂巾箱本鄭師山所藏闕公孫丑告子二冊今據何焯校本

岳本亦據何焯校本

廖本廖瑩中世綵堂本元盱郡重刊今據何煌校本

孔本乾隆壬辰曲阜孔繼涵微波榭刊凡十四卷末附音義韓本同

韓本乾隆辛丑安邱韓岱雲刊

日本國古本已下二本據七經孟子考文補遺

足利本

注疏本

宋十行本凡十四卷卷分上下閩監毛三本同又此本及閩本無題辭監毛本有

閩本

監本

毛本

孟子注疏解經卷第一上

梁惠王章句上 凡七章　　孫奭疏

趙氏注 梁惠王者魏惠王也魏國名惠謚也王號也時天下有七王皆僭號者猶春秋之時吳楚之君稱王也魏惠王居於大梁故號曰梁王聖人及大賢有道德者王公侯伯及卿大夫咸願以為師孔子時諸侯問疑質禮若弟子之問師也魯衛之君皆專事焉故論語或以弟子名篇而有衛靈公季氏之篇孟子亦以大儒為諸侯師是以梁惠王滕文公題篇與公孫丑等而為之一例者也

【疏】梁惠王章句上○正義曰自此至盡心是孟子七篇之目及次第也總而言之則孟子為此書之大名梁惠以下為當篇之小目其次第蓋以聖王之盛唯有堯舜堯舜之道仁義為首故以梁惠王問利國對以仁義為七篇之首也此篇凡二十三章趙氏分為上下卷此上卷只有七章一章言治國以仁義為名二章言聖王之德與民共樂恩及禽獸三章言王化之本在於使民養生喪死之用足備四章言王者為政之道生民為首五章言百里行仁天下歸之六章言定天下者一道而已不貪殺人者人則歸之七章言典籍攸載帝王之道無傳霸之事其餘十六章分在下卷各有言說大抵皆是君國之要務故述為篇章之先凡此二十三章既以梁惠王問利國為章首遂以梁惠王為篇名公孫丑以下諸篇所以次當篇之下各有所說云章句者章文之成也句者辭之絕也又言章者明也總義包體所以明情者也句必聯字而言句者局也聯字分疆所以局言者也○注云梁惠至例者也○正義曰案史記世家云魏之先畢公高之後也武王伐紂而高封於畢是為畢姓其後絕封為庶人或在夷狄其裔曰畢萬事晉獻公獻公十六年以魏封畢萬為大夫卜偃曰畢萬之後必大矣萬滿數也魏大名也畢萬封十一年獻公卒畢萬之世彌大從其國名為魏氏生武子武子生悼悼生嬴嬴生魏獻子子生侈侈之孫曰魏桓子桓子孫曰文侯文侯卒子擊立為武侯武侯卒子罃立為惠王惠王二十一齊趙共伐我邑於是徙都大梁然則梁惠王是武侯之子名罃謚曰惠謚法云愛人好與曰惠汲冢紀年云梁惠成王九年四月甲寅徙都大梁○字林云王者天地人一貫三為王天下所法也是時天下有七王者魏趙韓秦齊楚燕七雄之王也云論語或以弟子名篇而有衛靈季氏之篇者如顏淵子路子張是弟子名篇也趙岐所以引而為例

孟子見梁惠王 孟子適梁魏惠王禮請孟子見之 王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎 曰辭也叟長老之稱猶父也孟子去齊老而之魏王尊禮之曰父不遠千里之路而來此亦將有以為寡人興利除害者乎 孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣 孟子知王欲以富國強兵為利故曰王何以利為名乎亦有仁義之道可以為名以利為名則有不利之患矣因為王陳之 王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣 征取也從王至庶人故言上下交爭各欲利其身必至於篡弒則國危矣論語曰放於利而行多怨故不欲使王以利為名也又言交為俱也 萬乘之國弒其君者必千乘之家 萬乘兵車萬乘謂天子也千乘諸侯也夷羿之弒夏后是以千乘取其萬乘者也 千乘之國弒其君者必百乘之家 天子建國諸侯立家百乘之家謂大國之卿食采邑有兵車百乘之賦者也若齊崔衛甯晉六卿等是以其終亦皆弒君此以百乘取千乘也上下乘當言國而言家者諸侯以國為家亦以避萬乘稱故稱家君臣上下之辭 萬取千焉千取百焉不為不多矣 周制君十卿祿君食萬鍾臣食千鍾亦多故不為不多矣 苟為後義而先利不奪不饜 苟誠也誠令大臣皆後仁義而先自利則不篡奪君位不足自饜飽其欲矣 未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也 仁者親親義者尊尊人無行仁而遺棄其親也無行義而忽後其君長 王亦曰仁義而已矣何必曰利 孟子復申此者重嘆其禍也

【疏】孟子見梁惠王至何必曰利○正義曰此章言治國之道當以仁義為名也孟子見梁惠王者是孟子自齊至梁見惠王也王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎者王號也以業為言也曰發語詞也叟尊老之稱也言惠王尊老孟子也惠王尊孟子曰叟不遠千里之路而至此相將亦有以利益我國乎云亦與乎者況外物不可必又非可止於一事耳故云亦乎與論語云不亦說乎不亦樂乎同孟子對曰王何必曰利亦有仁義而已矣者是孟子答惠王也言王何必特止曰財利我亦有仁義之道以利益而已上利以財利為言下利以利益為言王曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利而國危矣者是孟子託言也言惠王今問我曰何以利益我國則為王之大夫必問我曰何以利益我家為大夫既欲利益其家則為王之士庶人亦必問我曰何以利益我身假使上至下至於士庶人皆且取其利益而國必危亂喪亡矣王以國為問大夫以家為問士庶人以身為問者王稱國故以國問大夫稱家故以家問士庶人無稱故以身問而已萬乘之國弒其君者必千乘之家千乘之國弒其君者必百乘之家者孟子言上下交取其利而國喪亡者是萬乘之國弒其君者必千乘之家所弒也無它焉則千乘之家欲以萬乘之利為多也千乘之國弒其君者必百乘之家所弒也亦無它焉是百乘之家欲以千乘之利為多也云弒者自下殺上謂之弒萬取千焉千取百焉不為不多者孟子言凡欲天子之萬乘者且於其內取千乘而為天子之諸侯欲諸侯之千乘者且於其內但取百乘而為之大夫是亦不為少矣何必交相爭奪篡多為勝耶苟為後義而先利不奪不饜者孟子言且今臣庶皆後去其仁義而先且以自利則不交相殺奪故不足自飽饜言必殺奪如千乘奪取萬乘百乘奪取千乘然後為飽足也未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也者孟子言未有心存乎仁而遺棄其親者亦未有存義而後去其君者王亦曰仁義而已矣何必曰利者孟子重嗟數其禍故曰王今亦當曰亦有仁義而已矣何必特止言其利一說云是惠王語孟子之言為是而以己言為非故亦應之曰仁義而已矣何必言利○注云孟子至見之○正義曰案魏世家云惠王三十五年惠王以厚幣招賢者鄒衍淳于髡孟子皆至梁是也○注曰辭也至之魏○正義曰詞也從口乙聲亦象口氣出也劉熙曰叟長老之稱依皓首之言父矩也家長率教者云去齊之魏者案史記列傳云孟子事齊宣王宣王不能用乃適魏是也○注征取也至俱也○正義曰征正也孟言君子至於利也非釋之而弗取也特不可交征而正取之爾猶季氏聚斂以弱魯趙孟貴之傾晉之類故也引論語曰放於利而行多怨者證其上下交征利而國危亡之意也孔曰放依也每事依利而行取怨之道也云交俱也蓋云俱皆也○注萬乘至萬乘也○正義曰案司馬策云六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十為通通十為成成方十里成十為終終十為同同方百里同十為封封十為畿畿方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵一同百里提封萬井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是謂百乘之家一封三百一十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是謂千乘之國天子畿方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主云夷羿弒夏后者引之以語千乘取萬乘也案魯襄四年左傳曰昔有夏之方衰也后羿自鉏遷於窮石因夏民以代夏政杜預曰禹孫大康淫放失國夏人立其弟仲康仲康亦微弱仲康卒子相立羿遂代相號曰有窮後為少康所滅注云夷羿者左傳襄四年杜注云夷氏也故云夷羿○注云齊崔衛甯晉六卿等○正義曰此引之以證百乘取千乘也齊崔崔杼為齊之大夫語云崔子弒齊君襄公二十五年左傳云崔杼作亂是也衛甯甯喜也為衛大夫史記世家衛獻公十八年甯惠子與孫文子逐獻公獻公奔齊齊置獻公於聚邑孫甯共立定公弟秋為衛君是為殤公殤公十二年為晉平公所執獻公復入衛後元年誅甯喜又襄二十六年書甯喜弒其君剽是也六卿魏獻子與韓宣子趙簡子智文子中行氏子范獻子六人是也史記世表云昭公二十八

年六卿誅公族分其邑各使其子爲大夫故也〇注周制至不多矣〇正義曰周制蓋言周之所制也王制云君十卿祿是也云鍾量名也晏子曰齊舊四量
豆區釜鍾四升爲豆四豆爲區四區爲釜釜十爲鍾是也〇注苟誠也至欲矣〇正義曰語云苟子之不欲苟能正其身之苟同云饜者說文云饜飽也字從
厭從食也飽則厭食也此一章遂爲七篇之首章　孟子見梁惠王王立於沼上顧鴻鴈麋鹿曰賢者亦
樂此乎沼池也王好廣苑囿大池沼與孟子遊觀乃顧視禽獸之衆多其心以爲娛樂誇咤孟子曰賢者亦樂此乎　孟子對曰賢者
而後樂此不賢者雖有此不樂也惟有賢者然後乃得樂此耳謂修堯舜之道國家安寧故得有此以爲樂也不賢之人亡
國破家雖有此亦爲人所奪故不得以爲樂也　詩云經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之詩大雅靈臺之
篇也言文王始初經營規度此臺衆民並來治作之而不與之相期日限自來成之　經始勿亟庶民子來言文王不督促使之亟疾也衆
民自來赴若子來爲父使之也　王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥鶴鶴麀鹿牝鹿也言文王在囿中麀鹿懷妊安
其所而伏不驚動也獸肥飽則濯濯鳥肥飽則鶴鶴而澤好而已　王在靈沼於牣魚躍文王在池沼魚乃跳躍喜樂言其德及鳥獸魚
鼈也　文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼樂其有
麋鹿魚鼈孟子謂王誦此詩因曰文王雖以民力築臺鑿池民由歡樂之謂其臺沼若神靈之所爲欲使其多禽獸以養文王者也　古之人
與民偕樂故能樂也偕俱也言古賢之君與民同樂故能得其樂　湯誓曰時日害喪予及女皆亡湯誓
尚書篇名也時是也日乙卯日也害大也言桀爲無道百姓皆欲與湯共伐之湯臨士衆誓言是日桀當大喪亡我與女俱往亡之　民欲與之皆
亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉孟子說詩書之義以感喻王言民欲與湯共亡桀雖有臺池禽獸何能獨樂之哉復申明上言
不賢者雖有此不樂也　**疏**　孟子見梁惠王至豈能獨樂哉〇正義曰此章言聖王之德與民共樂恩及鳥獸也孟子見梁惠王王立於沼上顧鴻鴈麋鹿
者是孟子在梁時見惠王立於沼之上而顧盼鴻鴈麋鹿之狀也曰賢者亦樂此乎者是惠王稱謂孟子爲賢者問孟子亦樂此池沼之上而顧盼鴻鴈麋鹿
乎云乎意恐孟子樂與不樂所以云乎而作疑之之辭也孟子對曰賢者而後樂此不賢者雖有此不樂也者是孟子荅惠王言唯有德之賢者爲君然後得
樂於此如君之不賢雖有此鴻鴈麋鹿之顧亦不得其樂也詩云經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來者至魚躍是孟子爲王誦此
靈臺之詩以證賢者而後樂此也言文王規度始於靈臺而經營之際衆民皆作治之故臺不期日而有成言其成之速也既成之速文王未嘗亟疾使民成
之用如此之速也是衆民自然若子來如爲父之使耳故如此之速也王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥鶴鶴者言文王在靈囿之時麀鹿皆安其所而伏
臥以懷其妊又且不驚動非特不驚動又且濯濯然而肥飽非特麀鹿之肥飽其於白鳥又且鶴鶴然而肥澤也麀鹿牝鹿也王在靈沼於牣魚躍者言文王
在靈沼之時則魚盈滿乎沼中又且跳躍喜樂如也言其魚之微物亦且得其所也文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼樂其
有麋鹿魚鼈者是孟子至此又自言文王作臺沼之意而感喻于惠王也文王雖以民力爲其臺沼然而民皆喜樂而爲之如謂其臺沼則曰靈臺靈沼也以
靈臺靈沼云者謂其文王之德化亦樂其有之行如靈神之所至故謂其臺沼必曰爲靈臺靈沼凡此者無他焉是衆民感文王之德化亦樂其有魚鼈禽獸
之多以奉養文王也已古之人與民偕樂故能樂也者言古之賢君如此文王與民同其樂故能得此臺池之樂也湯誓曰時日害喪予及女皆亡者是孟子
引商書謂桀於是時無道暴虐百姓故百姓皆欲與湯王共伐之湯於是往伐臨於衆中誥誓之曰是日桀當大滅我與女衆共往滅之一云時日害喪予及
女皆亡者是桀云故湯誓引而言之也謂桀云天有是日猶吾之有民日曷有亡哉日亡則吾與民亦俱亡矣民欲與之皆亡雖有臺池鳥獸豈能獨樂哉者
是孟子首對惠王曰不賢者雖有此不樂也故引此桀而證其言也言桀爲不賢之君民亦欲與湯共伐之雖有臺池鳥獸豈能得獨享其此樂哉言不能得
樂也〇注云詩大雅至成之也〇正義曰周詩大雅篇名曰靈臺注云天子有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也神之精明者稱曰靈四方而高曰臺文王
受命于周作邑于豐立靈臺又案春秋傳曰公既視朔遂登觀臺以望而書雲物爲備〇注言文王至使也〇正義曰案靈臺之詩箋云亟急也度始靈臺之
基衆民各以子成父事而來攻之〇注云麀鹿至澤好〇正義曰毛氏注云麀鹿牝鹿也囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里箋云攸所也言所遊伏
毛注云濯濯娛遊也鶴鶴肥澤也〇注文王至魚鼈〇正義曰詩注云沼池也牣滿也箋云靈沼之魚盈滿其中皆跳躍亦言得其所〇注云湯誓至亡之〇
正義曰湯誓商書之篇名也案史記云是日何時喪予與女皆亡駰注曰尚書大傳云桀云天之有日猶吾之有民日有亡哉日亡則吾亦亡矣尚書孔安國
注云比桀於日曰是日何時喪我與女皆亡欲殺身以喪桀是也檀弓云子卯不樂鄭注云紂以甲子死桀以乙卯亡也　梁惠王曰寡人之
於國也盡心焉耳矣王侯自稱孤寡言寡人於治國之政盡心欲利百姓焉耳者懇至之辭　河內凶則移其民於
河東移其粟於河內河東凶亦然言凶年以此救民也魏舊在河東後爲強國兼得河內也　察鄰國之政無
如寡人之用心者言鄰國之君用心憂民無如己也　鄰國之民不加少寡人之民不加多何也
王自怪爲政有此惠而民人不增多於鄰國者何也　孟子對曰王好戰請以戰喻因王好戰故以戰事喻解王意　填然鼓
之兵刃既接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百
步則何如填鼓音也兵以鼓進以金退孟子問王曰今有戰者兵刃已交其負者棄甲曳兵而走五十步而止足以笑百步者否　曰不可
直不百步耳是亦走也王曰不足以相笑也是人俱走直爭不百步耳　曰王如知此則無望民之多於
鄰國也孟子曰王如知此不足以相笑王之政猶此也王雖有移民轉粟之善政其好戰殘民與鄰國同而獨望民之多何異於五十步笑百步者乎
不違農時穀不可勝食也從此已下爲王陳王道也使民得三時務農不違奪其要時則五穀饒穰不可勝食　數罟不入
洿池魚鼈不可勝食也數罟密網也密細之網所以捕小魚鼈也故禁之不得用魚不滿尺不得食　斧斤以時入山
林材木不可勝用也時謂草木零落之時使材木茂暢故有餘　穀與魚鼈不可勝食材木不可勝用
是使民養生喪死無憾也憾恨也民所用者足故無恨　養生喪死無憾王道之始也王道先得民心
民心無恨故言王道之始　五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣廬井邑居各二畝半以爲宅各入保城二畝半
故爲五畝也樹桑牆下古者年五十乃衣帛矣　雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣言孕時不失時
也七十不食肉不飽　百畝之田勿奪其時數口之家可以無饑矣一夫一婦耕耨百畝百畝之田不可以徭役奪
其時功則家給人足農夫上中下所食多少各有差故總言數口之家也　謹庠序之教申之以孝悌之義頒白者不
負戴於道路矣庠序者教化之宮也殷曰序周曰庠謹修教化申重孝悌之義頒者班也頭半白班班者也壯者代老心各安之故頒白者不
負戴也　七十者衣帛食肉黎民不饑不寒然而不王者未之有也言百姓老稚溫飽禮義修行積

之可以致王也孟子欲以風王何不行此可以王天下有率土之民何但望民多於鄰國

狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發

言人君但養犬彘使食人食不知以法度檢斂也塗道也餓死者曰莩詩曰莩有梅莩零落也道路之傍有餓死者不知發倉廩以用賑救之也

人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也

人死謂餓疫死者也王政使然而曰非我殺之歲殺之也此何以異於用兵殺人而曰非我也兵自殺之也

王無罪歲斯天下之民至焉

戒王無歸罪於歲責己而改行則天下之民皆可致也○

【疏】梁惠王曰至民至焉○正義曰此章言王化之本在於使民養生喪死之用足備也王侯自稱曰寡惠王與孟子曰寡人之於國盡其心而為民耳矣耳矣者言至極也言河內凶荒則移徙民於河東之地河東粟多我則移之於河內河東之地凶荒我則又如此而愁民故曰亦然也察鄰國之政無如寡人之用心者察詳視也言詳視鄰國之君無有似寡人如此之用心者然而鄰國之人民不加益其損寡人之人民不加益其多是如之何故曰鄰國之民不加少寡人之民不加多何也遂以此而問孟子孟子對曰王好戰請以戰喻是孟子荅惠王言惠王心好征戰故孟子請以戰事比喻而解王意填然鼓之兵刃既接棄甲曳兵而走或百步而後止或五十步而後止以五十步笑百步則何如者是孟子言戰事之語也填塞也又滿也趙氏云鼓音蓋言以鼓音之充塞洋洋而盈滿也言鼓音既充塞盈滿於戰陣之際則兵刃刀鎗既以交接兵刃既交接乃棄去其甲曳散其兵而反走者或百步之間而止或五十步之間而止以五十步之間而止者則笑走至百步之間而止者則王以為如何曰不可直不百步耳是亦走也惠王荅孟子言凡征戰之際鼓音既填然則不可棄去其甲曳散其兵而相笑走也雖有走或只止於五十步或有止於百步不言其但自棄甲曳兵而反走者是雖止於五十步不至於百步然皆是走也豈可以五十步笑百步哉故曰直不百步耳是亦走也曰王如知此則無望民之多於鄰國者是孟子荅惠王言惠王如能知此不可以五十步笑百步則王無更望其國民加多於鄰國也意謂王既好征戰而殘民而以轉粟移民為盡心欲望民加多於鄰國是亦五十步笑百步之走者也不違農時穀不可勝食至不王未之有也者是孟子又為王陳其王道也言使民無違奪其春耕夏耘秋收三時之要則五穀豐盛饒穰難勝食之多亦不可盡也密細之網不入於洿池則魚鼈不可勝食斧斤以草木零落之時入山林不以草木生長之時入之則材木不可勝用也穀與魚鼈既不可勝食材木既不可勝用是使民得以養生喪死無怨恨於不足也五畝之宅栽牆下以桑則年至五十之老可以著其絹帛雞豚狗彘不失其養字之時則年至七十之老可以食其肉百畝之田不奪其耕耨之時則七八口之家可以無飢凡云可者但得以過而已未至於富足有餘也謹庠序教化之宮以申舉孝悌之義而富以教之則頭班然而半白者不自負戴於道塗之間矣無他人皆知孝悌之義為之壯者必代之頒故曰班白者不負戴於道路矣是則五十之老足以衣帛七十之老足以食肉而黎庶之民故不飢不寒然而君上能如此而民不歸往而王之者必無也故曰未之有也狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也者是孟子以此諷惠王也言人君但養其狗彘而食人之所食而王不知檢斂道塗之間有餓死者而王不知發倉廩以救賑之見其人死則推之曰非我之罪是歲之罪也言是歲之凶荒而疫死之也是何異於執其兵器而刺殺人而曰非我殺之也是兵器自殺之類也王無罪於歲則天下之民至焉者是孟子諷而又誡之也言王儻人餓死不歸罪於歲但責己而改行則天下之民莫不歸往而至焉耳為惠王好征戰以糜爛其民故以此諷之○注云王侯自稱孤寡○正義曰禮云諸侯與民言自稱曰寡人在凶服曰孤老子云王侯自稱孤寡不穀是也○注云魏舊河東至河內○正義曰案地理云魏地觜觿參之分野其界自高陵以東盡河東河內河東本殷之舊都周既滅殷分其地畿內為三國詩風邶鄘衛是也○注云戰事○正義曰莊公十一年左傳曰皆陳曰戰杜預云堅而有備各得其所成敗決於志力者也○注填鼓音兵以鼓進以金退

○正義曰賈逵云填塞也滿也禮云色容填填史云車馬駢填云兵以鼓進以金退者案周官大司馬辨鼓鐸鐲鐃之用以教坐作進退疾徐疏數之節云鼓人三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒鼓行鳴鐲車徒皆行鳴鐃且卻是也○注使民得三時務農不違奪其要時○正義曰王制云用民之力歲不過三日周禮內人職云凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉語云使民以時包注曰作使民必以其時不妨奪農務荀卿曰春耕夏耘秋收冬藏四者不失時故五穀不絕而百姓有餘食是五穀不可勝食也○注數罟至不得食○正義曰釋云數密也罟網也荀子曰網罟毒藥不入澤洿池淵沼謂其時禁故魚鼈優多而百姓有餘用注云食足之外可貨易也○注時謂至有餘○正義曰周官山虞掌山林之政令云仲冬斬陽木仲夏斬陰木鄭注云陽木春夏生陰木秋冬生者若松柏之屬一云陽木生山陽在南者陰木生山陰在北者荀卿曰斬伐養長不失其時故山林不童而百姓有餘材也○注廬井邑至衣帛矣○正義曰案周禮云乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑遂人掌邦之野辨其野之土地上地夫一廛田百畝萊五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝萊百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦如之鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也廛居也萊謂休不耕者鄭玄云廛城邑之居漢志云六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為井井方一里是為九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是為八百八十畝餘為廬舍里有序而鄉有庠序以明教庠以行禮而視化焉其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者移國學于小學小學之異者移於大學命曰造士行同能偶則別之以射然後爵命焉此先王制士處之居富而教之之大略也王制云五十異糧始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖是古者五十乃衣帛矣○注言人君至救之也○正義曰餓死者曰莩詩曰莩有梅莩零落也者案毛詩而言也毛詩云莩落也箋云梅實尚餘而未落是其解也

梁惠王曰寡人願安承教

願安意承受孟子之教令

孟子對曰殺人以梃與刃有以異乎

梃杖也

曰無以異也

王曰梃刃殺人無以異也

以刃與政有以異乎

孟子欲以政喻王

曰無以異也

王復曰梃刃殺人與政殺人無異也

曰庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也

孟子言人君如此率率獸而食人也

獸相食且人惡之為民父母行政不免於率獸而食人惡在其為民父母也

虎狼食禽獸人猶尚惡視之牧民為政乃率禽獸食人安在其為民父母之道也

仲尼曰始作俑者其無後乎為其象人而用之也如之何其使斯民飢而死也

俑偶人也用之送死仲尼重人類謂秦穆公時以三良殉葬本由有作俑者也惡其始造故曰此人其無後嗣乎如之何其使斯民飢而死也孟子陳此以教王愛其民也○

【疏】梁惠王曰至死也○正義曰此一段宜與前段合為一章趙氏分別之蓋言王者為政之道在生民為首也梁惠王曰寡人願安承教者是惠王願安意承受孟子之教令也孟子對曰殺人以梃與刃有以異乎者是孟子荅惠王故託此而問惠王言殺人以杖與刃有以各異乎云乎者又孟子未知殺惠王以為如何故疑之也曰無以異者是惠王荅孟子之問言以杖人與刃殺人無以各異是皆能殺人也以刃與政有以異乎者孟子復問以刃與政殺人有以異曰無以異也者惠王復曰政之殺人與刃之殺人亦無以異也言致人死則一也曰庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也者是孟子之諷惠王也言庖廚之間有肥肉棧廄之中有肥馬而民皆有飢餓之顏色郊野之間又有餓而死者此乃是王率獸而食人也獸相食且人惡之為民父母行政不免於率獸而食人惡在其為民之父母也者孟子言獸畜自相食如虎狼食牛羊且人猶尚惡見之況為民之父母其於行政以治民尚不免驅率獸而食人安在其為民之父母也言行政如此不足為民之父母也仲尼曰始作俑者其無後乎是孟子引仲尼之言也言仲尼有云始初作俑

偶人者其無後嗣乎無他焉是爲其象人而用之也故後有秦穆公以生人從葬故曰其無後嗣也○注梃杖也○正義曰釋文云梃木片也○注俑偶人也○正義曰記云孔子謂作俑者不仁埤倉云木人送葬設關而能踊跳故名之曰俑魯文公六年秦穆公卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉杜預曰以人從葬曰殉詩有黄鳥之篇以哀三良是也孟子諷之故曰如之何使斯民飢餓而死也

梁惠王曰晉國天下莫強焉叟之所知也韓魏趙本晉六卿當此時號三晉故惠王言晉國天下之強。焉。及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百里南辱於楚寡人恥之願比死者壹洒之如之何則可王念有此三恥求策謀於孟子

孟子對曰地方百里而可以王言古聖人以百里之地以致王天下謂文王也王如施仁政於民省刑罰薄稅斂深耕易耨。壯者以暇日修其孝悌忠信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣易耨芸苗令簡易也制作也王如行此政可使國人作杖以捶敵國堅甲利兵何患恥之不雪也

彼奪其民時使不得耕耨以養其父母父母凍餓兄弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵彼謂齊秦楚也彼困其民願王往征之也彼失民心民不爲用夫誰與共禦王之師。而爲王。之敵乎

故曰仁者無敵王請勿疑鄰國暴虐已修仁政則無敵矣王請行之勿有疑也。

疏梁惠王至勿疑○正義曰此章言百里行仁則天下歸之也梁惠王曰晉國天下莫強焉叟之所知也者是梁惠王欲問孟子之謀策也言晉國爲天下之最強叟必知之及寡人之身東敗於齊長子死焉西喪地於秦七百里南辱於楚寡人恥之願比死者壹。洒之如之何則可者是惠王言晉國逮及寡人之身東則見敗於齊而殺死其長子西又喪去其地於秦七百里南又常受辱於楚寡人心甚愧恥之今願近。死不惜命者一洗除之當如之何謀則可以洗除此恥孟子對曰地方百里而可以王者是孟子答惠王言古之聖君其地但止於百里尚可以王天下也王如施仁政於民省刑罰薄稅斂深耕易耨壯者以暇日修其孝悌忠信入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣者是孟子言王自今能施仁政以及民又省去其刑罰輕其稅斂使民皆得深耕易耨壯者以閑暇日修孝悌忠信入閨門之內以奉事其父兄出鄉黨之間以奉事其長上凡能如此雖作一梃亦可以鞭撻秦楚之堅甲利兵矣然以秦楚有堅甲利兵而以一梃可鞭撻者蓋秦楚常違奪其農時使民不得耕耨也故云彼奪其民時使不得耕耨以養父母又云父母凍餓兄弟妻子離散彼陷溺其民王往而征之夫誰與王敵者言民既不得耕耨以奉養父母則爲父母者被寒凍飢餓兄弟者與妻子者皆離背散各彼秦楚陷溺其人民如此而王往彼正其罪夫更誰敢禦王之師而爲王之敵者故曰仁者無敵王請勿疑者是孟子請惠王行此仁政而往正其罪而無敵如所謂仁者無敵是也遂請之行而無更遲疑也前所謂閑暇日者蓋言民於耕耨田地之外有休息閑暇之日也○注韓趙魏至強。也○正義曰案史記年表云定王十六年魏桓子與韓康子趙襄子三人敗知伯于晉陽乃至分其地故號爲三晉是爲強國云東敗於齊喪長子者案史記世家惠王三十年魏伐趙趙告急於齊齊宣王用孫子計救趙遂大興師太子申自將攻齊遂與齊人戰敗於馬陵是也云西喪地於秦者案史記年表云周顯王十五年秦與魏戰元里斬首七千取少梁南則常辱於楚馬陵者案徐廣云地在於元城

孟子注疏卷一上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

朝散大夫尚書兵部郎中充龍圖閣待制知通進銀臺司兼門下封駁事兼判國子監上護軍賜紫金魚袋臣孫奭撰 按此銜名十行本作兩行上空一字與音義序題銜合閩監毛三本改爲一行擠寫又音義銜龍圖下無閣字撰下有進字

夫總羣聖之道者 按自此至篇末十行本行行頂格亦與音義序合閩監毛三本首行頂格次行以下並上空一格○又記中凡摘經注疏句有不盡采全者倣經典釋文例

爲之音 閩監毛三本同音義序此下者字是也

而共宗趙氏 按此下音義序有今既奉勑校定仍據趙注爲本十二字僞疏刪

惟是音釋 按此下音義序有宜在討論臣今詳七字

漏落頗多 閩監毛三本同音義序落作略

若非再加刊正 按音義序無再加二字

臣奭前奉勑與同判國子監王旭國子監直講馬龜符國子學說書吳易直馮元等 按音義序此文作謹與尚書虞部員外郎同判國子監臣王旭諸王府侍講太常博士國子監直講臣馬龜符鎭寧軍節度推官國子學說書臣吳易直前江陰軍江陰縣尉國子學說書臣馮元等僞疏刪去寄祿官及臣字非也

作音義二卷已經進呈今輒罄淺聞隨趙氏所說仰效先儒釋經爲之正義凡理有所滯事有所遺質諸經訓與之增明 按音義序無此文而有推究本文參考舊注采諸儒之善削異說之煩證以字書質諸經訓疏其疑滯備其闕遺集成音義二卷一段文蓋僞疏竄改又上文勑字及此進呈字十行本提行頂格閩監毛三本並接寫不提行

孟子注疏題辭解 按十行本閩本無此篇監毛本有山井鼎考文所謂孟子題辭注疏本或無之者是也又按音義孟子題辭張鎰云即序也不云題辭解疑此解字是僞疏增又音義孟子題辭下出趙氏字今本無之蓋失其舊

孟子至表也 監本此下有圈毛本無以下並同

值炎劉之未奮 毛本同音義出值炎云丁作直

繫周易 毛本同音義繫本亦作系

爲正 毛本同浦鏜正誤云政誤正按周禮小宰職聽政役以比居注或作正是正政古通用浦說是也

孟子注疏解經卷第一上 監毛本同閩本誤脫上字

梁惠王章句上 凡七章按宋高宗御書孟子石經殘本篇題並頂格不空字十行本正與之合蓋猶是舊款閩監毛三本並低一字非又篇題下近孔繼涵韓岱雲所刻經注本及考文古本無凡幾章字音義及足利本有

趙氏注　孫奭疏 十行本孫奭疏三字在第二行篇題下趙氏注三字在第三行上低一字疏下接注文閩監毛三本並作漢趙氏注宋孫奭疏在篇題之前其注移在凡幾章之下考文古本注在趙氏注下與十行本合足利本注及題名在篇題後其題名作後漢太常趙岐邠卿注與各本皆不合非也廖瑩中經注本趙氏作趙岐亦非按音義題辭下出趙氏字然則舊本題名不作趙岐幷無注字也

梁惠王者 自此至一例者也岳本廖本無又按十行本注文皆雙行細字閩監毛三本以注文改爲單行上冠注字非復十行本舊式矣

皆僭號者 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本下有也字

皆專事焉 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本專作尊○按尊是也

爲諸侯師 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本師上有所字

以公孫丑等而爲之一例者也 閩監毛三本同宋本考文古本孔本以作與無而之者三字韓本與宋本同有者字

梁惠王章句上 十行本標起止下每作一圈以別正義閩監本同毛本去圈正義接標起止下以後放此

長老之稱 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

王尊禮之 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有故字

而來此 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本此上有至字

亦將有以爲寡人與利除害者乎 閩監毛三本同宋本孔本有下有可字無者字廖本無者字韓本足利本有下有可字考文古本有下有可字者乎作也

故曰王何以利爲名乎 閩監毛三本同孔本韓本考文古本何下有必字足利本王何作可必

亦有仁義之道 閩監毛三本同宋本亦下有惟字廖本岳本下有者字孔本韓本考文古本作亦惟有仁義之道者

則國危矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本危下有亡字

是以千乘取其萬乘者也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無其字者字岳本無者字

亦皆弑君 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本君上有其字

上下乘當言國 閩監毛三本同孔本韓本考文古本下作千是也

亦多故不爲不多矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本故作矣○按作故是

不足自饜飽其欲矣 閩監毛三本孔本同宋本廖本韓本考文古本無矣字

而遺棄其親也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

而忽後其君長 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本長作者

重數其禍也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作重嗟歎其禍音義出重嗟則亦有嗟字

章指言 孔本韓本作曰下同 治國之道明當以仁義爲名然後上下和親君臣集穆 足利

本集作輯 天經地義不易之道故以建篇立始也 凡章指十行本以下注疏本無今据廖本載全文于每章後各

本異同卽注于下以補注疏本之缺全書同此

此章言治國之道當以仁義爲名也 案每章疏首數句乃僞疏竊取趙氏章指之文而又不全載謬甚

孔曰放依也 閩監毛三本孔下並衍子字

又襄二十六年 閩本同監毛本襄下有公字

乃顧視禽獸之衆多 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無乃字

其心以爲娛樂 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無其字

誇咤孟子 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本誇作夸音義出誇咤丁云誇也按此則作誇非也

亦爲人所奪 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本亦作當

而不與之相期日限自來成之 閩監毛三本同宋本無而之相三字日作曰廖本無相限二字下有也字孔本下有也字

韓本考文古本無而相限三字下有也字

不督促使之 閩監毛三本孔本韓本同音義出不督云丁作⿱敄走○按⿱敄走疑褻之誤古褻與督義同音同

爲父使之也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無之字

牝鹿也 閩監毛三本同廖本孔本韓本牝作牸牸與牝義同考文古本牝作牸牸卽牸之譌也俗刊之書多此誤字

言文王在囿中 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本囿上有此字

麀鹿懷妊 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本妊作任

則鶴鶴而澤好而已 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無而已二字

於牣魚躍 閩監毛三本孔本韓本同音義出於牣云丁本作仞

而民歡樂之 各本同音義出歡樂云本亦作勸樂臧琳曰案左傳昭九年注衆民自以子義來勸樂爲之正義曰衆民自以子成父事而來勸樂

而早成之耳知晉唐時本皆作勸樂

孟子謂王誦此詩 閩監同廖本孔本韓本監毛本謂作爲是也

民由歡樂之 宋本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本由作猶按由猶古今字

言古賢之君 閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本賢之作之賢

與民同樂 閩監毛三本同廖本作與民共同其樂宋本孔本韓本作與民共同其所樂考文古本作與民同其所樂

故能得其樂 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作故能樂之

予及女皆亡 孔本韓本同閩監毛三本皆作偕

日乙卯日也 閩監毛三本韓本同宋本孔本上日作時○按宋本孔本非當作是日乙卯日也

湯臨士衆誓 閩監毛三本同廖本孔本韓本作湯臨士衆而誓之考文古本下有之字

言民欲與湯共亡桀 閩監毛三本同宋本孔本韓本民下有皆字

章指言聖王之德與民共樂恩及鳥獸則忻戴其上大平化興無道之君衆

怨神怒則國滅祀絕不得保守其所樂也

以奉養文王也已 閩監毛三本已作此非

注言文王至使也 閩本同監本毛本使下有之字非

毛氏注云 閩監毛三本氏作詩○案注當作傳

足以笑百步者否 閩監毛三本同廖本步下有止字宋本否作不孔本韓本考文古本作足以笑百步止者不足利本作是以笑百步

止者不音義出者不

王雖有移民轉粟之善政 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本粟作穀

而獨望民之多 閩監毛三本孔本韓本足利本同考文古本獨作猶

何異於五十步笑百步者乎 閩監毛三本韓本同廖本孔本考文古本於下有以字

所以捕小魚鼈也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本也上有者字

各入保城二畝半 閩監毛三本足利本同宋本孔本韓本各作冬是考文古本城作城非○按據公羊傳宣十四年注及漢地理志則

作冬是也公羊注同春夏出田秋冬入保城郭今各本或作保城或作城保若依公羊則保城爲長

可以無饑矣 監本毛本同宋本岳本咸淳衢州本孔本韓本閩本饑作飢按飢餓之字當作飢饑乃饑饉字此經當以飢爲正

頭半白班班者也 閩監毛三本同宋本白下有曰字岳本廖本韓本者上並有然字孔本作頭半白曰頒班班然者也按以班爲班古

字假借毛本孔本韓本班作斑非也足利本作頭半白日頒班班者也山井鼎云日當作曰是○按頒白字說文作𩔎从須卑聲

故頒白者不負戴也 閩監毛三本同孔本足利本故下有曰字戴下有於道路三字韓本與孔本同無曰字

黎民不饑不寒 監本同韓本閩本毛本饑作飢

吉人君但養犬彘 廖本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本犬作狗

不知以法度檢斂也 閩監毛三本同毛本檢作撿避所諱宋本孔本韓本不上有而字

詩曰莩有梅 宋本孔本韓本同閩監毛三本曰作云

道路之旁有餓死者 韓本閩監毛三本同宋本孔本旁作傍

以用賑救之也 廖本考文古本足利本同宋本孔本韓本賑作振閩監毛三本用作周按振卽古之賑字作賑者非

章指言王化之本在於孔本於作乎使民養生喪死之用備足然後導之以禮義

在於使民養生喪死之用足備也閩監毛三本喪作送誤

責己矜窮則斯民集矣

可以着其絹帛閩本同監本毛本着作著

背陣曰戰閩本同按背當作皆監本毛本改作皆是也

周禮內人職云閩監毛三本同盧文弨云內當作均是也

殺人以挺與刃閩本同宋本廖本岳本孔本韓本監毛本挺作梃案音義云從木則此本及閩本誤也此本注俱作梃閩本經注並作挺

梃刃殺人閩監毛三本同孔本韓本考文古本梃作杖

曰無以異也各本同孔本以異誤倒

梃刃殺人與政殺人閩監毛三本廖本岳本同宋本孔本韓本無梃刃殺人與五字

無異也閩監毛三本同廖本岳本孔本韓本考文古本無下有以字

率禽獸而食人也閩監毛三本上率字作是廖本作是率禽獸以食人也宋本孔本韓本考文古本作爲率禽獸以食人也足利本與古本同但人下有者字

虎狼食禽獸人猶尚惡視之牧民爲政乃率禽獸食人安在其爲民父母之道也各本並同足利本作古者虎狼之中能常食於禽獸是人所惡今人猶尚惡視之牧民爲政乃率禽獸食人安在其爲民父母之道也已

惡其始造閩監毛三本同廖本孔本韓本惡上有夫字音義出夫惡山井鼎考文云古本本由有作俑者也下有夫字以夫字屬上讀非也

如之何其使斯民飢而死也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本斯作此也作邪岳本斯作此音義出死邪

以教王愛其民也閩監毛三本同廖本無也字宋本孔本韓本考文古本無其字也字

章指言王者爲政之道生民爲首以政殺人人君之咎猶以白刃疾之甚也

故惠王言晉國天下之強焉閩監毛三本之作莫廖本無之字宋本孔本韓本考文古本無之焉二字

壹洒之孔本韓本考文古本同閩監毛三本壹作一

深耕易耨音義出易耨云下奴豆切字亦作鎒

而爲王之敵乎閩監毛三本同宋本孔本韓本足利本無而之二字廖本無而字考文古本作於王敵乎

章指言以百里行仁天下歸之以政傷民民樂其亡以梃服強仁與不仁也

足利本也上有者字

願比死者壹洒之閩監毛三本壹作一

今願近死不惜命者一洗除之閩本同監毛本近作爲

皆離背散各各字誤閩監毛三本並作亡

韓魏趙至強也閩本同監毛本也改焉

孟子注疏卷一上校勘記

孟子注疏解經卷第一下

梁惠王章句上　趙氏注　孫奭疏

孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君襄諡也魏之嗣王也望之無儼然之威儀也就之而不見所畏焉。就與之言無人君操柄之威知其不足畏卒然問曰天下惡乎定卒暴問事不由其次也問天下安所定言誰能定之吾對曰定于一孟子謂仁政爲一也孰能一之言孰能一之者對曰不嗜殺人者能一之嗜猶甘也言今諸侯有不甘樂殺人者則能一之孰能與之王言誰能與不嗜殺人者乎對曰天下莫不與也孟子曰時人皆苦虐政如有行仁天下莫不與之王知夫苗乎七八月之閒旱則苗槁矣天油然作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其如是孰能禦之以苗生喻人。歸也周七八月夏之五六月也。油然興雲之貌沛然下雨以潤槁苗則浡然已盛孰能止之今夫天下之人牧未有不嗜殺人者也如有不嗜殺人者則天下之民皆引領而望之矣誠如是也民歸之由水之就下沛然誰能禦之今天下牧民之君誠能行此仁政民皆延頸望欲歸之如水就下沛然而來誰能止之。

疏孟子見梁襄王至誰能禦之○正義曰此章言定天下者一道而已不貪殺人人則歸之也孟子見梁襄王出語人曰望之不似人君就之而不見所畏焉者是孟子在梁見襄王而語於人曰遠望之襄王而不似人君言無人君之威儀也就而近之而不見所畏焉言無人君操柄之威也卒然問曰天下惡乎定者是孟子語於人言襄王卒暴而問我曰天下誰能定吾對曰定于一者言我對之曰定天下者在乎仁政爲一者也孰能一之是孟子言襄王又問誰能以仁政爲一對曰不嗜殺人者能一之者是孟子言我復答之唯不好殺人者能以仁政爲一也孰能與之者言襄王又問誰能與之不好殺人者對曰天下莫不與也言我對曰天下之人無有不與之也王知夫苗乎七八月之閒旱則苗槁矣天油然作雲沛然下雨則苗浡然興之矣其如是孰能禦之者是孟子比喻而解王之意也故問襄王會知夫苗乎言夫苗自七八月之時則乾旱而無水苗於是枯槁上天油然而起雲沛然而降雨則枯槁之苗又浡然興起而茂其不嗜殺人者能一之有如此苗而興茂誰能止之也又言如有行仁而天下莫不與之誰能止之而不與也今夫天下之人牧未有不嗜殺人者也至誰能禦之者是孟子因比喻苗而解王之意又以此復詳明之欲使襄王即曉之也言今天下爲牧養人民之君未有不好殺人者也言皆好殺人若有不好殺人者則天下之人民皆延頸而望王以歸之矣誠如此上言之者則民皆歸之亦若水之流自上而下其勢沛然而來誰能止之言無人能止之也○注襄諡也至儀○正義曰案世家云惠王在位三十六年卒子赫立是爲襄王襄王在位六年卒諡曰襄諡法云因事有功曰襄又曰辟土有德曰襄○注周七八月夏之五六月○正義曰周之時蓋以子之月爲正夏之時建寅之月爲正是知周之七八月即夏之五六月也

齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎宣諡也宣王問孟子欲庶幾齊桓公小白晉文公重耳孟子冀得行道故仕於齊。齊不用。乃適。梁建篇先梁者欲以仁義。爲首篇因言魏事章次相從然後道齊。之。事。孟子對曰仲尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳焉臣未之聞也孔子之門徒頌述宓。羲以來至文武周公之法制耳雖及五霸心賤賤之是以儒家後世無欲傳道之者故曰臣未之聞也無以則王乎既不論三皇五帝殊無所問則尚當問王道耳不欲使王問霸者。之事。曰德何如則可以王矣王曰德行當何如而可得以王乎曰保民而王莫之能禦也保安也禦止也言安民則惠。而黎民懷之若此以王無能止也曰若寡人者可以保民乎哉王自恐德不足以安民故問之曰可孟子以爲如王之性可以安民也曰何由知吾可也王問孟子何以知吾可以。保民曰臣聞之胡齕曰王坐於堂上有牽牛而過堂下者王見之曰牛何之對曰將以釁鐘。王曰舍之吾不忍其觳觫若無罪而就死地對曰然則廢釁鐘與曰何可廢也以羊易之不識有諸胡齕王左右近臣也觳觫牛當到死地處恐貌新鑄鐘殺牲以血塗其釁郄因以祭之曰釁周禮大祝曰墮釁逆牲逆尸令鐘鼓天府上春釁寶鐘及寶器孟子曰臣受胡齕言王嘗有此仁不知誠。充之否曰有之王曰有之曰是心足以王矣百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也愛嗇也孟子曰王推是仁心足以至於王道然百姓皆謂王嗇愛其財臣知王見牛恐懼不欲趨死不忍故易之。也王曰然誠有百姓者齊國雖褊小吾何愛一牛即不忍其觳觫若無罪而就死地故以羊易之也王曰亦誠有百姓所言者矣吾國雖小豈愛惜一牛之財費哉即見其牛哀之釁鐘又不可廢故易之以羊耳曰王無異於百姓之以王爲愛也以小易大彼惡知之王若隱其無罪而就死地則牛羊何擇焉異怪也隱痛也孟子言無怪百姓。謂王愛財也見王以小易大故也王如痛其無罪羊亦無罪何爲獨擇牛而取羊王笑曰是誠何心哉我非愛其財而易之以羊也宜乎百姓之謂我愛也王自笑心不然而不能自免爲百姓所非乃責己之以小易大故曰宜乎其罪我也曰無傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也孟子解王自責之心曰無傷於仁是乃王爲仁之道也。時未見羊羊之爲牲次於牛故用之耳是以君子遠庖廚不欲見其生食其肉也王說曰詩云他人有心予忖度之夫子之謂也夫我乃行之反而求之不得吾心夫子言之於我心有戚戚焉此心之所以合於王者何也詩小雅巧言之篇也王喜悅因稱是詩以嗟歎孟子忖度知己心戚戚然心有動也寡人雖有是心何能足以。合。於王也曰有復於王者曰吾力足以舉百鈞而不足以舉一羽明足以察秋毫之末而不見輿薪則王許之乎復白也許信也人有白王如此王信之乎百鈞三千斤也曰否王曰我不信也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與然則一羽之不舉爲不用力焉輿薪之不見爲不用明焉百姓之不見保爲不用恩焉故王之不王不爲也非不能也孟子言王恩及禽獸而不安百姓若不用力不用明者也不爲耳非不能也曰不爲者與不能者之形何以異王問其狀何以異也曰挾太山以超北海語人曰我不能是誠不能也爲長者折枝語人曰我不能是不爲也非不能也故王之不王非挾太山以超北海之類也王之不王是折枝之類也孟子爲王陳爲與不爲之形若是王則不折枝之類也折枝案摩折手節解罷枝也少者恥。是役故不爲耳非不能也太山北海皆近齊故以爲喻也老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運於

掌老猶敬也幼猶愛也敬我之老亦敬人之老愛我之幼亦愛人之幼推此心以惠民天下可轉之掌上言其易也詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦言舉斯心加諸彼而已詩大雅思齊之篇也刑正也寡少也言文王正己適妻則八妾從以及兄弟御享也享天下國家之福但舉己以加於人而已故推恩足以保四海不推恩無以保妻子古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣大過人者大有爲之君也善推其心所好惡以安四海也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與復甲此言非王不能不爲之耳權然後知輕重度然後知長短物皆然心爲甚王請度之權銓衡也可以稱輕重度丈尺也可以度長短凡物皆當稱度乃可知心當行之乃爲仁心比於物尤當爲之甚者也欲使王度心如度物也抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯然後快於心與抑辭也孟子問王抑亦如是乃快邪王曰否吾何快於是將以求吾所大欲也王言不然我不快是也將欲以求吾心所大欲者耳曰王之所大欲可得聞與孟子雖心知王意而故問者欲令王自道遂因而陳之王笑而不言王意大而不敢正言曰爲肥甘不足於口與輕煖不足於體與抑爲采色不足視於目與聲音不足聽於耳與便嬖不足使令於前與王之諸臣皆足以供之而王豈爲是哉孟子復問此五者欲以致王所欲也故發異端以問之也曰否吾不爲是也王言我不爲是也曰然則王之所大欲可知已欲辟土地朝秦楚莅中國而撫四夷也莅臨也言王意欲庶幾王者臨莅中國而安四夷者也以若所爲求若所欲猶緣木而求魚也若順也順鄉者所爲謂構兵諸侯之事求順今之所欲莅中國之願其不可得如緣喬木而求生魚也王曰若是其甚與王謂比之緣木求魚爲大甚曰殆有甚焉緣木求魚雖不得魚無後災以若所爲求若所欲盡心力而爲之後必有災孟子言盡心戰鬭必有殘民破國之災故曰殆有甚於緣木求魚者也曰可得聞與王欲知其害也曰鄒人與楚人戰則王以爲孰勝言鄒小楚大也曰楚人勝王曰楚人勝也曰然則小固不可以敵大寡固不可以敵衆弱固不可以敵強海內之地方千里者九齊集有其一以一服八何以異於鄒敵楚哉固辭也言小弱固不可以敵強大集會齊地可方千里譬一州耳今欲以一州服八州猶鄒欲敵楚也蓋亦反其本矣王欲服之之道蓋當反王道之本耳今王發政施仁使天下仕者皆欲立於王之朝耕者皆欲耕於王之野商賈皆欲藏於王之市行旅皆欲出於王之塗天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王其若是孰能禦之反本道行仁政若此則天下歸之誰能止之也王曰吾惛不能進於是矣願夫子輔吾志明以教我我雖不敏請嘗試之王言我情思惛亂不能進行此仁政不知所當施行也欲使孟子明言其道以教訓之我雖不敏願嘗使少行之也曰無恆產而有恆心者惟士爲能若民則無恆產因無恆心孟子爲王陳其法也恆常也產生也恆產則民常可以生之業也恆心人常有善心也惟有學士之心者雖窮不失道不求苟得耳凡民迫於飢寒則不能守其常善之心也苟無恆心放辟邪侈無不爲已及陷於罪然後從而刑之是罔民也民誠無恆心放溢辟邪侈於姦利犯罪觸刑無所不爲乃就刑之是由張羅罔以罔民者也焉有仁人在位罔民而可爲也安有仁人爲君罔陷其民是政何可爲也是故明君制民之產必使仰足以事父母俯足以畜妻子樂歲終身飽凶年免於死亡然後驅而之善故民之從之也輕言衣食足知榮辱故民從之教化輕易也今也制民之產仰不足以事父母俯不足以畜妻子樂歲終身苦凶年不免於死亡此惟救死而恐不贍奚暇治禮義哉言今民困窮救死恐凍餓而不給何暇修禮行義乎王欲行之則盍反其本矣五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉矣百畝之田勿奪其時八口之家可以無飢矣謹庠序之教申之以孝悌之義頒白者不負戴於道路矣老者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有也其說與上同八口之家次上農夫也孟子所以重言此者乃王政之本常生之道故爲齊梁之君各具陳之當章究義不嫌其重也

疏齊宣王至未之有也○正義曰此章言典籍攸載帝王之道無傳霸者之事也齊宣王問曰齊桓晉文之事可得聞乎者齊宣是齊威王之子辟彊是也諡爲宣言齊宣王問孟子曰齊威公小白晉文公重耳二霸之事可得而聞之乎孟子對曰仲尼之徒無道桓文之事者是以後世無傳焉臣未之聞也者是孟子荅齊宣王之言也言自孔子之門徒無有道及桓文二霸者事是以後世無傳焉故臣于今未之曾聞知也云臣者是孟子對王而言故自稱己爲臣也無以則王乎者孟子言無以問及宓犧以來至文武周公之法尙當以王者之道爲問耳曰德何如則可以王矣者齊宣又問孟子言德當何如則可以爲王曰保民而王莫之能禦也者孟子言當安民而爲之王則天下之民莫之能止禦之也曰若寡人者可以保民乎哉者宣王又自問只如寡人之德可以安民乎王恐德不足以安民故問之也曰可者孟子言如王之德可以安民也曰何由知吾可也者宣王又問孟子何緣而知吾之德可以安民曰臣聞之胡齕曰王坐於堂上有牽牛而過堂下王見之曰牛何之至以羊易之者是孟子因胡齕之言而荅宣王之問也胡齕王之左右近臣言嘗聞胡齕曰王坐於廟堂之上有牽牛自堂下而過者王見之而問牽牛者曰其牛牽去何所牽牛者對之曰相將以爲釁鐘也王對牽牛者曰舍去之我不忍其牛之恐懍若無罪之人而就於所死之地者也牽牛者又對曰如若王之所不忍則廢去釁鐘之禮與王復與牽牛者曰塗釁祭鐘之禮何可得而廢以羊更易之而已不識有諸者是孟子又未知齊宣王還是有此言故問宣王曰不識有諸曰有之者宣王荅孟子以爲是有此言也曰是心足以王矣者是孟子於此言知王有此不忍之心故足以爲王矣百姓皆以王爲愛也臣固知王之不忍也者孟子言然百姓盡以王爲愛財也臣素知王有不忍之心故如此也王曰然者宣王復亦自謂百姓是有此疑也誠有百姓者齊國雖褊小吾何愛一牛即不忍其觳觫若無罪而就死地故以羊易之也者宣王言誠有百姓以我爲愛財者齊國雖曰褊小狹險我亦何獨止愛其一牛即是不忍見其牛之恐懼如無罪而就於所死之地又爲釁鐘不可廢故以羊更之也宣王必以羊易牛者以羊之爲牲次於牛也故以羊易之曰王無異於百姓之以王爲愛也以小易大彼惡知之王若隱其無罪而就死地則牛羊何擇焉者孟子對宣王言王無怪百姓皆謂我爲愛財也以羊之小而易牛之大彼百姓之人安知王以爲不忍見其恐懍又爲釁鐘不可廢故以羊易之之意也彼必曰王若隱痛不忍見牛若無罪而就所死之地則牛與羊何擇焉言羊之與牛是皆若無罪而就死也何獨擇取其牛而以羊就死也王笑曰是誠何心哉我非愛其財而易

之以羊也宜乎百姓之謂我愛也者是宣王自笑以其己之心不如是故笑之也笑而言曰儱如此者是何心哉然我非愛其財故以羊易牛也云此者宣王
又疑孟子亦以爲然故以此言復荅之也宜乎百姓不知我之意而謂我愛財也曰無傷也是乃仁術也見牛未見羊也君子之於禽獸也見其生不忍見其
死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也者孟子復解王之自責之意也言如此亦無傷害於爲王也此亦爲仁之一術耳無他是見其牛之觳觫未見其
羊之觳觫也凡君子之於禽獸見其生之貌則不忍見其死聞其鳴聲則不忍食其肉是以君子之人凡於庖廚烹炙之事所以遠去之也王悅曰詩云他人
有心予忖度之夫子之謂也者是宣王見孟子解其己意故喜悅之而引詩之文而言也他人有心予忖度之二句是小雅巧言之詩也宣王引之而爲如夫
子之所謂也云夫子者宣王尊孟子爲夫子也夫我乃行之反而求之不得吾心夫子言之於我心有戚戚焉者宣王言我既行之事尙且反而求之於己而
不得其心之所自今夫子言之於我心中戚戚然有動也此心之所以合於王者何也者宣王言雖有是心其所以得契合於王者是如之何也曰有復於
王者曰吾力足以舉百鈞而不足以舉一羽明足以察秋毫之末而不見輿薪則王許之乎者是孟子欲以此比喻而解王也言今有人復白於王曰我力能
舉得三千斤之重而不能舉一羽毛之輕目之明能觀視其秋毫之末銳而不能見一大車之薪木則王信乎否乎曰否者是宣王荅之曰凡如此云者我不
信也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與者孟子復以此諷之也言今王有恩德足以及其禽獸而其功績不至於百姓者王獨以爲何如然則一
羽之不舉爲不用力焉輿薪之不見爲不用明焉百姓之不見保爲不用恩焉故王之不王不爲也非不能也者孟子又言苟如是一羽之輕所以不能舉者
爲其不用力也一車薪之大所以不見之者爲其不用明也今百姓所以不見安者爲其不用恩也故王之所以不爲王是王之不爲也非不能也曰不爲者
與不能者之形何以異者是宣王問孟子言不爲與不能二狀何以爲異也曰挾太山以超北海語人曰我不能是誠不能也爲長者折枝語人曰我不能是
不爲也非不能也故王之不王非挾太山以超北海之類也是折枝之類也者是孟子又以此比喻而解王問不爲與不能之異狀也言今有人云挾太山而
超過北海而語人曰我不能挾太山超北海此真不能也如爲長者按摩手節而語人曰我不能爲長者按摩手節是恥見役使但不爲之耳非不能也今王
之所以不王非是挾太山超北海之類也是不爲長者折枝之類也以其不爲之耳老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運於掌者是孟子欲以
此教宣王也言敬吾之所敬以及他人之所敬者愛吾之所愛以及他人之所愛者凡能推此而惠民則治天下之大止如運轉於掌上之易也詩云刑于寡
妻至于兄弟以御于家邦者是孟子引大雅思齊之詩文也言文王自正于寡妻以至正于兄弟自正于兄弟以至臨御于家邦言凡此是能舉此心而加諸
彼耳故推恩足以保四海不推恩無以保妻子古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣者孟子言爲君者但能推其恩惠故足以保四海苟不推
恩惠雖妻子亦不能安之古之人君所以大過強於人者無他事焉獨能推其所爲恩惠耳蓋所謂老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼又如詩云文王
刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是其善推其所爲之意者故也今恩足以及禽獸而功不至於百姓者獨何與者孟子復言非王不能但不爲耳故復云然
權然後知輕重度然後知長短物皆然心爲甚王請度之者孟子又託物而諷王也言爲之權與度然尙能知其輕重長短其權度之爲物也然尙皆然而人
心又甚於權度故請王自忖度之耳抑王興甲兵危士臣構怨於諸侯然後快於心與者抑辭也與語曰抑爲之不厭之抑同孟子又以此數事而測王之意
也言抑是王欲興起甲兵以伐人危士臣以即戎不以爲危事外結怨於諸侯如此且然後快樂其心與王曰否者宣王荅之以爲不如是也言我何肯快心
於此數事我但將以求吾所大欲耳曰王之所大欲可得聞與者是孟子欲知王之所大欲故問之曰王大欲可得而聞之乎王笑而不言宣王知己之所欲
甚大但笑而不言也曰爲肥甘不足於口與輕煖不足於體與至不足使令於前與者是孟子又以此四事而測王所大欲也言王之所大欲是爲其肥甘之

味不足以供於口與抑是其聲音之樂不足供聽於王之[illegible]使令於王之前與采色之飾不足供視於王之目與然此[illegible]
者皆足以供奉王矣而王豈用爲此者與故繼之曰王之[illegible]王豈爲是哉又曰否吾不爲是者宣王荅之曰我不爲是[illegible]
王之所大欲可知已者孟子言如是則王之大欲我今可[illegible]秦楚莅中國而撫四夷也者孟子知王以此爲所大欲也[illegible]
猶緣木而求魚也者孟子言王如若以此欲開闢其土地[illegible]楚之諸侯以臨莅其中國而撫安四夷爲所大欲是若緣[illegible]
也王曰若是其甚與者宣王亦謂己之大欲若此求魚之[illegible]木求魚雖不得魚無後災以若所爲求若所欲盡心力而[illegible]
子言王如此大欲殆有甚於緣木求魚也緣喬木而求魚[illegible]災難所及而王如若以所欲假使盡心力而爲之後亦必[illegible]
可得聞與者是宣王又問孟子欲求知其大災難也曰鄒[illegible]爲孰勝者孟子以此比喻而解王也言鄒之小國與楚之[illegible]
誰國勝之曰楚人勝者宣王荅孟子以爲楚之大國人勝[illegible]可以敵大寡固不可以敵衆弱固不可以敵強者孟子言[illegible]
敵大國人之寡少固不可以敵人之衆多劣弱固不可以[illegible]方千里者九齊集有其一以一服八何以異於鄒敵楚哉[illegible]
之地方千里者有九而齊國但集而有一且以一而服八[illegible]小而敵楚國之大哉言與此無異也王如欲服之蓋當反[illegible]
蓋亦反其本矣今王發政施仁至孰能禦之者孟子於此[illegible]言今王發政而施仁使天下爲之仕者皆欲立於王之朝[illegible]
王之郊野商賈皆欲藏於王之市行旅皆欲出於王之道[illegible]君者又皆欲奔赴王而告愬之其如此天下皆歸之誰能[illegible]
云通財鬻貨曰商白虎通云賣曰賈行旅者師旅也說文[illegible]吾惛不能進於是矣願夫子輔吾志明以教我我雖不敏[illegible]
孟子明其王道而教之也故曰我之惛亂不能進於此仁[illegible]明白教我也我雖不能敏疾而行之但請嘗試教之如何[illegible]
心者惟士爲能若民則無恆產因無恆心苟無恆心放辟[illegible]之有也者是孟子爲宣王陳王道之本而教之者也言無[illegible]
之心者惟士人爲能有之言士窮則獨善其身不求苟得[illegible]則迫於窮困不能守其常善苟無常生之業遂因之而無[illegible]
之心則放辟邪侈之事無有不爲及其陷溺於罪然後又[illegible]羅網而罔民也安有仁人之君在位而以罔民而可爲之[illegible]
民之生產必使其民仰而上之則足以奉事父母俯而下[illegible]豐樂之歲終身飽足凶荒之年又免其死亡然後驅率而[illegible]
善教亦輕易也自今之君制民之產仰則不足以奉養父[illegible]妻子雖豐樂之歲終身又且勞苦而凶荒之年又不得免[illegible]
獨於救死尙恐其不足何有閒暇而修治禮義哉言無及[illegible]之則盍反其本矣者言王欲行之則何不反其王道之本[illegible]
也是又孟子爲宣王陳王道之本其說已在前此更不解[illegible]○正義曰周顯王二十七年史記云齊威卒子辟疆立是[illegible]
年卒注曰宣謚法云善問周達曰宣云齊桓公小白者莊[illegible]公母弟曰夷仲年生公孫無知有寵於僖公弒君自立九[illegible]
子糾桓公小白自莒入於是立爲桓公元年史記云桓公[illegible]知五年與魯人會柯七年始霸會諸侯於鄄云晉文公重[illegible]
十六年晉文公重耳立是爲元年又云晉獻公五年伐驪[illegible]其姊生卓子驪姬嬖欲立其子重耳者乃獻公娶於戎得[illegible]
生也十二年居重耳於蒲城二十六年獻公卒立奚齊里[illegible]小戎所生夷吾者爲晉惠公七年重耳閒管仲死自狄之[illegible]
卒遂立重耳爲晉文公九年在位卒云孟子不得行道故[illegible]梁者案史記列傳已說在梁王段注云宓犧至閒也正義[illegible]

即伏犧氏也五霸者即齊桓晉文秦繆宋襄楚莊是也崔李云夏昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文是也謂之霸者把也把持諸侯之權也案國語亦然荀子云仲尼之門人五尺之豎子言羞稱乎五霸是仲尼之徒無道桓文之事者[illegible]也注云觳觫牛於到死地處恐貌正義曰案廣雅有云觳觫死貌是也云[illegible]大祝墮釁逆牲逆尸令鐘鼓者鄭司農云墮釁謂薦血也凡血祭曰釁既墮釁後言逆牲容逆鼎是也蓋古者器成而釁以血所以厭變怪禦妖[illegible]謂之釁亦治亂謂之亂之類也云天府云上春釁寶鐘及寶器者[illegible]瑞玉器之美上春孟春也又言釁謂以殺牲以血血之也蓋釁之法[illegible]矣周之所釁又非止此而已如大司馬於軍器小子於邦器小人於龜[illegible]於雖大祝逆牲小祝所號皆在所釁也注[illegible]也正義曰釋文云[illegible]法從㐭來㐭來者㐭而藏之故田夫謂之嗇夫㐭音廩書云嗇夫[illegible]是嗇也○注百鈞三千斤也○正義曰律曆志云銖兩斤鈞石本起於黃鐘之重[illegible]容千二百黍重十二銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞重一千[illegible]二十銖四鈞為石重百二十斤以此推之則百鈞是三千斤也○注太山北海近齊○正義曰案地理志云齊地南有太山城陽北有千乘清河是也○注[illegible]銓衡至○度物也○正義曰權重衡平衡所以任權而均物平輕重也釋文云[illegible]平木器又曰銓衡也權稱錘也度者分寸尺丈引也所以度長短也本起於黃鍾之長以子穀秬黍中者子穀子在地即黑黍中者不大不小言黑秬穀子[illegible]大小中者率為分寸一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引法之用銅高一寸廣二寸長一丈而十分寸尺丈存焉○[illegible]注八口之家次上農夫○正義曰王制制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人孟子云一夫百畝百畝之糞上農夫食九人上次食八人是也此云八口之家所以特指次上農夫者而已斷亦舉其次而見上下之意耳

孟子注疏解經卷第一下

孟子注疏卷一下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

梁惠王章句上　趙氏注　孫奭疏　十行本各上篇下及下篇上下卷題名如此

魏之嗣王也　閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本魏作梁

操柄之威　閩監毛三本同廖本孔本韓本柄作秉○按秉柄古今字古書柄多用秉者

沛然下雨　音義出沛字云字亦作霈按初學記引此文正作霈

以苗生喻人歸也　閩監毛三本岳本孔本韓本同宋本考文古本歸作象

夏之五六月也　閩監毛三本韓本同廖本孔本考文古本無也字

章指言定天下者一道　韓本足利本作仁政孔本作一道仁政而已　而已不貪殺人人則歸之是

故文王視民如傷此之謂也

襄諡也至儀　閩本同監毛本儀上有威字

齊不用乃適梁　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作不用而去乃適於梁岳本足利本無齊字

欲以仁義為首篇　閩監毛三本孔本同宋本廖本韓本無為字

然後道齊之事　閩監毛三本同宋本考文古本作然後道齊也廖本岳本孔本韓本足利本事下有也字

頌述宓義　義字誤閩監毛三本作戲廖本孔本韓本考文古本足利本作戲音義出宓戲

不欲使王問霸者之事　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本作不欲使王問霸事也

而黎民懷之　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本無而字

可以保民　閩監毛三本同廖本孔本韓本保作安

將以釁鐘　宋九經本咸淳衢州本閩本同孔本韓本監毛本鍾作鐘下及注同音義出鍾與知此經亦當作鍾

上春釁寶鐘　閩本同宋本岳本孔本韓本監毛本作鐘按鐘當依周禮作鎮形相涉而誤

不知誠充之否　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本充作有

不忍故易之也　閩監毛三本孔本韓本足利本同考文古本無也字

無怪百姓謂王愛財也　閩監毛三本同廖本孔本韓本謂上有之字

無傷於仁　各本同考文古本仁作牛

時未見羊　閩監毛三本同廖本孔本時上有王字

何能足以合於王也　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無合於二字

挾太山以超北海　各本同音義出以超云超或作趨

少者恥見役也廖本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本改見爲是非

敬我之老廖本孔本韓本同閩監毛三本我作吾非

言其易也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無其字

享也享天下國家之福孔本韓本閩毛本同監本享作亨浦鏜云誤

但舉己心加於人而已閩本同監毛本心作以形近而誤宋本廖本孔本韓本考文古本而已作耳

可以量長短宋本廖本岳本孔本韓本同閩監毛三本量作度考文古本亦作量短下有也字按音義云度之待各切注稱度度心度物皆同不云度長短是音義本亦當作量改爲度者閩本之誤監毛二本因而不革也

尤當爲之甚者也閩監毛三本孔本同韓本足利本無當字

將欲以求吾心所大欲者耳閩本考文古本同宋本廖本孔本韓本吾作我廖本監毛本耳作矣

遂因而陳之閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本因而作緣以

故發異端以問之也孔本閩監毛三本同韓本考文古本無之字山井鼎云古本問作明恐非

臨莅中國閩監毛三本同岳本廖本孔本考文古本足利本作莅臨

而安四夷者也閩監毛三本孔本同韓本考文古本無者字

固不可以敵強大閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本作固不如強大

猶鄒欲敵楚也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無也字

蓋亦反其本矣閩監毛三本孔本同韓本足利本蓋作盍周廣業孟子四考曰按史記孔子世家夫子蓋少貶焉檀弓子蓋慎諸並以盍爲蓋

蓋當反王道之本耳閩監毛三本同宋本廖本孔本考文古本無耳字韓本無當字耳字韓本考文古本蓋作盍山井鼎云似非

誰能止之也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本也作者

吾惛不能進於是矣石經惛作惽

無恆產而有恆心者石經恆諱作恒下同

人常有善心也閩監毛三本同廖本考文古本有下有所字孔本韓本人下有所字

則不能守其常善之心也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無也字

放辟邪侈侈音義云丁作移案考工記飾氏侈弇之所由鉬注故書侈作移又儀禮少牢饋食篇移袂又禮記衣服以移之是移爲侈之假借字

是罔民也各本同音義罔民丁作司民下同按丁本司當讀爲伺司伺古通用○按依趙注則是罔字丁作司者非趙本也

樹之以桑石經樹諱作樹

章指言典籍攸載帝王道純桓文之事譎正相紛撥亂反正聖意弗珍韓本考文古本作稱故曰後世無傳未聞仁不施人猶不成德釁鐘易牲考文古本牲誤性民不被澤王請嘗試欲踐其跡考文古本作路荅以反本惟是爲要此蓋孟子不屈道之言也

齊威公小白閩監本同毛本威作桓

通財鬻貨曰商閩本同監毛本財作利

莊公八年左傳王閩本同按王當作云監毛本改作云是也

十四年此文之下十行本有脫頁閩本亦缺閩本出於十行本此其證也

孟子注疏卷一下校勘記

孟子注疏解經卷第二上

梁惠王章句下 凡十六章　　趙氏注　孫奭疏

疏正義曰此卷趙氏分別為第二卷也故云梁惠王章句下今據此卷章指凡十六章一章言人君田獵以時鍾鼓有節與民同樂二章譏王廣囿專利以嚴刑陷民三章言聖人樂天事小以勇安天下四章言與天下同憂樂者不為慢遊恣溢之行五章言齊王好色好貨孟子推以公劉太王好貨色與民同之六章言君臣上下各勤其任無墮其職七章言人君進賢退惡八章言孟子云紂以崇惡失其尊名九章言任賢使能不遺其學十章言征伐之道在順民心十一章言伐惡養善無貪其富以小王大十二章言上恤其下下赴其難惡出於己害及其身十三章言事無禮之國不若得民心與之守死善道十四章言君子之道正己在天強暴之來非己所召獨善其身而已十五章言太王居邠權也效死弗去義也十六章言讒邪構賢賢者歸於天不尤人也凡十六章合上卷七章是梁惠王篇有二十三章矣故各於卷首總列其章目而分別其指焉

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對也曰好樂何如莊暴齊臣也不能決知之故無以對而問曰王好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾乎王誠能大好古之樂齊國其庶幾治乎他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸孟子問王有是語不王變乎色曰寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳變乎色慍恚莊子道其好樂也王言我不能好先聖王之樂直好世俗之樂謂鄭聲也曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂猶古之樂也甚大也謂大要與民同樂古今何異也曰可得聞與王問古今同樂之意寧可得聞邪曰獨樂樂與人樂樂孰樂孟子復問王獨自作樂樂邪與人共聽其樂為樂邪曰不若與人王曰獨聽樂不如與眾共聽之為樂也曰與少樂樂與眾樂樂孰樂孟子復問王與少之人共聽樂樂邪眾人共聽樂樂也曰不若與眾王言不若與眾人共聽樂為樂臣請為王言樂孟子欲為王陳獨樂與眾人樂樂狀今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散鼓樂者樂以鼓為節也管笙籥籥或曰籥若笛而短有三孔詩云左手執籥以節眾也疾首頭痛也蹙頞愁貌言王擊鼓作樂發賦徭役皆出於民而德不加之故使民愁也今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好田獵夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也田獵無節以非時取牲也羽旄之美但飾羽旄使之美好也發民驅獸供給役使不得休息故民窮極而離散奔走也今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也百姓欲令王康強而鼓樂也今無賦斂於民而有惠益故欣欣然而喜也今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也王以農隙而田不妨民時有憫民之心因田獵而加撫恤之是以民悅之也今王與百姓同樂則王矣孟子言王何故不大好樂效古賢君與民同樂則可以王天下也何惡莊子之言王之好樂也

疏莊暴見孟子至則王矣○正義曰此章言人君田獵以時鍾鼓有節與民同樂也莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對也者莊暴齊臣也莊姓也暴名也言莊暴見孟子謂暴朝見於齊王王語暴以好樂之事暴是時未有言以對之曰好樂何如者故莊暴問孟子以謂王之所以好樂是如之何孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾乎者孟子荅莊暴之問也言齊王之好樂至甚則齊國庶幾其治安乎他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸者是孟子自見莊暴言好樂之後他一日見於齊王而問之曰王曾與莊子語以好樂之事還有此言否乎孟子稱莊子不稱曰暴者是孟子尊王之臣故不欲稱其名也王變乎色曰寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳者是齊王自孟子問之後變其常容而有憤怒之色蓋憤莊暴言己之好樂於孟子也故荅孟子曰寡人不能好古聖王之樂古聖王之樂如黃帝之咸池堯之大章舜禹之韶夏商周之濩武是也但能直好世俗之樂耳如鄭衛之聲是也曰王之好樂甚則齊其庶幾乎者孟子復對王而言也言王之好樂至甚則齊幾乎治安孟子言齊國其庶幾乎以對莊子對之齊王則止曰齊其庶幾乎者蓋對莊子則稱其國及對齊王故不必稱國焉耳今之樂猶古之樂者是孟子見齊王言不能好先王之樂直好世俗之樂故以此言今之樂亦若古之聖王樂也但其要在能與民同聽樂為樂耳遂以此問之曰可得聞與者是齊王問孟子言古今之樂一同寧可得而聞知之與曰獨樂樂與人樂樂孰樂者是孟子欲以此問王使王知與民同樂樂為樂也故問之曰王獨作樂為樂邪與人同樂為樂邪曰不若與人者是齊王荅孟子亦以為獨樂不若與人同樂為樂也曰與少樂樂與眾樂樂孰樂者是孟子復問王與少人同樂為樂與眾人同樂為樂孰樂邪曰不若與眾者齊王亦復荅孟子以為不若與眾人同樂為樂也臣請為王言樂孟子於此知齊王亦識與眾同樂之意乃為王陳其獨樂與眾同樂之效故不待王問而自請言之也今王鼓樂於此至與民同樂也者皆孟子陳獨樂與眾樂樂之文也言今王鼓作其樂於此國也百姓之人聞王鍾鼓之聲與管籥之音舉皆疾痛其頭又蹙頞愁悶而交相告曰我王之好作樂為樂發賦徭役使我至於此之極也父子不得以相見兄弟妻子又皆離散之以其如此故百姓所以頭痛蹙頞愁悶也又言今王田獵於此國百姓之人聞王車馬之音見羽旄之美好舉皆蹙頞愁悶疾痛其首而交相告曰我王之好田獵禽獸如何使我供給役使不得休息而至於如此之極父子不得以相見兄弟妻子皆離散之然則王之鼓樂田獵而百姓皆如此者無他事焉是王之不與民同其樂也言今王鼓樂於此國百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉皆欣欣然有喜色而交相告曰我王庶幾無疾病也何以能鼓樂於此言百姓皆欲之康強不特止於庶幾無疾病也苟即庶幾近於無疾病則王亦何以能鼓樂也又言今王田獵禽獸於此國百姓之人聞王車馬之音見羽旄之美好舉皆欣欣然有喜色而交相告曰我王即庶幾近於無疾病又何以能田獵也此言又欲王之康強不特止於庶幾無疾病也然則王之鼓樂田獵百姓皆如此欲王之康強者無他事焉是王能與民同其樂也言今之王能與民同樂為樂則為之王者矣云鼓樂者蓋鍾以止為體鼓以作為用故凡作樂所以謂之鼓樂也云音與聲者蓋鍾鼓言聲以其聲之單出故云聲也管籥車馬言音以其音之雜比故云音也然車馬亦謂之音者蓋升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應故也聲之與音合而言之則聲音則一也別而言之則單出為聲雜比為音詩云嘒嘒管聲此言管籥之音是聲音之通論也齊王悅南郭先生吹竽廩食以數百人喜鄒忌鼓琴卒授之國政是安知與眾樂樂邪此孟子所以陳其與民同樂之意也○注鄭聲也○正義曰論語云鄭聲淫以其能感人心也孔傳云鄭聲感人心其與雅樂同也○注鼓樂至百姓愁○正義曰周禮鼓人掌教六鼓以節聲樂鍾師掌金奏注云以鍾鼓奏者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏裓夏驁夏凡九夏是也故附于此云管笙籥籥或曰籥若笛而有三孔者案禮圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼爾雅曰大笙謂之巢小者謂之和郭璞爾雅云二十三管為籥風俗通云舜作竹籥以象鳳翼周禮笙師掌教

吹籥後鄭云籥如笛有三孔是也詩云左手執籥蓋邶詩簡兮之篇文也注云籥六孔言碩人多才藝又能籥舞言文武備也釋云首頭也頞鼻頸也言齊王擊鼓作樂其使民徭役苦楚皆蹙其鼻頸而愁悶也○注田獵至奔走也○正義曰釋云獵田也蒐狩苗獮是也案魯隱公五年左傳云春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙講武事也杜預曰蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也羽旄者案左傳魯襄公十四年范宣子假羽旄於齊定公四年晉人假羽旄於鄭杜預曰以析羽爲旌爲王者旂車之所建也又案司常九旗之數又有全羽析羽釋云全羽析羽直有羽而無帛也云天時不如地利地利不如人和蓋公孫丑篇文也○

齊宣王問曰文王之囿方七十里有諸王言聞文王苑囿方七十里寧有之孟子對曰於傳有之於傳文有是言曰若是其大乎王怪其大曰民猶以爲小也言文王之民尚以爲小也曰寡人之囿方四十里民猶以爲大何也王以爲文王在岐山之時雖爲西伯土地尚狹而囿已大矣今我地方千里而囿小之民以爲寡人之囿爲大何故也曰文王之囿方七十里芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之民以爲小不亦宜乎芻蕘者取芻薪之賤人也雉兔獵人取雉兔者言文王聽民往取禽獸刈其芻薪民苦其小是其宜也臣始至於境問國之大禁然後敢入言王之政嚴刑重也臣聞郊關之內有囿方四十里殺其麋鹿者如殺人之罪郊關齊四境之郊皆有關則是方四十里爲阱於國中民以爲大不亦宜乎設陷阱者不過丈尺之間耳今王陷阱乃方四十里民言其大不亦宜乎

疏齊宣王至不亦宜乎○正義曰此章譏王廣囿專利嚴刑陷民也齊宣王問曰文王之囿方七十里有諸者是宣王嘗聞文王有囿方闊七十里故見孟子問之還是有之否孟子對曰於傳有之者孟子荅之以爲書傳之文有言也曰若是其大乎者宣王怪之以爲文王囿如此之闊大民猶尚以爲之小也曰寡人之囿方四十里民猶以爲大何也者宣王又問孟子言寡人之囿但方闊四十里而民猶尚以爲之大是如之何其差也曰文王之囿方七十里芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之民以爲小不亦宜乎者孟子言文王之囿方闊七十里而採芻草薪木之賤人與獵雉爲兔獸者皆得往其中而有所取之是其與民同共之故民以爲小不亦宜乎也臣始至於境問國之大禁然後敢入者孟子對王稱臣言自臣始初至於王之齊境問其王國禁令然後乃敢入其國中也臣聞郊關之內有囿方四十里殺其麋鹿者如殺人之罪則是方四十里爲阱於國中民以爲大不亦宜乎者孟子言自臣入王郊關之內乃聞王有苑囿方四十里之廣其有於中殺其麋鹿者如殺其人之罪而科之如此則是王爲阱陷方四十里之廣於國中以陷其民也故民以爲大不亦宜之乎凡此是皆孟子譏王之專利而不與民同也傳云天子之囿方百里大國四十里次國三十里小國二十里文王之國百里之國或者以謂有七十之里爲苑囿是如之何其差殊不知文王百里之國是其始封之時制也七十里之囿乃文王作西伯之時有也周制上公封四百里其食者三之一豈七十里之囿特止山川不可食之地與彼有子虛者以謂楚地方千里而囿居其九是可食之地亦鞠爲遊畋之地耶是安知周制之法與○注云文王在岐山之時雖爲西伯土地尚挾而囿以大者○正義曰案鄭玄詩譜云周之先公曰太王者避狄難自豳始遷焉商王帝乙之初命其子王季爲西伯至紂又命文王典治南國江漢汝墳之諸侯是文王繼父之業爲西伯於岐邑也商之州長曰伯謂爲雍州伯也子夏云王季以九命作伯於西文王因之亦爲西伯焉論語云三分天下有其二以服事殷是時宜七十里之囿而民猶以爲小也○注郊關齊四境之郊皆有關者○正義曰周官閭師掌國中及四郊之人民司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都載師掌任土之法以宅田土田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地杜子春云五十里爲近郊百里爲遠郊云四境郊皆有關者蓋四郊之門也

齊宣王問曰交鄰國有道乎問與鄰國交接之道孟子對曰有欲爲王陳古聖王之比也惟仁者爲能以大事小是故湯事葛文王事昆夷葛伯放而不祀湯先助之祀詩云昆夷兌矣惟其喙矣謂文王也是則聖人行仁政能以大事小者也惟智者爲能以小事大故太王事獯鬻勾踐事吳獯鬻北狄彊者今匈奴也大王去邠避獯鬻越王勾踐退於會稽身自宦事吳王夫差是則智者用智是故以小事大而全其國也以大事小者樂天者也以小事大者畏天者也樂天者保天下畏天者保其國詩云畏天之威于時保之聖人樂行天道如天無不蓋也故保天下湯文是也智者量時畏天故保其國大王勾踐是也詩周頌我將之篇言成王尚畏天之威於是時故能安其太平之道也王曰大哉言矣寡人有疾寡人好勇王謂孟子之言大不合於其意荅之云寡人有疾在於好勇不能行聖賢之所履也對曰王請無好小勇夫撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此匹夫之勇敵一人者也疾視惡視也撫劍瞋目曰人安敢當我哉此一匹夫之勇足以當一人之敵者也王請大之詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以對于天下此文王之勇也文王一怒而安天下之民詩大雅皇矣之篇也言文王赫然斯怒於是整其師旅以遏止往伐莒者以篤周家之福以揚名於天下文王一怒而安民願王慕其大勇無論匹夫之小勇而已書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝寵之四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志書尚書逸篇也言天生下民爲作君爲作師以助天光寵之也四方善惡皆在己所謂在予一人天下何敢有越其志者也一人衡行於天下武王恥之此武王之勇也衡橫也武王恥天下一人有橫行不順天道者故伐紂也而武王亦一怒而安天下之民今王亦一怒而安天下之民民惟恐王之不好勇也孟子言武王好勇亦則文王一怒而安天下之民也今王好勇亦則武王一怒而安天下之民民恐王之不好勇耳王何爲欲小勇而自謂有疾也

疏自齊宣王至惟恐王之不好勇也○正義曰此章言聖人樂天賢者知時仁者必有勇也齊宣王問曰交鄰國有道乎者是宣王問孟子以交接鄰國其有道乎孟子對曰有者孟子欲陳古之聖王而比之故荅之曰有道也惟仁者爲能以大事小是故湯事葛文王事昆夷至于時保之者是皆孟子陳古之聖王而比之之文也言惟有仁者之君乃能以大而奉事其小是故葛國之伯不祭祀而湯且遺之牛羊而助之是湯事葛也文王西有昆夷之患而以采薇薄伐肆不殄厥慍是文王事昆夷也昆夷西戎之國也惟智者乃能以小奉事其大是故太王去邠避狄始事之以皮幣珠玉犬馬而不免是大王事獯鬻也勾踐退會稽身自官事吳王夫差是勾踐事吳也勾踐越王也以大奉事其小是樂行天道如天無不覆者也以小奉事其大以其量時畏天者也故樂天者如湯文遂能安天下畏天者如太王勾踐遂能安其國故詩之周頌我將之篇有云畏天之威于時保之蓋言成王能欽畏上天之威故能安持盈守成太平之道也此孟子所以引之而證其言王曰大哉言矣寡人有疾寡人好勇者宣王謂孟子之言大不合己意故荅之曰大哉言矣以言其寡人有疾而疾在於好勇也對曰王請無好小勇夫撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此匹夫之勇敵一人者也者是孟子又荅宣王言宣王也今請之無好其小勇也夫按劍瞋目疾視而號於衆曰彼安敢當敵我哉此則一匹夫之小勇只可以抵敵於一人者也故曰王請大之也詩云王赫斯怒爰整其旅以遏徂莒以篤周祜以對于天下者此詩大雅皇矣之篇文也孟子所以引此者蓋欲言文王之勇而陳于王也故曰此文王之勇也其詩蓋言文王赫然大怒以整

其師旅以止往伐莒以篤厚周家之福以揚天下之名也言文王亦一怒而安天下之民者謂文王亦以此一怒而安天下之民也書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝寵之四方有罪無罪惟我在天下曷敢有越厥志者此周書之文也孟子所以以又引此書云者蓋又欲言武王之勇而陳于王也言天生下民而立之君師以治以教之惟曰其在助相上帝寵安四方有善有惡皆在我天下安有敢違越其志者也一人衡行於天下武王恥之此武王之勇也者一人指紂而言之也言紂一人縱橫逆行其道而不順其天故武王心愧恥之於是伐紂也凡此是也武王之大勇也而武王於是亦一怒而安天下之民故曰武王亦一怒而安天下之民今王亦一一怒而安天下之民民惟恐王之不好勇也者孟子言今王若能如文王武王一一怒而安天下之民則天下之民惟恐王之不好勇也○注葛伯不祀至小者也○正義曰書云葛伯不祀湯始征之孔安國云葛國也伯爵也湯居亳與葛為鄰葛伯不祀湯使人遺之牛羊又不祀湯又使人往為之耕是其助之也詩云昆夷兌矣惟其喙矣謂文王也者蓋引大雅緜之篇文也箋云昆夷狄國也見文王之使者將士衆過己國則惶怖驚走奔突入柞棫之中而逃甚困劇也又云駾突也喙困也趙注引此而謂以解作文王事昆夷大與詩注不合又云大王避狄文王伐昆夷成道興國其志一也是文王未嘗事之也今孟子乃曰文王事昆夷者昆夷西戎之國也詩之采微云文王之時西有昆夷之患注云昆夷西戎也是也今據詩之箋云乃曰伐昆夷與孟子不合者蓋文王始初事之卒不免故伐之也始初之時乃服事殷之時也趙注引昆夷兌矣惟其喙矣蓋失之矣○注獯鬻至其國也○正義曰案匈奴傳云唐虞以上有山戎獫狁獯鬻居于北邊夏道衰公劉變于西戎邑于西戎邑于豳其後三百餘歲戎狄攻大王亶父亶父走于岐山後至六國為匈奴是也云越王勾踐退會稽而身自官事吳王夫差者案史記世家云吳王闔廬十五年伐越越至吳王夫差元年悉以精兵伐越敗之越王勾踐乃以甲兵五千人棲於會稽請委國為臣妾是也賈逵曰會稽山名也○注周頌我將之篇至太平之道○正義曰箋云于時是於是也言成王畏天之威於是得安文王之道其解也○注一疾視至敵也○正義曰莊書云蓬頭突鬢瞋目而語此庶人之勇是無異於闕難一旦命已絕矣○是與此同意○注大雅至小勇○正義曰案大雅皇矣之篇其文乃曰以遏徂旅今孟子乃曰以遏徂莒者又案春秋魯隱公二年書莒子盟于密則莒者密之近地詩言之衆孟子言莒之地其書同也○注尚書逸篇○正義曰案周書泰誓篇今有云天佑下民作之君作之師惟其克相上帝寵綏四方有罪無罪予曷敢有越厥志孔安國云寵綏四方言當能助上帝寵安天下越遠也言己志欲為民除惡是與否不敢遠其志趙注乃以其助上帝寵之而斷其句也以四方為下文則其意俱通故二解皆錄焉○注衡橫也至伐紂也○正義曰周書泰誓篇云惟十有一年武王伐紂是也釋文云衡橫也

齊宣王見孟子於雪宮王曰賢者亦有此樂乎雪宮離宮之名也宮中有苑囿臺池之飾禽獸之饒王自多有此樂故問曰賢者亦有此樂乎孟子對曰有人不得則非其上矣不得而非其上者非也為民上而不與民同樂者亦非也有人不得人有不得其志也不責己仁義不自修而責上之不用己此非君子之道人君適情從欲獨樂其身而不與民同樂亦非在上不驕之義也樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂言民之所樂君與之同故民亦樂使其君有樂也民之所憂者君亦助之憂故民亦能憂君之憂為之赴難也樂以天下憂以天下然而不王者未之有也言古賢君樂則以己之樂與天下同之憂則以天下之憂與己共之如是未有不王者孟子以是答王者言雖有此樂未能與人共之昔者齊景公問於晏子曰吾欲觀於轉附朝儛遵海而南放於琅邪吾何脩而可以比於先王觀也孟子言往者齊景公嘗問其相晏子若此也轉附朝儛皆山名也又言朝水名也遵循也放至也循海而南至於琅邪琅邪齊東境上邑也當何修治可以比先王之觀遊乎先王先聖王也晏子對曰善哉問也天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天子曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不足秋省斂而助不給言天子諸侯出必因王事有所補助於民無非事而空行者也春省耕補耒耜之不足秋省斂助其力不給也夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫為諸侯度晏子道夏禹之世民之諺語也言王者巡狩觀民其行從容若遊若豫豫亦遊也遊亦豫也春秋傳曰魯季氏有嘉樹晉范宣子豫焉吾王不遊吾何以得見勞苦蒙休息也吾王不豫我何以得見賑贍助不足也王者一遊一豫恩布德應法而出可以為諸侯之法度也今也不然師行而糧食飢者弗食勞者弗息睊睊胥讒民乃作慝今也者晏子言今時天下之民人君行師與軍皆遠轉糧食而食之有飢不得飽食者勞者致重亦不得休息在位者在職者又睊睊側目相視更相讒惡民由是化之而作其慝惡也方命虐民飲食若流流連荒亡為諸侯憂方猶逆也逆先王之命但為虐民之政恣意飲食若水流之無窮極也謂沉湎于酒能酗不敬怒而殺人之類也流連荒亡皆驕君之溢行也言王道虧諸侯行霸由當相匡正故為諸侯憂也從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡先王無流連之樂荒亡之行惟君所行也言驕君放遊無所不為或浮水而下樂而忘反謂之流若齊桓與蔡姬乘舟於囿之類也連引也使人徒引舟舡上行而忘反以為樂故謂之連書曰罔水行舟丹朱慢遊是好無水而行舟豈不引舟於水上而行乎此其類也從獸無厭若羿之好田獵無有厭極以亡其身故謂之荒亂也樂酒無厭若殷紂以酒喪國也故謂之亡言聖人之行無此四者惟君所欲行也晏子之意不欲使景公空遊於琅邪而無益於民也景公說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足景公說晏子之言也戒備也大修戒備於國出舍於郊示憂民困始興惠政發倉廩以賑貧困不足者也召太師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也大師樂師也徵招角招其所作樂章名也其詩曰畜君何尤畜君者好君也其詩樂詩也言臣說君謂之好何尤者無過也孟子所以導晏子景公之事者欲以感諭宣王非其矜夸雪宮而欲以苦賢者

疏齊宣王至好君也○正義曰此章言與天下同憂樂者不為慢遊之樂不循肆溢之行也齊宣王見孟子於雪宮者雪宮離宮之名也中間有池囿言宣王在雪宮之中而見孟子來至也王曰賢者亦樂此乎者是宣王稱孟子為賢者問之孟子亦嘗有此雪宮之樂也云乎者亦未知孟子可否若何所以云乎而疑之辭也亦梁惠王在沼上而問孟子賢者亦樂此乎同意孟子對曰有人不得則非其上矣至然而不王者未之有也者孟子答宣王之言而欲宣王有此雪宮之樂在與民同其樂也故言有為人下者不得此樂則必非誹其上矣為人下者既不得此樂而以非誹其上非也以其不可得也無他是不知命與分定故也為民之上者既有此樂而不與下民同其樂亦非也以其亦不可也無他是不知義而失之於驕也蓋為之君在民之上凡有所樂皆出於民之賦役而成之也豈可驕之哉故曰亦非也苟為君能以民之所樂而為己之樂則在下之民見君之所樂亦樂之而不敢非誹也以民之所憂而己亦為憂之則在己有所憂而在下之民亦分憂之矣凡此皆君民憂樂施報之効也故曰在上為君者凡有所樂與天下之民同其樂凡有所憂天下之民同其憂然而天下不歸往而為之王者未之有也言其無也昔者齊景公問於晏子曰吾欲觀於轉附朝儛遵海而南放於琅邪吾何脩而可比於先王觀也至好君也者是皆孟子引景公問晏子晏子告景公之言而誨齊宣王也昔往也齊景公齊莊公之後景公杵臼是也魯襄公二十六年立在位五十八年甍轉附朝儛皆山名

也又云朝水也言往者齊景公嘗問於晏子曰我欲遊觀於轉附朝儛循海而南至於琅邪我何以修治而可以比效於先聖王之遊觀也晏子齊景公之相齊大夫也姓晏名嬰者晏子荅曰善哉王之問也乃言天子往於諸侯謂之巡狩巡狩者謂巡諸侯爲天子所守土也如歲二月東巡狩五月南巡狩八月西巡狩十一月北巡狩是也諸侯朝覲於天子謂之述職述職者謂述己之所守職如春朝以圖天下之事夏宗以陳天下之謨秋覲以比邦國之功冬遇以協諸侯之慮是也然此皆無非事而已春則省察民之耕而食不足者則補之如周禮旅師春頒其粟是也秋則省察民之收而有力不足者則助之如遂師巡其稼穡而移用其民以救時事是也凡如此是皆下之所以有望於上而巡也故夏禹之世民俗諺有曰我王不遊我何以得其休息我王不豫我何以得助其力此先聖王所以一遊一豫而爲諸侯之法度也統而言之則遊與豫皆巡行也別而言之則遊者有所縱至於適也豫者有所適而至於樂也故於遊則未至於豫豫則不止於遊也今也景公則不如此其興師行軍皆遠轉糧食而食之有飢之民而不得飽食有勞乏之民則不得休息在位者皆睊睊然側目相視而非其上而下民又皆作爲邪慝也故方命虐民飲食若流流連荒亡爲諸侯憂方逆也凡物圓則行方則止行則順止則逆所謂方命虐民者是逆先王之命而下則暴虐民人也凡遊豫補助皆先王之命也今則方命而虐民又飲食無窮極而若水之流蓋流連荒亡四行皆爲諸侯之所憂也以其皆能喪亡其身而已故流者是從流下而忘反之謂也如齊桓與蔡姬乘舟於囿是也連者從流上而忘反之謂也如書曰罔水行舟若丹朱是也荒者從獸無厭之謂也如羿之好田獵無有厭極以亡其身是也亡者樂酒無厭之謂也如殷紂以酒喪國是也故曰從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡以其晏子自解之耳言先王無流連之樂荒亡之行惟君所行也者謂古之先王無此流連之極樂荒亡之溢行惟獨在君所行也君者指景公而言也景公自知己小有流連之樂大有荒亡之行遂一閒晏子之言而喜悅之景公所以說者以其能悟而改過也乃大戒勅於國而敢慢其事出舍於郊而不敢寧其居於是能興發倉廩而補贍其不足者又召樂師之官曰爲我作君臣相說之樂以作徵招角招是也必作其徵招角招之者蓋徵以爲事角以爲民皆以招名之曰亦舜作歌以康庶事鼓琴歌南風以阜民財之意也此所以謂之徵招角招矣又引樂詩曰畜君何尤畜君者好君也言說君所以好君何有其過也故又曰畜君者是好君也凡此皆晏子所言是其畜君者也孟子引此誨宣王亦欲宣王如景公說晏子之言而悟之也〇注轉附朝儛至邑也正義曰云轉附朝儛皆山名今案諸經並未詳據梁時顧野王釋云瀨水名出南陽恐誤瀨爲儛他並未詳云琅邪爲齊東南上邑者案地理志云齊地東有琅邪南越志云琅邪邑名是也〇注沈湎于酒熊蹯不熟怒而殺人者〇正義曰注云羲和湎淫亂往征之孔安國云羲和氏世業天地四時之官自唐虞至三代世職不絕承太康之後沈湎于酒過差非度又曰紂沈湎冒亂敢行暴虐孔安國傳云沈湎耆酒春秋魯宣公二年晉靈公不君厚斂以彫牆從臺上彈人而觀其避丸也宰夫胹熊蹯不熟殺之寘諸畚使婦人載以過朝釋云胹煮也畚草器也〇注齊桓與蔡姬乘舟於囿正義曰案魯僖公三年左傳云齊侯與蔡姬乘舟于囿蕩公公怒杜預曰蔡姬齊侯夫人蕩搖也囿苑也蓋魚池在苑中耳〇注書云罔水行舟若丹朱慢遊者〇正義曰案書益稷篇云無若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜額額罔水行舟朋淫于家用殄厥世孔安國云丹朱堯之子傲戲而爲虐無晝夜常額額肆惡無休息習於無水陸地行舟言無度羣淫於家妻妾亂用是絕其世不得似〇注羿之好田獵無有厭極以亡其身〇正義曰案書云太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度畋于有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河孔注曰有窮國名羿諸侯名距太康於河不得入遂廢之魯襄公四年左傳云事錄在梁惠王篇章賈逵曰羿之先祖世爲射官故帝嚳賜羿弓矢使司射淮南子云堯十日並出堯使羿射九日而落之歸藏易云羿彈十日凡此其說羿爲諸侯名皆難取信欲言帝嚳時有羿堯時亦有羿則羿是善射之號非爲人名信如是則不知言以羿爲窮國君號爲諸侯者何也〇注殷紂以酒喪國〇正義曰案

史記云殷王紂樂戲於沙丘以酒爲池以肉爲林使男女裸相逐其間爲長夜之飲百姓怨望而諸侯有畔於是有炮烙之法後爲武王所伐是也〇注徵招角招樂章也〇正義曰凡宮商角徵羽蓋樂之五聲也晉志云宮土音數有八十一爲聲之始屬土者以其最清者也君之象也宮亂則荒其君驕商金音三分徵益一以生其數七十二屬金者以其濁次官臣之象也商亂則詖其官壞也角木音三分羽益一以生其數六十四屬木者以其清濁中人之象也亂則憂其人怨也徵火音三分宮去一以生其數五十四屬火者以其微清事之象也亂則哀其事勤也羽水音三分商去一以生其數四十八屬水者以其最淸物之象也亂則危其財匱也凡此乃爲樂章之名也然則景公所以作角徵樂以其爲民爲事也〇注文王不敢盤于遊畋也〇正義曰注云此者蓋引周書無逸之篇文也孔注云文王不敢盤于遊畋者是不敢樂於遊逸田獵者也故錄此焉

齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎謂泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯之處也齊侵地而得有之人勸齊宣王諸侯不用明堂可毀壞故疑而問於孟子當毀之乎已止也

孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣言王能行王道者則可無毀也

王曰王政可得聞與王言王政當何施其法寧可得聞

對曰昔者文王之治岐也耕者九一仕者世祿關市譏而不征澤梁無禁罪人不孥言往者文王爲西伯時始行王政使岐民修井田八家耕八百畝其百畝者以爲公田及廬井故曰九一也紂時稅重文王復行古法也仕者世祿賢者子孫必有土地關以譏難非常不征稅也陂池魚梁不設禁與民共之也孥妻子也詩云樂爾妻孥罪人不孥惡惡止其身不及妻子也老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤此四者天下之窮民而無告者文王發政施仁必先斯四者言此四者皆天下之窮民而文王常恤鰥寡存孤獨也

詩云哿矣富人哀此煢獨詩小雅正月之篇哿可也詩人言居今之世可矣富人但憐憫此煢獨羸弱者耳文王行政如此也

王曰善哉言乎善此王政之言

曰王如善之則何爲不行孟子言王如善此王政則何爲不行也

王曰寡人有疾寡人好貨王言我有疾疾於好貨故不能行

對曰昔者公劉好貨詩云乃積乃倉乃裹餱糧于橐于囊思戢用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行故居者有積倉行者有裹囊也然後可以爰方啓行王如好貨與百姓同之於王何有詩大雅公劉之篇也乃種穀於倉乃裹糇乾食之糧於橐囊也思安民故用有寵光也戚斧揚鉞也又以武備之曰方啓行道路孟子言公劉好貨若此王若則之於王何有不可也

王曰寡人有疾寡人好色王言我有疾疾於好色不能行也

對曰昔者太王好色愛厥妃詩云古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇當是時也內無怨女外無曠夫王如好色與百姓同之於王何有詩大雅緜之篇也亶父大王名也號稱古公來朝走馬遠避狄難去惡疾也率循也滸水涯也循西方水滸來至岐山下也姜女大王妃也於是與姜女俱來相土居也言太王亦好色非但與姜女俱行而已普使一國之男女無有怨曠王如則之與百姓同欲皆使無過時之思則於王之政何有不可乎

【疏】齊宣王問至於王何有〇正義曰此章言齊王好貨色孟子推以公劉大王好貨色責難於君也齊宣問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎者是齊王問孟子以爲在國之人皆謂勸我毀壞其明堂今毀壞之已而勿毀壞乎魯太山下有明堂後爲齊侵其地故齊有明堂齊宣王尙疑之所以問也孟子對曰夫明堂者王之堂也王欲行王

政則勿毀之矣者孟子欲使宣王行王政所以勸之勿毀耳王曰王政可得聞與者是宣王問孟子以謂王政之法審可得而聞知之歟對曰昔者文王之治岐也耕者九一仕者世祿關市譏而不征澤梁無禁罪人不孥至必先斯四者是孟子對荅宣王爲王政之法也言往者文王爲西伯行政自岐邑耕者皆以井田之法制之一夫受私田百畝八夫家計受私田八百畝井田中百畝是爲公田以其九分抽一分爲公以抵其賦稅也仕者不特身受其祿而至子孫之世亦與土地祿爲關市司關司市之所但譏問之不令姦人出入而不征取其稅川澤魚梁之所但與民共之而不設禁止之法罪人但誅辱止其一身而不誅辱其妻子孥妻子也老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤凡此鰥寡孤獨四者是皆天下之民窮而無告者也文王發政施仁必先及此四者爲無告者以其鰥寡孤獨單隻上下無所告者之人也是皆孟子言文王在岐邑之時爲王政之法如此而已詩云哿矣富人哀此煢獨者哿可也蓋詩之小雅正月之篇文也其意蓋言當今之世可矣富人但先哀憫此煢獨羸弱者耳孟子所以引之謂其文王行政是如此也故援之以荅宣王王曰善哉言乎者是宣王問孟子荅之以文王行王政之法而善其言也故曰善哉言乎曰王如善之則何爲不行者孟子言王如能善此王政之言則何爲不行此也王曰寡人有疾寡人好貨者宣王言我有疾疾在於好貨財也昔者公劉好貨詩云至於王何有者孟子引公劉好貨故詩有大雅公劉之篇文而荅于宣王也言往者公劉好其貨財其詩蓋謂乃積穀于倉乃裹乾食之糧於橐囊之中其思在於輯和其民以光顯于時張其弓矢執其干戈斧鉞告其士卒曰爲女方開道路而行如此故居者有穀積于倉行者有糧裹于橐然後可以曰方開道路而行王如能好貨與民人同之亦若公劉之如此則於王也何有不可云橐囊者大曰橐小曰囊也爰曰也王曰寡人有疾寡人好色者是宣王又言我有疾疾在於好色也對曰昔者太王好色愛厥妃詩云至於何有者是孟子又引太王好色故詩大雅緜之篇文也荅宣王也亶父太王名也古公號也言往者太王好色愛厥妃其詩蓋謂古公亶父來朝走馬而避惡且早又疾急循西水涯而至于岐山之下曰與姜女自來相土居如此故當是之時內無怨女外無曠夫皆男女嫁娶過時者謂之怨女曠夫也女生向內故云內男生向外故云外王如能好色與百姓同之亦若大王之如此則於王也又何有不可姜女大姜也是太王之妃也○注謂太山下明堂至已止也○正義曰案地理志云齊南有太山史記封禪書云舜二月東巡狩至于岱宗岱宗太山也遂覲東后又云此山黃帝之所常遊自古受命帝王未有睹符瑞見而不臻乎太山也云太山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯之地案禮記明堂位云明堂者明諸侯之尊卑昔殷紂亂天下脯諸侯以享諸侯是以周公相武伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位六年朝諸侯於明堂七年致政於成王成王封周公於曲阜令魯世世祀周公以天子之禮樂然則太山下明堂卽周公朝諸侯之處蓋魯封內有太山後嘗爲齊所伐故齊南有太山文中子云如有我用我者當處於太山矣注云太山黃帝有合宮在其下可以立明堂之制焉禮器云魯人將有事於上帝必先有事於郊宮齊人將有事於太山必先有事於配林則太山在齊明矣案周制明堂云周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵賈釋云明堂者明政教之堂又夏度以步殷度以尋周度以筵是王者明政也周堂高九尺殷三尺以一相參之數而卑宮室則夏堂高一尺矣又上注云堂上爲五室象五行以宗廟制如明堂明堂中有五天帝五人神之座皆法五行以五行先起於東方故東北之堂爲木其實兼水矣東南火室矣兼木西南金室兼火西北水室兼金以中央太室有四堂四角之室亦皆有堂乃知義然也賈釋太史閏月下義云明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂門是也四角之堂皆於太室外接四角爲之則五室南北止有二筵東西角二筵有六尺乃得其度若聽朔皆於時之堂不於木火等室居若閏月則闔門左扉立其中而聽朔焉○注往者文王爲西伯至妻子也○正義曰史記云古公亶父爲獯鬻戎狄所攻遂去邠踰梁山止於岐下古公少子季歷生昌有聖瑞立季歷以傳昌昌立是爲西伯西伯陰行善諸侯皆來徐廣曰文王九十七乃崩云修井田八家八百畝以爲公田者亦依孟子云方里而井井九百畝是也小司徒佐大司徒當都鄙三等之菜地而爲井田經云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任役萬民使營地事而貢軍賦出車徒又菜地之中每一井之田出一夫之稅以入於官也故曰九一也云紂時稅重者史記云紂爲人資辨捷疾聞見甚敏材力過人手格猛獸智足以拒諫言足以飾非好酒淫樂嬖於婦人愛妲己於是厚賦稅以實鹿臺之財盈距橋之粟是紂時稅重也關譏不征稅魚梁不設禁者周禮司關國凶札則無關門之征猶譏司市國凶荒則市無征而作布澤虞掌國澤之政令爲之厲禁川衡以時舍其守犯禁者執而罰之司厲男子入于罪隸女子入于舂槀此而推之則關市非無征也澤梁非無禁也罪人非不孥也而文王必皆無者蓋亦見文王權一時之宜不得不然耳故孟子於宣王之一時亦以此引之以救弊矣○注詩小雅正月之篇者○注云哿可也獨單也箋云此言王政如是富人已可悼獨困也○注詩大雅公劉之篇也至不可也○正義曰注云公劉居於邰而遭夏人亂迫逐公劉公劉乃辟中國之難遂平西戎而遷其民邑於邠焉乃積乃倉言民事時和國有積倉也小曰橐大曰囊思輯用光言民相與和睦與顯於時也箋云公劉乃有積倉積委及倉也安安而能遷積而能散爲夏人迫逐己之故不忍鬪其民乃裹糧食於橐囊之中棄其餘而去思在和其人民用光其道爲今子孫之基又毛注云戚斧也揚鉞也張其弓矢秉其干戈戚揚以方開道路去之蓋諸侯之從者十有八國焉箋云干盾也戈勾矛戟也爰曰也公劉之去邰整其師設其兵器告其士卒曰爲方開道而行明己之遷非爲迫逐之故乃欲全民也○注詩大雅緜之篇也至不可乎正義曰緜詩與也緜緜不絕猥也毛注云古公亶公也古言久也亶父字或因以名言質也古公處豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰狄之所欲者吾土地吾聞君子不以所養人者害人於踰梁山邑于岐山之下居焉率循也滸水涯也姜女大姜也胥相也宇居也箋云來朝走馬言其辟惡早且疾也循西水涯滸水側也爰於也及與也聿自也於是與其妃大姜自來相可居者著大姜之賢知也

孟子注疏解經卷第二上

孟子注疏卷二上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

孟子注疏解經卷第二上 自此至不如與衆共聽之樂十行本缺今所出者據閩本

梁惠王章句下 監毛本此下有正義一段閩本無案十行本缺一頁計其篇幅當有正義閩本無者蓋李元陽所見十行本已有缺頁別據經注本補足故無僞疏也又各卷卷上篇題下並有凡幾章字閩監毛本此卷獨缺蓋經注本本無也又按此下正義是監本所補監本若別有注疏本可據不應脫漏凡幾章字然則十行本及閩本所缺之正義而監毛本有者疑是僞中之僞也

有是語不 監毛本孔本韓本足利本同考文古本不作否○按古可否字祇作不

先聖王之樂也 監毛本同宋本孔本韓本足利本無聖字

由古之樂也 監毛本韓本同石經宋本岳本咸淳衢州本孔本考文古本由作猶

問古今同樂之意 孔本韓本考文古本足利本同監毛本樂作異

寧可得聞之與 監毛本同宋本孔本韓本考文古本之與作邪廖本與作邪

與少人共聽樂 宋本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本少下有之字案十行本少下空一字之字係閩本誤增監毛本仍其誤也

衆人共聽樂樂也 廖本閩監毛三本同宋本孔本韓本衆上有與字

與衆人共聽樂爲樂 閩監毛三本同宋本無爲字廖本考文古本下有也字孔本韓本爲樂作樂也

與衆人樂樂狀 閩監毛三本同宋本岳本無下樂字廖本孔本韓本考文古本下樂字作之

籥若笛短而有三孔 閩監毛三本孔本韓本同考文古本笛短作短笛足利本與古本同籥作籥

故使民愁也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本作故使百姓愁

有憫民之心 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本憫作愍

是以民悅之也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

王之好樂也 閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本無之字

章指言人君田獵以時鐘鼓有節發政行仁民樂其事則王道之階在於此矣故曰天時不如地利地利不如人和矣 考文古本矣作也

其國及對齊王 自此至則爲之王者矣監本脫一頁而板心數不缺蓋承刊諸人之謬也毛本據別本補足故第四頁下有又四一頁

言百姓皆欲之康強 毛本同閩本之作王

則聲音則一也 閩監毛三本無下則字

其與雅樂同也 補毛本同明監本其作不是也

文王在岐山之時 閩監毛三本同岳本無之字廖本考文古本山作豐宋本孔本韓本岐山之時作岐豐時

而囿以大矣 閩本同孔本韓本監毛本以作已○按以已古通用此處自作已爲長

寡人之囿爲大 閩監毛三本同宋本孔本韓本無之字爲字廖本無爲字

民言其大 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本言作苦

章指言譏王廣囿專利嚴刑陷民也

古聖王之比也 閩監毛三本比作文誤宋本無也字廖本王作賢岳本孔本韓本考文古本王作賢無也字

文王事昆夷 閩監毛三本同音義石經廖本孔本韓本作混夷按詩緜混夷兌矣皇矣箋患夷即混夷與此經正合作昆非也

湯先助之祀 閩監毛三本孔本足利本同韓本考文古本先作見按先字是也

故太王事獯鬻 閩監毛三本同音義石經廖本孔本韓本太作大音義云後大師大王放此是經文皆作大作太者非

北狄強者 考文古本同閩本孔本韓本作彊監毛本作疆按唐人彊弱字通用彊強勉強字作強宋人避所諱多作彊監毛作疆乃疆界字非也

身自官事 閩監毛三本同孔本韓本考文古本官作臣

聖人樂行天道 閩監毛三本同廖本孔本韓本行天作天行

在於好勇 閩監毛三本同宋本廖本考文古本在作疾孔本韓本足利本在於作疾在

此一匹夫之勇 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無匹字足利本無之字按以一夫釋匹夫不得云一匹

無論匹夫之小勇而已 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無而已二字無者是

章指言聖人樂天賢者知時仁必有勇勇以討亂而不爲暴則百姓安之

而比之之文也 閩監毛三本之文作湯文是也

燮于西戎邑于豳 閩監本同毛本無邑于西戎四字乃據漢書刪是也

其後三百餘戎狄攻太王亶父 閩監本同毛本百餘作百有餘歲亦據漢書改

賢者亦有此之樂乎 閩監毛三本同宋本亦下有能字廖本無之字孔本韓本考文古本作賢者亦能有此樂乎

人有不得其志也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無其字也上有者字足利本也作者

適情從欲 閩監毛三本孔本韓本足利本同考文古本從作縱音義出從欲云本亦作縱

君亦助之憂 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作君助憂之廖本之憂作憂之

放於琅邪 閩監毛三本同石經孔本韓本於作于

齊東境上邑也 閩監毛三本同廖本孔本韓本東下有南字按疏引境作南字朱子注同是此注有脫也

可以比先王之觀遊乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本觀遊作遊觀

先聖王也　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本王上有之字

補耒耜之不足　閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本補作間

遊亦豫也　閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古本無此四字○按無者是

吾何以得見勞苦　閩監毛三本同孔本韓本考文古本吾作我

睊睊胥讒　音義出睊睊云字亦作詯

行師興軍　閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古本作興師行軍

而食之　閩監毛三本孔本同韓本足利本無之字

有飢不得飽食者　閩監毛三本同廖本孔本韓本無者字

在位在職者　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無在職二字

而作其慝惡也　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無其字

方猶逆也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本逆作放

逆先王之命　閩監毛三本同宋本先王上有不用二字廖本逆作放棄孔本韓本考文古本作放棄不用先王之命

惟君所行也　石經無行字

連引也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本連下有者字

是好無水而行舟　閩監毛三本同宋本廖本岳本孔本韓本無是好二字

豈不引舟於水上而行乎　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本上而作而上

以振貧困不足者也　閩監毛三本振作賑非宋本廖本孔本韓本考文古本困作下

召太師曰　石經太作大

謂之好　閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本好下有君字

導晏子景公之事者　閩監毛三本同廖本孔本韓本導作道○按道導古今字古書多用道

非其矜夸雪宮　宋本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本夸作誇誤增言旁

而欲以苦賢者　閩監毛三本韓本同廖本孔本考文古本苦作若形相涉而誤也

章指言與天下同憂者不為慢遊之樂不循四孔本韓本作肆是也溢之行是以文王

不敢盤于遊田也

天下之民同其憂　閩監毛三本天上有與字是也毛本憂誤作一

而敢慢其事　閩監毛三本敢上有不字是也閩本不敢字擠是閩本增也

怒而殺人者　閩本同監毛本者作之類也

用是絕其世不得似　閩監毛三本似作嗣

以其最清者也　明監毛本同按清當作濁今改正

其事隱也　隱字模糊閩監毛三本如此

文王不敢盤于遊畋也　此章指末句注無此文

人勸齊宣王　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無齊字

而文王常恤鰥寡　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本無而字

但憐憫此煢獨　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本憫作愍

行者有裹囊也　宋本孔本同石經閩監毛三本韓本囊作糧案鹽鐵論公劉好貨居者有積行者有囊與裹囊合

又以武備之曰方啓行道路　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本曰作四無行字岳本無行字足利本無之字曰作四

我有疢疾於好色　閩監毛三本同宋本岳本疾作病無於字孔本韓本於作在

古公亶父　閩監毛三本同石經宋本岳本咸淳衢州本廖本孔本韓本考文古本父作甫注同

非但與姜女俱行而已　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本而已下有也字

章指言大子恂恂然善誘人誘人以進於善也齊王好貨好色孟子推以公劉大王所謂責難於君謂之恭者也

齊宣問曰　閩監毛三本宣下有王字是也

詩云至於何有曰　閩監本同毛本曰作者是也

如有我用我者　上我字衍閩本有下空一格是亦以為衍而剜去之也監毛本無上我字不空格

必先有事於郊宮　補案明監毛本並從禮記作頖宮

注云皆可也　此上脫正義曰三字閩毛本注字作陰文監本注字上加圈非也

孟子注疏卷二上校勘記

孟子注疏解經卷第二下

梁惠王章句下　趙氏注　孫奭疏

孟子謂齊宣王曰王之臣有託其妻子於其友而之楚遊者假此言以爲喻比其反也則凍餒其妻子則如之何言無友道當如之何王曰棄之言當棄之絕友道也曰士師不能治士則如之何士師獄官吏也不能治獄當如之何王曰已之已之者去之也曰四境之內不治則如之何境內之事王所當理不勝其任當如之何孟子以此動王心令戒懼也王顧左右而言他王慚而左右顧視道他事無以荅此言也

疏孟子至言他○正義曰此章言君臣上下各勤其任無墮厥職乃安其身也孟子謂齊宣王曰王之臣有託其妻子於其友而之楚遊者是孟子欲以此比喻而諷之也言王之臣下有寄託妻子於交友而往楚國遊戲者比其反也則凍餒其妻子則如之何者言寄妻子於交友而往楚國在近則反歸而妻子在交友之所皆寒凍其膚飢餒其腹則爲交友之道當如之何凍者寒之過之謂也餒者飢之過之謂也王曰棄之者是宣王荅孟子以爲交友之道既如此當棄之而不必與爲友也曰士師不能治士則爲如之何者孟子因循又問宣王言爲之獄吏者而不能主治其士則爲士師者當如之何處之王曰已之者言當止之而不可與爲士師也曰四境之內不治則如之何者孟子因循問至於此乃欲諷諫之故問之曰自一國四境之內皆亂而不治則爲之君當如之何處之王顧左右而言他者宣王知罪在諸己乃自慚羞之而顧視左右道其他事無以荅此言也○注士師獄吏也○正義曰士師即周司寇之屬有士師鄉士皆以士爲官鄭玄云士察也主察獄訟之事是士師爲獄官之吏者也

孟子見齊宣王曰所謂故國者非謂有喬木之謂也有世臣之謂也故者舊也喬高也人所謂是舊國也者非但見其有高大樹木也當有累世修德之臣常能輔其君以道乃爲舊國可法則也王無親臣矣今王無可親任之臣昔者所進今日不知其亡也言王取臣不詳審往日之所知今日爲惡當誅亡王無以名也王曰吾何以識其不才而舍之王言我當何以先知其不才而舍之不用也曰國君進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚可不慎與言國君欲進用人當留意考擇如使忽然不精心意而詳審之如不得已而取備官則將使尊卑疏戚相踰豈可不慎歟左右皆曰賢未可也諸大夫皆曰賢未可也國人皆曰賢然後察之見賢焉然後用之謂選乃臣隣比周之譽核其鄉原之徒論曰衆好之必察焉左右皆曰不可勿聽諸大夫皆曰不可勿聽國人皆曰不可然後察之見不可焉然後去之衆惡之必察焉惡直醜正實繁有徒防其朋黨以毀忠正也左右皆曰可殺勿聽諸大夫皆曰可殺勿聽國人皆曰可殺然後察之見可殺焉然後殺之故曰國人殺之也言當慎行大辟之罪五聽三宥古者刑人於市與衆棄之如此然後可以爲民父母行此三慎之聽乃可以子畜百姓也

疏孟子見至爲民父母○正義曰此章言人君進賢退惡翔而後集有世賢臣乃爲舊可法則也孟子見齊宣王曰所謂故國者非謂有喬木之謂也者是孟子見齊宣王而問之言人所謂舊國者非謂有高大木而謂之舊國也以其有世世修德之舊臣也故謂之舊國故曰有世臣之謂也故舊也喬高也世臣累世修德之舊臣也王無親臣矣昔者所進今日不知其亡也者孟子言今王無有親任用之臣矣往日所進者今日爲惡而王又不知誅亡之王曰吾何以識其不才而舍之者宣王言我何以知其臣之不才而舍去之而不用也曰國君進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚可不慎歟者孟子言國君進用賢人當留意揀擇如使混然不能精心揀擇但如不得已而取備官職則將使其卑踰尊疏踰戚而亂之矣其如是豈可不重慎之歟左右皆曰賢未可也諸大夫皆曰賢未可也國人皆曰賢然後察之見賢焉然後用之至如此然後可以爲民父母者此皆孟子教宣王進退賢不肖之言也言於進用賢人之際雖自王之左右臣者皆曰此人賢當進用之則王未可進而用之也以至諸大夫皆曰此人之賢當進用之則王又未可進而用之也逮至一國之人皆曰此人之賢當進而用之則王然後詳察亦見其眞足爲賢人故然後進而用之矣如左右皆曰此人不賢不可進用則王莫聽之以至諸大夫皆曰此人不賢不可進用當去之則王亦當莫聽追至一國之人皆曰此人不賢不可進用當去之則王然後審察之見其眞實不賢不可進用然後去之人乃不進用也如左右皆曰此人之罪可以殺之則王又當莫聽以至諸大夫皆曰此人之罪當殺之則王又當勿聽追至一國之人皆曰此人之罪可以殺之則王然後詳察亦見其人實有可殺之罪故然後方可殺之也無他以其一國之人皆曰可殺而殺之也夫如此則王然後可以爲民父母而子畜百姓矣○注故舊也至可法則也○正義曰釋云故舊也文從古故也詩伐木之篇云出自幽谷遷于喬木注云喬高也故知喬木爲高大之木郭璞云喬樹枝曲卷似鳥羽也書云圖任舊人共政又周任有言曰人惟求舊是故臣之謂也○注鄉原之徒○正義曰語云鄉原德之賊也周氏注曰所至之鄉輒原其人情而爲意以待之是賊亂其德也何晏云一曰鄉向也古字同謂人不能剛毅而見人輒原其趣嚮容媚而合之言此所以合德也故有三說焉○注大辟之罪五聽三宥○正義曰孔安國傳云大辟死刑也周禮大司寇以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽二曰色聽三曰氣聽四曰耳聽五曰目聽鄭注云辭聽者觀其出言不直則煩也色聽者觀其顏色不直則赧然也氣聽者觀其氣息不直則惴也耳聽者觀其聽聆不直則惑也目聽者觀其眸子視不直則眊然也凡此五聽是也三宥者司刺掌三宥一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死鄭玄云遺亡若間帷薄忘有在焉而以兵矢投射之凡此三宥也○注云行此三慎之聽也蓋指孟子言自左右皆曰賢至國人殺之也者是爲之解也

齊宣王問曰湯放桀武王伐紂有諸有之否乎孟子對曰於傳有之於傳文有之矣曰臣弒其君可乎王問臣何以得弒其君豈可行乎曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂矣未聞弒君也言殘賊仁義之道者雖位在王公將必降爲匹夫故謂之一夫也但聞武王誅一夫紂耳不聞弒君也書云獨夫紂此之謂也

疏齊宣王問至未聞弒君也○正義曰此章言孟子云紂崇惡失其尊名不得以君臣論之欲以深寤宣王垂戒于後也齊宣王問曰湯放桀武王伐紂有諸者是宣王問孟子言商之湯王放其夏王桀於南巢之地周武王伐商王紂於鹿臺之中還是有此言也否乎孟子對曰於傳有之者孟子荅宣王以爲傳文有是言也故書云湯放桀於南巢惟十有一年武王伐紂又史記武王伐紂紂走入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔于火而死武王以黃鉞斬紂頭懸大白之旗是也曰臣弒其君可乎者宣王問孟子如是則爲臣下者得以弒其君上豈可乎曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂矣未聞弒君也者孟子荅宣王以謂賊害其仁者名謂之賊賊害其義者名謂之殘名謂殘賊者皆謂之一匹夫也我但聞誅亡其一匹夫紂矣未嘗聞知有弒君者也故尚書有云獨夫紂是其證也

孟子謂齊宣王曰爲巨室則必使工師求大木工師得大木則王喜以爲能勝其任也匠人斲而小之則王怒以爲不勝其任矣巨室大宮也爾雅曰宮謂之室工師主工匠之吏匠人工匠之人也將以比喻之也夫人幼而學之壯而欲行之王曰姑舍女所學而從我則何如姑且也謂人少學先王之

道壯大而仕欲施行其道而王止之曰舍置汝所學而從我之教命此如何也且今有璞玉於此雖萬鎰必使玉人彫
琢之至於治國家則曰姑舍女所學而從我則何以異於教玉人彫琢玉哉二十
兩爲鎰彫琢治飾玉也詩云彫琢其章雖有萬鎰在此言衆多也必須玉人能治之耳至於治國家而令從我是爲教玉人治玉也教人治玉不得其道則玉
不得美好教人治國不以其道則何由能治乎【疏】孟子謂齊宣王至玉人彫琢玉哉○正義曰此章言任賢使能不遺其學則功成而不墮也孟子謂齊宣
王曰爲巨室則必使工師求大木工師得大木則王喜以爲能勝其任也匠人斵而小之則王怒以爲不勝其任矣者是孟子謂齊宣王言爲大宮則王必遣
使工匠之吏求其大木工師得其大木則王喜以爲工匠之吏能勝其所任用矣至於匠人斵削而小之則王怒以爲不勝其任矣凡此皆孟子
將以比喻而言也以其欲使宣王曉其意也巨室大宮也工師主工匠之吏也又言夫人幼而學之壯而欲行之王曰姑舍女所學而從我則何如者是孟
子又言夫人既以幼少而學先王之道及壯大而仕而欲施行其幼之所學而王乃曰且舍去汝所學之道而從我教命則如之何也今有璞玉於此雖萬
鎰必使玉人彫琢之至於治國家則曰姑舍女所學而從我則何以異於教玉人彫琢玉哉者是孟子又復以此國家而比喻于宣王也言今假有素璞之玉於此
雖有萬鎰之多然必使治玉之人彫琢而治飾之耳至於治國家則固當以先王之道治之而曰且舍去女所學而今從我教命則何以有異於教玉人治飾
玉哉言其無以異也以其治國家當取學先王之道者乃能治之今乃至於治國家以曰且舍女所學而從我教命是何以異於此哉蓋巨室則國家比也用
人猶制木木則君子之道比也工師則君子比也匠人則人君比也意言治國家必用君子之道施而後治人君反小而用之未有能治國家者也不特若此
又有以喻焉璞玉則亦國家比也玉人則亦君子比也意謂璞玉人之所寶也然不敢自治飾之必用使治玉人然後得成美器也若國家則人君之所寶也
然人君不能自治必用君子治之然後安也今也君子不得施所學之道以治國家反使從己所教以治之此亦教玉人彫琢玉同也固不足以成美器適所
以殘害之也故孟子所以有此譬之○注巨室大宮也至喻之也○正義曰字林云巨大也白虎通曰黃帝始作宮室是知巨室則大宮也周禮考工記云審
曲面埶以飭五材以辨民器謂之工凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五刮摩之工五摶埴之工二輪輿弓廬匠車梓凡此者是攻木之工
也餘工不敢煩述所謂工師者師範也教人也卽掌教百工者如漢書云將作少府秦官掌理宮室者是也匠人卽斲削之人也風俗通云凡是於事巫卜陶匠
是也然則此言匠人者卽攻木之匠也○注金二十兩爲鎰○正義曰國語云二十四兩爲鎰禮云朝一鎰米注亦謂二十四兩今注誤爲二十兩齊人
伐燕勝之宣王問曰或謂寡人勿取或謂寡人取之以萬乘之國伐萬乘之國
五旬而舉之人力不至於此不取必有天殃取之何如萬乘非諸侯之號時燕國皆侵地廣大僭號稱
王故曰萬乘五旬五十日也書曰朞三百有六旬言五旬未久而取之非人力乃天也天與不取懼有殃咎取之何如孟子對曰取之而
燕民悅則取之古之人有行之者武王是也武王伐紂而殷民喜悅篚厥玄黃而來迎之是以取之也取之
而燕民不悅則勿取古之人有行之者文王是也文王以三仁尚在樂師未奔取之懼殷民不悅故未取之
也以萬乘之國伐萬乘之國簞食壺漿以迎王師豈有它哉避水火也如水益
深如火益熱亦運而已矣燕人所以持簞食壺漿來迎王師者欲避水火難耳如其所患益甚則亦運行奔走而去矣今王誠能使
燕民免於水火亦若武王伐紂殷民喜悅之則取之而已【疏】齊人伐燕勝之至亦運而已矣○正義曰此章言征伐之道當順民心也齊人伐燕勝之宣王

問曰或謂寡人勿取或謂寡人取之至何如者言齊國之人伐燕之人必強勝之齊宣乃問孟子以謂或有人教我勿取此燕國或有人又教我取之今以萬
乘之國伐萬乘之國但五十日足以興舉之非人力所能至此乃天也天與之而勿取必有天殃而禍之今則取之何如故以此問孟子孟子對曰取之而燕
民悅則取之古之人有行之者武王是也者是孟子荅齊宣以爲今伐取之燕國而燕國之民悅樂則可以伐取之也古之人有行征伐之道如此國者若武
王伐紂是也書曰肆予東征綏厥士女惟其士女篚厥玄黃昭我周王是其武王伐紂之事耳孟子所以引此荅齊宣蓋欲齊宣征伐順民心亦若武王也取
之而燕民不悅則勿取古之人有行之者文王是也者孟子又以此荅之齊宣言今欲取之燕國苟燕國之民愁怨而不悅則當勿取之故古之人有欲行征
伐之道若此者如文王於紂是也孔子有云文王三分天下有其二猶服事殷是文王於紂之事耳孟子所以又引此荅齊宣者復欲齊宣如文王順民心而
未取之耳以萬乘之國伐萬乘之國簞食壺漿以迎王師至亦運而已矣者孟子言今且託以萬乘之國伐取萬乘之國其有以簞食壺漿而來迎王兵師者
豈有它事哉蓋欲避去水火之患難耳如若水彌深火彌熱則民亦運行而奔走矣豈來迎王之兵師哉意謂今齊誠能使燕民得免水火之難亦若武王伐
紂殷民皆悅樂之則可以取燕也如不然則若文王之於紂故未取之耳云萬乘者蓋六國之時爲諸侯者皆僭王號故皆曰萬乘云簞笥者案曲禮曰圓曰
簞方曰笥飯器也書云衣裳在笥則笥亦盛衣云壺漿者禮圖云酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺又公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺
禮器腹方口圓曰壺釋名曰漿水也飲也或云漿酒也○注篚厥玄黃正義曰孔安國傳云以筐篚盛其絲帛也禮圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸
足高三寸上有蓋也○注萬乘非諸侯之號至如何○正義曰云萬乘非諸侯之號時燕國皆侵地僭號稱王者說在上卷首章書曰朞三百有六旬者案孔
安國傳云匝四時曰朞一歲十二月月三十日正三百六十日除小月六日爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲足得一月則置閏焉是其解也○注武
王伐紂至取之也○正義曰書云惟十一年武王伐紂史記云武王伐紂發兵七十萬人距紂師紂師倒兵以戰以闢武王武王馳之紂兵崩叛紂走反入鹿
臺蒙衣其珠玉自燔于火而死武王以黃鉞斬紂懸其頭於大白之旗是也○注文王以三仁尚在樂師未奔者○正義曰語云殷有三仁焉蓋微子箕子比
干是也呂氏春秋仲冬紀云紂之母生微子啓與仲衍其時猶尚爲妾改而爲妻後生紂紂之父欲立微子啓爲太子太史曰妻之有子不可立妾之子故立
紂爲後微子名啓世家曰開孔安國曰微圻內國名子爵爲紂卿士箕子者莊子云箕子名胥鄭玄云箕亦在圻內比干者家語曰比干是紂之親則諸父知
比干乃紂之諸父也宋世家云箕子乃紂之親戚也言爲親戚又莫知其爲父爲兄也鄭玄王肅皆以箕子爲紂之諸父杜預以爲紂之庶兄皆以意言之耳
論云三仁尚在者蓋文王爲西伯之時三仁尚未之亡去及西伯卒武王東伐至盟津諸侯會者八百皆曰紂可伐武王猶曰爾未知天命紂愈淫亂不止微
子諫不聽乃與大師謀遂去比干曰爲人臣者不得不以死諫迺強諫紂紂怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心箕子懼乃佯狂爲奴紂又囚之後因武
王乃釋之耳齊人伐燕取之諸侯將謀救燕宣王曰諸侯多謀伐寡人者何以待之
宣王貪燕而取之諸侯不義其事將謀救燕伐齊宣王懼而問之孟子對曰臣聞七十里爲政於天下者湯是
也未聞以千里畏人者也成湯修德以七十里而得天下今齊地方千里何畏懼哉書曰湯一征自葛始天
下信之東面而征西夷怨南面而征北狄怨曰奚爲後我民望之若大旱之望
雲霓也歸市者不止耕者不變誅其君而弔其民若時雨降民大悅書曰徯我
后后來其蘇此二篇皆尚書逸篇之文也言湯初征自葛始誅其君恤其民天下信湯之德面者向也東向征西夷怨王去王城四千里來服之

國也故謂之四夷言遠國思望聖化之甚也故曰何爲後我霓虹也雨則虹見故大旱而思見之徯待也后君也待我君來則我蘇息而已今燕虐
其民王往而征之民以爲將拯己於水火之中也簞食壺漿以迎王師若殺其
父兄係累其子弟毀其宗廟遷其重器如之何其可也拯所也係累猶縛結也燕民所以悅喜迎王師
者謂濟救於水火之中耳今又殘之若此安可哉天下固畏齊之彊也今又倍地而不行仁政是動天
下之兵也言天下諸侯素謂齊彊今復幷燕一倍之地是行暴則多所危是動天下之兵共謀齊也王速出令反其旄倪
止其重器謀於燕衆置君而後去之則猶可及止也速疾也旄老耄也倪弱小倪倪者也孟子勸王急出
令先還其老小止勿徙其寶重之器與燕民謀置所欲立君而去之歸齊天下之兵猶可及其未發而止之也疏齊人伐燕取之至猶可及止也○正義曰
此章言伐惡養善無貪其富以小王大將何懼也齊人伐燕取之諸侯將謀救燕者齊國伐其燕國而取其地天下諸侯皆將謀度救燕國也宣王曰諸侯多
謀伐寡人者何以待之者是齊宣見諸侯將謀度救燕國而共伐我乃曰天下多有謀度與燕共伐我者則我當如之何以待它故以此問孟子孟子對曰臣
聞七十里爲政於天下者湯是也未聞以千里畏人也者孟子答齊宣以爲臣嘗聞有地但方闊七十里而能爲王政於天下者如商湯王是也未嘗聞有地
方闊千里而猶畏人者也蓋湯爲夏方伯之時但有七十里而後爲天下商王今天下方千里者有九而得其一是齊之有千里地也所以云然書曰湯一征
自葛始天下信之東面而征西夷怨至民大悅者此皆尚書遺亡篇文也今據商書仲虺之誥篇則云乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚
爲後予大抵孟子引此者蓋恐齊王爲己之臆說以引此而證之欲使齊宣信之也故言書云湯一征自葛國爲始天下皆信湯王之德後湯東向而征伐則
西夷之人思望而怨不先自此而正君之罪南嚮而征伐則北狄之人又皆思望而怨以爲不先自此而正君之罪乃曰何爲後去其我而先向他國而征之
故其民望湯之來皆若於大旱而望雲霓如霓不特此也又使歸市者皆不止以其皆得貨易有無也耕于郊野者又不變易其事以言其常得耕作也雖誅
亡其君又弔問而存恤其民其如時之旱而雨降民皆悅樂之也書曰徯我后后來其蘇者徃云自上文與此皆逸篇之文也今據仲虺之篇有云大抵孟子
引此而言者又欲齊王知民如此之慕湯而則法湯也蓋謂民皆喜曰奚待我君來而蘇息我也今燕虐其民王往而征之民以爲將拯己於水火之中也至
如之何其可也者是孟子又言今燕國之暴虐其民而王以兵往征伐之民皆以爲王兵之來將拯救己於水火之中如也故以簞食壺漿迎其王師之來今
乃若以殺其民之父兄繫縛其民之子弟又毀壞其國中之宗廟使民不得其祀復遷徙其國中之寶器如之何可也天下固畏齊之彊也今又倍地而不行
王政至可及止也者孟子又言天下之諸侯素畏齊國之彊也今王又幷燕國一倍之地而且復不行其王政是所以與動天下諸侯之兵而共伐之也王今
卽速疾出其命令還其老耄幼小勿遷移其寶器復謀度於燕國之衆爲置立其君而後去之而歸齊則天下諸侯之兵尚可得及止之也○注云去王城四
千里夷服之國至蘇也○正義曰周禮九服又案禮圖云自王畿千里至夷服凡四千里是也云霓虹也爾雅云雲出天之正氣霓出地之正氣雄謂之虹雌
謂之霓則雲陽物也陰陽和而既雨則雲散而霓見矣○注旄老耄倪弱小倪倪者○正義曰釋云耄齯案爾雅云黃髮倪齒壽也然則趙注云倪弱小非止
幼童之弱小亦老之有弱小爾鄒與魯鬨穆公問曰吾有司死者三十三人而民莫之死也誅
之則不可勝誅不誅則疾視其長上之死而不救如之何則可也鬨鬭聲也猶構兵而鬭也
長上軍師也鄒穆公忿其民不赴難而問其罰當謂何則可也孟子對曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑壯

者散而之四方者幾千人矣而君之倉廩實府庫充有司莫以告是上慢而殘
下也言往者遭凶年之阨民困如是有司諸臣無告白於君有以賑救之是上驕慢以殘賊其下也曾子曰戒之戒之出乎爾
者反乎爾者也曾子有言上所出善惡之命下終反之不可不戒也夫民今而後得反之也君無尤焉尤過
也孟子言百姓乃今得反報臣不哀矜耳君無過責之也君行仁政斯民親其上死其長矣君行仁恩憂民困窮則民
化而親其上死其長矣。疏鄒與魯鬨至死其長矣○正義曰此章言上恤其下則下赴其難惡出於己則害及其身如影響也鄒與魯鬨者言鄒國與魯
國相鬨也穆公問曰吾有司死者三十三人而民莫之死也誅之則不可勝誅不誅則疾視其長上之死而不救如之何則可也者是鄒穆公問孟子言我國
與魯國相鬨戰而有司死者有三十三人而民皆莫之死我今欲誅亡其民不可勝誅不可勝誅者是民衆之多難以誅亡也不誅其民則我惡疾視其長上
有司之死而不救之故問孟子當何則可以誅亡也孟子對曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑至是上慢而殘下也者孟子答穆公以爲凶荒之年而民皆
飢餓君之民人老羸者轉落死於溝壑之中強壯者又離散之於四方者幾近千人矣而君之倉廩盈實府庫充塞爲君之有司者皆莫以告白其上發倉廩
以濟其食之不給開府庫以佐其用之不足如此則有司在民之上而以驕慢殘害其下也曾子曰戒之戒之出乎爾者反乎爾者孟子言曾子有云在戒慎
之戒慎之以其凡有善惡之命苟善之出乎爾則終亦以善反歸乎爾也苟出乎爾以惡則其終反歸爾亦以惡也夫民今而後得反之也君無尤焉者孟子
言夫民今所以不救長上之死者以其在凶荒饑饉之歲君之有司不以告白其君發倉廩開府庫以救賑之所以於今視其死而不救以報之也然非君之
過也是有司自取之爾故曰君無尤焉君行仁政斯民親其上死其長矣者孟子言君能行仁爲政則在下之民皆親其上樂其君而輕其死以爲其長上矣
○注鬨鬭聲釋云鬨鬭也故曰猶構兵而鬭也滕文公問曰滕小國也間於齊楚事齊乎事楚乎文公言我
居齊楚二國之間非其所事不能自保也孟子對曰是謀非吾所能及也無已則有一焉鑿斯池也
築斯城也與民守之效死而民弗去則是可爲也孟子以二大國之君皆不由禮義我不能知誰可事者也
不得已則有一謀焉惟施德義以養民與之堅守城池至死使民不畔去則是可以爲也疏滕文公至可爲也○正義曰此章言事無禮義國不若得民心
與之守死善道也滕文公問曰滕小國也間於齊楚事齊乎事楚乎者是滕文公問孟子言我之滕國則小國也今間廁在齊楚二國之間而我今當奉事齊
國乎楚國乎故以此問孟子孟子對曰是謀非吾所能及也無已則有一焉鑿斯池至是可爲也者是孟子答文公以謂若此之謀而指誰國可事非我所能
及知也以其齊楚二國皆是無禮義之國孟子所以答曰是謀非吾所能及也言不得已則有一謀計焉言但鑿此滕國之池築此滕國之城與人民堅守此
滕國至死使民不畔去則是謀可以爲也其它非吾所及一
○滕文公問曰齊人將築薛吾甚恐如之何則
可齊人幷得薛築其城以偪於滕故文公恐也孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之去之岐山之下
居焉非擇而取之不得已也大王非好岐山之下擇而居之爲迫不得已困於強暴故避之苟爲善後世子孫
必有王者矣誠能爲善雖失其地後世乃有王者若周家也君子創業垂統爲可繼也若夫成功則天
也君如彼何哉強爲善而已矣君子創業垂統貴令後世可繼續而行耳又何能必有成功成功乃天助之也君如彼齊何乎
但當自強爲善法以遺後世而已矣疏滕文公至強爲善而已矣正義曰此章言君子之道正己在天強暴之來非己所招謂窮則獨善其身也滕文公問

曰齊人將築薛吾甚恐如之何則可者言齊人幷得薛地將欲築其城於此故滕文公恐其偪乃問孟子當如何則可免爲不見迫孟子對曰昔者大王居邠
狄人侵之去之岐山之下居焉非擇而取之不得已也者孟子荅滕文公以謂往者太王居邠國後爲戎狄之國所侵伐遂去之岐山下爲居焉當此之時非
大王擇此岐山之下爲居焉不得已而避狄所侵患故之岐山下爲居耳苟爲善後世子孫必有王者矣者孟子言滕文公誠能爲善修德而布政於民今雖
失其薛地至後世子孫必有王者興作矣君子創業垂統爲可繼也若夫成功則天也君如彼何哉強爲善而已矣者孟子又言君子在上基創其業垂統法
於後世蓋令後世可以繼續而承之耳若夫其有成功乃天助之也於人又不可必其成功君今豈奈彼齊之大國何但勉強自爲善以遺法於後世也滕
文公問曰滕小國也竭力以事大國則不得免焉如之何則可問免難全國於孟子孟子
對曰昔者大王居邠狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉
事之以珠玉不得免焉皮狐貉之裘幣繒帛之貨也乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者
吾土地也吾聞之也君子不以其所以養人者害人二三子何患乎無君我將
去之去邠踰梁山邑于岐山之下居焉屬會也土地生五穀所以養人也會長老告之如此而去之矣邠人曰
仁人也不可失也從之者如歸市言樂隨大王如歸於市若將有得也趨或曰世守也非身之所
能爲也效死勿去君請擇於斯二者或曰土地乃先人之所受也世世守之非己身所能專爲至死不可去也欲令文公
擇此二者惟所行也。疏滕文公問曰至擇於斯二者○正義曰此章言大王去邠權也效死守業義也滕文公問曰滕小國也竭力以事大國則不得免焉
如之何則可者是滕文公問孟子言我之滕國小也今竭盡其力以奉事大國則不得免其侵伐當如何則可以免焉孟子對曰昔者大王居邠狄人侵之
至事之以珠玉不得免焉者孟子荅文公以謂往大王所居邠國後爲戎狄所侵伐是時也大王事之以皮幣且尙不免其侵伐又事之以犬馬又不得免其
侵伐復事以珠玉又且猶不免其侵伐焉乃屬耆老而告之曰至邑于岐山居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市者孟子言大王以皮幣犬馬珠玉
奉事戎狄猶不免其侵伐乃會耆老而告之曰狄人所欲者在我之土地也我聞君子不以所養人之土地而殘賊其民汝二三子何憂患乎無君我將去之
以讓狄也遂去邠國踰梁山而邑于岐山下居焉邠國之人遂聞大王此言乃曰仁人之君不可失去也故從之者如歸趨於市若將有所得耳或曰世守也
非身之所能爲也效死勿去者孟子又言或人有云土地者乃先人之所受也非己身所能爲者也乃世世守之也當效死而不可去也故請文公擇斯二者
而處之二者其一如大王去邠其二如或云效死勿去是也○注皮狐貉之裘幣繒帛之貨○正義曰蓋狐貉之皮爲裘也釋云狐貉妖獸也後人以其狐貉
性多疑故以皮爲之裘也孔子曰黃衣狐裘又曰狐貉之厚以居是也周禮行人職云合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物以和諸
侯之好鄭注云合同也六幣所以享也是幣卽繒帛之貨也云屬會也釋文云會也又曰付也魯平公將出嬖人臧倉者請曰
他日君出則必命有司所之今乘輿已駕矣有司未知所之敢請平謚也嬖人愛幸小人也
公曰將見孟子平公敬孟子有德不敢請召將往就見之曰何哉君所爲輕身以先於匹夫者以爲
賢乎禮義由賢者出而孟子之後喪踰前喪君無見焉匹夫一夫也臧倉言君何爲輕千乘而先匹夫
乎以爲孟子賢故也賢者當行禮義而孟子前喪父約後喪母奢君無見也公曰諾諾止不出樂正子入見曰君奚爲不

見孟軻也樂正姓也子通稱孟子弟子也爲魯臣問公何爲不便見孟軻也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前
喪是以不往見也公言以此故也曰何哉君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎而
後以五鼎與樂正子曰君所謂踰者前以士後以大夫禮士祭三鼎大夫祭五鼎故也曰否謂棺椁衣衾之美也公曰
不謂鼎數也以其棺椁衣衾之美惡也曰非所謂踰也貧富不同也樂正子曰此非薄父厚母今母喪踰父也喪父時爲士喪
母時爲大夫大夫祿重於士故使然貧富不同也樂正子見孟子曰克告於君君爲來見也嬖人有臧
倉者沮君君是以不果來也克樂正子名也果能也曰克告君以孟子之賢君將欲來臧倉者沮君故君不能來也曰行
或使之止或尼之行止非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能使予
不遇哉尼止也孟子之意以爲魯侯欲行天使之矣及其欲止天令嬖人止之耳行止天意非人所能爲也如使吾見魯侯冀得行道天欲使濟斯民
也故曰吾之不遭遇魯侯乃天所爲也臧氏小子何能使我不遇哉。疏魯平公將出至焉能使予不遇哉○正義曰此章言讒邪構賢賢者歸天不尤人也
魯平公將出嬖人臧倉者請曰他日君出則必命有司所之今乘輿已駕矣有司未知所之敢請者魯平公魯國之君也謚曰平嬖人平公愛幸之人也臧
嬖人姓也倉名也言魯平公將欲出見孟子有司皆未知惟臧倉爲平公愛幸之人乃請問之曰所往他日君之所出則必擇命有司同所往今君乘車已駕行
矣有司之人皆未知君之所往敢請問之君何所往駕行也之往也公曰將見孟子者魯平公荅臧倉言將欲出見孟子也曰何哉君所爲輕身以先於匹夫
者以爲賢乎禮義由賢者出而孟子之後喪踰前喪君無見焉者臧倉者言君今欲見孟子以其爲何往哉君今所爲自輕薄其身以先往見於一匹之夫夫
以謂之爲賢乎臧倉言此謂孟子則一匹之賤夫不足謂之爲賢也故曰禮義之道皆由賢者所出而孟子乃以後喪其母之喪事奢過於前喪其父之喪事
請君無更往而見焉倉謂孟子母喪用事豐備父喪用事儉約父母皆己之所親也其喪用事有厚薄者此孟子所以不知禮義也故云禮義由賢者出而孟
子之後喪踰前喪君無見焉公曰諾者平公許允止而不出也樂正子入見曰君奚爲不見孟軻也者是日樂正子見平公乘輿既行而止之遂入見平公而
問之曰君何爲不往見於孟子也樂正子爲平公之臣亦是孟子之弟子也姓樂正名克稱子者蓋男子之通稱也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪是以
不往見也者平公荅樂正子以謂或有臧倉者告我曰孟子後有母喪用事豐備過於前父之喪用事我是以見其如此遂止其駕而不往見也曰何哉君所
謂踰者前以士後以大夫前以三鼎而後以五鼎與者樂正子見平公爲此而不往見孟子乃曰君不往見是爲其何哉君今所謂孟子以後喪過前喪者蓋
孟子前喪父之時孟子正爲之士故以士禮用之後喪母之時孟子以爲之大夫故得以大夫禮用之爲其前爲士卽得以三鼎之禮祭之其後爲大夫遂得
以五鼎之禮祭之故也曰否謂棺椁衣衾之美也者平公以謂否不爲鼎數之有不同也是爲棺椁衣衾被服之美好有前後之不同也曰非所謂踰也貧富
不同也者樂正子謂非所謂孟子有過於前也爲其前後貧富之不同也非薄其父厚其母也樂正子見孟子曰克告於君君爲來見也嬖人有臧倉者沮君
君是以不果來也者蓋平公先欲見孟子者以其樂正子告之也故樂正自入見平公所問君之不往意已畢乃出而見於孟子遂曰克前告其君嘗言孟子
君是以欲往來見之平公愛幸之人有一姓臧名倉者沮止其君所以不能來也曰行或使之止或尼之行止非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子爲
能使予不遇哉者孟子見樂正子告之以此意遂曰君所欲行天使之行也君所欲止天使之止也臧氏之子安能使我不遇魯侯哉○注平謚也嬖人愛幸
小人也○正義曰謚法云法治而清省曰平春秋左傳魯隱公有云嬖人之子杜預曰嬖親幸也釋云賤而得幸曰嬖○注樂正姓也爲魯臣孟子弟子也○

正義曰自微子之後宋戴公四世孫樂莒為大司寇又左傳宋上卿正考甫之後是樂正皆姓也趙注樂正者為姓案禮記有。正子春是樂正之姓有自矣云孟子弟子者蓋嘗受教於孟子者無非弟子也為魯臣者蓋非魯平公之臣何以克告於君是以知為魯臣明矣趙注詳其意故云為魯臣如於他經書則未詳○注士祭三鼎大夫祭五鼎○正義曰如子路有列鼎之奉主父在漢有五鼎之食是其爵有差也蓋士則爵卑而賤大夫則爵尊而貴孟子前以士後以大夫是其爵命貴賤之不同耳○經云衣衾者蓋衾今之被也案喪大記小斂君錦衾大夫縞士緇凡衾皆。五幅鄭注云衾單被也

孟子注疏解經卷第二下

孟子注疏卷二下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

章指言君臣上下各勤其任無墮其職乃安其身也

有士師卿士 補明監本同毛本同案卿當作鄉今改正

王無以名也 閩監本同廖本孔本韓本考文古本名作知毛本王作我也作之毛本誤也

而詳審之 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無此四字

疏戚相踰 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本疏戚作親疏

豈可不慎歟 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作豈可不重慎之

謂選乃臣隣比周之譽 十行本乃字隣字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本乃作大隣作防音義出防比

核其鄉原之徒 閩監毛三本原誤愿廖本孔本韓本考文古本無其字

論曰 閩監毛三本同孔本韓本考文古本作論語曰

以毀忠正也 閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本足利本無也字考文古本作以毀忠臣

章指言人君進賢退惡翔而後集有世賢臣稱曰舊國則四方瞻仰之以爲則矣

未聞弒君也 石經孔本韓本閩監毛三本同足利本君上有其字非也

不聞弒君也 閩監毛三本同孔本韓本考文古本足利本君上有其字

章指言孟子云 孔本韓本云作言 紂以崇惡失其尊名不得以君臣論之欲以深寤齊王垂戒於後也

主工匠之吏 補此本誤重吏字明監本毛本不誤

將以比喻之也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本比作此

先王之道 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本道作正法

此如何也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作此何如也

二十兩爲鎰 按經注中鎰字皆俗字也當依儀禮喪服作溢溢之言滿也滿於十六兩爲一斤之外也鄭注二十兩爲溢趙同若國語注二十四兩爲鎰此別一說僞疏不了

是爲教玉人治玉也 閩監毛三本孔本韓本同足利本無也字

則玉不得美好 閩監毛三本孔本韓本同足利本玉下有人字非也

則何由能治乎 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本治下有者字

章指言任賢使能不違其學則功成而不墮屈人之是從己之非則人不成道玉不成圭善惡之致 孔本致下有何字是也 可不 七經孟子考文作不可非 察哉

以曰且舍汝所學 以字明監本作而毛本作則毛本是也

朝一鎰米 閩本同監毛本米誤朱按儀禮鎰作溢

樂師未奔 廖本孔本韓本監本同閩毛二本奔作犇下同

故未取之也 閩監毛三本孔本同宋本廖本韓本考文古本無也字

奔走而去矣 閩監毛三本足利本孔本同韓本考文古本無走字

殷民喜悅之則取之而已 閩監毛三本同宋本悅之下有時字廖本則下有可字無而已二字孔本韓本考文古本作殷民喜悅之時則可取之

章指言征伐之道當順民心民心悅則天意得天意得 考文古本疊此三字 不然後乃可以取人之國也

司比干觀其心 閩監毛三本司作刳按刳字是

救燕伐齊 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作伐齊救燕

東向征西夷怨王 閩本同廖本孔本韓本監毛本王作者考文云古本怨下有者字則衍一王字矣非也

則我蘇息而已 閩監毛三本足利本同宋本廖本孔本韓本考文古本而已作也

拯所也 宋本廖本孔本韓本考文古本所作濟閩監毛三本所作拯○按所誤字

老耄也 閩監毛三本孔本韓本同廖本耄作旄

弱小倪倪者也 閩監毛三本同孔本韓本倪倪作緊倪案音義出緊字旄倪下云詳注意倪謂緊倪小兒也與今孔韓本合○按依說文釋名作緊婗禮記雜記注作鷖彌此本作倪倪者誤也

而止之也 閩監毛三本孔本韓本同廖本作亡形近而譌

章指言伐惡養善無貪其富以小王大 考文古本王作至足利本作以大王小 夫將何懼也

至猶可及士也 士止之誤閩監毛三本不誤

而望雲霓如霓 補毛本如霓作似多

如之何可也 閩本同監毛本何下有其字

至蘇也 閩本同監毛本也改息

軍帥也 音義本廖本孔本韓本閩本考文古本足利本帥作率按率帥字通監毛二本作師則誤矣

而問其罰當謂何則可也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無則可二字足利本無則也二字

章指言上借 孔本韓本考文古本作恤 其下下赴其難惡出乎 孔本韓本考文古本作於 己害及其身

如影響自然也

二國之間 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無二國二字

皆不由禮義 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無義字

則有一謀焉 閩監毛三本同廖本孔本韓本無則字

惟施德義以養民 廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本惟誤雖

則是可以爲也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作則可爲矣廖本也作矣足利本作則可以爲矣

章指言事無禮之國不若得民心與之守死善道也

擇而居之焉 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無焉字

困於強暴 閩監毛三本同廖本孔本韓本強作彊

後世乃有王者 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本乃下有可字

強爲善而已矣 宋本岳本廖本孔本同石經閩監毛三本韓本強作彊

君子創業垂統 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本創作造

成功乃天助之也 閩監毛三本孔本同韓本足利本無之字

以遺後世而已矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本而已矣作也

章指言君子之道正己任天 考文古本作在天 強暴之來非己所招謂窮則獨善其身者也

縉帛之貨也 閩監毛三本孔本同韓本足利本無也字

而去之矣 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無矣字

若將有得也 閩監毛三本孔本同韓本作若將有所得也考文古本作若將有有得也複有字非

章指言大王去邠權也效死而守業義也義權不並故曰擇而處之也

非己身所能爲專也 閩監毛三本專作者按注云非己身所能專爲則專字是也

樂正姓也 閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古本無也字

不便見孟軻也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無也字

前以士後以大夫禮 閩監毛三本同廖本孔本韓本作前者以士禮後者以大夫禮考文古本士下有禮字

曰否 石經閩監毛三本孔本韓本同音義出曰否云本亦作不〇按古不否不同字後人一之

嬖人有臧倉者沮君 石經閩監毛三本孔本韓本同音義出沮字云本亦作阻

止或尼之 石經閩監毛三本孔本韓本同音義出尼之云郭璞注爾雅引孟子作此字丁本作𡰥云居字

非人所能也 閩監毛三本孔本韓本同岳本能下有爲字

臧氏小子 廖本孔本韓本足利本作臧倉小人閩監毛三本作臧氏之子考文古本作臧倉小子

章指言讒邪構賢賢者歸天不尤人也

以先往見於一匹之夫夫 補案下云則一匹之賤夫此二夫字上夫字當爲賤之譌

案禮記有正子春 補案正上當有樂字

凡衾皆五幅 閩監二本同毛本五作三

孟子注疏卷二下校勘記

孟子注疏解經卷第三上

公孫丑章句上凡九章

趙氏注公孫丑者公孫姓丑名孟子弟子也丑有政事之才問管晏之功猶論語子路問政故以題篇　孫奭疏

【疏】正義曰前篇章首論梁惠王問以利國孟子答以仁義之事故目梁惠王為篇題蓋謂君國當以仁義為首也既以仁義為首然後其政可得行之是以此篇公孫丑有政事之才而問管晏之功如論語子路問政遂以目為篇題不亦宜乎故次梁惠王之篇所以揭公孫丑為此篇之題也此篇凡二十有三章目趙氏分之遂為上下卷據此上卷有九章而已一章言德流速於置郵君子得時大行其道管晏為下魯西之所羞二章言義以行勇則不德動心養氣順道無効揠苗聖人量時賢者道偏孟子究言情理而歸學孔子三章言王者任德霸者兼力四章言國必修政君必行仁禍福由己不專在天當防患於未亂五章言修古之道鄰國之民以為父母命曰天吏六章言人之行當內求諸己以演大四端充擴其道上以正君下以榮身七章言各治其術術有善惡禍福之來隨行而作恥為人役不若居仁治術之忌勿為矢人八章言大聖之君由取善於人九章言伯夷柳下惠古之大賢猶有所闕其餘十四章趙氏分在下卷各有分說○注公孫姓丑名孟子弟子也至題篇○正義曰自魯桓公之子慶父之後有孟孫氏叔孫氏季孫氏同出三桓子孫衛國有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王室久改為賈孫氏故孫氏多焉又非特止於一族也自封公後其子孫皆以公孫為氏春秋隱公八年無駭卒羽父請謚與族公問族於眾仲眾仲對曰天子建德因生以賜姓公命以字為展氏杜預曰諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父字為氏然則公孫氏皆自公子之後為氏也今公孫丑其氏有自來矣案史記孟子列傳云孟子退而與萬章公孫丑之徒著述作七篇則公孫丑為孟子弟子明矣經曰弟子之惑滋甚是也論語第十三篇子路問政子曰先之勞之請益曰無倦集論語者因其問政故以題篇若此公孫丑有政事之才而問管晏之功亦以因其人而題其篇而次之梁惠王也

公孫丑問曰夫子當路於齊管仲晏子之功可復許乎夫子謂孟子許猶興也如使夫子得當仕路於齊而可以行道管夷吾晏嬰之功寧可復興乎孟子曰子誠齊人也知管仲晏子而已矣誠實也子實齊人也但知二子而已豈復知王者之佐乎或問乎曾西曰吾子與子路孰賢曾西蹵然曰吾先子之所畏也曾西曾子之孫蹵然猶蹵踖也先子曾子也子路在四友故曾子畏敬之曾西不敢比曰然則吾子與管仲孰賢曾西艴然不悅曰爾何曾比予於管仲艴然慍怒色也何曾猶何乃也管仲得君如彼其專也行乎國政如彼其久也功烈如彼其卑也爾何曾比予於是曾西答或人言管仲得遇桓公使之專國政如彼行政於國其久如彼功烈卑陋如彼謂不率齊桓公行王道而行霸道故言卑也重言何曾比我恥見比之之甚也曰管仲曾西之所不為也而子為我願之乎孟子心狹曾西曾西尚不欲為管仲而子為我願之乎非丑之言小也曰管仲以其君霸晏子以其君顯管仲晏子猶不足為與丑曰管仲輔桓公以霸道晏子相景公以顯名二子如此尚不可以為邪曰以齊王由反手也孟子言以齊國之大而行王道其易若反手耳故譏管晏不勉其君以王業也曰若是則弟子之惑滋甚且以文王之德百年而後崩猶未洽於天下武王周公繼之然後大行

今言王若易然則文王不足法與丑曰如是言則弟子惑益甚也文王尚不能及身而王何謂若易然也若是則文王不足以為法邪曰文王何可當也由湯至於武丁賢聖之君六七作天下歸殷久矣久則難變也武丁朝諸侯有天下猶運之掌也武丁高宗也孟子言文王之時難為功故言何可當也從湯以下聖賢之君六七興謂太甲太戊盤庚等也運之掌言其易也紂之去武丁未久也其故家遺俗流風善政猶有存者又有微子微仲王子比干箕子膠鬲皆賢人也相與輔相之故久而後失之也尺地莫非其有也一民莫非其臣也然而文王猶方百里起是以難也紂得高宗餘化又多良臣故久乃亡也微仲膠鬲皆良臣也但不在三仁中耳文王當此時故難也齊人有言曰雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時今時則易然也齊人諺言也乘勢居富貴之勢鎡基田器耒耜之屬待時三農時也今時易以行王化者也夏后殷周之盛地未有過千里者也而齊有其地矣雞鳴狗吠相聞而達乎四境而齊有其民矣地不改辟矣民不改聚矣行仁政而王莫之能禦也三代之盛封畿千里耳今齊地士民以足矣不更辟土聚民也雞鳴狗吠相聞言民室屋相望而衆多也以此行仁而王誰能止之也且王者之不作未有疏於此時者也民之憔悴於虐政未有甚於此時者也飢者易為食渴者易為飲孔子曰德之流行速於置郵而傳命言王政不興久矣民患虐政甚矣若飢者食易為美渴者飲易為甘德之流行疾於置郵傳書命也當今之時萬乘之國行仁政民之悅之猶解倒懸也故事半古之人功必倍之惟此時為然倒懸喻困苦也當今所施恩惠之事半於古人而功倍之矣言今行之易也

【疏】公孫丑問曰至惟此時為然正義曰此章言德流之速過於置郵君子得時大行其道管晏雖勤猶為曾西所羞也公孫丑問曰夫子當路於齊管仲晏子之功可復許乎者公孫丑問孟子言夫子得當仕路於齊國則管仲晏子佐桓景二霸之功寧可復興之乎管仲管夷吾也晏子晏嬰也夷吾佐桓公者也晏嬰佐景公者也孟子曰子誠齊人也知管仲晏子而已矣者孟子答公孫丑以謂子實齊國之人也然但能知此二子而止矣孟子答之以此者其意蓋謂丑以豈能復知有王者之佐乎或問乎曾西曰吾子與子路孰賢曾西蹵然曰吾先子之所畏也至爾何曾比予於是者孟子又謂嘗有或人問乎曾西曾西曾子之孫也而曰吾子與子路孰賢曾西乃蹵踖而言曰我先子曾子所敬畏者也曰然則吾子與管仲孰賢曾西艴然不悅曰爾何曾比予於管仲者言或人又曰如是則吾子與管仲孰為賢曾西乃艴然慍怒而不悅曰爾何如乃比我於管仲為也管仲得君如彼其專也行乎國政如彼其久也功烈如彼其卑也爾何曾比予於是者曾西言管仲得齊桓立為仲父貴戚不敢為之妬與高國之位大臣不敢為之惡內外政皆盡委之斷焉言如此其專也自立位相職至終四十餘年執齊國之政言其行政又如此其久也其終也不過致君為霸者而已而其功烈只如此之卑也爾故何如乃比我於是之甚焉功烈者蓋致力以為功成業以為烈言管仲以力致齊桓則止於為霸功以業成就齊桓則亦止為霸烈故曰功烈如彼之卑也孟子所以引此或人與曾西之言者意在於王佐為貴也不以霸者之佐為貴也故曰管仲曾西之所不為也而子為我願之乎者孟子言管仲曾西之所不願為也而子以為我願比之乎云子者指孫丑而云也曰管仲以其君霸晏子以其君顯管仲晏子猶不足為與曰以齊王猶反手也者孟子言管仲以佐其君為霸晏子以佐其君而顯名管仲晏子猶若不足為耳言

我能佐齊國之大而行王道為王其易則若反覆手掌也故曰以齊王由反手也孟子言此蓋譏管晏二子不能致君行王道耳曰若是則弟子之惑滋甚者
公孫丑不曉孟子意在譏管晏二子但為霸者之佐故於孟子曰如此之言則弟子之惑益甚也弟子者蓋公孫丑自稱為孟子弟子也且以文王之德百
年而後崩猶未洽於天下武王周公繼之然後大行今言王若易然則文王不足法與者公孫丑言於今且以文王之德化觀之起自百里之微加之百年之久
而後崩喪其尚不能及身而王天下決洽其德及武王周公繼續之然後德化大行為王於天下今言以齊王若反手之易是則文王不足以為之法與曰文
王何可當也由湯至於武丁賢聖之君六七作天下歸殷久矣久則難變也武丁朝諸侯有天下猶運之掌也至是以難也者孟子又言文王安可當也言自
湯至於武丁其間賢聖之君六七作故天下德化被民也久而有恩澤漸深而天下之民歸心於殷固以久而難變也是以武丁朝諸侯而有天下若人反運手
掌之易也武丁高宗也云六七作若太戊祖乙盤庚等是也紂之去武丁未久也其故家遺俗流風善政猶有存者至是以難也者孟子又言紂自殷紂去
武丁之時尚未久故其世嗣續之故家其民習尚之遺俗上之化下其流風之所被善政之所行尚有存者不特此也又有微子微仲王子比干箕子膠鬲數
者皆是賢人相與同輔相其紂故紂之失亡亦至久而後失之也雖一尺之地莫非紂之所有一民莫非為紂之臣然而如此尚能自百里之地而與起為王是
以難而不若武丁之易也齊人有言曰雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待時者孟子又言齊國之人有言云人雖有智慧之才亦不如乘其富貴之勢雖
有田器如耒耜之屬亦不如乘三時農務之際也蓋大而知之之謂智小而察之之謂慧鎡基田器之利也言人雖有智慧之才然非乘富貴之勢則智慧之
才有所不運比之齊國則今時易以行王道者也故曰今時則易然也夏后殷周之盛地未有過千里者也而齊有其地矣至莫之能禦也者孟子言自夏后
殷周三代之盛治其封畿皆方千里未有過千里之地者也而齊國今有其地亦得其千里之雞鳴狗吠相聞而廣遠乎四境是其齊之國不特有千里之地而已
其間雞犬相聞而又有其民相望而衆多也如此土地亦以足矣故不待更廣闢其土地矣民人亦以足矣又不待聚集其民人矣即行仁為政而王之人莫
能禦止之也其王者不作未有疏於此時者也飢者易為食渴者易為飲孔子曰德之流行速於置郵而傳命者孟子又言且王者之不興作未有如疏於此
時者也而民人憔悴困苦於暴虐之政又未有如極甚於此時者也以若飢餓者食易為美渴者飲易為甘矣故孔子有云其德化之流行其速疾又過於置
郵而傳書也書命也郵驛名云境土舍也又云官名督郵主諸縣罰負說文曰境土行書舍也當今之時萬乘之國行仁政民之悅之猶解倒懸也者孟子又言當
今齊國之時為萬乘之國行仁政而及民則民皆喜悅之如得解其倒懸之索也云倒懸者喻其困苦之如此也故事半古之人功必倍之惟此時為然者孟
子又言故於當此之時其施恩惠之事但半於古人其成治之功亦必倍過於古人矣故曰惟此當今齊國之時為能如是也○管夷吾晏嬰○正義曰管仲齊
之相也案左傳魯莊公八年桓公殺公子糾召忽死之管仲不死請囚鮑叔受之及堂阜而稅之歸而以告曰管夷吾治於高傒使相可也杜注云堂阜齊
地西北有夷吾亭或曰鮑叔解夷吾縛於此又云高傒齊大卿高敬仲也言管仲治理政事才多於高敬仲遂使相之晏嬰姓晏名嬰齊大夫也語云晏平仲善
與人交周注云謚為平謚法曰法治而清省曰平案左傳文知之是晏桓子之子也相齊景公○注曾西曾子之孫及子路○正義曰曾西為曾子之孫者經云
曾西曰吾先子之所畏也先子是曾子也以祖稱之也即知曾西乃曾子之孫也其他經傳未詳子路孔子弟子姓仲名由字子路卞國人也案史記弟子傳
云少孔子九歲性鄙好勇力抗直冠雄雞佩豭豚陵暴孔子孔子設禮誘子路子路後儒服委質因門人請為弟子云蹵然猶蹵踖者語云子蹵踖如也馬注云
蹵踖恭敬之貌○注艴然慍怒色○正義曰釋云艴不悅也字從弗色是知即慍怒之色也○注武丁高宗也至易也○正義曰孔安國傳云盤庚弟小乙子
名武丁德高可尊始號為高宗云從湯以下賢聖之君六七作謂太甲太戊盤庚等是也案史記世表云自湯之後湯太子早卒故立次弟外丙外丙即位

二年卒立外丙弟仲壬仲壬即位四年卒伊尹乃立太丁子太甲太甲成湯適長孫也太甲立三年不明伊尹放之桐三年悔過自責反善伊尹乃迎帝太甲
授之政太甲修德諸侯咸歸百姓以寧稱為太宗太宗崩子沃丁立沃丁崩弟太庚立庚崩子小甲立甲崩弟雍己立殷道衰諸侯或不至己崩弟太戊立殷道
復興諸侯歸之故稱中宗中宗崩子仲丁立丁遷于囂丁崩弟外壬立壬崩弟河亶甲立殷道復衰甲崩子帝祖乙立乙立殷道復興乙崩子祖辛立辛崩弟
沃甲立甲崩兄祖辛之子祖丁立丁崩弟沃甲之子南庚立庚崩祖丁之子陽甲立殷道復衰甲崩弟盤庚立殷道復興諸侯來朝庚崩弟小辛立殷道復衰
辛崩弟小乙立乙崩子武丁立殷道復興故號為高宗是也○注云鎡基田器耒耜之屬○正義曰釋名云鎡基大鋤也云農時者左傳莊公二十九年云凡
土功龍見而畢務注云今九月周十一月龍星角亢晨見東方三務始畢火見而致用注云大火心星次角亢見者致築作之物水昏正而栽注云謂今十月
定星昏而中於是樹板幹而興作日至而畢注云日南至微陽始動故土功畢若其門戶道橋城郭牆塹有所損壞則隨時修之傳公二十年云凡啓塞從時
是也又案七月之詩云三之日于耜四之日舉趾同我婦子饁彼南畝注云三之日夏之正月也四之日周之四月民無不舉足耕矣　公孫丑問
曰夫子加齊之卿相得行道焉雖由此霸王不異矣如此則動心否乎加猶居也丑問
孟子如使夫子得居齊卿相之位行其道德雖用此臣位輔君行之亦不異於古霸王之君矣如是寧動心畏難自恐不能行否耶丑以此為大道不易人當
畏懼之不敢欲行也　孟子曰否我四十不動心孟子言禮四十強而仕我志氣已定不妄動心有所畏也　曰若是則夫
子過孟賁遠矣丑曰若此夫子志意堅勇過孟賁孟賁勇士也孟子勇於德　曰是不難告子先我不動心孟子言是
不難也告子之勇未四十而不動心矣　曰不動心有道乎丑問不動心之道云何　曰有孟子欲為言之　北宮黝之養
勇也不膚橈不目逃思以一豪挫於人若撻之於市朝不受於褐寬博亦不受
於萬乘之君視刺萬乘之君若刺褐夫無嚴諸侯惡聲至必反之北宮姓黝名也人刺其肌
不膚橈却刺其目目不轉睛逃避之矣人拔一毛若見捶撻於市朝之中矣褐寬博獨夫被褐者嚴尊也無有尊嚴諸侯可敬者也以惡聲加己己必惡聲
報之言所養育勇氣如是也　孟施舍之所養勇也曰視不勝猶勝也量敵而後進慮勝而後
會是畏三軍者也舍豈能為必勝哉能無懼而已矣孟姓舍名施發音也施舍自言其名則但曰舍舍豈
能為必勝哉要不恐懼而已也以為量敵少而進慮勝者足勝乃會若此畏三軍之衆者耳非勇者也　孟施舍似曾子北宮黝似
子夏夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也孟子以為曾子長於孝孝百行之本子夏知道雖衆
不如曾子孝之大也故以舍譬曾子黝譬子夏以施舍要之以不懼為約要也　昔者曾子謂子襄曰子好勇乎吾嘗聞
大勇於夫子矣自反而不縮雖褐寬博吾不惴焉自反而縮雖千萬人吾往矣
孟施舍之守氣又不如曾子之守約也子襄曾子弟子也夫子謂孔子也縮義也惴懼也詩云惴惴其慄曾子謂子襄
言孔子告我大勇之道人加惡於己己內自省有不義不直之心雖敵人被褐寬博一夫不當輕驚懼之也自省有義雖敵家千萬人我直往突之言義之強
也施舍雖守勇氣不如曾子守義之為約也　曰敢問夫子之不動心與告子之不動心可得聞與丑曰
不動心之勇其意豈可得聞與　告子曰不得於言勿求於心不得於心勿求於氣不得於心勿

求於氣可不得於言勿求於心不可不得者不得人之善心善言也求者取也告子為人勇而無慮不原其情人有不善
之言加於己不復取其心有善也直怒之矣孟子以為不可也告子知人之有惡心雖以善辭氣來加己亦直怒之矣孟子以為是則可言人當以心為正也
告子非純賢其不動心之事一可用一不可用也夫志氣之帥也氣體之充也志心所念慮也氣所以充滿形體為喜怒也志
帥氣而行之度其可否也夫志至焉氣次焉志為至要之本氣為其次焉故曰持其志無暴其氣暴亂也言志所
嚮氣隨之當正持其志無亂其氣妄以喜怒加人也既曰志至焉氣次焉又曰持其志無暴其氣者何也
丑問暴亂其氣云何曰志壹則動氣氣壹則動志也今夫蹶者趨者是氣也而反動其心
孟子言壹者志氣閉而為壹也志閉塞則氣不行氣閉塞則志不通蹶者相動今夫行而蹶者氣閉不能自持故志氣顛倒顛倒之間無不動心而恐矣則志
氣之相動也敢問夫子惡乎長丑問孟子才志所長何等曰我知言我善養吾浩然之氣孟子云我聞人
言能知其情所趨我能自養育我之所有浩然之大氣也敢問何謂浩然之氣丑問浩然之氣狀如何曰難言也其為
氣也至大至剛以直養而無害則塞于天地之間言此至大至剛正直之氣也然而貫洞纖微治於神明故
言之難也養之以義不以邪事干害之則可使滋蔓塞滿天地之間布旅德教無窮極也其為氣也配義與道無是餒也重說
是氣言此氣與道義相配偶俱行義謂仁義可以立德之本也道無形而生於有形舒之彌六合卷之不盈握包絡天地稟授羣生者也言能養道氣而行義
理常以充滿五臟若其無此則腹腸飢虛若人之餒餓也是集義所生者非義襲而取之也集雜也密聲取敵曰襲言此浩
然之氣與義雜生從內而出人生受氣所自有者行有不慊於心則餒矣慊快也自省所行仁義不備干害浩氣則心腹飢餒矣
我故曰告子未嘗知義以其外之也孟子曰仁義皆出於內而告子嘗以為仁內義外故言其未嘗知義也必有
事焉而勿正心勿忘勿助長也言人行仁義之事必有福在其中而勿正但以為福故為義也但心勿忘其為福而亦勿汲汲
助長其福也汲汲則似宋人也無若宋人然宋人有閔其苗之不長而揠之者芒芒然歸謂其
人曰今日病矣予助苗長矣其子趨而往視之苗則槁矣揠挺拔之欲亟長也病罷也芒芒然罷倦
之貌其人家人也其子揠苗者之子也趨走也槁乾枯也以喻人之情邀福者必有害若欲急長苗而反使之枯死也天下之不助苗長
者寡矣以為無益而舍之者不耘苗者也助之長者揠苗者也非徒無益而又
害之天下人行善者皆欲速得其福恬然者少也以為福祿在天求之無益舍置仁義不求為善是由農夫任天不復耘治其苗也其遲福欲急得之者
由此揠苗人也非徒無益於苗乃反害之言告子外義常恐其行義欲急得其福故為丑言人之行當內治善不當急求其福亦若此揠苗者矣何謂
知言丑問知言之意何謂曰詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪辭知其所離遁辭知其所
窮孟子曰人有險詖之言引事以襲人若賓孟言雄雞自斷其尾之事能知其欲以譽子朝蔽子猛也有淫美不信之辭若驪姬勸晉獻公與申生之事能
知欲以陷害之也有邪辟不正之辭若豎牛觀仲壬賜環之事能知其欲行譖毀以離之於叔孫也有隱遁之辭若秦客之廋辭於朝能知其欲以窮晉諸大
夫也若此四者之類我聞能知其所趨也生於其心害於其政發於其政害於其事聖人復起必從

吾言矣生於其心譬若人君有好殘賊嚴酷心必妨害仁政不得行之也發於其政者若出令欲以非時田獵築作宮室必妨害民之農事使百姓有
飢寒之患也吾見其端欲防而止之如使聖人復興必從我言也宰我子貢善為說辭冉牛閔子顏淵善言德
行孔子兼之曰我於辭命則不能也言人各有能我於辭言教命則不能如二子然則夫子既聖矣
乎丑見孟子但言不能辭命不言不能德行孟子欲自比孔子故曰夫子既已聖矣乎曰惡是何言也昔者子貢問於
孔子曰夫子聖矣乎孔子曰聖則吾不能我學不厭而教不倦也子貢曰學不
厭智也教不倦仁也仁且智夫子既聖矣乎。夫聖孔子不居是何言也惡者不安事之
歎辭也孟子答丑言往者子貢孔子相答如此孔子尚不敢安居於聖我何敢自謂為聖故再言是何言也昔者竊聞之子夏子游
子張皆有聖人之一體冉牛閔子顏淵則具體而微體者四肢股肱也孟子言昔日竊聞師言也丑方問
欲知孟子之德故謙辭言竊聞也一體者得一肢也具體者四肢皆具微小也比聖人之體微小耳體以喻德也敢問所安丑問孟子所安比也
曰姑舍是姑且也孟子曰且置是我不願比也曰伯夷伊尹何如丑曰伯夷之行何如子心可願比伯夷否曰不同
道言伯夷之行不與孔子伊尹同道也非其君不事非其民不使治則進亂則退伯夷也非其君非己所
好之君也非其民不以正道而得民伯夷不願使之故謂之非其民也何事非君何使非民治亦進亂亦進伊尹
也伊尹曰事非其君者何傷也使非其民者何傷也要欲為天理物冀得行道而已矣可以仕則仕可以止則止可以久
則久可以速則速孔子也止處也久留也速疾去也皆古聖人也吾未能有行焉乃所願則
學孔子也此皆古之聖人我未能有所行若此乃言我心之所庶幾則願欲學孔子所履進退無常量時為宜也伯夷伊尹於孔
子若是班乎班齊等之貌也丑嫌伯夷伊尹與孔子相比問此三人之德班然而等乎曰否自有生民以來未有孔
子也孟子曰不等也從有生民以來非純聖人則未有與孔子齊德也然則有同與丑曰然則此三人有同者邪曰有得百
里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不為
也是則同孟子曰此三人君國皆能使鄰國諸侯尊敬其德而朝之不以其義得之皆不為也是則孔子同之矣曰敢問其所以
異丑問孔子與二人異謂何曰宰我子貢有若智足以知聖人汙不至阿其所好孟子曰宰我等三人
之智足以識聖人汙下也言三人雖小汙不平亦不至阿其所好以非其事阿私所愛而空譽之其言有可用者欲為丑陳三子之道孔子也宰我曰
以予觀於夫子賢於堯舜遠矣予宰我名也以為孔子賢於堯舜以孔子但為聖不王天下而能制作素王之道故美之如使
當堯舜之世觀於制度賢之遠矣子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德由百世之後等
百世之王莫之能違也自生民以來未有夫子也見其制作之禮知其政之可以致太平也聽聞其雅頌之
樂而知其德之可與文武同也春秋外傳曰五聲昭德言五音之樂聲可以明德也從孔子後百世上推等其德於前百世之聖王無能違離孔子道者自從
生民以來未有能備若孔子也有若曰豈惟民哉麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘

垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也出於其類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子也。垤蟻封也行潦道傍流潦也萃聚也有若以為萬類之中各有殊異至於人類卓絕未有盛美過於孔子者也若三子之言孔子所以異於伯夷伊尹也夫聖人之道同符合契前聖後聖其揆一也不得相踰云生民以來無有者此三人皆孔子弟子緣孔子聖德高美而盛稱之也孟子知其言大過故貶謂之汙下但不以無為有耳因事則褒辭在其中矣亦以明師徒之義得相褒揚也。

【疏】公孫丑問曰夫子加齊之卿相至未有盛於孔子也○正義曰此章言義以行勇則不動心養氣順道無効宋人聖人量時賢者道偏。孟子究言情理歸學於孔子也公孫丑問曰夫子加齊之卿相得行道焉雖由此霸王不異矣如此則動心否乎者是公孫丑問孟子言以夫子之才加之以齊國卿相之位以得行其道雖曰用此卿相之位而輔相其君而行之亦不異於古之霸王矣如此則夫子寧動心畏懼其不能行乎否不動心畏懼其不能行乎孟子曰否我四十不動心者孟子荅公孫丑以謂我年至四十之時內有所定故未嘗動心有所畏懼也曰若是則夫子過孟賁遠矣者公孫丑見孟子以謂四十之時已不動心言如此則夫子是有勇過於孟賁之勇士也曰是不難告子先我不動心者孟子言我之有勇過於孟賁此不難也孟子之意蓋謂己之勇勇於德孟賁之勇但勇於力必能過之也所以謂不難難也以言其易過之也孟子言告子之勇已先我於未四十之時而不動心矣曰不動心有道乎者丑問孟子謂不動心寧有道乎曰有孟子欲為公孫丑言其不動心之道故荅之曰有也北宮黝之養勇也不膚撓不目逃至孟施舍之養勇也曰視不勝猶勝也以至又不如曾子之守約也者此皆孟子荅公孫丑而言養勇者也北宮黝姓北宮名黝孟施舍姓孟名舍施發言之音也曾子姓曾名參字子輿子夏姓卜名商字子夏並為孔門之徒弟也言北宮黝之養勇人刺其肌膚不為撓却人刺其目不以目轉睛而逃避思以一毫之毛而拔於人若見挫鍼於市朝之中矣不受物於被褐者之獨夫亦不受一賜於萬乘之君視萬乘之君但若刺被褐者之獨夫無嚴畏諸侯有惡聲加己己亦以惡聲反報之此北宮黝養勇之如是者也孟施舍之養勇嘗謂視敵之不勝猶勝之也若以量度其敵可以敵然後進而敵之謀慮其必能勝然後方會其兵此是畏三軍之士也非勇者也故自稱名曰舍豈能為必勝其敵哉但能無所畏懼而已矣此孟施舍養勇之如是也孟施舍養勇其迹近似於曾子北宮黝養勇其迹近似於子夏以其孟施舍之養勇見於言而要約如曾子以孝弟事親喻為守自之本聞夫子之道則喻為一貫之要故以此比之也北宮黝養勇見於行而多方如子夏況在於紛華為己有雜於小人之需數人以事於灑掃之末故以此比之也雖然以二子之賢固不足比於曾子子夏但以粗迹比之耳是二子之養勇皆止於一偏未如君子所養得其大全而已孟子所以言夫二子黝與舍之養勇又未知誰以為猶賢然而能無懼而已者近能知其本也故曰孟施舍守約也昔者曾子謂子襄曰子好勇乎吾嘗聞大勇於夫子矣至守約也孟子言往者曾子謂子襄曰子能好勇乎言我嘗聞夫子有大勇之義告於我以謂自反己之勇為非義則在人者有可陵之辱故雖一褐寬博之獨夫我且不以小恐惴之而且亦大恐焉自反己之勇為義則在人無可憚之威故雖千萬人之衆我且直往其中而不懼矣如此則孟施舍養勇在於守其氣勇又不如曾子以義為守而要也言此則黝不如子夏可知矣以其養勇有本末之異則言北宮黝之多方不若孟施舍之守約以其守約有氣義之別則又言孟施舍之守其氣勇不如曾子以義為守而要之也然論其不動心則同根其德則大不相侔矣曰敢問夫子之不動心與告子之不動心可得聞與者公孫丑又問孟子之不動心與告子之不動心其道可得而聞知之與告子曰不得於言勿求於心不得於心勿求於氣至勿求於心不可者孟子荅孫丑以謂告子言人有不善之言者是其不得於言者也故不復求其有善心告子意以謂人既言之不善則心中亦必不善也故云不得於言勿求於心人有不善之心者是其不得於心者也故不復求其有善辭氣告子意以謂人心既惡則所出辭氣亦必不善也故云不得於心勿求於氣孟子言之以謂人有不善之心故勿復求其有

善辭之氣則如告子之言可也如人但有不善之言便更不復求其心之有善則告子之言以為不可也無他蓋以人之言雖有不善而其心未必不善也其心之不善則所出辭氣必不善故也以其告子非得其大全之道故其言此一可行一不可行也夫志氣之帥也氣體之充也者孟子言人之志心之所之之謂志所以帥氣而行之者也氣但能充滿形體者也故曰志氣之帥也氣體之充也以其人之辭氣有不善者皆心志所帥而行之矣故氣者但惟志是從也所以又言志至焉氣次焉蓋以氣由志之所發志得而運之也然則氣為所適善惡之路。豈此志至焉氣次焉之意乎至言無以過之以其足以制於氣不為氣之所制次言有以先之以其從於志而又有以持於其志也故曰持其志無暴其氣者孟子言氣惟志之是從但持揭其志則無暴亂其氣矣既曰志至焉氣次焉又曰持其志無暴其氣者何也者孫丑未曉孟子之言志何氣故問之曰夫子既以言志至焉氣次焉而又再言持其志無暴其氣是如之何也曰志壹則動氣氣壹則動志也今夫蹶者趨者是氣也而反動其心者孟子荅孫丑言志鬱壹而不通矣是謂志壹則動氣氣鬱壹而不通矣是謂氣壹則動志也今夫志氣皆鬱壹而不通以之顛倒趨蹶者是乃反動其心焉故曰今夫蹶者趨者是氣也而反動其心蓋志則將帥譬也氣則衆卒譬也心則君譬也君任將帥將帥御衆然則志壹則動氣如將帥悖則動衆卒矣氣壹則動志如衆卒悖則動將帥其上又有以動其君矣由此論之則既持其志又不可不知無暴其氣矣敢問夫子惡乎長者公孫丑問孟子曰夫子之才志所長以何等敢請問之曰我知言我善養吾浩然之氣者孟子荅孫丑之問以謂我之所長是我能知人之言而識其人情之所嚮我又善養我所有浩然之氣也敢問何謂浩然之大氣者公孫丑之言敢問如何謂之浩然大氣曰難言也其為氣也至大至剛以直養而無害則塞于天地之間者孟子荅公孫丑以為浩然之大氣難以言形也蓋其為氣至大而無所不在至剛而無所不勝養之在以直道不以邪道干害之則充塞于天地之間無有窮極也其為氣也配義與道無是餒也者孟子又重言為氣也與道義相配偶常以充滿於人之五臟若無此氣與道義配偶則餒矣若人之飢餓也能合道義以養其氣即至大至剛之氣也蓋裁制度宜之謂義故義之用則剛萬物莫不由之謂道故道之用則大氣至充塞盈滿乎天地之間是其剛足以配義大足以配道矣此浩然大氣之意也是集義所生者非義襲而取之也者孟子又言是氣也是與義雜生所自有者也從內而出矣非義之所密取而在外入者也行有不慊於心則餒矣者孟子又言人之所行如有道義不足於心者則飢餓者矣以其有邪干害其浩然之氣者為孟子所以云我故曰告子未嘗知義以其外之也蓋以告子以仁內義外為言此孟子乃曰告子未嘗知義是又不知是集義所生者非義襲而取之之意也必有事焉而勿正心勿忘勿助長也者孟子又言人之所行仁義之事必有福在其中矣而不可但正心於為福然後乃行仁義也止在其不忘於為福不汲汲於助長其福矣以其人生之初蓋性固有不但為之然後有也惟在常存行之耳斯亦集義所生非義襲而取之之意也故曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長也又一說云言人之所行不可必待有事而後乃正其心而應之也惟在其常存而不忘又云不在汲汲求助益之而已斯則先事而慮謂之豫豫則事優成後事而慮謂之猶猶則不立之意也以其在常存正心於事未然之前耳矣故曰必有事焉而勿正心其言勿忘勿助長則同意無若宋人然宋人有閔其苗之不長而揠之者至而又害之者此孟子引宋人揠苗而比喻之以解其助長之意也言人揠苗欲速得其福而助長之者則宋人揠苗者也故言無若宋人然宋人宋國之人也宋國之人有憐閔苗之不長茂而以揠拔欲亟其長者芒芒然罷倦而回歸謂其家中之人曰今日我罷倦成病矣我其為助長其苗矣其宋人之子見父云助苗長而罷倦成病乃趨走而往視其苗還助得其長否及往至田所視之其苗則皆枯槁而死矣孟子又言今天下之人不苦助苗長者少矣言當時人皆欲速其福而助長之者也以其為善無所益而舍去之者是忘其善也是若不耘其苗者也助長者是若揠苗者也非特無益其善而又適所以殘害其善也善者即仁義是也仁義即善也苗是種之。義者以譬則人之矣賀也固非可以增減之耳孟子之意蓋欲人之所行當內治不當急欲求其福

也此亦脩其天爵而人爵從之之意也孟子所以云我善養吾浩然之氣何謂知言者公孫丑既得孟子言浩然之氣又問孟子知言之意謂何曰詖辭知其
所陷邪辭知其所離遁辭知其所窮者此孟子又荅孫丑問知言之意也詖辭其言有偏詖不平也孟子言人自偏詖不平之言我則知其詖於一曲而已若
告子言仁內義外是也趙云若賓孟言雄雞自斷其尾之事也淫辭言過而不中也孟子言人有過而不中之言我則知其所陷而陷又無所不敝而已如人
墜於陷阱之陷以其無所不敝也若楊墨無父無君之言是也趙云若驪姬勸晉獻公與申生之事也邪辭悖正道者也孟子言人有悖正道之言我則知其
言易以離畔矣若陳賈謂周公未盡仁智而況於齊王之言是也趙云若豎牛觀仲壬賜環之事也遁辭屈其理也孟子言人有屈理之言我則知其言易以
窮也若夷子與孟子相勝以辯卒以受教是也趙云若秦客之度辭也生於其心害於其政發於其政害於其事者孟子又言此上四事皆非出於其心者卽
皆出於異端之學者也人君苟生此四者於心中必妨害其仁政既妨害其仁政則又妨害其事政者則本上之所施而正人者也事則下之所行以治職者也
故事爲政之末政爲事之本如孔子問冉子之退朝何晏也則謂之事故不謂之政是知政事有別矣聖人復起必從吾言矣者孟子言後之聖人有能復興
起者必從事吾此言而行之矣宰我子貢善爲說辭冉牛閔子顏淵善言德行孔子兼之曰我於辭命則不能也者孟子既言其詖淫邪遁之辭爲非故於此
言其善爲說辭善言德行爲是者也蓋言宰我子貢二者皆善能爲說辭說辭者以辭說人者也宰我子貢皆得聖人所以言者也故云善爲說辭論語四科
二人所以列於言語之科也冉牛閔子顏淵三者皆善言德行善言德行者言之必可行是善言也行之必可言是德行也冉牛閔子顏淵皆得聖人所以行
者也故云善言德行論語四科三者所以列於德行科也孔子兼之者孔子天縱之將聖故多能鄙事則於說辭德行兼而能焉而曰我於辭命則不能也孟
子蓋以儒道遊於諸侯而諸侯賓之不敢臣又爲國人所矜式故於辭命又安用之哉此所以曰我於辭命則不能也然孟子於辭命非誠不能也但不爲之
耳以辭命人者故謂之辭命以其末也非本也故不言不能德行以其本也非末也孟子之意蓋欲當時之人務本不務末耳然則夫子既聖矣乎者公孫丑
見孟子但言不能辭命之末不言不能德行之本故謂孟子如是則夫子既已爲聖矣以其宰我子貢雖善爲說辭然尚未得聖人所以言冉牛閔子顏淵雖
善言德行然尚未得聖人所以行故數子者但爲孔子之高弟惟顏淵三子於聖但具體而微者而亦未得其爲聖矣公孫丑見孟子言之辭命則不能者以
知孟子之意蓋有在於此矣所以於辭命則言不能也故問之曰然則夫子既聖矣乎曰惡是何言也者孟子荅公孫丑爲不敢安居其聖故曰惡是何言也
惡歎也以其不敢居聖故嘆而言之也又言昔者子貢問於孔子曰夫子聖矣乎至是何言也者孟子言昔日子貢嘗問於孔子而謂夫子聖矣乎孔子荅之
曰於聖則我不能爲也我但學不厭飽教人不倦怠也子貢曰夫學道能不厭飽是有智也以其智足以有知故能學道不厭也教人能不倦怠是有仁也以
其仁足以及物故能教人不倦也仁而且智是夫子既以聖矣孟子遂言夫聖於孔子尚不敢居而今丑言我既聖矣是何所言也故再言是何言也昔者聞
之子夏子游子張皆有聖人之一體冉牛閔子顏淵則具體而微者孟子常自謙故言我往日竊聞之有子夏子游子張三人皆有聖人之一體亦未得其全
才冉牛閔子顏淵則具體但而微小者也孟子言此是宜孫丑於前有夫子既聖矣乎而問之也敢問所安者丑見孟子又言此子夏子游子張冉牛閔子顏
淵數者意欲知孟子於此數者之中何者爲比也曰姑舍是者孟子言且置去非我之願比者也曰伯夷伊尹何如者丑見孟子不比數者又問之以伯夷伊
尹二者可比之何如曰不同道者孟子荅之以爲伯夷之行不與伊尹孔子同道也非其君不事非其民不使治則進亂則退伯夷也者孟子非其所好之君
則不奉事之非以正道得民者不命使之天下有治道之時則進而仕之天下無道則退藏其身是伯夷之所行也何事非君何使非民治亦進亂亦進伊尹
也者孟子言伊尹曰何所事之君爲非君蓋所事者卽皆君也何所使之民爲非民蓋以所使皆是民也天下治亦進而行道天下亂亦進而行其道是伊尹

之如是也可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔子也者孟子言可以進而進而爲仕則進而仕之可以止而不仕則速之而不仕可以久則
久雖終身不仕亦不爲之久可以速則速雖接淅而行[illegible]如是也皆古聖人也吾未能有行焉乃所願則學孔子[illegible]
古之聖人也我俱未有所行若此而已乃言我之所願[illegible]之意蓋謂孔子所行於伯夷伊尹二子皆兼而有之也[illegible]
夷之必於退可止則止而不爲伊尹之必於進無可無[illegible]之但願學孔子也伯夷伊尹於孔子若是班乎者公孫[illegible]
尹又言之以孔子乃曰皆古聖人也故問之以伯夷伊[illegible]乎班齊等也曰否自生民以來未有孔子也者孟子荅[illegible]
其有生民以來至今未有與孔子齊其等者也然則有[illegible]子以謂如是則伯夷伊尹孔子三人有同者邪曰有得[illegible]
則同者孟子荅之以謂此三人有所同也蓋得百里之[illegible]以朝諸侯有天下也然行一事之不義殺一人之無罪[illegible]
不爲之如是則同若其他事則所行又有不同焉故曰[illegible]異者公孫丑又問孟子曰丑敢請問三人其所以有異[illegible]
足以知聖人汙不至阿其所好至未有盛於孔子也者[illegible]人其所以異者也言宰我與子貢有若三者其有智皆[illegible]
小卑汙不平處蓋亦不至於阿私所好而空譽之其言[illegible]我知聖人之事爲公孫丑言之故言宰我有曰以予觀[illegible]
遠矣予宰我名也宰我之意蓋謂堯舜有位之聖人故[illegible]聖人故其行道難故以難易爲言也又謂堯舜治天下[illegible]
之功也孔子著述五經載道於萬世以其有萬世之功[illegible]引子貢有曰見其孔子制作之禮而知孔子有政可以[illegible]
雅頌之樂音而知孔子有德與文武同也從孔子之後[illegible]者無有能違逆其孔子之道者是其自生民而來至于[illegible]
此是子貢之知聖人有如此也孟子又引有若有曰豈[illegible]麟之於走獸鳳凰之於飛鳥太山之於丘垤河海之於[illegible]
民亦類也然而走獸之中以麒麟爲之長飛鳥之中以[illegible]以太山爲之尊行潦之間以河海爲之大人民之閒以[illegible]
人之於民類也物亦類也以其出乎民人之類而超拔[illegible]來至于今未有盛矣過於孔子者也然則孔子於此三[illegible]
夷伊尹者也故孟子所以願學則學孔子也〇注四十[illegible]云人生十年曰幼學二十曰弱冠三十曰壯而有室四[illegible]
服官政六十曰耆指使七十曰老而傳八十九十曰耄[illegible]孟賁勇士也〇正義曰案帝王世說云秦武王好多力[illegible]
焉孟賁生拔牛角是爲之勇士也〇注云北宮黝北宮[illegible]徧夫被褐者擇云褐編枲織也一曰短衣北宮黝其人[illegible]
聞焉孟施舍亦未詳云縮義也惴懼也閒記云古之冠[illegible]則縮者理之直也是知縮訓義也詩云惴惴其慄注云[illegible]
恐纔纔是也〇注密聲取敵曰襲〇正義曰左傳云凡[illegible]襲杜預注云密聲取敵曰襲是其文也〇注云賓孟言[illegible]
夫也〇正義曰案魯昭公二十二年左傳云王子朝賓[illegible]孟說之欲立劉獻公之庶子伯蚤事單穆公惡賓孟適[illegible]
之侍者曰自憚其犧也遽歸告王且曰雞其憚爲人用[illegible]人人犧實難已犧何害王弗應凡此是也云驪姬勸晉[illegible]
公二十八年云晉獻公娶于賈無子烝於齊姜生秦穆[illegible]二女於戎大戎狐姬生重耳小戎子生夷吾晉伐驪戎[illegible]
奚齊其娣生卓子驪姬欲立其子賂外嬖梁五與東關[illegible]君之宗也蒲與二屈君之疆也不可以無主宗邑無主[illegible]
啓戎心若使太子主曲沃而重耳主蒲夷吾主屈則可以威民而惕戎且旌君伐使俱曰狄之廣莫於晉爲都晉之啓土不亦宜乎晉侯悅之夏使太子申生

主曲沃重耳居蒲夷吾居屈惟二姬之子在絳二五卒與驪姬譖羣公子而立奚齊晉人謂之二五耦凡此是也云豎牛觀仲壬賜環之事案左傳昭公四年云初穆子去叔孫氏及庚宗適齊娶於國氏生孟丙仲壬夢天壓己弗勝顧而見人黑而上僂深目而豭喙號之曰牛助余乃勝之耳旦召其徒無之及後婦人獻雉婦人是穆子及庚宗之地常遇而宿者也因問其有子曰余子長矣能奉雉而從我矣召而見之則所夢也問其名曰牛遂使爲豎有寵長使爲政豎牛欲亂。後仲壬與公御萊書觀於公公與之環使牛入示之入不示出命佩之牛謂叔孫見仲壬而何叔孫曰何爲。而不見既自見矣公與之環而佩之矣遂逐之奔齊叔孫疾急命召仲牛許而不召有進食則止之而弗進叔孫不食乃卒立其子而相之昭公五年又曰昭子即位朝其家衆曰豎牛禍叔孫氏使亂大從殺適立庶又披其邑將以赦罪罪莫大焉必速殺之豎牛懼奔齊孟仲之子殺諸塞外投其首於寧風之棘上凡此是也云秦客廋辭案國語晉文公時范文子暮退於朝武子曰何暮也對曰有秦客廋辭於朝大夫莫之能對吾知一二焉武子怒曰大夫非不能也讓父兄也爾童子而三掩人於朝吾不在晉國無日矣擊之以杖折委笄凡此者是也大抵廋辭云者如今呼筆爲管城子紙爲楮先生錢爲白水真人又爲阿堵物之類是也○注云予宰我名也○正義曰案史記弟子傳云宰予字子我鄭玄曰魯人也○注云垤蟻封行潦道傍流潦也萃聚也○正義曰釋云垤蟻冢也潦雨水盛也經云行潦是爲行道傍流潦也萃亦云集也

孟子注疏解經卷第三上

孟子注疏卷三上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

公孫丑者　自此至故以題篇廖本無閩監毛三本孔本韓本有

謂不率齊桓公　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本率作帥按音義出不帥注云音率則作帥是也

恥見比之之甚也　閩監毛三本同孔本韓本不重之字

尚不可以爲邪　閩監毛三本孔本同韓本考文古本無以字

何謂若易然也　閩監毛三本同孔本若作王韓本考文古本謂下有王字

聖賢之君六七與　閩監毛三本同岳本孔本韓本聖賢作賢聖

言其易也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字

相與輔相之　各本同音義出輔相云丁本作押義與夾同

雖有鎡基　音義出鎡基云或作兹

三豐時也　補案明監本毛本並作三農是也此本作豐形近之譌

今齊地士民以足矣　士當作土閩監毛三本不誤廖本考文古本民下有人字孔本韓本與廖本同以作已

章指言德流之速過於置郵君子得時大行其道是以呂望覲文王而陳王

圖管晏　足利本作嬰非　雖勤猶爲曾西所羞也

猶爲魯西所羞也　閩監毛三本魯改曾是今據改

指孫丑而云也　閩本同監毛本孫上有公字按此及下章疏稱公孫丑爲孫丑不一而足當是僞疏本文如此非脫字也監毛每加公字非

其王者不作　其當作且閩監毛三本不誤

注曾西曾子之孫及子路　此下脫一〇

雖用此臣位　各本並同足利本臣作巨非

輔君行之　閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本上有而字

人當畏懼之　孔本韓本同閩監毛三本畏作恐

夫子志意堅勇　岳本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本意作氣

丑問不動心之道云何　閩監毛三本孔本韓本足利本同考文古本無心字

不膚橈　宋九經本岳本廖本孔本韓本同閩監毛三本橈作撓按音義出橈字作撓非也

思以一豪挫於人　宋九經本岳本咸淳衢州本孔本韓本同閩監毛三本豪作毫非

舍豈能爲必勝哉　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無舍字

吾不惴焉　音義之睡切丁本作惴音揣

詩云惴惴其慄　閩監毛三本同孔本韓本考文古本慄作栗〇按說文無慄字作栗是也

不復取其心有善也　廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本也作已非

氣之帥也　音義出之帥云本亦作師〇按據干祿字書唐人帥字多作師乃俗字也既又譌師

氣爲其次焉　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無焉字

故志氣顚倒　音義出顚倒云字或作傎

則志氣之相動也　閩監毛三本孔本韓本同廖本足利本無也字

治於神明　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本治作洽是也足利本作合

布旅德教　監毛本俱作布施

道無形而生於有形　閩監毛三本同廖本孔本考文古本道下有謂陰陽大道五字無於字韓本與廖本同大作天足利本亦與廖本同生有形作生於形非〇按有謂陰陽大道五字無於字者是也漢人皆以陰陽五行爲天道易曰一陰一陽之謂道趙氏用此語以無形生有形者也

稟授羣生者也　孔本韓本考文古本同閩監毛三本授作受〇按授是

言能養道氣　閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本道上有此字

若人之餒餓也　各本同足利本餓作饑

故爲義也　閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本義上有仁字

而亦勿汲汲　閩監毛三本同孔本韓本足利本無而字

以喻人之情邀福者　閩監毛三本同廖本者作也孔本之作助者作也韓本足利本之作助

天下人行善者　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

其遲福欲急得之者　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本遲作邀〇按遲是也讀如遲客之遲

由此揠苗人也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本人上有之字

乃反害之　閩監毛三本同孔本韓本乃作而

常恐其行義　各本同考文古本行作作

急求其福　閩監毛三本同岳本孔本韓本急下有欲字

亦若此揠苗者矣　閩監毛三本同孔本韓本考文古本無此七字按考文引矣作也非

丑問知言之意何謂　閩監毛三本同孔本韓本考文古本何謂作謂何

若賓孟言雄雞自斷其尾之事　閩監毛三本孔本同韓本足利本無之字又足利本孟下有子字非

若驪姬勸晉獻公與申生之事　閩監毛三本同廖本孔本考文古本驪作麗之事作政韓本驪作麗足利本事作政按音義出驪姬字則宜從所見本亦作驪

勸仲壬賜環之事　閩監本同孔本韓本考文古本壬作任毛本勸誤觀

能知其所趣也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本趣下有者字

辭言教命　閩監毛三本同孔本作言辭命教韓本作言辭教命考文古本作辭言命教

夫子既聖矣乎　各本無乎字此本有乎字非也足利本同

曰伯夷伊尹何如　盧文弨抱經堂文集云依趙注經文但云伯夷何如無伊尹二字○按此說極確趙注本憭然丑問伯夷一人孟子乃及伊尹

故謂之非其民也　閩監毛三本孔本同韓本考文古本無之字

要欲為天理物　廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本要誤更

冀得行道而已矣　各本同考文古本矣作也

亦不至阿其所好　各本同考文古本阿誤於

如使當堯舜之世觀於制度　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本世作處無觀於制度四字○按無者是

未有能備若孔子也　閩監毛三本孔本同韓本考文古本無有字

泰山之於丘垤　咸淳衢州本泰作太

未有盛於孔子也　各本同閩本也上衍者字

所以以異於伯夷伊尹也　閩本同監毛本少一以字廖本上有則字孔本韓本考文古本足利本所以以作則所以

但不以無為有耳　閩監毛三本孔本同韓本考文古本無耳字

章指言義以行勇則不動心養氣順道無效宋人聖人量時賢者道偏　足利本作徧

是以孟子究言情理而歸之學孔子也

賢者道偏　閩監本同毛本偏作徧非

然則氣為所適善惡之馬　閩監毛三本馬作路

苗是種之義者　閩監毛三本義作美

詖辭知其所陷　陷上脫詖淫辭知其所六字閩監毛三本不脫

孟子非其所好之君　非上脫言字閩監毛三本不脫

是伊尹之如是也　閩監毛三本之下有行字案閩本行如是三字擠則行字是閩本增也

孟子言可以進而進而為仕　衍進而字閩監本同毛本刪去是也

案帝王世說云　閩監毛三本同案說當是紀之誤

豎牛欲亂後　閩本同監毛本後作其室按監本其室字擠是監本據左傳改也

而不見既自見矣　明監毛本同案而當曰譌豎牛語也

孟子注疏卷三上校勘記

孟子注疏解經卷第三下

公孫丑章句上　　趙氏注　　孫奭疏

孟子曰以力假仁者霸霸必有大國以德行仁者王王不待大湯以七十里文王以百里言霸者以大國之力假仁義之道然後能霸若齊桓晉文等是也以己之德行仁政於民小國則可以致王若湯文王是也以力服人者非心服也力不贍也以德服人者中心悅而誠服也如七十子之服孔子也贍足也以己力不足而往服就於人非心服者也以己德不如彼而往服從之誠心服者也如顏淵子貢等之服於仲尼心服者也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也詩大雅文王有聲之篇言從四方來者無思不服武王之德此亦心服之謂也

疏孟子曰至此之謂也○正義曰此章言王者任德霸者兼力力服心服優劣不同也孟子曰以力假仁者霸至文王百里者孟子言以大國之力而假以仁義之道行之者乃能為霸以把握諸侯之權也故必有其大國以德澤而行仁政者乃能為之王使天下皆歸往者也故不待有大國而為之也湯但以七十里起而為商之湯王文王但以百里而天下歸是其以德澤行仁政於天下故不待有大國而為之王此湯文二者是也以力服人者至服孔子也者孟子言但以力而服人人雖面從而服之然亦非是心服之也以德服人人則中心悅樂而誠心服也如七十子之服仲尼者也是其以誠心服之也非面從而服之者也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也者此蓋詩大雅文王有聲之篇文也蓋孟子引此而證其誠服之意故援之曰自南而自北自西而自東而四方皆歸之無有所思而不服是亦此之謂與○注大雅文王有聲之詩○正義曰此篇蓋言文王繼伐武王能廣文王之聲卒其伐功也箋云自由也言武王於鎬京行辟廱之禮自四方來觀者皆感化其德而心無不服者

孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁是猶惡濕而居下也行仁政則國昌而民安得其榮樂行不仁則國破民殘蒙其恥辱惡辱而不行仁譬猶惡濕而居卑下近水泉之地也如惡之莫如貴德而尊士賢者在位能者在職諸侯如惡辱之來則當貴德以治身尊士以敬人使賢者居位官得其人能者居職人任其事也國家閒暇及是時明其政刑雖大國必畏之矣及無鄰國之虞以是閒暇之時明修其政教審其刑罰雖天下大國必來畏服詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶今此下民或敢侮予孔子曰為此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之詩邠國鴟鴞之篇迨及徹取也桑土桑根也言此鴟鴞小鳥猶尚知及天未陰雨而取桑根之皮以纏綿牖戶人君能治國家誰敢侮之刺邠君曾不如此鳥孔子善之故謂此詩知道也今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也禍福無不自己求之者般大也孟子傷今時之君國家適有閒暇且以大作樂怠惰敖遊不脩政刑是以見侵而不能距皆自求禍者也詩云永言配命自求多福詩大雅文王之篇永長也言我長我周家之命配當善道皆內自求責故有多福也太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也殷王太甲言天之妖孽尚可違避譬若高宗雊雉宋景守心之變皆可以德消去也自己作孽者若帝乙慢神震死是為不可活故若此之謂也

疏孟子曰至此之謂也○正義曰此章言國必修政君必行仁禍福由己不專在天當防患於未亂也孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁是猶惡濕而居下也者孟子言國君行仁則國昌民安享其榮樂行不仁則國破民殘故己蒙其恥辱今之國君既能疾惡其有恥辱於己而以居處於不仁之道是若疾惡其濕汙而以居其卑下近水泉之地也如惡之莫如貴德而尊士賢者在位能者在職者言今之國君如能疾惡其恥辱莫若尚其有德之賢而尊敬其有道之士也既能貴德尊士則賢者居其官位能者任其官職也所貴德者為其有德也所以尊士者為其事道也能為人所不能為賢長於德行者也能為人之所能為能長於道藝者也得賢能在位在職則國無不治也所以謂仁則榮之意也今國家閒暇及是時明其政刑雖大國必畏之矣者言今國家閒暇無事以及此時若能修明其政教刑罰雖強大之國亦必畏服矣詩云迨天之未陰雨徹彼桑土至誰敢侮之者自迨天至或敢侮予蓋詩邠國鴟鴞之篇文也言此鴟鴞小鳥尚知天未陰雨之前取彼桑根之皮土以纏綿牖戶喻人君能於閒暇之時治其國家以明其刑政則今此下民誰敢侮慢我也詩人蓋以天之未陰雨國家閒暇之譬也徹彼桑土綢繆牖戶明其政刑之譬也今此下民或敢侮予大國必畏之譬也鴟鴞所以徹彼桑土於天未陰雨之前以纏綿牖戶則風雨莫得以漂搖人君所以明政刑於閒暇之時以維持國家則鄰國莫得以侵侮此孔子所以曰作為此詩者是能知其治道者也以其能治其國家則誰敢侮之矣是宜孔子善之以謂為此詩者其知道乎今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也禍福無不自己求者孟子傷今之人君於國家閒暇以及於此時乃大作樂怠惰敖遊而不修明刑政是自求其禍也以其禍福無有不自於己求之矣如所謂夫人必自畏然後人畏之夫人必自侮然後人侮之是其禍福無不自己求之意也詩云永言配命自求多福者蓋詩大雅文王之篇文也永長也言我也蓋謂我長配天命而行以自求多福也太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也者太甲殷王之名也言太甲嘗謂上天作其災孽尚可違避如己自作其災孽不可得而生活也如高宗宋景二者修德以消去者是天作孽猶可違也帝乙慢神震死是自作孽不可活也凡此孟子所以引之者是亦證其禍福無不自己求之意也○注詩邠國之篇○正義曰鴟鴞之詩蓋言周公救亂也成王未知周公之志公乃為詩以遺王名之曰鴟鴞焉毛云鴟鴞鸋鴂也迨及也徹剝也桑土桑根也綢繆猶纏綿也箋云鴟鴞自說作巢至苦矣如是以喻諸臣之先臣亦及文武未定天下積日累功以固定此官位與土地今女我巢下之民寧有敢侮慢欲毀之者予意欲恚怒之以喻諸臣之先臣固定此官位土地亦不欲見其絕奪矣○注詩大雅文王之篇○正義曰此詩蓋言文王受命作周之詩也箋云長猶常也王既述修祖德常言當配天命而行則福祿自求也○注殷王太甲至不可活也○正義曰案本紀云太甲成湯適長孫也太丁之子也太甲既立三年不明暴虐不遵湯法亂德於是伊尹放之於桐宮三年悔過自責反善伊尹迎太甲而授之政太甲修德諸侯咸歸百姓以寧伊尹嘉之作太甲訓以褒太甲號稱太宗云高宗雊雉者案史記云武丁也武丁祭成湯明日有飛雉登鼎耳而雊武丁懼祖己曰王勿憂先修政事武丁乃修政行德天下咸驩武丁崩祖乙嘉武丁之以祥雉為德立其廟為高宗遂作高宗彤日及訓是也云宋景守心之變者案史記云頭曼立二十七年熒惑守心心宋之分野也景公憂之司星子韋曰可移於相景公曰相吾之股肱曰可移於民景公曰君者待民曰可移於歲景公曰歲飢民困吾誰為君子韋曰天高聽卑君有君人之言三熒惑宜有動於是候之果徙三度六十四年景公卒是也云帝乙慢神震死者案史記云庚丁之子也武乙立為帝無道為偶人謂之天神與之博令人為行天神不勝乃僇辱之為革囊盛血仰而射之命曰射天武乙獵於河渭之間暴雷武乙震死是也

孟子曰尊賢使能俊傑在位則天下之士皆悅而願立於其朝矣俊美才出眾者也萬人者稱傑市廛而不征法而不廛則天下之商皆悅而願藏於其市矣廛市宅也古者無征衰世征之王制曰市廛而不稅周禮載師曰國宅無征法而不廛者當以什一之法征其地耳不當征其廛宅也關譏而不征則天下之旅皆悅而願出於其路矣言古之設關但譏禁異言識異服耳不征稅出入者也故王制曰古者關譏而不征周禮太宰曰九賦七曰關市之征司關曰國凶札則無關門之征猶譏王制謂文王以前

也文治岐關譏而不征周禮有征者謂周公來孟子欲今復古之征使天下行旅悅之也以耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣助者井田什一助佐公家治公田不橫稅賦若履畝之類廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣里居也布錢也夫一夫也周禮載師曰宅不毛者有里布田不耕者有屋粟凡民無職事者出夫家之征孟子欲使寬獨夫去里布則人皆樂爲之氓矣氓者謂其民也信能行此五者則鄰國之民仰之若父母矣率其子弟攻其父母自生民以來未有能濟者也今諸侯誠能行此五事四鄰之民仰望而愛之如父母矣鄰國之君欲將其民來伐之譬若率勉人子弟使自攻其父母自生民以來何能以此濟成其欲也如此則無敵於天下無敵於天下者天吏也然而不王者未之有也言諸侯所行能如此者何敵之有是爲天吏天吏者天使之也爲政當爲天所使誅伐無道故謂之天吏也

疏孟子曰至未之有也○正義曰此章言修古之道鄰國之民以爲父母行今之政自己之民不得而子是故衆夫擾擾非所常有命曰天吏明天所使者也孟子曰尊賢使能俊傑在位則天下之士皆悅而願立於其朝矣者孟子言今之國君能尊敬賢者任使能者俊傑大才在宮位則天下爲其之士者皆悅樂願立其朝廷矣市廛而不征法而不廛則天下之商皆悅而願藏於其市矣者言市廛宅而不征取其稅以什一之法征其地而不征其廛宅則天下爲商賈者皆喜悅而願藏貯於其市矣關譏而不征則天下之旅皆悅而願出其路矣者言關門之所但譏察其異言異服之人而不稅出入者則天下行旅之衆皆悅樂而願出於其道路矣耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣者言耕田者但以井田制之使助佐公田而治不以橫稅取之則天下爲之農者皆悅而願耕作其郊野矣廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣者言一夫所受之宅而不出夫家之征一廛所居之地而不取其里布則天下之民皆悅樂而願爲之氓矣信能行此五者於天下則鄰國之民仰之若父母矣率其子弟攻其父母自有生民以來未有能濟者也者言今之國君誠能信行此上五者之事則四鄰之國民仰望之如父母而親之矣鄰國雖欲勉率其民如子弟攻其父母言自有生民以來而至於今未有能濟成其欲者也言其民皆仰望之而親敬之不肯爲其所惡而賊其所好也如此則無敵於天下無敵於天下者天吏也然而不王者未之有也者言國君行此五者之事而民仰望之如此則是無敵於天下也言天下之人無與敢爲敵者也既無敵於天下者是名爲天吏者也天所使者是謂天吏也然而爲天吏而不王者必無也故曰未之有也廛者一夫所受之宅也里者一廛所居之地也野者氓者案周官制地之法六鄉以教爲主其主民有郊於內故其地爲郊而民則謂之民以其近主而有知者也六遂以耕爲主而其民有遂於外故其地爲野而民故謂之氓以其遠主而無知者也此孟子云野云氓之意也蓋孟子或云貴德而尊士賢者在位能者在職或曰尊賢使能俊傑在位者以其貴士之有德尊士之有道者爲其賢也爲其能也即其賢而授之位所以尊其賢即其能而授之職所以使其能若夫俊傑則行而敏速立而絕衆賢之豪者非可使以職也故曰在位而已○注廛市宅至廛宅也○正義曰王制云市廛而不稅者案鄭注云廛市物邸舍稅其舍不稅其物也注云周禮載師云宅無征者載師者掌任土之法以物地事授地職而待其政令者也宅無征所以言宅無稅也○注言古之設關至旅稅之也○正義曰云王制曰古者關譏而不征禮記有王制之篇中有云此案鄭注云譏異服識異言也云周禮太宰曰九賦七曰關市之賦一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰郊甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦鄭司農云幣餘百工之餘司關曰國凶札則無關門之征猶譏鄭司農云凶謂凶年饑荒也札謂疾疫死亡也越人謂死爲札春秋傳曰札瘥夭昏無關門之征者出入關門無租稅猶苛察不得令姦人出入也注周禮載師曰宅不毛者有里布田不耕者有屋粟凡民無職事者出夫家之征鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也里布若布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物詩云抱布貿絲此布也或曰布泉也春秋傳曰貿之百兩一布又廛人職掌斂市之次布儳布質布罰布廛布不知言布參印書者何見舊時說也鄭玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟以共吉凶二服及喪器也民雖有閒無職事者猶出夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦給徭役

孟子曰人皆有不忍人之心言人人皆有不忍加惡於人之心也先王有不忍人之心斯有不忍人之政矣以不忍人之心行不忍人之政治天下可運之掌上先聖王推不忍害人之心以行不忍傷民之政以是治天下易於轉丸於掌上也所以謂人皆有不忍人之心者今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也乍暫也孺子未有知之小子所以言人皆有是心凡人暫見小孺子將入井賢愚皆有驚駭之情情發於中非爲人也非惡有不仁之聲名故爲之怵惕者而然也由是觀之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也言無此四者當若禽獸非人心耳爲人則有之矣凡人但不能演用爲行耳惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也端者首也人皆有仁義禮智之首可引用之人之有是四端也猶其有四體也有是四端而自謂不能者自賊者也自謂不能爲善自賊害其性使不爲善也謂其君不能者賊其君者也謂君不能爲善而不匡正者賊其君使陷惡也凡有四端於我者知皆擴而充之矣若火之始然泉之始達苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母擴廓也凡有四端在於我者知皆廓而充大之若火泉之始微小廣大之則無所不至以喻人之四端也人誠能充大之可保安四海之民誠不充大之內不足以事父母言無仁義禮智何以事父母也

疏孟子曰至不足以事父母○正義曰此章言人之行當內求諸己也孟子曰人皆有不忍人之心者孟子言人之爲人皆有不忍加惡於人之心也先王有不忍人之心斯有不忍人之政至掌上者又言古先聖王有不忍加惡於人之心斯有不忍傷民之政既以不忍加惡於人之心以行其不忍傷民之政其治天下之易但若轉運走丸於掌上之易者也所以謂人皆有不忍人之心者今人乍見孺子將入井至然也者孟子又言所以謂人之爲人皆有不忍加惡於人之心者且以今人乍見孺子言之孺子無知之小子也今人乍見無知之小子相將匍匐欲墜於井但見之者皆有怵惕恐懼惻隱痛忍之心所以然者非是內譽結交於孺子之父母然後如此也又非是所以欲要求美譽於鄉黨朋友也又非所以惡有不仁之聲而然也由是觀之無惻隱之心非人也至無是非之心非人也者孟子言由此見孺子將入於井人皆有怵惕惻隱之心觀察之是無惻隱羞惡辭讓是非四者之心皆非是人也乃若禽獸之類也禽獸所以無惻隱不忍之心又無羞惡慚恥之心又無辭讓揖遜之心又無是非好惡之心者也言苟無此四者所以皆謂之非人也乃禽獸之類也惻隱之心至智之端也者孟子言人有惻隱之心是仁之端本起於此也有羞惡之心者是義之端本起於此也有辭讓是非之心者是禮智之端本起於此者也以其仁者不過有不忍惻隱也此孟子所以言惻隱羞惡辭讓是非四者是爲仁義禮智四者之端本也人之有是四端也猶其有四體也至賊其君者也者孟子又言人有是惻隱羞惡辭讓是非爲仁義禮智之四端若其人之有四肢也既有此四端而自謂己之不能爲善者是自賊害其善而不爲善也以之事君如謂其君不能爲善不匡正之者是亦賊害其君使陷於惡也無他以其人之爲人皆有此四

端也但不推用而行之耳如能推此四端行之是為仁義禮智者矣所謂仁義禮智者即善也然則人人皆有善矣故孟子所以言之以此凡有四端於我者知皆擴而充之至不足以事父母者孟子又言凡人所以有四端在於我已者能皆廓而充大之是若火之初燃泉之始達而終極乎燎原之熾襄陵之蕩也苟能充大之雖四海之大亦足保安之也苟不能充大之雖己之父母亦不足以奉事之故曰苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母是亦推恩足以保四海不推恩無以保妻子之意也

孟子曰矢人豈不仁於函人哉矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人巫匠亦然故術不可不慎也矢箭也函甲也周禮曰函人為甲作箭之人其性非獨不仁於作甲之人也術使之然巫欲祝活人匠梓匠作棺欲其蚤售利在於人死也故治術當慎修其善者也

孔子曰里仁為美擇不處仁焉得智里居也仁最其美者也夫簡擇不處仁為不智

夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也為仁則可以長天下故曰天所以假人尊爵也居之則安無止之者而人不能知入是仁道者。又。安得為。之智乎

不仁不智無禮無義人役也若此為人所役者也

人役而恥為役由弓人而恥為弓矢人而恥為矢也治其事而恥其業者惑也

如恥之莫如為仁如其恥為人役而為仁仁則不為役也

仁者如射射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣以射喻人為仁不得其報當反責己之仁恩。有。所未至。也不怨勝己者。

疏孟子曰至反求諸己而已矣○正義曰此章言各治其術術有善惡禍福之來隨行而作恥為人役不若居仁治術之忌勿為矢人也孟子曰矢人豈不仁於函人哉至故術不可不慎也者孟子言作矢之人其性豈不仁過於函人哉其所以不仁於函人者以其術使之然也作矢之人其心於所作箭之時惟恐不利不能傷害人也作函之人其心於作函之時惟恐不堅厚而有傷害於人也不特此二者如此雖作巫祝梓匠之人亦如是也以其巫人祝在於活人梓匠作棺欲其速售利在於人死也此孟子所以故云其治術人亦不可不慎擇也矢箭也函鎧也甲是也孔子曰里仁為美擇不處仁焉得智者孟子言孔子有曰所居以仁最為美也然而人所揀擇不處於仁里又安得謂之智也以其智足以有知故也不知擇處於仁豈謂之智哉夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也者言夫仁之為道是天之尊爵也人之安宅也謂之尊爵者蓋受之於人而彼得以賤之者非尊爵也仁則得之於天而萬物莫能使之賤是尊爵也安宅者蓋營於外而彼得以危之者非安宅也仁則立之自內而萬物莫能使之危是安宅也今夫天下之事有形格勢禁而不得有為者為其有以禦之也仁之為道乃天之尊爵而得之自天者人之安宅而立之自我者但欲仁則仁矣誰其禦之而不為哉今仁之為道人莫禦之使不為而自不為仁者是亦不智者也不仁不智無禮無義人役也至莫如為仁者言人之不仁不智者是無禮無義為人所役者也既為人所役而恥辱為人所役是若作弓矢之人不知擇術而恥為弓矢也如恥為人所役莫若擇術而為仁也以其為仁則禮義隨而有之矣雖欲役之不可得已然則仁則榮不仁則辱亦此之謂也仁者如射至反求諸己而已矣者孟子比之於仁者如射也以其射者必待先正其身已然後而發矢射之也既發矢而射之不中其的則又不怨恨其射勝於己者但反責求諸己而已矣蓋君子以仁存心其愛人則人常愛之猶之正己而後發也有人於此待我以橫逆猶之發而不中也自反而不以責諸人猶之不怨勝己者反求諸己而已矣此孟子所以比仁者如射發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣

孟子曰子路人告之以有過則喜子路樂聞其過過而能改也尚書曰禹拜。善言禹聞善言則拜

大舜有大焉善與人同舍己從人樂取於人以為善大舜虞。舜也孔子稱曰巍巍故言大舜有大焉能舍己從人故為大也於子路與禹同者也

自耕稼陶漁以至為帝無非取於人者取諸人以為善是與人為善者也故君子莫大乎與人為善舜從耕於歷山及其陶漁皆取人之善謀而從之故曰莫大乎與人為善。

疏孟子曰至與人為善○正義曰此章言大聖之君猶采善於人也孟子曰子路人告之以有過則喜禹聞善言則拜者孟子言子路之為人人有告之以過事則喜樂從人之言而改其過大禹之為人聞有善言則拜而受之也大舜有大焉善與人同舍己從人樂取於人以為善者孟子又言大舜之為帝有大巍巍之功焉無它以其善能與人同之也己之善亦猶人之善人之善亦猶己之善是與人同善也所以能如此者亦以能舍己之所見而從人之見又樂取諸人以為善也自耕稼至與人為善者此孟子自引舜之事迹而自解舜取人以為善之言也言舜自耕稼於歷山陶於河濱漁於雷澤之時以至為帝無非取人之善謀而從之也取諸人以為善是亦與人為其善者也所謂舜耕歷山歷山之人皆讓畔漁雷澤雷澤之人皆讓居陶河濱河濱器皆不苦窳是亦與人為善之事也故君子莫大乎與人為善者此孟子所以復言凡為善之君子莫大乎與人為善也○注大舜虞帝至同者也正義曰虞舜之國號也云孔子稱曰巍巍者案論語有云巍巍乎其有成功孔注云功成化隆高大巍也○注舜從。歷山及其陶漁者。○正義曰此皆案史記帝紀有云然也

孟子曰伯夷非其君不事非其友不友不立於惡人之朝不與惡人言立於惡人之朝與惡人言如以朝衣朝冠坐於塗炭推惡惡之心思與鄉人立其冠不正望望然去之若將浼焉伯夷孤竹君之長子讓國而隱居者也塗泥也炭墨也浼汙也思念也與鄉人立見其冠不正望望。然慚愧之貌也去之恐其汙己也

是故諸侯雖有善其辭命而至者不受也不受也者是亦不屑就已屑潔也詩云不我屑已伯夷不潔諸侯之行故不忍就見也殷之末世諸侯多不義故不就之後乃歸。於西伯也

柳下惠不羞汙君不卑小官進不隱賢必以其道遺佚。而不怨阨窮而不憫故曰爾為爾我為我雖袒裼裸裎。於我側爾焉能浼我哉柳下惠魯公族大夫也姓展名禽字季柳下是其號也進不隱己之賢才必欲行其道也憫懣也云善己而已惡人何能汙。於我。邪

故由由然與之偕而不自失焉援而止之而止援而止之而止者是亦不屑去已由由浩。浩之貌不懼與惡人同朝並立偕俱也與之儷行於朝何傷但不失己之正心而已耳援而止之謂三黜不慙去。也是柳下惠不以去為潔也

孟子曰伯夷隘。柳下惠不恭隘與不恭君子不由也伯夷隘懼人之汙來及己故無所含容言其大隘狹也柳下惠輕忽時人禽獸畜之無欲彈正之心言其大不恭敬也聖人之道不取於此故曰君子不由也先言二人之行孟子乃評之耳。

疏孟子曰伯夷至君子不由也○正義曰此章言伯夷古之大賢猶有所闕也孟子曰伯夷非其君不事至是亦不屑就已者孟子言伯夷非己所好之君則不事之非與己同志之友則不與為交友己不立於惡人之朝是不事非其君也不與惡人言是不友非其友也謂立於惡人之朝與惡人言語如以服其朝衣朝冠而坐於塗泥炭墨之中矣以其有汙於己也推己惡惡之心乃至於與鄉人立其冠有不正且望望然慙恥而遠去之若相將有汙於己也如此故諸侯雖有善其辭命而至者亦不受也以其不受之者是亦不潔而不忍就見也故以不就為潔也屑潔也柳下惠不羞汙君不卑小官至是亦不屑去已者孟子又言柳下惠不羞恥事其汙君汙君濫惡之君也雖居小官之位而不卑辱進而仕則不隱己之賢才必以欲行其道雖遺佚於野而不怨恨雖阨之使窮困而不哀憫故曰爾為之爾我為之我雖袒裼裸裎露其身體於我身側爾又安能浼瀆於我哉以其不殊於俗一於和而已如此故由由然浩浩與人偕儷而行但不失己之正心焉牽援而止之而則止

之以其援而止之而止是亦不潔而去己故以不去爲潔也孟子曰伯夷隘而柳
下惠不恭隘與不恭君子不由也者此孟子所以復言伯夷之行失之太清而
不能含容故爲俠隘柳下惠失之太和而輕忽時人故爲不恭敬然決隘與不
恭敬是非先王所行之道故君子不由用而行之也○注伯夷孤竹君之長子
讓國而隱居者也○正義曰案春秋少陽篇云伯夷姓墨名允字公信諡爲夷
太史公云伯夷叔齊孤竹君之二子父欲立叔齊及父卒叔齊讓伯夷伯夷曰
父命也遂逃去叔齊不肯立亦逃之國人立其中子於是伯夷叔齊聞西伯昌
善養老盍往歸焉及西伯卒武王東伐紂伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬爰
及干戈可謂孝乎以臣弑君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去
之武王平殷天下宗周伯夷叔齊恥之義不食周粟隱於首陽山采薇而食之
及餓死者是安孤竹北方之遠國也號爲孤竹案地理志云遼西有孤竹城應
劭曰故伯夷國是也○柳下惠魯公族大夫姓展名禽字季柳下是其號者○
正義曰案史記傳云柳下惠姓展名禽魯人也爲魯典獄之官任以直道故孔
子云柳下惠爲士師三黜人曰子未可去乎曰直道而事人焉往而不三黜枉
道而事人何必去父母之邦孔注
云士師典獄之官鄭玄亦云然

孟子注疏解經卷第三下

孟子注疏卷三下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

足也監本足誤是

而往服就於人閩監毛三本同孔本韓本足利本就作從

非心服者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

章指言王者任德霸者兼力力服心服優劣不同故曰遠人不服修文德以懷之韓本足利本作來

譬猶惡濕而居卑下音義本廖本考文古本卑作埤閩監毛三本猶作由孔本韓本猶作若卑作埤

邠國鴟鴞之篇孔本韓本考文古本同閩監毛三本國改風非

猶尚知及天未陰雨閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無猶字

人君能治國家閩監毛三本同孔本韓本考文古本治下有其字

是爲不可活故若此之謂也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無故若此之謂五字○按無者是

章指言國必修政君必行仁禍福由己不專在天言當防患於未亂也

言國宓修政宓必之誤閩監毛三本不誤今改正

詩邠國之篇閩本同監毛本改爲詩邠風鴟鴞之篇非

放之於桐宮桐宮閩本同監毛本刪桐宮二字

君有君人之言云閩監毛三本云改三是也今改正

萬人者稱傑閩監毛三本孔本足利本同韓本考文古本上有勝字

皆悅而願藏於其市矣音義出願藏云或作臧音藏

周禮載師閩監毛三本足利本載誤戴孔本韓本考文古本不誤下同

七曰關市之征閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本征作賦是也

復古之征閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作去

不橫稅賦各本同考文古本賦作則非也

皆悅而願爲之氓矣音義出氓字云或作萌或作甿○按作萌最古漢人多用萌字經典內萌多改氓改甿如說文引周禮以興鋤利萌是也

皆樂爲之氓矣閩監毛三本同孔本韓本考文古本氓作民

氓者謂其民也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者謂其三字○按尋謂字則經文當本作萌

自生民以來閩監毛三本韓本同孔本考文古本自下有有字按石經此文漫漶然細審之此句是六字當亦有有字也

自生民以來閩監毛三本同孔本韓本考文古本無自字

何能以此濟成其欲也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本其下有所字欲下有者字

天使之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字是也

章指言修古之道鄰國之民以爲父母行今之政自己之民不得而子是故衆夫擾擾非所常有命曰天吏明天所使也

中有云此閩本同監本剜改云此作此文毛本與監本同

七曰關市之賦一曰邦中之賦閩本同監本於關市之賦下剜增者太宰以九賦斂財賄九字毛本同監本

非所以內交於孺子之父母也音義出內交云本亦作納

未有知之小子閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字下有也字

暫見小孺子閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本小下重小字

情發於中閩監毛三本同廖本孔本無情字韓本足利本情作以

非爲人也閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本人上有其字

故爲之怵惕者而然也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爲之者而然五字足利本同古本也上多一矣字按無五字者是

無辭讓之心石經下文讓諱作遜此處模糊亦似遜字

演用此云演用下文注云引用引即演聲之誤也說文曰演者長流也

可引用之閩監毛三本孔本同韓本考文古本之作也

謂君不能爲善各本同考文古本君作其非

知皆擴而充之矣音義出擴云亦作彍

擴廓此閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本此作也是也蓋形近之譌

凡有四端閩監毛三本韓本同岳本廖本孔本無四字

若火泉之始微小閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本火泉作水火

章指言人之行當內求諸己以演大四端充廣其道上以匡君下以榮身也

所以非謂之非人也上非字閩監毛三本作皆是今改正

矢人惟恐不傷人恐閩本誤岦

函甲也閩監毛三本同廖本孔本韓本甲作鎧下作甲同音義出鎧字

作甲之人也考文古本甲作鎧

故治術廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本治作凡非

又安得爲之智乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作何得爲智乎

矢人而恥爲矢也各本同孔本上有由字按音義由反手下云下文由弓人由矢人義同是音義本此文上有由字

當反責己之仁恩有所未至也不怨勝己者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作當反責己仁恩之未至

章指言各治其術術有善惡禍福之來隨行而作恥爲人役不若居仁治術之忌足利本作忘非勿爲矢人也足利本作勿力矢也非

禹拜善言閩監毛三本同音義本廖本孔本韓本考文古本善作讜是也○按段玉裁曰今文尚書禹拜讜言古文尚書禹拜昌言

虞舜也閩監毛三本孔本韓本同廖本考文古本作虞也按當本作虞舜也淺人或刪舜或改爲帝

章指言大聖之君由采善於人故曰計及下者無遺策舉及衆者無廢功也

舜從歷山及其陶漁者閩本從下有耕字無者字監毛本同閩本

望望然閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本作望望去之考文古本作望望伐之後作望望代之古本並非

後乃歸於西伯也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於字

遺佚而不怨音義出遺佚云或作迭或作失皆音逸

阨窮而不憫音義出阨窮云本亦作厄

雖袒裼裸裎於我側音義裎亦作程○按儀禮注作桯

憫懣云善己而已閩監毛三本云作也廖本孔本韓本懣下有也字考文稱古本善己而已善上有云字則與此本合足利本作其非

音義出懣也云本亦作滿

惡人何能污於我邪也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於字邪作

援而止之音義云或作正之

由由浩浩之貌閩監毛三本同孔本韓本考文古本浩浩作浩然

謂三黜閩監毛三本同廖本孔本韓本黜作絀是音義出絀字

不慭去也閩監毛三本同孔本韓本考文古本無也字

伯夷隘音義或作阸或作阨

無欲彈正之心廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本彈誤憚按音義出彈正字

孟子乃評之耳閩監毛三本同廖本孔本韓本無耳字考文古本評作平無耳字

章指言伯夷柳下惠古之大賢猶有所闕介者必偏中和爲貴純聖能然君子所由堯舜是尊

孟子曰伯夷至君子不由也閩本同監毛本伯夷下增非其君三字

柳下惠魯公族大夫此上脫注字閩監本同毛本增是也

孟子注疏卷三下校勘記

孟子注疏解經卷第四上

公孫丑章句下 凡十四章　趙氏注　孫奭疏

疏正義曰此卷趙氏分上篇爲此卷也此卷凡十四章一章言民和爲貴二章言人君以尊德樂義爲賢君子以守道不回爲志三章言取與之道必得其禮於其可雖少不辭義之無處兼金不顧四章言人臣以道事君否則奉身以退五章言執職者劣藉道者優六章言道不合者不相與言七章言孝必盡心匪禮之踰八章言誅不義者必須聖賢九章言聖人親親不文其過小人順非以諂其上十章言君子立身行道道之不行命也不爲利回十一章言惟賢能安賢智能知微十二章言大德洋洋介士察察賢者志其大者不賢者志其小者十三章言聖賢與作與天消息天非人不因人非天不成十四章言祿以食功志以率事無事而食其祿君子不由也此十四章合上篇卷是公孫丑有二十三章矣

孟子曰天時不如地利地利不如人和三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也天時謂時日支干五行旺相孤虛之屬也地利險阻城池之固也人和得民心之所和樂也環城圍之必有得天時之善處者然而城有不下是不如地利城非不高也池非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也有堅強如此而破之走者不得民心民不爲守衞懿公之民曰君其使鶴戰余焉能戰是也故曰域民不以封疆之界固國不以山谿之險威天下不以兵革之利域民居民也不以封疆之界禁之使懷德也不依險阻之固恃仁惠也不爲兵革之威仗其道德而已矣得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之以天下之所順攻親戚之所畔故君子有不戰戰必勝矣得道之君何鄉不平君子之道貴不戰耳如其當戰戰則勝矣

疏孟子曰天時至戰必勝矣○正義曰此章言民和爲貴也孟子曰天時不如地利地利不如人和至是地利不如人和也者孟子言其用兵之要也謂古之用兵者莫不布策挾龜日計月望雲占風觀星候氣以察吉凶以明利害必有得天時者矣然而內有三里之城外有七里之郭以爲之禦雖環轉而攻之則莫能勝焉是天時不如地利也鑿池深之使其不可踰築城高之使其不可攻又以甲兵之堅利米粟之多積是地利亦有得矣然而上下異政君民異心不能效死以守至皆委却而去之是地利又不如人和也孟子於前言天時不如地利地利不如人和乃設此文於後而解其言也故曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣然而不勝者是天時不如地利也至是地利不如人和而已矣故曰域民不以封疆之界至戰必勝矣者此又孟子復言而詳說之也故曰所居之民不在以封疆之爲界欲牢固其國又不在以山谿之爲險威震天下又不在以兵甲之爲堅利以其得道之君則人多助之失道之君則爲人寡助之而已孟子所以言此者蓋謂但在得其道不在於封疆山谿兵甲之爲人矣故復言人有寡助之至極者則親戚離畔之親戚離畔者戰必不勝而敗績有多助之至者則天下皆順從之以天下之所順從而攻伐其親戚所離畔者故君子在有不戰而已如戰則必勝○注天時謂時日支干五行旺相孤虛之屬正義曰時日支干者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥是爲支甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是爲干干支所以配時日而用之也云五行旺相孤虛之屬者五行金木水火土是也金旺在巳午未申酉木旺在亥子丑寅卯水旺在申酉戌亥子火旺在寅卯辰巳午土旺在申酉戌亥孤虛者蓋孤虛之法以一晝爲孤無晝爲虛二晝爲實以六十甲子日定東西南北四方然後占其孤虛實而向背之即知吉凶矣又如周武王犯歲星以伐商魏太祖以甲子日破慕容凡用師之道有太史以抱天時太師之執同律之類是也○注衞懿公之民曰君其使鶴戰○正義曰案左傳魯閔公二年云狄人伐衞衞懿公好鶴鶴有乘軒者將戰國人受甲者皆曰使鶴鶴實有祿位余焉能戰是其文也○注得乎丘民而爲天子○正義曰此蓋經之文

孟子將朝王王使人來曰寡人如就見者也有寒疾不可以風朝將視朝不識可使寡人得見乎孟子雖仕齊處師賓之位以道見敬或稱以病未嘗趨朝而拜也王欲見之先朝使人往謂孟子云寡人如就見者若言就孟子之館相見也有惡寒之疾不可見風儻可來朝欲力疾臨視朝因得見孟子也不知可使寡人得相見否對曰不幸而有疾不能造朝孟子不悅王之欲使朝故稱其有疾而拒之也明日出弔於東郭氏公孫丑曰昔者辭以病今日弔或者不可乎東郭氏齊大夫家也昔者昨日也丑以爲不可曰昔者疾今日愈如之何不弔孟子言我昨日病今日愈我何爲不可以弔王使人問疾醫來王以孟子實病遣人將醫來且問疾也孟仲子對曰昔者有王命有采薪之憂不能造朝今病小愈趨造於朝我不識能至否乎孟仲子孟子之從昆弟從學於孟子者也權辭以對如此礙病也曲禮云有負薪之憂使數人要於路曰請必無歸而造於朝仲子使數人以告孟子君命宜敬當必造朝也不得已而之景丑氏宿焉孟子迫於仲子之言不得已而心不欲至朝因之其所知齊大夫景丑之家而宿焉具以語景丑氏耳景子曰內則父子外則君臣人之大倫也父子主恩君臣主敬丑見王之敬子也未見所以敬王也景丑責孟子不敬何義也曰惡是何言也齊人無以仁義與王言者豈以仁義爲不美也其心曰是何足與言仁義也云爾則不敬莫大乎是曰惡者深嗟歎云景子之責我何言乎今齊人皆謂王無知不足與言仁義云爾絕語之辭也人之不敬無大於是者也我非堯舜之道不敢以陳於王前故齊人莫如我敬王也孟子言我每見王常陳堯舜之道以勸勉王齊人無有如我敬王者也景子曰否非此之謂也禮曰父召無諾君命召不俟駕固將朝也聞王命而遂不果宜與夫禮若不相似然景子曰非謂不陳堯舜之道謂爲臣固自當朝也今有王命而不果行果能也禮父召無諾無諾而不至也君命召輦車就牧不坐待駕而夫子若是事宜與夫禮若不相似然乎愚竊惑焉曰豈謂是與曾子曰晉楚之富不可及也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉夫豈不義而曾子言之是或一道也孟子答景丑云我豈謂是君臣召呼之間乎謂王不禮賢下士故道曾子之言自以不慊晉楚之君慊少也曾子豈嘗言不義之事邪是或者自得道之一義欲以喻王猶晉楚我猶曾子我臣輕於王乎天下有達尊三爵一齒一德一朝廷莫如爵鄉黨莫如齒輔世長民莫如德惡得有其一以慢其二哉三者天下之所通尊也孟子謂賢者長者有德有齒人君無德但有爵耳故云何得以一慢二乎故將大有爲之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之其尊德樂道不如是不足以有爲也言古之大聖大賢有所與爲之君必就大賢臣而謀事不敢召也王者師臣霸者友臣也故湯之於伊尹學焉而後臣之故不勞而王桓公

之於管仲學焉而後臣之故不勞而霸言師臣者王桓公能師臣而管仲不勉之於王故孟子於上章陳其義譏其烈之卑也。今天下地醜德齊莫能相尙無他好臣其所教而不好臣其所受教醜類也言今天下之人君土地相類德教齊等不能相絕者無它但好臣其所教勑役使之才可驕者耳不能好臣大賢可從而受教者也。湯之於伊尹桓公之於管仲則不敢召管仲且猶不可召而況不爲管仲者乎孟子自謂不爲管仲故非齊王之召己也是以不往而朝見於齊王也。

【疏】孟子將朝王至而況不爲管仲者乎○正義曰此章言人君以尊德樂義爲賢君子以守道不回爲志者也孟子將朝王王使人來曰寡人如就見者也至得見乎者言孟子自將欲朝見王未及行而齊王欲見之乃先使人來曰寡人如往而就孟子所館處相見以其有寒之疾不可見風儻可以來朝見而我將視其來朝不知可使寡人因此而得見孟子否乎此皆齊王使人而言也對曰不幸而有疾不能造朝王之使人既已見孟子而導王之言孟子乃荅王之使人亦曰我之不幸而有其疾不能趨造而朝見王以其孟子不喜王欲使來朝故云有疾以拒之也明日出弔於東郭氏公孫丑曰昔者辭以病今日弔或者不可乎者言孟子自辭王以爲疾不能造朝之明日乃出弔問於齊大夫東郭氏之家其弟子公孫丑問孟子曰昨日辭王之使以爲疾不能造朝而今日以出弔問於東郭氏或者以爲不可出弔曰昔者疾今日愈如之何不弔者孟子荅公孫丑以爲昨日有疾今日已差愈如之何爲不可弔孟子於是往弔之王使人問疾醫來者王見使人回報以謂孟子有疾乃謂實有疾遂遣人問疾醫者來問其疾孟仲子對曰昔者有王命有采薪之憂不能造朝今疾小愈趨造於朝我不識能至否乎者孟仲子孟子從昆弟學於孟子者也孟仲子時見王使人問疾醫來至而孟子已往弔於東郭氏乃權其言而荅問疾醫者曰昨日有王命來使孟子朝孟子辭之以其有采薪之憂小疾不能趨造而朝王今日病以小愈已趨造於王朝我不知子今能至於王朝否乎以爲未曾至乎使數人要於路曰請必無歸而造於朝者孟仲子恐孟子歸以爲失言乃使數人而來告孟子於路曰請必路歸而趨造於王朝不得已而之景丑氏宿焉者孟子見孟仲子使數人要於無乃見追於仲子之言遂不得已而往齊大夫景丑氏之家宿焉以其心不欲朝王故往景丑氏家宿而已景子曰內則父子外則君臣人之大倫也父子主恩君臣主敬丑見王之敬子也未見所以敬王也者景丑見孟子不造朝而乃止其家宿焉於是曰在閨門之內則有父子之親出而邦國之外則有君臣之義此人之大倫而不可汨也父子則存乎慈孝之恩君臣則存乎恭敬之義今丑每見王之敬重其子也而未嘗見子之所以能尊敬於王也曰惡是何言也至莫大乎是者孟子荅景丑言乃嘆惜言是何言而責我也齊人皆無以仁義之道與王言者豈以仁義之道爲不嘉美也其齊人心已謂是王何足與言仁義之道也言爾之不尊敬於王莫大乎此者也我非堯舜之道不敢以陳於王前故齊人莫如我敬王也者孟子言我非是堯舜二帝之道則不敢鋪陳於王之前故齊人未有如我如此之敬王也所謂堯舜之道即仁義之道也景子曰否非此之謂也禮曰父召無諾至若不相似然者景丑言否我不謂不陳堯舜之道也以其禮云父召而子無諾而不至君有命召不坐待駕今子固將欲自朝於王而聞王命以遂不果行是宜與夫禮若不相似然以其有逆此禮也曰豈謂是歟曾子曰晉楚之富至是或一道也者孟子又言於景丑曰我豈謂是君臣呼召之間乎以其曾子言晉楚二君之富人不可及也然彼既以其富我但存吾之仁彼既有其爵而我但存吾之義我何慊不足於彼乎哉夫晉楚之富豈爲不義然於曾子言是止於一道而言之也一於道而言之則曾子所以但言吾仁吾義而不慊於晉楚之富與其爵也蓋謂晉楚於富者以其不過有所施而已然我之仁固足以有施矣晉楚貴於爵者以其足以有制而已然我之義固足以有制矣然則富之與爵而仁義得以幷而有焉耳此曾子所以一於仁義之道而皆楚富貴不足爲富貴也孟子所以執此而語景子者意欲以比齊王之有富貴亦晉楚之富貴不足爲富貴也而我猶曾子但以仁義敵之何有不足於齊王哉此所以不欲朝王之意也天下有達尊三至惡得有其一而慢其二哉者達通也孟子又言天下有達尊者有三爵一齒一德一是也自朝廷之間莫如以爵爲之尊自鄉黨之間莫如以齒爲之尊自輔治其世長養其民莫如以德爲之尊以其朝廷貴貴在爵故以爵爲朝廷之所尊鄉黨長長在齒故以齒爲鄉黨之所尊賢者有德故以之輔世而佐佑之則天下待之而後治以之長民則天下之民待之而後安故以德爲輔世長民之所尊今齊王但有其爵而安可止以一而慢去其齒德二者哉此孟子所以言齊王不能尊有德之士故於景子而云然也故將大有爲之君至而況不爲管仲者乎者孟子又言故將有大與爲之君必有所不可命召之臣凡欲有所謀計則就而謀以其不敢召也其尊德樂道不如此有謀則就而不召是不足有大與爲也故湯王之於伊尹乃就而師之然後方敢得而爲臣故湯王自七十里而爲天下但不待勞而爲之王者齊桓公之於管仲乃就而師之然後方敢得而爲臣故桓公亦不勞而爲諸侯之霸者今天下於齊國其地亦有類於湯桓其德又與湯桓齊等其未能有相加尙者無他事焉但湯桓好受臣其所教而齊王不好臣其所受教也夫以湯王之於伊尹齊桓之於管仲則不敢召而見之管仲霸者之佐且猶尙不可召見之而況我不爲管仲者乎此孟子所以見齊王之召己是以不往而見也○注云東郭氏齊大夫家也○正義曰東郭者齊國之東地號爲東郭也經云卒之東郭墦間之祭者則東郭是齊國之東地也氏者未詳其人注云齊大夫家也以理測之孟子之所以弔問者必齊之賢大夫也如非大夫之等孟子亦何由而弔之○注孟仲子孟子之從昆弟而學於孟子者也○正義曰未詳以理推之則與孟子同姓必孟子從昆弟而學於孟子者也○注景丑氏齊大夫亦未詳其人也

陳臻問曰前日於齊王餽兼金一百而不受於宋餽七十鎰而受於薛餽五十鎰而受前日之不受是則今日之受非也今日之受是則前日之不受非也夫子必居一於此矣陳臻孟子弟子兼金好金也其價兼倍於常者故謂之兼金一百百鎰也古者以一鎰爲一金一鎰是爲二十四兩也故云兼金一百百鎰也。孟子曰皆是也當在宋也予將有遠行行者必以贐辭曰餽贐予何爲不受贐送行者贈賄之禮也時人謂之贐。當在薛也予有戒心辭曰聞戒故爲兵餽之予何爲不受戒有戒備不虞之心也時有惡人欲害孟子孟子戒備薛君曰聞有戒此金可鬻以作兵備故餽之我何爲不受也。若於齊則未有處也無處而餽之是貨之也焉有君子而可以貨取乎我在齊時無事於義未有所處也義無所處而餽之是以貨財取我欲使我懷惠也安有君子而可以貨財見取之乎是其禮當其可也。

【疏】陳臻問曰至可以貨取乎○正義曰此章言取與之道必得其禮於其可也雖少不辭義之無處兼金不顧也陳臻問曰前日於齊王餽兼金一百而不受至必居一於此矣者陳臻孟子弟子也問孟子前日於齊王之所而齊王餽賜兼金百鎰而不受於宋國但餽以七十鎰而受之於薛國餽以五十鎰而受之如爲前日在齊不受百鎰是則今日之受宋七十鎰爲非也如今日之受宋七十鎰爲是則前日在齊不受一百鎰爲非也夫子於此三者之間必居一於此矣孟子曰皆是也至而可以貨取乎者孟子荅弟子陳臻以爲此三者之間受與不受之所皆是也無有非也言我在宋之時以其我將有遠行行者必以有贐故餽之者乃爲之辭曰餽贐我何爲不受是所以受之也而不爲非也贐送行者之賄也我當在薛之時我有戒不虞之心以其時人欲害孟子也餽之者乃爲之辭曰聞孟子有戒欲以此金餽之可爲兵備之用也如此我何爲不受是所以受之也若於齊之時其以無事於我未有所處於我未有所處而餽我以金是以貨財見取於我也安有君子而可以貨取之乎是所以於齊不受百鎰亦爲是也云有處未有處者如宋以遠行乃以贐爲餽於薛有戒乃以兵爲餽是皆若有處以餽之也於齊亦無遠行亦無戒備餽之者亦無以辭處之而餽於我亦無有辭處而受之

故也〇注云陳臻孟子弟子至二十四兩〇正義曰云弟子者蓋時有所問於孟子者即知爲弟子也如非弟子又安得有問於孟子云二十四兩爲鎰案國語有云二十四兩爲鎰又鄭注之文亦然

孟子之平陸謂其大夫曰子之持戟之士一日而三失伍則去之否乎平陸齊之邑也大夫居邑大夫也持戟戰士也一日三失其行伍則去之否乎去之殺之也以昭果毅

曰不待三大夫曰一失之則行罰不及待三失伍也

然則子之失伍也亦多矣凶年饑歲子之民老羸轉於溝壑壯者散而之四方者幾千人矣轉轉尸於溝壑也此則子之失伍也

曰此非距心之所得爲也距心大夫名曰此乃齊王之大政不肯賑窮非我所得專爲也

曰今有受人之牛羊而爲之牧之者則必爲之求牧與芻矣求牧與芻而不得則反諸其人乎抑亦立而視其死與牧牧地以此喻距心不得自專何不致爲臣而去乎何爲立視民之死也

曰此則距心之罪也距心自知以不去位爲罪者也

他日見於王曰王之爲都者臣知五人焉知其罪者惟孔距心爲王誦之王曰此則寡人之罪也孔姓也爲都治都也邑有先君之宗廟曰都誦言也爲王言孔距心語者也王知本之在己故受其罪也

疏孟子之平陸至寡人之罪也正義曰此章言人臣以道事君否則奉身以退也孟子之平陸謂其大夫曰子之持戟之士一日而三失伍則去之否乎者孟子往齊平陸之邑謂其邑之大夫曰子之持戟之戰士一日三次失其行伍則殺之否乎曰不待三者邑大夫者孟子以爲不待三次失行伍也言一次失行伍則殺之也然則子之失伍也亦多矣凶年飢歲子之民老羸轉於溝壑壯者散而之四方者幾千人矣者以凶年飢歲子之邑民老羸弱者皆轉乎溝壑壯健者皆散而奔往於四方者幾近於一千人矣此孟子首以持戟之士失伍比之欲終以此諷之故也蓋軍法以五人爲伍而以下士一人爲之長則持戟之士伍長之士也所以保衛其伍者也不能保衛其伍故一日三失伍此不稱其職也如齊之平陸大夫所以保衛其邑之民不能保衛其邑之民故老弱轉溝壑壯者散四方其亦不稱職也孟子故以此喻而終歸諷之曰此非距心之所得爲也者距心齊大夫之名也言是其齊王而行政故不肯發倉廩而賑救其民非我所得而專爲者也曰今距心有受人之牛羊而爲之牧之者則必爲之求牧與芻矣求牧與芻而不得則反諸其人乎抑亦立而視其死與者孟子又以此比喻而歸諷之也言今有受人之牛羊而爲牧養者則必於牛羊之主求其牧養之芻草矣求牧養與芻草而不得則歸反還於其主乎抑亦但立視牛羊之死而不爲求牧與芻草歟故以比喻而諷問之曰此則距心之罪也者距心因孟子以此比喻乃自知以不去位爲罪也他日見於王曰王之爲都臣者臣知五人焉至此則寡人之罪也者言他日距心自見於王曰爲王之治都之臣者臣知五人焉然於此五人之中能知其有罪者惟孔距心故爲王言誦之孔距心之姓也王亦自知治都之臣有其罪者以其本皆自於己故云此則寡人之罪也〇注邑有先君之宗廟曰都至不素餐兮〇正義曰周禮云都鄙鄭注云都之所居曰鄙都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者祭祀其先君社稷者也云彼君子兮不素餐兮者詩國風伐檀之篇文也箋云彼君子者斥伐檀之人仕有功者乃肯受祿毛氏云孰食曰餐箋云如魚餐之餐

孟子謂蚳鼃曰子之辭靈丘而請士師似也爲其可以言也今既數月矣未可以言與蚳鼃齊大夫靈丘齊下邑士師治獄官也周禮士師曰以五戒先後刑罰無使罪麗於民孟子見蚳鼃辭外邑大夫請爲士師知其欲近王以諫正刑罰之不中者數月而不言故曰未可以言歟以感責之也

蚳鼃諫於王而不用致爲臣而去三諫不用致仕而去

齊人曰所以爲蚳鼃則善矣所以自爲則吾不知也齊人論者譏孟子爲蚳鼃謀使之諫不用而去則善矣不知自諫不用而不去故曰我不見其自爲謀者

公都子以告公都子孟子弟子也以齊人語告孟子也

曰吾聞之也有官守者不得其職則去有言責者不得其言則去我無官守我無言責也則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉官守居官守職者言責獻言之責諫諍之官也孟子言人臣居官不得守其職諫正君不見納者皆當致仕而去今我居師賓之位進退自由豈不綽綽然舒緩有餘裕乎綽裕皆寬也

疏孟子謂蚳鼃曰至綽綽然有餘裕哉〇正義曰此章言執職者劣藉道者優也孟子謂蚳鼃曰子之辭靈丘而請士師似也至未可以言歟者孟子謂齊大夫蚳鼃曰子之辭去其靈丘之邑而請爲王治獄之官似近王得諫其刑罰不中者今既數月矣而不言是其未可以言歟否故以此責而感之也蚳鼃諫於王而不用致爲臣而去者於是蚳鼃諫於王而王不用其諫乃致其臣而去之齊人曰所以爲蚳鼃則善矣所以自爲則吾不知也者齊國之人見孟子謂蚳鼃乃言曰孟子所以爲蚳鼃之諫不納用而去之則善矣其所以自爲其己之諫不見納用而不去則我不知也以言其爲蚳鼃謀使之去而不知自去之故也公都子以告者公都子孟子弟子也公都子見齊國之人有此言乃以此言告於孟子曰吾聞之也有官守者不得其職則去有言責者不得其言則去我無官守我無言責則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉者孟子荅公都子以爲我嘗聞之有官守職者不得其職而守之則去之而致仕有言責諫諍之任不得其言而諫正其君則亦去而致仕今我無官職之所守又無言責諫諍之任則我進退自由豈不綽綽然舒緩有餘裕哉綽裕皆寬裕也〇注蚳鼃齊大夫靈丘齊下邑至罪麗於民〇正義曰蚳鼃之於他經傳未詳其人靈丘者案地理志曰代郡有靈丘縣是也云周禮士師曰以五戒先後刑罰毋使罪麗於民者今案其文云一曰誓用之于軍旅二曰誥用之于會同三曰禁用諸田役四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙鄭注云先後猶左右也誓誥於書則甘誓大誥之屬禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也糾憲未有聞焉〇注臧武仲至段干木〇正義曰案魯襄公二十二年左傳云臧武仲如晉雨過御叔御叔在其邑將飲酒曰焉用聖人我將飲酒而已雨行何以聖爲穆叔聞之曰不可使也杜預云御叔魯御邑大夫又武仲多知時人謂之聖云段干木偃寢而軾閭案史記魏世家云魏文侯受子貢經藝客段干木過其閭未嘗不軾也是矣

孟子爲卿於齊出弔於滕王使蓋大夫王驩爲輔行王驩朝暮見反齊滕之路未嘗與之言行事也孟子嘗爲齊卿出弔於滕君蓋齊下邑也王以治蓋之大夫王驩爲輔行輔副使也王驩齊之諂人有寵於齊後爲右師孟子不悅其爲人雖與同使而行未嘗與之言行事不願與之相比也

公孫丑曰齊卿之位不爲小矣齊滕之路不爲近矣反之而未嘗與言行事何也丑怪孟子不與驩議行事也

曰夫既或治之予何言哉既或有也孟子曰夫人既自謂有治行事我將復何言哉言其專知自善不知諮於人也蓋言道不合者故不相與言所以有是而言之也已

疏孟子爲卿於齊至予何言哉〇正義曰此章言道不合者不相與言也孟子爲卿於齊出弔於滕至未嘗與言行事也者孟子嘗爲齊卿相於齊時自齊國出弔於滕國之君齊王使齊之下邑大夫名曰王驩者爲之輔行輔行言其爲副使也王驩旦夕見孟子及反歸自齊滕之道路而孟子未嘗與之言行事也公孫丑問曰齊卿之位不爲小矣齊滕之路不爲近矣孟子反之而未嘗與言行事何也者公孫丑問孟子言齊相之位不爲卑小矣自齊至滕其相去之路又不爲近矣然而自滕反歸齊其於道路之中未嘗與王驩言行治之事是如之何也以其公孫丑有怪孟子不與王驩言故問之以此耳曰夫既或治之予何言哉者孟子荅公孫丑以謂夫王驩既以嘗自謂有治行事我將復何言哉以其王驩者自專爲善不諮訪人故孟子所以未嘗與之言也〇注王驩後爲右師〇正義曰此蓋推經於離婁篇有云孟子不與右師言右師不悅是知王驩後爲右師也王驩姓王名驩字子

敎又云至於公行之喪以其禮解之者蓋亦經之文也

孟子注疏解經卷第四上

孟子注疏卷四上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

旺相孤虛之屬也閩監毛三本同音義本廖本孔本韓本考文古本旺作王

而破之走者各本同岳本破作被

余焉能戰是也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作若是之類也

使懷德也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本使下有民字

仗其道德而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作仗道德也

寡助之至音義至或作主

章指言民和爲貴貴於天地故曰得乎丘民爲天子足利本作天下非也

注得乎丘民而爲天子按此章指文也浦鏜云今脫未知屬何節下非也

孟子雖仕齊閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本仕下有於字

使人往謂孟子廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本往誤來

有惡寒之疾閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本疾作病

故稱其有疾而拒之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字而拒之也四字

今日弔閩監本孔本韓本同廖本毛本日作以形近之譌考文引作今以弔云今下古本有日字足利本同尤非

從學於孟子者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無從字

當必造朝也廖本孔本韓本同閩本當必誤倒監毛本承閩本之誤

而心不欲至朝各本同考文古本心作必

具以語景丑氏耳閩監毛三本同廖本考文古本景丑作景子無氏耳二字孔本韓本作且以語景子足利本作且以語景子耳

君臣主敬石經諱敬作欽下並作欽

景丑責孟子廖本孔本韓本同閩監毛三本丑作子

今人皆謂王無知閩監毛三本孔本韓本同廖本考文古本皆作言誤

豈有如我敬王者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本也作邪足利本作耶

禮父召無諾無諾而不至也各本同考文古本無無諾二字

我豈謂是君臣召呼之間乎廖本孔本韓本同閩監毛三本召呼誤倒

曾子豈嘗言不義之事邪孔本韓本考文古本同閩監毛三本嘗誤常

我臣輕於王乎考文古本同閩監毛三本孔本韓本足利本臣作豈按豈是也

桓公之於管仲 桓石經諱似作威

烈之卑也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有功字足利本也作耳

可從而受教者也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無而字也字

故非齊王之召己也是以不往而朝見於齊王也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上也字作己無而朝見於齊王六字足利本與古本同無上也字

章指言人君以尊德樂義爲賢君子以守道不回爲志

言晉楚二君之富 閩監毛三本君作國

而晉楚富貴不足爲富貴也 閩監毛三本爲上有以字

一鎰是爲二十四兩也故云兼金一百百鎰也 閩監毛三本同廖本考文古本此十八字作鎰二十兩四字孔本韓本作鎰二十兩也足利本作鎰二十四兩○按作二十兩乃與爲巨室章合

可鬻以作兵備 音義出可鬻云本或作育

安有君子而可以貨財見取之乎 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無可之二字

是其禮當其可也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此七字

章指言取與之道必得其禮於其可也雖少不辭義之無處兼金不顧

是則今日之受宋七十鎰爲非也如今日之受宋七十鎰爲是 閩本同監毛本兩七十鎰下並有受薛五十鎰五字

平陸齊之邑也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作下

以昭果毅 閩監毛三本足利本同岳本孔本韓本以作戎與左傳合考文古本以上有戒字非

凶年饑歲 閩監毛三本韓本同石經廖本孔本饑作飢

爲罪者也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

爲王言孔距心語者也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本者下有所與二字

故受其罪也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言人臣以道事君否則奉身以退詩云彼君子兮不素餐兮言不尸其祿也

他日距心自見於王 補案距心自三字疑衍

邑有先君之宗廟曰都至不素餐兮 閩本同監毛本刪至不素餐兮五字按不素餐兮章指文也僞疏連解之故出此文

云彼君子兮不素餐兮者詩國風伐檀之篇文也箋云彼君子者斥伐檀之人仕有功者乃肯受祿毛氏云孰食曰餐箋云如魚餐之餐 閩本同監毛本刪去

無使罪麗於民 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本無作毋音義出毋使按作無非也

孟子爲蚳鼃諫 廖本閩本孔本韓本考文古本足利本同監毛本謀誤諫

不用而去 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無不用二字

不用而不去 閩監毛三本同廖本孔本韓本無不用二字而作又考文古本與廖本同又作亦

諫諍之官也 閩監毛三本同廖本孔本韓本諍作爭

皆當致仕而去 閩監毛三本孔本韓本同廖本仕作位

豈不綽綽然舒緩有餘裕乎 閩監毛三本同廖本孔本韓本作豈不綽然

章指言執職者劣藉道者優是以臧武仲兩行而不息段干木偃寢而式閭 考文古本誤間

○註臧武仲段干木○正義曰按魯襄公二十二年左傳云臧武仲如晉雨過御叔御叔在其邑將飲酒曰焉用聖人我將飲酒而已雨行何以聖爲穆叔聞之曰不可使也杜預云御叔魯御邑大夫又武仲多知時人謂之聖云段干木偃寢而軾閭按史記魏世家云魏文侯受子貢經藝客段干木過其閭未嘗不軾也是矣 此僞釋章指文也閩本同監毛本刪去

出弔於滕君 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於字

有寵於齊 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本齊作王

蓋言道不合者故不相與言所以有是而言之也已 閩本同監毛本孔本韓本考文古本無此二十字

章指言道不合者不相與言王驩之操與孟子殊君子處時危言遜行 孔本韓本考文古本作危行言遜 故不尤之但不與言至於公行之喪以禮爲解也

孟子注疏卷四上校勘記

孟子注疏解經卷第四下

公孫丑章句下　趙氏注　孫奭疏

孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然孟子仕於齊喪母而歸葬於魯也嬴齊南邑充虞孟子弟子敦匠厚作棺也事嚴喪事急木若以泰美然也曰古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人非直為觀美也然後盡於人心孟子言古者棺椁厚薄無尺寸之度中古謂周公制禮以來棺椁七寸椁薄於棺厚薄相稱相得也從天子至於庶人厚薄皆然但重累之數牆翣之飾有異非直為人觀視之美好也厚者難腐朽然後盡於人心所不忍也謂一世之後孝子更去辟世是為人盡心也過是以往變化自其理也不得不可以為悅無財不可以為悅得之為有財古之人皆用之吾何為獨不然悅者孝子之欲厚送親得之則悅也王制所禁不得用之不可以悅心也無財以供則度而用之禮喪事不外求不可稱貸而為悅也禮得用之財足備之古人皆用之我何為獨不然不然者言其不如是也且比化者無使土親膚於人心獨無恔乎恔快也棺椁敦厚比親體之變化且無令土親膚於人子之心獨不快然無所恨也吾聞之君子不以天下儉其親我聞君子之道不以天下人所得用之物儉約於其親言事親竭其力者也論語曰生事之以禮死葬之以禮可謂孝也已

疏孟子自齊葬於魯至不以天下儉其親正義曰此章言孝必盡心匪禮之踰也孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴者言孟子仕於齊國喪其母乃歸葬於魯國既葬又反於齊下嬴邑而止焉充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然者充虞孟子弟子也言孟子止於嬴邑弟子充虞請見於孟子曰前日孟子喪母之時孟子不知虞之不肖乃使虞敦匠厚作其棺以其是時喪事嚴急故虞不敢請問孟子今孟子既葬而反願竊得而請問也木若以美然此充虞請問以此也其問孟子為棺椁之木若以泰美然也曰古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人非直為觀美也然後盡於人心至吾聞之君子不以天下儉其親者此皆孟子荅充虞而言也言上古之人棺椁薄厚無尺寸之度自中古以來棺厚七寸以椁相稱之自天子通於庶人皆然非謂直為人觀美好也然後乃為盡於人心也以其不得其厚用之則不可以為悅於心也既得以此厚用之而財物無以供贍其度亦不可以為悅於心如得之以此厚用又有財物以供其度古之人皆用之以厚其葬其親也我何為而獨不如是也且棺椁敦厚比親體之變化無使其土壤親其肌膚於人子之心獨無快乎恔快也以其人子之心如此得厚葬其親乃快然而弗恨也我聞之君子者不以天下所得用者而儉薄其親也○注嬴齊南邑○正義曰案魯桓公三年左傳杜預注云嬴齊邑今泰山嬴縣是也○注重累之數牆翣之飾○正義曰案禮記檀弓云周人牆置翣鄭注云牆柳衣也凡此皆後王之制又案阮氏圖云柳柳車也四輪一轅車長丈二尺高五尺案喪大記云君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二龍翣二禮器云天子八翣大夫四翣又鄭注喪大記引漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高以白布畫著紫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障既窆樹於壙中障板也○注論語曰生事之以禮死葬之以禮○正義曰經於滕文之篇亦引為曾子言也已說在前

沈同以其私問曰燕可伐與孟子曰可子噲不得與人燕子之不得受燕於子噲沈同齊大臣自以私情問非王命也故曰私子噲燕王也子之燕相也孟子曰可者以子噲不以天子之命而擅以國與子之子之亦不受天子之命而私受國於子噲故曰其罪可伐之有仕於此而子悅之不告於王而私與之吾子之祿爵夫士也亦無王命而私受之於子則可乎何以異於是子謂沈同也孟子設此以譬燕王之罪齊人伐燕沈同以孟子言可因歸勸其王伐燕或問曰勸齊伐燕有諸有人問孟子勸齊王伐燕有之曰未也沈同問燕可伐與吾應之曰可彼然而伐之也孟子曰我未勸王也同問可伐乎吾曰可彼然而伐之也彼如曰孰可以伐之則將應之曰為天吏則可以伐之彼如將問我曰誰可以伐之我將曰為天吏則可以伐之天吏天所使謂王者得天意者也彼不復問孰可便自往伐之矣今有殺人者或問之曰人可殺與則將應之曰可彼如曰孰可以殺之則將應之曰為士師則可以殺之今以燕伐燕何為勸之哉今有殺人者問此人可殺否將應之曰可為士官主獄則可以殺之矣言燕雖有罪猶當王者誅之耳譬如殺人者雖當死士師乃得殺之耳今齊國之政猶燕政也不能相踰又非天吏也我何為勸齊國伐燕國乎

疏沈同以其私問曰至何為勸之哉○正義曰此章言誅不義者必須聖賢禮樂征伐自天子出王道之正者也沈同齊之大臣此沈同以其私問曰燕可伐歟孟子曰可子噲不得與人燕子之不得受燕於子噲者子噲燕王名也子之燕相之名也言沈同非王命以其私情自問孟子曰燕王可伐之歟孟子荅之以為可伐之也蓋以燕王不得天子之命而擅與其國於子之子之亦不得天子之命而私受燕國於子噲故其專擅如此可以伐之也有仕於此而子悅之不告於王而私與之吾子之祿爵夫士也亦無王命而私受之於子則可乎何以異於是者此皆孟子設此譬喻王之罪而可伐者也吾子謂沈同也言今有為之仕於此齊國而子喜悅之為人乃不告於王而私自與之吾子之祿爵夫為之士者又無王之所命而私自受祿爵於子則可矣否乎今之燕王所以為可伐之罪何以有異於此齊人伐燕者以其沈同問於孟子之言為燕可伐於是歸勸齊王而伐之或問勸齊伐燕有諸者言有人或問於孟子以為孟子勸齊伐燕是有勸之之言否曰未也沈同問燕可伐與吾應之曰可彼然而伐之也者孟子荅或人以為我未嘗勸王也以其沈同問我謂燕可伐之歟我應之曰可彼以為是而伐之也彼如曰孰可以伐之則將應之曰為天吏則可以伐之者孟子又荅之或人言彼如問我曰誰可以伐之我將應之曰為天吏天所使者則可以伐之矣今有殺人者或問之曰人可殺歟至何為勸之哉者孟子又以此言而比喻齊之伐燕也言今有殺人者或問我曰人可以殺之歟我將應之曰可以殺之彼如復問誰可以殺之我則將應之曰為士師主獄之官則可以殺之矣今以齊國之政亦若燕之政是皆有燕之罪以燕伐燕我何為勸齊王以伐燕乎以其燕之雖有其罪亦當王者則可以誅之耳○注子噲燕王也子之燕相也○正義曰案史記世家云易王立十二年子燕噲立噲立齊人殺蘇秦蘇秦之在燕與其相子之為婚燕噲三年與楚三晉攻秦不勝而還子之相燕貴重主斷蘇代為齊使於燕燕王問曰齊王奚如對曰必不霸燕王曰何也對曰不信其臣於是燕王大信子之子之遺蘇代百金乃謂燕王不如以國讓子之子之以謂堯賢者讓天下於許由由不受有讓天下之名而實不失天下今王以燕國讓子之子之亦必不敢受是王與堯同行也燕王因屬國於子之子之大重於是南面行王事而噲老不聽政國事皆決於子之三年國大亂百姓恫恐孟軻謂齊王曰今伐燕此文武之時不可失也齊王因令章子將五都之兵以伐燕燕噲死齊大勝燕子之亡凡此是其事也○注云禮樂征伐自天子出○正義曰此蓋論語季氏孔子之言也言王者功成制禮治定作樂立司馬之官掌九伐之法諸侯不得制禮作樂賜弓矢然後專征伐是禮樂征伐自天子出也

燕人畔王曰吾甚慚於孟子下人畔不肯歸齊齊王聞孟子與沈同言為未勸王今竟不能有燕故慚之陳賈曰王無患焉王自以為與周公孰仁且智王曰惡是何言也陳賈齊大夫也問王曰自視何如周公仁智乎欲為

王解孟子意故曰王無患焉。王歎曰是何言言周公何可及也曰周公使管叔監殷。管叔以殷畔知而使之是不仁也不知而使之是不智也仁智周公未之盡也而況於王乎賈請見而解之賈欲以此說孟子也見孟子問曰周公何人也賈問之也曰古聖人也孟子曰周公古之聖人也曰使管叔監殷管叔以殷畔也有諸賈問有之否乎曰然孟子曰如是也曰周公知其將畔而使之與賈問之也曰不知也孟子曰周公不知其將畔也然則聖人且有過與過謬也賈曰聖人且猶有謬誤曰周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜乎孟子以爲周公雖知管叔不賢亦必不知其將畔周公惟管叔弟也故愛之管叔念周公兄也故望之親親之恩也周公。之此過謬不亦宜乎且古之君子過則改之今之君子過則順之古之君子其過也如日月之食民皆見之及其更也民皆仰之今之君子豈徒順之又從爲之辭古之所謂君子眞聖人賢人君子也周公雖有此過乃誅三監作大誥明勑庶國是周公改之也今之所謂君子非眞君子也順過飾非或爲之辭孟子言此以譏賈不能匡君而欲以辭解之。

【疏】燕人畔至又從爲之辭○正義曰此章言聖人親親不文其過小人順非以諂其上者也燕人畔王曰吾甚慙於孟子者言燕人皆離畔不肯歸齊王齊王聞孟子與沈同言未嘗勸王伐燕今果不能得燕乃曰我甚慙恥而見於孟子陳賈曰王無患焉王自以爲與周公孰仁且智者陳賈齊國之大夫也言於齊王王以爲無用憂患慙於孟子也且王自以爲與周公孰仁且智乎賈欲以此解王故問之以此王曰惡是何言也者齊王乃歎曰此是何言也周公大聖人安可得而及之曰周公使管叔監殷管叔以殷畔知而使之是不仁也不知而使之是不智也仁智周公未之盡也而況於王乎賈請見而解之者言陳賈謂周公使管叔爲三監於殷管叔乃背畔於殷周公知管叔有背畔之心而復使爲監是周公不仁也周公不知管叔將有背畔之心而使之爲監是周公之不智也仁與智而周公大聖人也尚未之能盡而況於齊王乎賈今請以此見孟子爲王解之見孟子問曰周公何人也賈遂見孟子果以此說問於孟子以謂周公是何等人也曰古之大聖人也孟子答之以爲周公是古之大聖人也曰使管叔監殷管叔以殷畔也有諸賈又問孟子以謂周公使管叔爲監於殷而管叔以殷而背畔之有之否乎曰然孟子答之以是有之也曰周公知其將畔而使之與賈又問之以謂周公知管叔將欲背畔故使之爲監與曰不知也孟子答之以爲周公不知管叔將背畔然則聖人且有過與賈又問之如是則周公爲古之聖人尚且有過失乎曰周公弟也管叔兄也周公之過不亦宜乎孟子以爲周公雖知管叔不賢亦不能知其將有畔之心周公惟管叔弟也故愛之而使爲監管叔念是周公兄也故亦望之是則周公有是之過謬不亦宜之也以親親之故不得不然耳且古之君子過則改之至今之君子過又從爲之辭者孟子又言古之君子如周公雖有此過然而乃能誅三監作大誥以明勑庶國則周公故能改之也今之君子非眞君子有過則順而不改古之君子其有過也如日月之蝕時民皆得知而見之及其更也民皆得而仰望之今之君子豈徒順其過而不改又且從其有過復作言辭以文飾其過耳孟子所以言此者以其欲譏陳賈不能匡正齊王之過又從爲此周公管叔之辭順其王之過而文之也○注燕人畔王聞孟子與沈同言正義曰此蓋前段案史記世家言之詳矣○注誅三監作大誥明勑庶國正義曰案尚書大誥篇云武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥孔安國云三監管蔡商是也言作大誥以誥天下又案史記云周公奉成王命興師東伐作大誥遂誅管叔殺武庚放蔡叔收殷餘民。

孟子致爲臣而歸辭齊卿而歸其室也王就見孟子曰前日願見而不可得謂未來仕齊也遙聞孟子之賢而不能得見之得侍同朝甚喜來就爲卿君臣同朝得相見故喜。之也今又棄寡人而歸今致爲臣棄寡人而歸不識可以繼此而得見乎不知可以續今日之後遂使寡人得相見否。乎對曰不敢請耳固所願也孟子對。王言不敢自請耳固心之所願也孟子意欲使王繼今當自來謀也他日王謂時子曰我欲中國而授孟子室養弟子以萬鍾使諸大夫國人皆有所矜式子盍爲我言之時子齊臣也王欲於國中。而爲孟子築室使。教養一國君臣之子弟與之萬鍾之祿中國者使學者遠近。均也矜敬也式法也欲使諸大夫國人皆敬法其道盍何不也謂時子何不爲我言之於孟子知肯就之否時子因陳子而以告孟子陳子孟子弟子陳臻也陳子以時子之言告孟子孟子曰然夫時子惡知其不可也如使予欲富辭十萬而受萬是爲欲富乎孟子曰如是夫時子安能知其不可乎時子以我爲欲富故以祿誘我我往者饗十萬鍾之祿以大道不行故去耳今更當受萬鍾是爲欲富乎距時子之言。所。以。有。是。云也季孫曰異哉子叔疑二子孟子弟子也季孫知孟子意不欲而心欲使孟子就之故曰異哉弟子之所聞也子叔心疑。惑。之亦以爲可就之。矣使己爲政不用則亦已矣又使其子弟爲卿人亦孰不欲富貴而獨於富貴之中有私龍斷焉孟子解二子之異意疑心曰齊王使我爲政不用則亦自止矣今又欲以其子弟故使我爲卿而與我萬鍾之祿人亦誰不欲富貴乎是猶獨於富貴之中有此私登龍斷之類也我則恥之古之爲市也以其所有易其所無者有司者治之耳有賤丈夫焉必求龍斷而登之以左右望而罔市利人皆以爲賤故從而征之征商自此賤丈夫始矣古者市置有司但治其爭訟不征稅也賤丈夫貪人可賤者也入市則求龍斷而登之龍斷謂壟斷而高者也左右占。視望見市中有利罔羅而取之人皆賤其貪。者。也故就征取其利後世緣此遂征商人孟子言我苟貪萬鍾不恥屈道亦與此賤丈夫何異也古者謂周公以前周禮有關市之。征也。

【疏】孟子致爲臣而歸至自此賤丈夫始矣○正義曰此章言君子正身行道道之不行命也不爲利回也孟子致爲臣而歸是孟子辭齊卿而歸處於室也王就見孟子曰前日願見而不可得至不識可以繼此而得見乎是齊王見孟子辭齊卿而歸於室乃就孟子之室而見孟子曰前日未仕齊時聞孟子之賢願見之而不能得見後得侍於我而爲之卿遂得同朝相見故甚喜之今乃又棄去寡人而歸處於室我不知可以繼今日之後而使寡人得相見否故以此問孟子孟子對曰不敢請耳固所願也孟子意欲使王繼今日之後當自來就見故云不請見固我心之所願也他日王謂時子曰我欲中國而授孟子室至盍爲我言之時子齊王之臣也言自見孟子已往他日齊王又謂其臣時子曰我今欲以中國授孟子爲築其室教養一國之子弟故賜予以萬鍾之祿使其諸大夫與一國之人皆有所敬法時子何不爲我以此言說之時子因陳子而以告孟子陳子陳臻也是孟子弟子也時子於是因陳臻而以齊王之言使陳臻告於孟子也陳子以時子之言告孟子至是爲欲富乎是陳子乃以時子所告齊王之言而告於孟子孟子乃荅之曰然如是也夫時子又安知其有不可也如使我欲富其祿我以辭去十萬之祿而受其萬是以爲我欲其富乎云者是不爲欲富也孟子以此言距時子也季孫曰異哉子叔疑季孫子叔二子皆孟子弟子也季孫知孟子意不欲遂時子之言而心尚欲孟子就之故曰異哉弟子之所聞也子叔疑之亦以爲可就使己爲政不用則亦已矣又使其子弟爲卿至有私龍斷焉者孟子又言齊王使己爲政之道既以不得用則我亦以辭之而止於其室矣又欲以子弟之教而使我爲卿以與我萬鍾之祿人亦誰不欲其富貴乎然以此者是亦猶獨於富貴之中私登龍斷之類也以其恥之所以言然古之爲市也以其所有易其所無者至自此賤丈夫始矣者孟子又言古之所以爲市者以

其有無相貿易耳有司者但治其爭訟而不征稅也有賤丈夫則必求丘龍壟斷之高者而登之以左右占望見市中有利罔羅而取之人皆以為賤丈夫焉故後世亦從而征取其市中之稅以其所以征商之稅於後世者亦自此賤丈夫登龍斷而罔市利為之始矣故曰故從而征之征商自此賤丈夫始矣周禮有司關司市是有司者也○注云古者謂周公前周禮有關市之征正義曰此蓋前篇說之詳矣此不復說

孟子去齊宿於晝。有欲為王留行者晝齊西南近邑也孟子去齊欲歸鄒至晝地而宿也齊人之知孟子者追送見之欲為王留孟子行坐而言不應隱几而臥客危坐而言留孟子之言也孟子不應答因隱倚其几而臥也客不悅曰弟子齊宿而後敢言夫子臥而不聽請勿復敢見矣齊敬宿素也弟子素持敬心來言夫子慢我不受我言言而遂起退欲去請絕也曰坐我明語子孟子止客曰且坐我明告語子昔者魯繆公無人乎子思之側則不能安子思泄柳申詳無人乎繆公之側則不能安其身往者魯繆公尊禮子思子思以道不行則欲去繆公常使賢人往留之說以方且聽子為政然則子思復留泄柳申詳亦賢者也繆公尊之不如子思二子常有賢者在繆公之側勸以復之其身乃安矣子為長者慮而不及子思子絕長者乎長者絕子乎長者老者也孟子年老故自稱長者言子為我慮不如子思時賢人也不勸王使我得行道而但勸我留留者何為哉此為子絕我乎又我絕子乎何為而恆恨也

【疏】孟子去齊至絕子乎○正義曰此章言惟賢能安賢智能知微以愚喻智道之所以乖也孟子去齊宿於晝有欲為王留行者晝齊之近邑也言孟子去齊欲歸鄒至晝而宿齊人見之有欲為王留行者也坐而言不應隱几而臥言為王留行者危坐而說留孟子之行言孟子乃隱倚其几但臥而不應答也客不悅曰弟子齊宿而後敢言夫子臥而不聽請勿復敢見矣客為王留行者也齊敬也宿素也言客見孟子不應答其言但隱几而臥焉遂欲退乃曰弟子素齊敬其心而後方敢言留夫子之行夫子今乃臥而不聽其言自今請絕於此後勿復更敢見夫子矣曰坐我明語子孟子遂止客且坐言我分明言告於子云自昔繆公至長者絕子乎是皆明告之言也言往日魯國繆公無人於子思之側以導達其意則不能安子思泄柳申詳無人於魯繆公之側以稱譽其賢則泄柳申詳不能安其身以安其子思之於繆公師道也非求容者也故繆公無人於子思之側則不能安子思泄柳申詳之於繆公臣道也則求容者也故無人於繆公之側則不能安其身今孟子所以言此者是謂齊之士不能為王謀安於孟子未去之前違至出晝然後方為留行此所以隱几而不答也齊之留行之士不知以此但以為孟子不應遂不悅而請勿復見如此是不留行之士不以安子思而謀安孟子但請勿復見為言以其自絕於孟子矣故孟子所以言子為長者慮而不及於子思是子絕其長者乎是長者絕子矣以其不以安子思而謀安孟子於未去之前是為孟子慮者不及子思特欲為泄柳申詳之所為耳故孟子所以有是言之以曉其所以隱几而臥不應之意也長者孟子以年己之老自稱為長者也○注晝齊西南近邑○正義曰蓋以鄒在魯而魯又在齊之西南上孟子去齊歸鄒至晝而宿是知晝之地為齊之西南近邑者也故云近邑

孟子去齊。尹士語人曰：不識王之不可以為湯武則是不明也。識其不可然且至則是干澤也。千里而見王，不遇故去，三宿而後出晝，是何濡滯也。士則茲不悅尹士齊人也干求也澤祿也尹士與論者言之云孟子不知則為求祿濡滯淹久也既去近留於晝三日怪其淹久故云士於此事則不悅也高子以告高子亦齊人孟子弟子以尹士之言告孟子也曰：夫尹士惡知予哉。千里而見王，是予所欲也。不遇故去，豈予所欲哉。予不得已也孟子曰夫尹士安能知我哉我不得已而去耳何汲汲而驅馳乎予三宿而出晝，於予心猶以為速。王庶幾改之。王如改諸，則必反予我自謂行速疾矣冀王庶幾能反覆招還我矣夫出晝而王不予追也，予然後浩然有歸志浩然心浩浩有遠志也予雖然，豈舍王哉。王由足用為善。王如用予，則豈徒齊民安，天下之民舉安。王庶幾改之，予日望之孟子以齊大國知其可以行善政故戀戀望王之改而反之是以安行也豈徒齊民安言君子達則兼善天下也予豈若是小丈夫然哉。諫於其君而不受則怒，悻悻然見於其面，去則窮日之力而後宿哉我豈若狷狷急小丈夫恚怒其君而去極日力而宿懼其不遠者論曰悻悻然小人哉言己志大在於濟一世之民不為小節也尹士聞之曰：士誠小人也尹士聞義則服故曰士誠小人也

【疏】孟子去齊至士誠小人也○正義曰此章言大德洋洋介士察察賢者志其大者不賢者志其小者也孟子去齊者言孟子去齊而歸鄒也尹士語人曰至士則茲不悅尹士齊人也尹士見孟子去齊而宿於晝乃語人曰不知齊王不可以為湯武之王則是孟子蒙昧而不明鑒也知齊王不可為湯武之王然且自鄒至齊而為仕則是孟子干求其祿也今自千里之遠而見齊王不遇不行其道故復去而歸然而三宿而後方出晝而行是何其濡滯淹久也我則以此不悅之也高子以告高子亦齊人為孟子弟子也高子以此尹士語人之言而告於孟子曰夫尹士惡知予哉至而後宿哉孟子答高子以為夫尹士者安知我之志哉我千里而見王是我欲行道也不遇於齊王不得以行其道故去豈我心之所欲哉我不得已而去之矣我三宿而後出晝邑而行於我心尚以為急速也齊王如能改之使我得行其道則必反留我回耳夫出晝邑至三宿而齊不我追而還齊國我然後浩浩然有歸志也我雖然有浩然歸之之志然而豈肯舍去王哉王猶可足用為之善政王如用我則豈徒使齊國之民安泰天下之民亦皆安泰矣王庶幾能改而反我我日常望之於王矣我豈若狷急小丈夫恚怒其君而去為其諫於君而不受則悻悻然心有所怨而見於面容去則極日力而後方止宿哉孟子如此所以云然也尹士聞之曰士誠小人也尹士聞孟子言之以此故服其義而言於孟子曰士實小人也以其不能知孟子之意有如此矣

孟子去齊，充虞路問曰：夫子若不豫色然。前日虞聞諸夫子曰：君子不怨天，不尤人路道也於路中問也充虞謂孟子去齊有恨心顏色故不悅也曰：彼一時，此一時也。五百年必有王者興，其間必有名世者。由周而來，七百有餘歲矣。以其數則過矣，以其時考之則可矣彼時前聖賢之出是其時也今此時亦是其一時也五百年王者興有興王道者也名世次聖之才物來能名正於一世者生於聖人之間也七百有餘歲謂周家王迹始興大王文王以來考驗其時則可有也夫天未欲平治天下也。如欲平治天下，當今之世，舍我其誰也。吾何為不豫哉孟子自謂能當名世之士時又值之而不得施此乃天自未欲平治天下耳非我之愆我固不怨天何為不悅豫乎是故知命者不憂不懼與天消息而已矣

【疏】孟子去齊充虞路問曰至吾何為不豫哉○正義曰此章言聖賢興作與天消息天非人不因人非天不成也孟子去齊充虞路問曰至不尤人言孟子歸鄒弟子充虞於路中問孟子曰夫子若有不悅豫之顏色然前日虞聞夫子有言君子之人凡於事不怨恨於天不見過於人也曰彼一時此一時也至吾何為不豫哉孟子答充虞以謂彼時聖賢之所出是其時也此時今時亦是其一時也五百年之後必有王者興為於其間亦必名世大賢者今自周興大王文王以來已有七百有餘歲矣以其年數推之則過於五百年矣以其時考之而其時亦可有也今天自未欲平治天下也如天欲使平治天下則當今之世捨我其誰哉此孟子所以歸於天命道行與不行皆未嘗有不悅之色也故曰吾何為不豫哉蓋孟子所

以言此者以其自謂能當名世之士而時又值不得施爾孟子去齊居休公孫丑問曰仕而不受祿古之道乎休地名丑問古人之道仕而不受祿邪怪孟子於齊不受其祿也曰非也於崇吾得見王退而有去志不欲變故不受也崇地名孟子言不受祿非古之道於崇吾始見齊王知其不能納善退出志欲去矣不欲即去若爲變詭見非。太甚故且宿留心欲去故不復受其祿也繼而有師命不可以請久於齊非我志也言我本志欲速去繼見之後有師旅之命不得請去故使我久而不受祿耳久非我本志也。疏孟子去齊至非我志也○正義曰此章言祿以食功志以率事無其事而食其祿君子不由也孟子去齊居休休乃地名也言孟子去齊乃居於休之地蓋齊邑下之地也公孫丑問曰仕而不受祿古之道乎公孫丑問孟子曰夫爲仕而不受爵祿古之道誠然乎丑以其怪孟子於齊不受祿故以此問之曰非也於崇吾得見王至非我志也者孟子荅之曰我非不受祿也亦非古之道如此也然我於崇之地我始得見於齊王知王不能納善故退而有去之心又其不欲遽變爲苟去故於祿有所不受也無他以甚道不行不敢無功而受祿也已既去而齊王續以賓師之命而禮貌之故由足爲善遂不敢請去是以久留於齊非我之志也但不得已而已矣

孟子注疏解經卷第四下

孟子注疏卷四下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

孟子仕於齊閩監毛三本孔本韓本同廖本仕作事案事仕宋刻書往往通用

而歸葬於魯也閩監毛三本同廖本孔本韓本無而也二字考文古本引歸葬於魯也無而字

棺椁七寸閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本椁作厚是也此形近之譌

然後盡於人心閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本盡上有能字

不然者言其不如是也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作然如是也

且無令土親膚閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本膚上有肌字

論語曰生事之以禮死葬之以禮可謂孝也已閩監毛三本同孔本韓本考文古本無十八字案此章指文也

章指言孝必盡心匪禮之踰論語曰生事之以禮死葬之以禮可謂孝矣

高以白布閩本同監毛本高下有衣字案監本此處有剜改痕是監本據禮記注增也

沈同以其私問曰音義沈或作沉誤

我何爲勸齊國伐燕國乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作我何爲當勸齊伐燕乎

章指言誅不義者必須聖賢禮樂征伐自天子出王考文古本作天道之正也

以其燕之雖有其罪閩本同監毛本無之字

陳賈齊大夫也問王曰自視何如周公仁智乎欲爲王解孟子意故曰王無患焉王歎曰是何言言周公何可及也閩監毛三本同廖本孔本韓本此注分二段陳賈至患焉在經文孰仁且智下王歎至及也在經文是何言也下

周公使管叔監殷石經殷諱作商下同

亦必不知其將畔閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本必不作不必

周公之此過謬閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作於

章指言聖人親親不文其過小人順非以諂其上也

孟子致爲臣而歸石經每章提行此獨不提行誤

故喜之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

遂使寡人得相見否乎閩監毛三本同廖本孔本韓本無乎字

孟子對王言不敢自請耳閩監毛三本孔本韓本同岳本廖本王作曰

王欲於國中而爲孟子築室 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本而作央

使教養一國君臣之子弟 閩監毛三本同廖本孔本韓本教養作養教

遠近均也 閩監毛三本同廖本孔本韓本均作鈞

距時子之言所以有是云也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無所以有是云五字

子叔心疑惑之亦以爲可就之矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無惑之二字之矣作也

古之爲市也 石經閩監毛三本韓本同孔本也作者

左右占視望 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無視字足利本作左右皆望

人皆賤其貪者也 閩監毛三本同廖本考文古本無者字孔本韓本足利本無者也二字

有關市之征也 閩監毛三本同廖本孔本韓本征作賦考文古本征作稅

章指言君子正身行道道之不行命也不爲利回創業可繼是以君子以龍斷之人爲惡戒也

宿於晝 各本同孔本韓本晝作畫注同案此當是采用舊說不必有本子也○按廣韻四十九宥晝字下云又姓晝邑大夫之後因氏焉出風俗通孟子晝字不當改爲畫字孔繼涵所引高郵老儒黃彥利之說但可存以參考

至晝地而宿也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無地字

追送見之 閩監毛三本孔本韓本足利本同考文古本追作進

留孟子行 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本行上有之字

弟子齊宿而後敢言 音義出齊宿云字亦作齋

其身乃安矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本矣作也

章指言惟賢能安賢智能知微以愚喻智道之所以乖也淹久也 閩監毛三本足利本同廖本孔本作猶稽也韓本作孰稽也考文古本作孰稽也考文一本作淹留

怪其孰久 韓本考文古本同廖本孔本孰作熟閩監毛三本作淹

則不悅也 閩監毛三本同廖本孔本韓本無則字

夫尹士惡知予哉 此及下兩予字毛本誤子

悻悻然見於其面 音義出悻悻云字或作悻悻然

我豈若狷狷急小丈夫 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本不重狷字○按不重者是

論曰 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作論語曰○按趙注多稱論

故曰士誠小人也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此七字無者是

章指言大德洋洋介士察察賢者志其大者不賢者志其小者此之謂也

夫子若不豫色然 補諸本若下有有字

顏色故不悅也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無故字

彼時前聖賢之出是其時也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無時字其作有足利本無之字

五百年王者興 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本年下有有字

正於一世者 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於字

是故知命者不憂不懼與天消息而已矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此文

章指言聖賢興作與天消息天非人不因人非天不成是故知命者 足利本無者字 不憂不懼也

亦必名世大賢者 閩本必下剜增有字監毛本同

不受其祿也 閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無其字

吾始見齊王 閩監毛三本孔本韓本同廖本見上有得字

見非太甚 閩監毛三本同廖本孔本韓本太作泰

故不復受其祿也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字也字

章指言祿以食功志以率事無其事而食其祿君子不由也

孟子注疏卷四下校勘記

孟子注疏解經卷第五上

滕文公章句上 凡五章

趙氏注 滕文公者滕國名文諡也公者國人尊君之稱也晏公於當時尊敬孟子問以古道猶衛靈公問陳於孔子論語因以題篇

孫奭疏

疏正義曰前篇章首論公孫丑有政事之才問管晏之功故曰公孫丑為篇題蓋謂行政莫大乎反古之道是以此篇滕文公尊敬孟子問以古道如論語衛靈公問陳於孔子遂以目為篇題不亦宜乎故次公孫丑之篇所以揭滕文公為此篇之題也此篇凡十五章趙注分之遂成上下卷據此上卷凡五章而已一章言人當上則聖人秉仁行義二章言事莫當於奉禮孝莫大於哀慟三章言尊賢師智采人之善修學校勸禮義勸民事正經界均井田賦什一四章言神農務本教於世民許行敝道君臣同耕陳相背師降于幽谷孟子博陳堯舜上下之敘以正之五章言聖人緣情制禮以直正枉其餘十章趙注分為下卷各有敘焉○注滕文公至題篇○正義曰案春秋魯隱公十一年滕侯薛侯來朝爭長滕侯曰我周之卜正也乃長滕侯隱公七年杜預注云滕國在沛國公丘縣東南是滕文公之國即滕侯之後也諡法曰慈惠愛民曰文忠信接禮曰文論語第十五篇衛靈公問陳於孔子孔子對俎豆之事則常聞之軍旅之事未之學也遂以為之篇題故也

滕文公為世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜文公為世子使於楚而過宋孟子時在宋與相見也滕侯周文王之後也古紀世本錄諸侯之世滕國有考公麋與文公之父定公相直其子元公弘與文公相直似後世避諱改考公為定公以元公行文德故謂之文公也孟子與世子言人生皆有善性但當充而用之耳又言堯舜之治天下不失仁義之道故勉世子世子自楚反復見孟子從楚還復詣孟子欲重受法則也孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣世子疑吾言有不盡乎天下之道一而已矣惟有行善耳復何疑邪成覸謂齊景公曰彼丈夫也我丈夫也吾何畏彼哉成覸勇果者也與景公言曰尊貴者我同丈夫我亦能為之何為畏彼之哉顏淵曰舜何人也予何人也有為者亦若是言欲有為當若顏淵庶幾成覸不乃能有所成耳又以是勉世子也公明儀曰文王我師也周公豈欺我哉公明儀賢者也師文王信周公言其知所法則也今滕絕長補短將五十里也猶可以為善國滕雖小其境界長短相補可得大五十里子男之國也尚可以行善者也書曰若藥不瞑眩厥疾不瘳書逸篇也瞑眩藥攻人疾先使瞑眩憒亂乃得瘳愈喻行仁當精熟德惠乃洽也

疏滕文公為世子至厥疾不瘳○正義曰此章言人上當則聖人秉仁行義者也滕文公為世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜者世子諸侯適子之稱也言滕文公為世子之時往楚國而在宋國過見孟子孟子乃與世子文公言其人性皆有善但當行之而已凡有言則必以堯舜為言蓋堯舜古之受禪之帝其治國所行之事皆為後世所法故言必堯舜之事言於世子文公以其欲勉世子文公也文公者後諡世子為文公也世子自楚反復見孟子者是世子文公自宋而見孟子之後往至楚國又自楚國反歸復見孟子於宋國也孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣者孟子見世子復見再有所問乃曰世子是疑我言有不盡故復見乎言道之在天下一而已惟當善行焉何必復疑而再欲問邪成覸謂齊景公曰彼丈夫也我丈夫也吾何畏彼哉者孟子又引往日成覸嘗謂齊景公曰彼之尊貴者即丈夫也我亦丈夫也言即一耳我何為畏之哉是言我能為之亦如彼之尊貴矣又何畏顏淵有曰舜何人也我何人也亦言其人即一耳但有能為之者亦若此舜矣故曰舜何人也予何人也有為者亦若是公明儀曰文王我師也周公豈欺我哉者孟子又以公明儀有曰文王者我師法者也周公豈欺誣我哉言周公我亦信而師法之耳今滕絕長補短將五十里也猶可以為善國者孟子謂世子言今之滕國之地絕長補短其廣大亦將有五十里也尚可以為行善之國也五十里者子男之國也故曰猶可以為善國書曰若藥弗瞑眩厥疾不瘳者此蓋今之尚書說命之篇文也孟子引書云若藥之攻人人服之不以瞑眩憒亂則其疾以不愈也所以引此者蓋孟子恐云今滕國絕長補短將有五十里猶可為善國有致世子之所嫌乃引此而喻之抑亦所謂良藥苦口忠言逆耳之意而解世子又有以勸勉焉○注文公為世子至勉世子也○正義曰此蓋古紀世本之文也云滕有考公麋與文公之父定公相直其子元公洪與文公相直後世因避諱之故更考公為定公元公為文公以其能安民大慮故以定為諡以其能惠愛民故以文為諡魯有文公定公之號周有文王定王之名其諡雖與滕君同然稱其實蓋不無異焉凡稱公者蓋古者天子有三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯伯小國稱子男之君亦得稱公者非僭之也以其國人尊之故稱公而已○注云成覸勇果者也公明儀賢者也○正義曰以意推之則成覸之勇果公明儀之賢者可知矣人亦未詳禮於檀弓有公明儀而注亦無所說亦以孟子之時事罕有所載學者亦不必規規務求極焉○注若藥不瞑眩厥疾不瘳○正義曰商書說命篇孔氏傳云開汝心沃我心如服藥必瞑眩極其病乃除欲其出切言以自警

滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言於宋於心終不忘今也不幸至於大故吾欲使子問於孟子然後行事定公文公父也然友世子之傅也大故謂大喪也然友之鄒問於孟子孟子歸在鄒也孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也不亦者亦也問此亦其善也曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣曾子傳孔子之言孟子欲令世子如曾子之從禮也時諸侯皆不行禮故使獨行之也諸侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之矣三年之喪齋疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之孟子言我雖不學諸侯之禮嘗聞師言三代以事君臣皆行三年之喪齋疏齋衰也飦饘粥也然友反命定為三年之喪父兄百官皆不欲也故曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至於子之身而反之不可父兄百官滕文同姓異姓諸臣也皆不欲使世子行三年滕魯同姓俱出文王魯周公之後滕叔繡之後敬聖人故宗魯者也且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也父兄百官且復言也志記也周禮小史掌邦國之志曰喪祭之事各從其先祖之法言我轉有所受之不可於己身獨改更也一說吾有所受之世子言我受之於孟子也故曰吾有所受謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡於大事子為我問孟子父兄百官見我他日所行謂我志行不足似恐我不能盡大事之禮故止我也為我問孟子當何以服其心使其信我也然友復之鄒問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子曰君薨聽於冢宰歠粥面深墨即位而哭百官有司莫敢不哀先之也孟子言如是不可用他事求也喪尚哀惟當以哀戚之耳國君薨委政冢宰大臣嗣君但盡哀情歠粥不食顏色深墨深甚也墨黑也即喪位而哭百官有司莫敢不哀者以君先哀之也上有好者下必有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也草上之風必偃是在世子上之所欲下以為俗尚加也偃伏也以風加草莫不偃伏也是在世子以身帥之也然友反命世子曰然是誠在我

世子聞之知其在身欲行之也五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知諸侯五月而葬未葬居倚廬於中門之內也未有命戒居喪不言也異姓同姓之臣可謂曰知世子之能行禮也及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅四方諸侯之賓來弔會者見世子之憔悴哀戚大悅其孝行之高美也已

【疏】滕定公薨至弔者大悅○正義曰此章言事莫當於奉禮孝莫大於哀慟從善如流文公之謂也滕定公薨者滕文公之父死也世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言於宋於心終不忘今也不幸至於大故吾欲使子問於孟子然後行事者然友世子之傅也世子謂然友言往日孟子曾與我言於宋國之事於我心至今常存終不為忘之也今也不幸至於父喪之大故我欲使子問於孟子然後行其父喪之事然友之鄒問於孟子者孟子將以自宋歸鄒也然友乃往鄒國問孟子以世子所問之事孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也者孟子答然友謂不亦善然友以世子所問也曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣至三代共之者孟子以此荅然友之問言以曾子謂父母在生之時當以禮奉事之如冬溫夏凊昏定晨省是其禮也父母死之時當以禮安葬之如斂踊哭泣哀以送之卜其宅兆而安厝之是其禮也及祭之之禮如春秋祭祀以時思之陳其簠簋而哀戚之是也能如此則可謂之能孝者矣如問其諸侯所行之禮則我未之學也雖然為未嘗學諸侯之禮我嘗聞知之矣言嘗聞三年父母之喪以齋疏齋衰之服以饘粥之食凡此三年之喪自上至於天子下而達於庶人三代夏商周共行之矣然友反命者然友自鄒得孟子之言乃反歸命告於滕公也定為三年之喪父兄百官皆不欲也故曰吾宗國魯先君莫之行也至於子之身而反之不可者是世子因然友問孟子歸後乃定為三年之喪事其滕之同姓與異姓諸臣皆不欲為三年之喪遂曰我宗國魯先君莫之嘗行此三年喪禮我之先君亦莫之嘗行也今至於子之身而反違之以為三年之喪不可言其不可反背先君而以自為三年喪之禮也且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也父兄百官言之後復引記曰喪祭之事各從其先祖之法我但有所承受之也不可於己身獨改更為三年喪耳滕與魯同姓俱出魯之周公之後故云吾宗國魯先君志記也謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡於大事子為我問孟子者滕文公既定為三年之喪禮而父兄百官見之皆不欲為乃復謂然友曰我所往他日未嘗學問禮但好驅馳走馬試劍事今也定為三年之喪父兄百官見之皆謂我志不足以行此三年之喪恐其不能盡於大事之禮子復為我之鄒問孟子以為如何當使父兄百官服其心而信我也然友復之鄒問孟子者是然友自文公所乃因其命復往鄒國見孟子而問焉孟子曰不可以他求也孔子曰君薨聽於冢宰歠粥面深墨即位而哭百官有司莫敢不哀先之也至是在世子者孟子荅然友為世子之問言如此則不可更以他事求也惟當以哀戚感之耳故引孔子曰國君之薨其政事皆委冢宰大臣聽行之嗣君者但歠粥而不食面之顏色亦變為甚黑之色即喪位而哀哭之故百官有司莫敢不哀先之也是所謂上有所好者下必有甚焉者耳且君子之德如風也小人之德如草也草加之以風必偃伏而從風所趨耳是在世子但以身率之爾凡此皆孟子荅然友為世子之問而以此復教之矣然友反命世子曰是誠在我者然友自問孟子之後乃以孟子之言反歸告於世子世子於是五月居於喪廬不敢入處故未有命以令人未有戒以號人以其在外思之而不言也百官族人皆以為知禮能行三年之喪乃曰可謂曰知以其百官族人指文公而言也及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅者言及至葬日四方諸侯來弔慰而觀之顏色之戚而形於容哭泣之哀而形於聲於是弔之者皆大悅以喜其有孝行也○注定公文公父也○正義曰說在前段已詳矣○注曾子傳孔子之言○正義曰案論語孟孫問孝於孔子孔子對曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮是曾子傳孔子之言而云孟子所以引為曾子言矣○注滕魯國同姓俱出魯周公之後○正義曰案魯隱公十一年滕侯與薛侯爭長薛侯曰我先封滕侯曰我周之卜正也薛庶姓也我不可以後之公使羽父請於薛侯曰君與滕侯辱在寡人周諺有之曰山有木工則度之賓有禮主則擇之周之宗盟異姓為後寡人若朝于薛不敢與諸任齒君若辱貺寡人則願以滕君為請薛侯許之乃長滕侯杜預云薛任姓以此推之則知滕為魯之後與魯同姓也○注周禮小史掌邦國之志至孟子也○正義曰鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭志之屬也兩說者其意皆行謂之父兄百官言亦行謂之世子亦行但不逆意則可矣○注諸侯五月而葬未葬居倚廬於中門之內也○正義曰案左傳隱公元年云天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至父大喪記云父母之喪居倚廬是也

滕文公問為國孟子曰民事不可緩也問治國之道也民事不可緩之使怠惰當以政督趣教以生產之務也詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀詩豳風七月之篇言教民晝取茅草夜索以為綯綯絞也及爾閒暇亟而乘蓋爾野外之屋春事起爾將始播百穀矣言農民之事無休已民之為道也有恆產者有恆心無恆產者無恆心苟無恆心放辟邪侈無不為已及陷乎罪然後從而刑之是罔民也焉有仁人在位罔民而可為也義與上篇同孟子既為齊宣王言之滕文公問復為究陳其義故各自載之也是故賢君必恭儉禮下取於民有制古之賢君身行恭儉禮下大臣賦取於民不過十一之制也陽虎曰為富不仁矣為仁不富矣陽虎魯季氏家臣也富者好聚仁者好施施不得聚道相反也陽虎非賢者也言有可采不以人廢言也夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也夏禹之世號夏后氏后君也禹受禪於君故夏稱后殷周順人心而征伐故言人也民耕五十畝貢上五畝耕七十畝者以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以為賦雖異名而多少同故曰皆什一也徹猶人徹取物也藉者借也猶人相借力助之也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以為常龍子古賢人也言治土地之賦無善於助者也貢者校數歲以為常類而上之民供奉之有易有不易故謂之莫不善於貢也樂歲粒米狼戾多取之而不為虐則寡取之凶年糞其田而不足則必取盈焉樂歲豐年狼戾猶狼藉也粒米粟米之粒也饒多狼藉棄捐於地是時多取於民不為暴虐也而反以常數少取之至於凶年饑歲民人糞其田尚無所得不足以食而公家取其稅必滿其常數焉不若從歲饑穰以為多少與民同之也為民父母使民盻盻然將終歲勤動不得以養其父母又稱貸而益之使老稚轉乎溝壑惡在其為民父母也盻盻勤苦不休息之貌動作稱舉也言民勤身動作終歲不得以養食其父母公賦當畢有不足者又當舉貸子倍而益滿之至使老少轉尸溝壑安可以為民之父母也夫世祿滕固行之矣古者諸侯卿大夫士有功德則世祿賜族者也官有世功也其子雖未任居官得世食其父祿賢者子孫必有土之義也滕固知行是矣言亦當恤民之子弟閔其勤勞者也詩云雨我公田遂及我私惟助為有公田由此觀之雖周亦助也詩小雅大田之篇言太平時民悅其上願欲天之先雨公田遂以次及我私田也猶殷人助者為有公田耳此周詩也而云雨公田知雖周家之時亦有助之制也設為庠序學校以教之以學習禮教化於國庠者養也校者教也序者射也夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人倫也養者養老教者教以禮義射者三耦四矢以達物導氣也學則三代同名皆謂之學學乎人倫人倫者人事也猶洪範曰彝倫攸序謂其常事有序者也人倫明於上小民親於下有

王者起必來取法是爲王者師也有行三王之道而興起者當取法於有道之國也詩云周雖舊邦其命惟新文王之謂也子力行之亦以新子之國詩大雅文王之篇言周雖后稷以來舊爲諸侯其受王命惟文王新復修治禮義以致之耳以是勸勉文公欲使庶幾新其國也使畢戰問井地畢戰滕臣也問古井田之法時諸侯各去典籍人自爲政故井田之道不明也孟子曰子之君將行仁政選擇而使子子必勉之夫仁政必自經界始經界不正井地不鈞。穀祿不平子畢戰也經亦界也必先正其經界勿慢鄰國乃可均井田平穀祿所以爲祿也周禮小司徒。云乃經土地而井其田野言正其土地之界乃定受其井牧之處也是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也暴君殘虐之君汙吏貪吏也慢經界不正也必相侵陵長爭訟也分田賦廬井也制祿以庶人在官者比上農夫轉以爲差故可坐而定也夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉無君子莫治野人無野人莫養君子褊小謂五十里也爲有也雖小國亦有君子亦有野人言足以爲善政也請野九一而助國中什一使自賦九一者井田以九頃爲數而供什一郊野之賦也助者殷家稅名也周亦用之龍子所謂莫善於助也時諸侯不行助法國中什一者周禮園廛二十而稅一時行重法賦責之什一也而如也自從一也孟子欲請使野人如助法什一而稅之國中從其本賦二十而稅一以寬之也卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝古者卿以下至於士皆受圭田五十畝所以供祭祀也圭潔也上田故謂之圭田所謂惟士無田則亦不祭言絀士無潔田也井田之民養公田者受百畝圭田半之故五十畝餘夫者一家一人受田其餘老小尚有餘力者受二十五畝半於圭田謂之餘夫也受田者田萊多少有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也王制曰夫圭田無征謂餘夫圭田皆不當征賦也時無圭田餘夫孟子欲令復古所以重祭祀利民之道也死徙無出鄉死謂葬死也徙謂爰土易居也肥磽也不出其鄉易爲功也鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦同鄉之田共井之家各相營勞也出入相友相友耦也周禮大宰曰八曰友以任得民守望相助助察姦惡也疾病相扶持扶持其羸弱救其困急皆所以教民相親睦之道和睦也方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也方一里者九百畝之地也爲一井八家各私得百畝同共養其公田之苗稼公田八十畝其餘二十畝以爲廬井宅園圃家一畝半也先公後私遂及我私之義也則是野人之事所以別於士伍者也此其大略也若夫潤澤之則在君與子矣略要也其井田之大要如是也而加慈惠潤澤之則在滕君與子共戮力撫循之也

【疏】滕文公問爲國至則在君與子矣○正義曰此章言尊賢師知采人之善修學校勸禮義敕民事正經界均井田賦十一則爲國之大本也滕文公問爲國者滕文公問孟子治國之道也孟子曰民事不可緩也者孟子荅文公言治國之道惟民事當急而不可緩也詩云晝爾于茅宵爾索綯亟其乘屋其始播百穀者此蓋詩之豳風七月之篇文也言民事於日中則取茅夜中以索綯絞索也晝日中也宵夜中也及爾閒暇之時則亟疾乘蓋其野外之屋春事始與以爲播百穀爲也以其民事當無休已孟子所以引此而教之文公也亦欲文公教民如此者焉民之爲道也有恆產者有恆心無恆產者無恆心苟無恆心放辟邪侈無不爲已及陷乎罪然後從而刑之是罔民也焉有仁人在位罔民而可爲也者此義同前篇此所以復言之者以其前篇孟子爲齊宣陳之也此篇蓋因文公爲治國之道故孟子復此爲荅遂以兩載焉此更不說是故賢君制民必恭儉禮下取

民有制者言古之賢君必身行恭儉恭則不侮人儉則不奪人非特不侮人不奪人且又禮下接於賢人其取民之賦又有什一之制什一蓋十分則取一而已陽虎曰爲富不仁矣爲仁不富矣者陽虎魯季氏之家臣也孟子言陽虎有云凡爲富者則常聚民之財賄爲己所有故不仁凡爲仁者以其常務博施濟衆故不能富矣孟子今引之而教文公者蓋欲使得其中矣夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也者言夏后氏之時民耕五十畝田其於貢上之賦但五畝而已是夏后氏五十而貢也殷人之時民耕七十畝田其助公家則七畝而已是殷人七十而助也周人之時民耕百畝其徹取之賦則十而已是周人百畝而徹也總而論之其實皆什一之賦也徹者徹也助者藉也此孟子自解之義也徹猶徹取助但借民力而耕之矣故藉借也夏后氏與殷人周人之稱不同者蓋禹之受禪以繼舜有天下故夏稱后后君也殷周以征伐順人心而有天下故云人也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常者龍子蓋古之賢人也孟子言龍子有云治土地之賦莫善於助者也莫不善於貢也以其助則借民力而耕之其所出在歲之所熟如何耳貢者以其檢校數歲之中以爲有常之例也其歲之所熟則貢之數亦然歲之荒則貢之數亦然蓋以歲荒則有損於民也故曰莫善於助莫不善於貢樂歲粒米狼戾多取之而不爲虐則寡取之凶年糞其田而不足則必取盈焉者此亦孟子自解其上文之言也言則豐樂之歲其粒米狼藉饒多雖多取之而不爲暴虐則以寡取之凶荒之年糞其田尚不足則以取滿其常數焉是則校數歲之中以爲常之意也爲民父母使民盻盻然將終歲勤動不得以養其父母又稱貸而益之使老稚轉乎溝壑惡在其爲民父母也孟子言人君爲下民之父母使民盻盻相顧將至終歲勤苦勞動不得以贍養其父母人君在上又更稱貸而益之以滿其常數之貢致使老少羸弱飢餓而轉尸於溝壑之中如此安更可在上爲下民父母也言其不足以爲民父母矣以其爲民父母當子養其民不當如此故也夫世祿滕固行之矣孟子言今夫滕國於世祿固已知行之矣但亦當憐憫民之老少與其勤勞者也世祿者以其有功德之臣則世祿之賜其土地也謂其子雖未任官居得食其父之祿亦必有土地祿之臣也詩云兩我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也者此詩小雅大田之篇文也惟助至助也孟子又自言之因詩而解周之亦助也其詩蓋謂民樂其上願欲天之先兩及公田次及我私田也孟子緣此而觀之遂知雖周百畝而徹取之賦其亦有助之制焉以其惟行助則爲有公田如貢徹則非有公田矣孟子於此所以復辨其周之亦有助法而取民之賦蓋謂其莫善於助之義也設爲庠序學校以教之者此孟子亦欲文公富而教之之意也言又不特止於制民之賦而已既制其祿又當開設爲之庠序學校以教之矣故曰庠者養也校者教也序者射也至是爲王者師也者此孟子欲詳說其庠序學校之意也言庠者所以養老於此者也校者所以教禮義於此者也序者所以講射於此而行尊卑揖遜之禮者也夏之時謂之校殷之時謂之序周之時謂之庠然而爲學則三代皆共之皆所以於此而明人倫之序大倫既備明於上小民既親之於其下如有王者興起而用之必來取法於此是爲王者之師也孟子所以區區爲滕文公言及此又欲文公由此化民成俗故也詩云周雖舊邦其命惟新文王之謂也子力行之亦以新子之國者詩云蓋詩大雅文王之篇文也其時周雖自后稷以來但爲之舊邦其受王命復脩治而維新之是文王之謂也孟子言文公但能力行如此而脩治亦以新子之國矣以其欲以此勉文公使庶幾新其國也使畢戰問井地畢戰滕文公之臣也滕文公自問爲國之道孟子告之民事貢賦敎禮義之意其後又使其臣畢戰問孟子以井地之制也孟子曰子之君將行仁政選擇而使子子必勉。夫仁政必自經界始經界不正井地不鈞穀祿不平者。而。以至在君與子矣皆孟子荅畢戰問井地之制也孟子言子之君將欲行其仁政選擇而使子來問以井地之制子必當勉力與民同行之耳夫仁政必自經界爲始如經界不能正之則井地由此不均齊井地不均則穀祿亦不平矣穀所以爲祿故云穀祿是故暴君汙吏必慢其經界至定也者孟子言此故暴虐之君汙濫之吏必慢其經界所以告之以此者孟子欲滕君不爲暴君畢戰不爲汙吏也故如見

云然經界既以正則田由此而分平祿由是而得制是其分田制祿可坐而定之也以言其易定也夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉無君子莫治野人無野人莫養君子孟子言今夫滕國土壤之地褊小即止於五十里然將爲之君子人焉爲之野人以其無君子則莫能治其野人無野人則莫能養其君子孟子所以言此者蓋以滕國亦有君子亦有野人足以爲善政也請野九一而助國中什一使自賦至若夫潤澤之則在君與子矣者此皆孟子欲滕國爲善政故以是請教之也今言請於郊之野行井田之制以九一而助佐公田爲之賦國中廛園以什一之法使貢自賦以其十中取一也古者自卿以下皆有其圭田謂之圭田者所以名其潔而供祭祀之田也言自卿以下皆受此圭田五十畝餘夫二十五畝所以其一家之人受田其餘老少尚有餘力者亦受此圭田二十五畝而已死徙無出鄉以其死葬易居無出其本鄉耳鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦以其謂同鄉之田共井之家者凡有出入皆相交友爲伴所以同其心也相助以守而此不可以威武奪相助以望而彼不得以投隊來疾病則相扶持其羸弱而救其困急則百姓於是相親和睦矣方里而井以其方一里之地爲之井田九百畝以其一井之田有九百畝其中爲公田以其九百畝於井中抽百畝爲公田之苗稼八家皆私百畝以其八口之家皆受八百畝以爲己之私田苗稼同養公田公事畢然後敢治私事以其八口之家同共耕養其公田及至公田之事了畢然後耕治己之私田以爲之私事所以別野人也此所以爲野人之事以別於士伍者也此其大略也若夫潤澤之則在君與子矣孟子言此則井田之大要如是也若夫加之以恩惠潤澤之則有在於滕君與子矣者稱畢戰爲子也○注詩邠風七月之篇至無休己○正義曰毛氏云宵夜也綯絞也乘升也箋云爾女也汝當晝日往取茅歸夜作絞索以待時用亟急也乘治也十月定星將中急當治野廬之屋其始播百穀謂期來年百穀于公社也此詩蓋陳王業之艱難○注陽虎魯季氏家臣非賢者也○正義曰案論語云陽貨欲見孔子孔子不見孔傳云陽貨陽虎也季氏之家臣而專魯國之政是則陽姓名虎字貨也孔子不見所以知其非賢故也○注詩小雅大田之篇至亦助也○正義曰此蓋幽王之詩也箋云其民之心先公後私令天注雨於公田因及私田爾言民怙君德蒙其餘惠○注洪範彝倫攸敘○正義曰孔安國云彝倫常道也言常道所以次敘也洪大也範道也此箕子陳之於武王者也○注詩大雅文王之篇○正義曰此詩蓋言文王受命作周箋云大王聿來胥宇而國於周王迹起矣而未有天命至文王而受命言新者美之也○注周禮小司徒曰乃經土地而井牧其田野○正義曰鄭注云小司徒爲經之立其五溝五涂之界其制似井之字因取名焉鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皐者也鄭玄云隰皐之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易者有一易者有再易者通率二而當一是之謂井牧昔少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫爲井者方一里九夫所治之田也此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳○注周禮圖廛二十而稅一○正義曰鄭司農云園廛亦輕之者廛無穀園少利也○注周禮曰餘夫亦如之王制曰夫圭田無征○正義曰鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其一戶有數口者餘夫亦受此田也夫圭田無征者鄭氏云夫猶治也征稅也治圭田者不稅所以厚賢也此則周禮之土田以任近郊之地者也○注周禮大宰曰八曰友以任得民○正義曰案大宰之職以九兩繫邦國之民一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民八曰友以任得民九曰數以富得民注云兩猶耦也所以協耦萬民繫聯綴也牧州長也長諸侯也師諸侯師氏有德行教民者也儒諸侯保氏有六藝以教民者也宗繼別爲大宗牧族者也鄭司農云士謂公卿大夫世世食至不絕者也吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦耕作者數亦有虞掌其政令爲之厲禁者使其地之民守其財物者此大宰之職有是以掌之也

孟子注疏卷五上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

晏公於當時 閩監毛三本孔本韓本作文公於當時宋本無於當時三字

猶衛靈公問陳於孔子論語因以題篇 閩監毛三本孔本韓本同宋本考文古本作若弟子之問師故以題篇

慈惠愛民曰 此下脫文字閩本同監毛本增是也

考公麋 閩監毛三本同廖本孔本韓本麋作穈音義云從禾作穈是也考文古本考公作孝公下同

似後世避諱 孔本似作以

故勉世子 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作欲勸勉世子也

天下之道一而已矣 閩監毛三本同廖本作夫天下之道一言已矣孔本韓本作夫天下之道一言而已考文古本足利本一而已矣作一言而已

復何疑邪 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本邪作也

同丈夫 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有耳字

何爲畏彼之哉 閩本同監毛本考文古本作我何爲畏之哉孔本韓本無彼字

言欲有爲 閩監毛三本同孔本韓本考文古本爲上有所字

可得大五十里 廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本大誤夫

若藥不瞑眩 音義云又作眠眴

瞑眩憒亂 音義云瞑或作瞋

乃得瘳愈 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

德惠乃洽也 閩監毛三本同孔本韓本無也字足利本洽作治非

章指言人 韓本人下有主字 當上則聖人秉仁行義高山景行庶幾不倦論語曰力行近仁蓋不虛云

言人上當則聖人 閩本同監毛本上作主案此約章指文上當當作當上監本剜改作主非

齋疏之服也 閩監毛三本孔本齋作齊韓本作齎案音義出齎疏作齋采用音義〇按作齊者經典假借字也作齋者正字也作齎者齋之誤

三代以事 閩監毛三本事作前廖本孔本韓本考文古本足利本事作來

齊衰也 閩監毛三本孔本韓本同考文古本衰作縗案音義出縗字云或作衰

麋粥也 閩監毛三本同宋本孔本韓本麋作糜音義出糜字云字亦作鬻案麋字大誤

滕文同姓異姓諸臣也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本文作之

且志曰 此與左傳且諺曰匪宅是卜惟鄰是卜文法正同依趙注疑且字下奪曰字左傳亦然

言我轉有所受之 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本受上有承字廖本承作丞

故曰吾有所受 閩監毛三本下有也字廖本孔本韓本考文古本無此句無者是

使其信我也 閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本考文古本無其字

以君先哀之也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作故浦鏜云衰誤哀非也

草上之風 閩監毛三本同石經廖本孔本韓本上作尚

大悅其孝行之高美也已 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無已字

章指言事莫當於奉禮孝莫大於哀慟從善如流文公之謂也

鄭書之屬也 閩監毛三本書作志

父大喪記云 父又之誤閩監毛三本不誤大喪當作喪大

詩云 石經孔本韓本同閩本云誤曰監毛本承其誤

晝爾于茅 音義張云或作苗誤也〇按士相見禮在野則曰草茅之臣注古文茅作苗是茅苗古通用張說非也茅山古曰苗山魏有苗茨之碑郎茅茨之碑

有恆產者有恆心 石經恆諱作常下同

放邪侈 放下脫僻字今補正閩監毛三本不脫宋本孔本韓本僻作辟侈音義張云諸本作移誤也案作移者別是一本非誤也說見前

是罔民也 音義張云罔或作同誤也案作同者即今之伺字

不過十一之制也 十字此本模糊閩監毛三本如此宋本孔本韓本考文古本十作什

殷人七十而助 石經殷諱作商下同

徹猶取人徹取物也 閩監毛三本同岳本宋本廖本孔本韓本考文古本無上取字無者是

故謂之莫不善於貢也 閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本無於貢二字

而反以常數少取之 閩監毛三本孔本韓本同廖本考文古本足利本數作類

民人糞其田 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本糞下有治字

與民同之也 閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無之字

使民盻盻然 音義丁作肹〇按盻字見說文云恨視兒但趙注以勤苦不休息爲訓盻作肹不作盻也說文肹蠁布也肸振也肹肹古通用肸肸猶屑屑方言曰屑屑不安也

至使老少轉尸溝壑 閩監毛三本同宋本少作小尸作乎岳本孔本韓本少作小足利本尸下有乎字

其子雖未任居官　閩監毛三本韓本同孔本考文古本任作士音義出未任音壬作任是也

得世食其父祿　閩監毛三本孔本韓本同宋本得作則

猶殷人助者　宋本孔本考文古本足利本同閩監毛三本韓本猶作惟案猶當獨字之誤閩本改爲惟非也

知雖周家之時亦有助之之制也　閩監毛三本同宋本岳本亦有助之之制也作亦助也孔本韓本足利本作知雖周家時亦助也考文古本之時之制無之字

謂其常事有序者也　閩監毛三本同宋本孔本韓本足利本作謂常事所序也考文古本無其字有作所

其命惟新　石經宋九經本岳本咸淳衢州本廖本孔本韓本同閩監毛三本惟作維

詩大雅文文王之篇　補此本誤重文字

井地不鈞　石經岳本咸淳衢州本廖本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本鈞作均

勿慢鄰國　此本慢字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本作侵案侵是也

小司徒云　此本云字模糊閩監毛三本如此孔本韓本考文古本作曰

而井其田野　補案井下應有牧字

不正也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作不正本也

時行重法賦　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無法字

所以供祭祀也　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無也字

上田　宋本考文古本同閩監毛三本孔本韓本上作士

其餘老小　廖本孔本韓本同閩監毛三本小作少

亦如上中下之制也　宋本孔本韓本同閩監毛三本制誤等

皆不當征賦也　此本當字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本作出

時無圭田餘夫　時宋本作詩誤也

謂受土易居也肥磽也　上也字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本爰作爰上也作平考文古本上也作平○按作爰作平是爰土卽國語之轅田賈侍中云轅易也爲易田之法左傳作爰田食貨志曰三歲更耕之自爰其處公羊傳注曰三年一換土易居然則爰者換也平肥磽者謂一易之地家百畝再易之地家二百畝三易之地家三百畝無偏枯不均也

助察姦惡也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無惡字

和睦也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作睦和也爲是

地爲一井　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無地字

以爲廬井宅園圃家一畝半也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無井字一作二○按無井字非也穀梁傳曰古者公田爲居井竈葱韭取焉一作二是也此二畝半合城保二畝半是爲五畝之宅

別於士伍者也　閩監毛三本孔本同韓本考文古本伍作位

章指言尊賢師知采人之善足利本作言非善之至也韓本脫此四字修學校勸禮義新民

事正經界鈞孔本韓本作均井田賦什一則爲國之大本也

子必勉　下脫之字閩監毛三本不脫

蓋目至在君與子矣　閩監毛三本蓋目作而以今據改

而未有天命　閩監毛三本未作永

四曰儒以道得民八曰友以任得民　八曰上脫五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民三句閩監毛三本不脫

孟子注疏卷五上校勘記

滕文公章句上　趙氏注　孫奭疏

有為神農之言者許行自楚之滕踵門而告文公曰遠方之人聞君行仁政願
受一廛而為氓神農三皇之君炎帝神農氏許姓行名也治為神農之道者踵至也廛居也自稱遠方之人願為氓氓野人也文公與
之處其徒數十人皆衣褐捆屨織席以為食文公與之居處舍之宅也其徒學其業者也衣褐貧也捆猶叩椓也
織屨欲使堅故叩之也賣屨席以供飲食也陳良之徒陳相與其弟辛負耒耜而自宋之滕曰聞君
行聖人之政是亦聖人也願為聖人氓陳良儒者也陳相陳良之門徒也辛相弟聖人之政謂仁政也陳相見
許行而大悅盡棄其學而學焉棄陳良之儒道更學許行神農之道也陳相見孟子道許行之言
曰滕君則誠賢君也雖然未聞道也陳相言許行以為滕君未達至道也賢者與民並耕而食饔
飧而治今也滕有倉廩府庫則是厲民而以自養也惡得賢相言許子以為古賢君當與民並耕
而各自食其力饔飧熟食也朝曰饔夕曰飧當身自具其食兼治民事耳今滕賦稅有倉廩府庫之富是為厲病其民以自奉養安得為賢君乎三皇之時質
樸無事故道若此者也孟子曰許子必種粟而後食乎問許子必自身種粟乃食之邪曰然相曰然許子自種之許
子必織布然後衣乎孟子曰許子自織布然後衣之乎曰否許子衣褐相曰不自織布許子衣褐以毳織之若今馬衣
也或曰褐枲衣也一曰粗布衣也許子冠乎孟子問相冠乎曰冠相曰冠也曰奚冠孟子問許子何冠也曰冠素相曰許子
冠素曰自織之與曰否以粟易之相言許子以粟易素曰許子奚為不自織孟子曰許子自織素乎曰
害於耕相曰織紡害於耕故不自織也曰許子以釜甑爨以鐵耕乎爨炊也孟子曰許子寧以釜甑炊食以鐵為犂用之以
耕否邪曰然相曰用之自為之與孟子曰許子自冶鐵陶瓦器邪曰否以粟易之相曰不自作鐵瓦以粟易之也以粟
易械器者不為厲陶冶陶冶亦以械器易粟者豈為厲農夫哉且許子何不為
陶冶舍皆取諸其宮中而用之何為紛紛然與百工交易何許子之不憚煩械器
之總名也厲病也以粟易器不病陶冶陶冶亦何以為病農夫乎且許子何為不自陶冶舍者止也止不肯皆自取之其宮宅中而用之何為反與百工交易
紛紛而為之煩也曰百工之事固不可耕且為也相曰百工之事固不可耕且為故交易也然則治天下獨
可耕且為與孟子言百工各為其事尚不可得耕且兼之人君自天子以下當治天下政事此反可耕且為邪欲以窮許行之非滕君不親耕也
孟子謂五帝以來有禮義上下之事不得復若三皇之道也言許子不知禮者也有大人之事有小人之事且一人之
身而百工之所為備如必自為而後用之是率天下而路也孟子言人道自有大人之事謂人君
行教化也小人之事謂農工商也一人而備百工之所作作之乃得用之者是率導天下人以羸困之路也故曰是率天下而路也故曰或勞心
或勞力勞心者治人勞力者治於人治於人者食人治人者食於人天下之通

義也勞心君也勞力民也君施教以治理之民竭力治公田以奉養其上天下通義所常行者也當堯之時天下猶未平洪
水橫流氾濫於天下草木暢茂禽獸繁殖五穀不登禽獸偪人獸蹄鳥迹之道
交於中國堯獨憂之舉舜而敷治焉遭洪水故天下未平水盛故草木暢茂草木盛故禽獸繁息衆多也登升也五穀不
足升用也猛獸之迹當在山林而反交於中國懼害人故堯獨憂念之敷治也書曰禹敷土是言治其土也舜使益掌火益烈山澤
而焚之禽獸逃匿掌主也主火之官猶古之火正也烈熾也益視山澤草木熾者而焚之故禽獸逃匿而奔走遠竄也禹疏九河
瀹濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江然後中國可得而食也當是時也
禹八年於外三過其門而不入雖欲耕得乎疏通也瀹治也排壅也於是水害除故中國之地可得耕而食也禹
勤事於外八年之中三過其門而不入書曰辛壬癸甲啓呱呱而泣如此寧可得耕也后稷教民稼穡樹藝五穀五穀熟
而民人育棄為后稷也樹種藝殖也五穀謂稻黍稷麥菽也五穀所以養人也故言民人育也人之有道也飽食煖衣逸
居而無教則近於禽獸聖人有憂之使契為司徒教以人倫父子有親君臣有
義夫婦有別長幼有敘朋友有信司徒主人教以人事父父子子君君臣臣夫夫婦婦兄兄弟弟朋友貴信是為契之所教
也放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之放勳堯號也遭水災
恐其小民放辟邪侈故勞來之匡正直其曲心使自得其本善性然後又從而振其羸窮德恩惠之德也聖人之憂民如此而暇耕
乎重喻陳相堯以不得舜為己憂舜以不得禹皐陶為己憂夫以百畝之不易為己
憂者農夫也分人以財謂之惠教人以善謂之忠為天下得人者謂之仁言聖人以
不得賢聖之臣為己憂農夫以百畝不易治為己憂是故以天下與人易為天下得人難為天下求能治天下者難得也
故言以天下傳與人尚為易也孔子曰大哉堯之為君惟天為大惟堯則之蕩蕩乎民無能名
焉君哉舜也巍巍乎有天下而不與焉堯舜之治天下豈無所用其心哉亦不
用於耕耳天道蕩蕩乎大無私生萬物而不知其所由來堯法天故民無能名堯德者也舜得人君之道哉德盛而巍巍乎有天下之位雖貴盛不
能與益舜巍巍之德言德之大大於天子位也堯舜蕩蕩巍巍如此但不用心於躬自耕也吾聞用夏變夷者未聞變於夷
者也言以諸夏之禮義化變蠻夷之人耳未聞變化於夷蠻之人同其道也陳良楚產也悅周公仲尼之道北學
於中國北方之學者未能或之先也彼所謂豪傑之士也子之兄弟事之數十
年師死而遂倍之陳良生於楚北遊中國學者不能有先之也所謂豪傑過人之士也子之兄弟謂陳相陳辛也數十年師事陳良良死而
倍之更學於許行非之也昔者孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆
失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸任擔也失聲悲不能成聲場孔子冢上祭祀壇場也子貢
獨於場左右築室復三年慎終追遠也他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之

強曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已有若之貌似孔子此三子者思孔子而不可復見故欲尊有若以作聖人朝夕奉事之禮如事孔子以慰思也曾子不肯以爲聖人之潔白如濯之江漢暴之秋陽秋陽周之秋夏之五六月盛陽也皜皜白甚也何可尚而乃欲以有若之質於聖人之坐席乎尊師道故不肯也今也南蠻鴃舌之人非先王之道子倍子之師而學之亦異於曾子矣吾聞出於幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入于幽谷者今此許行乃南楚蠻夷其舌之惡如鴃鳥耳鴃博勞鳥也詩云七月鳴鴃應陰而後動者也許子託於太古非先聖王堯舜之道不務仁義而欲使君臣並耕傷害道德惡如鴃舌與曾子之心亦異遠也人當出深谷止喬木今子反下喬木入於幽谷魯頌曰戎狄是膺荊舒是懲周公方且膺之子是之學亦爲不善變矣詩魯頌閟宮之篇也膺擊也懲艾也周家時擊戎狄之不善者懲止荊舒之人使不敢侵陵也周公常欲擊之言南蠻之人難用而子反悅是人而學其道亦爲不善變更矣孟子究陳此者所以責陳相也從許子之道則市賈不貳國中無僞雖使五尺之童適市莫之或欺布帛長短同則賈相若麻縷絲絮輕重同則賈相若五穀多寡同則賈相若屨大小同則賈相若陳相復爲孟子言此如使從許子淳樸之道可使市無二價不相爲詐不相欺愚小大長短謂丈尺輕重謂斤兩多寡謂斗石大小謂尺寸皆言同價故曰市無二價者也曰夫物之不齊物之情也或相倍蓰或相什百或相千萬子比而同之是亂天下也巨屨小屨同賈人豈爲之哉從許子之道相率而爲僞者也惡能治國家孟子曰夫萬物好醜異賈精粗異功其不齊同乃物之情性也蓰五倍也什十倍也至於千萬相倍譬若和氏之璧雖與凡玉之璧尺寸厚薄適等其價豈可同哉子欲以大小相比而同之則使天下有爭亂之道也巨粗屨也小細屨也如使同價而賣之人豈肯作其細哉時許子教人僞者耳安能治其國家者也

【疏】有爲神農之言至惡能治國家○正義曰此章言神農務本教以凡民許行敢道同之君臣陳相倍師降於幽谷不理物情謂之淳樸者有爲神農者許行至願受一廛而爲氓者神農炎帝氏也許行南蠻之人也姓許名行也自楚蠻之地往滕國至門而言告於文公曰我是遠方楚蠻之人聞滕君行仁政於此我今所以來至心願受一廛居之以爲之氓也氓野人之稱已說在孫丑篇文公之處其徒數十人皆衣褐捆屨織席以爲食言文公乃與許行之居而處之其許行之徒弟有數十人皆衣短褐叩掾織屨席以供其飲食也陳良之徒陳相與其弟辛至願爲聖人氓陳良儒者也陳相與其陳辛二人皆陳良徒弟也言陳良徒弟陳相與其弟辛背負其耒耜而從宋國往滕國而向滕君曰我聞知君行聖人之政事是爲聖人者也今願爲聖人之氓陳相見許行而大悅盡棄其學而學焉言陳相至滕乃見許行而大悅樂之遂盡棄去陳良之儒學而就學於許行之道陳相見孟子道許行之言曰至惡得其賢言陳相後見孟子乃道許行之言曰滕君則誠爲賢君者也雖然未聞至道也古之賢君乃與民同耕而食饔飧而兼治政事朝食曰饔夕曰飧今也滕君乃取財稅而有倉廩府庫之富則是厲病其民以自奉養也安得謂之賢君乎倉廩釋名曰倉藏也藏穀物也廩倉有屋曰廩孟子問許子必種粟而後食乎曰然陳相荅之以爲許行是自種而後食也許子必織布然後衣乎孟子又問許子必自織布然後衣著乎曰許子衣褐陳相荅之許子不自紡織其布爲衣以其即著皁布也許子冠乎孟子問許子戴冠乎曰冠陳相荅之許子戴冠也曰奚冠孟子又問許子戴何冠曰冠素陳相荅之許子冠以素爲之爾素爲也曰自織之歟孟子又問許子以素爲冠其自織之歟曰否以粟易之陳相荅之許子不自織爲冠以粟更易之而已曰許子奚爲不自織

孟子又問許子何爲而不自織爲之乎曰害於耕陳相荅之以謂許子不自織爲之也以其自織者斯害於耕也曰許子以釜甑爨以鐵耕乎孟子又問許子等以釜甑炊食以鐵爲犂用之耕否乎曰然陳相荅之以爲許子用之也自爲之歟孟子又問許子是自爲釜甑炊食鐵犂耕乎曰否以粟易之陳相荅以爲許子之不自爲也以粟更易之而已以粟易械器者不爲厲陶冶至何許子之不憚煩孟子又復問以許子將粟更易械器者不以厲病於陶冶陶冶亦以器更易之以粟豈爲病厲其農夫哉陶作瓦器之匠也冶鑄金之匠也且許子何不自爲之陶冶止皆取其宮室之中而用之乎何爲更紛紛然交易於百工歟何許子之不畏其煩故以此欲排之陳相也曰百工之事固不可耕且爲也陳相又荅之以謂百工之事固不可耕且爲之也所以用文易而用之耳然則治天下獨可耕且爲之歟孟子又排之如是則爲國君治天下獨可自耕且又爲政事以治天下歟陳相及此以應荅故孟子一向自言而排之乃曰有大人之事大人之事則國君行教化也有小人之事即農工商也且以一人之身而用百工之所作爲備具如必皆用自爲然後方行用之也此則驅率天下之人以羸困之路也又一說云如此是驅率天下之人如道路之人但泛視而不知上下貴賤耳以其許行陳相皆欲君民並耕不知有上下貴賤相待故以此說據下文意義相通堪以此說爲尙所及亡羸困之路者但趙注之說耳詳而推之羸困之路不若此說故曰或勞心或勞力至天下之通義也者此下文之如此也言天下之人有但或勞其力但或勞其心者勞其心所以制政教而治天下之人耳勞其力所以見治於上人而已見治於上之人者竭力治公田以奉養上之人也治天下之人者以其爵祿皆出民之賦稅故食於人而已言此是天下通義人所常行者也上之人君爲言也下之人民爲言也以此推之則上下貴賤有所相待耳當堯之時天下猶未平至舉舜而敷治焉孟子又言當古之唐堯盛帝之時天下猶尙未平是以其大水橫流逆其勢汎汎濫濁徧於天下草木由是暢茂數賢禽獸又由此而繁息而生殖焉五穀黍稷稻麥菽於是不豐登禽獸亦偪害於人猛獸之迹交馳於中國之道堯帝乃獨自憂懼之以其有傷害於人民故舉用虞舜而廣治之廣治其水土也舜使益掌火至禹疏九河后稷教民稼穡又至使契爲司徒止於亦不用於耕耳言舜因堯帝舉用乃使伯益爲掌火之官益視山澤草木煩盛乃烈山澤而焚燒之禽獸於是懼而逃匿遠竄而不敢出又使禹疏通九河又瀹治濟漯之水而流注歸海又開決汝漢之水而排壅淮泗二水而同流注歸之江九河在東北案爾雅云九河一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆釜五曰湖蘇六曰簡七曰潔八曰鉤盤九曰鬲津是也江九江也案潯陽端記有云一曰烏江二曰蚌江三曰烏白江四曰嘉匪江五曰箘江六曰提江七曰廩江八曰源江九曰畎江是也然後中國之地人方可耕藝而食也當此之時大禹八年在外治水土經三過其家門而不得入其家雖欲於時耕作之其可得乎又使后稷棄教天下民稼穡種樹藝殖五穀五穀既豐熟而天下人民於是得養育其生稼穡者說文云種曰稼斂曰穡也人之於是有養生之道飽食而煖衣逸樂居處而無以教之則近類於禽獸以其不知高下也聖人有憂懼其民如此舜又使契爲司徒之官教以人倫使天下之人知父子有親親慈孝君臣有尊卑之義夫婦有交別長幼有等敘朋友有忠信又言放勳有曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之民之有勸勞於事者有以賞其勞故曰勞之因其民之來歸者有以償其來故曰來之民之既能直其心故以正其直爲之正故曰匡之民之或曲其心故以正其曲爲之直故曰直之輔之如車輔使民有所安於業故曰輔之翼之如羽翼使民有所進於道故曰翼之勞之來之匡之直之輔之翼之所以欲使其自得悅樂之而已矣民既自得而悅樂之於是又從加之恩惠而振德之振德即恩惠耳言聖人之憂於天下之民如此尙何暇以耕爲乎又言堯以不得舜而舉用使敷治焉則爲民之憂舜既得堯舉而用之如舜復不得皋陶思爲輔則亦爲己之憂今夫以百畝之難耕恐爲己所憂者農夫也分人以財謂之惠教人以善謂之忠爲天下得人謂之仁以言以己之財物布與人者是謂忠惠也以己之有善而以教諸人謂其心之忠也中心之謂忠爲天下本得其人而治天下者是謂其仁者也愛人之謂仁所以爲天下求得其人不

過愛天下之人故如是也是故以天下與人易為天下得人難孟子言如此故以天下傳與其人尚以為易也為天下得其人而治天下者猶以為難孔子曰大哉堯之為君惟天為大惟堯則之蕩蕩乎民無能名焉至亦不用於耕耳孟子又引孔子有云大哉堯帝之為君也惟上天之為大而不可尚惟堯帝又能則法上天而行之故蕩蕩然其德之大而民無有能指名之者亦若上天之蕩蕩其覆載之德人亦不能指名而窮極之故也德於堯如此其大故孔子所以曰大哉堯之為君君哉舜也巍巍乎其功德之大如此而天下之事未嘗自與及焉無他以其急於得人而輔之耳所以但無為而享之故不必自與及焉然則堯帝舜帝之治天下豈為無所用其心哉以其但急用心於得賢亦且不用於躬耕耳孟子所以言至於此者蓋欲排許子沮陳相欲以勝君與民並耕而食故演之以此也是所以謂之之云耳吾聞用夏變夷者未聞變於夷者也至亦為不善變矣者此蓋孟子又欲以此而譏陳相學於許行者也言其聞用中夏之禮義而變化於蠻夷之人未聞以蠻夷之道而變化於中夏也且陳良自楚國而生也悅樂其周公仲尼之大道乃自楚之南而往北求學於中國蓋中國以楚地觀之則中國在北之地故也北方之學者未能有人或先之陳良彼陳良所謂豪傑過人之士者也子之兄弟以師事數十年矣至師死而遂背去其所學而學於許行故以此而譏之言往日孔子喪沒至於三年之外其門人有治擔任而將歸室者乃至子貢之所入揖於子貢相向面而哭乃至悲不成聲然後歸之室復感發子貢追思孔子又反至築室於孔子冢上之壇獨居又至三年然後方辭家室而歸處又及他日子夏子張子游三人以有若之貌狀似孔子之聖人三人遂欲以往日所事孔子之禮旦夕奉事有子至勉強曾子同以此事之曾子乃曰不可言江漢以濯之則至清而不可汚秋陽以曝之則至明而不可掩其孔子如此江漢秋陽皜皜然清潔明白不可得而尚耳故不可以有若比之而以孔子之禮事之也孟子所以言之以此者蓋謂孔子之死至三年之久而門人尚歸與子貢相向而哭乃至悲而不成聲又感子貢復築室於冢上而追思之以至子張子游子夏欲慰其心思乃強曾子同以往日事孔子之禮而事之有若曾子尚不忍以有若而加於孔子而今子之兄弟但自師死之未久遂便以背去之而欲以許行為師而就學之何忍之如是邪故以此非之然前又所謂用夏變夷即陳良北學中國以周公仲尼之道然悅是又孟子明言之也豈見如許行陳相兄弟用蠻夷之事而欲變於滕國也今也南蠻鴃舌之人非先王之道子倍子之師而學之至為不善變矣孟子言今也許行乃南蠻鴃舌之惡如於鳥者也所行皆非先王之正道而子之兄弟皆背去其己之師陳良而以學許行是亦有異於曾子不忍以有若加孔子矣我聞出自幽谷之內而遷登于高大之木者未聞有下高大之木而遷入于幽谷之內者也又魯頌閟宮之篇有曰戎狄之人不善周公於是膺擊之荊舒之人亦不善周公於是懲誡之然則戎狄之人周公方且膺擊之今以南蠻之人反悅其道而以學之亦為不善變更者矣蓋戎狄荊舒皆南蠻之地也然周公一則膺擊之一則但懲誡之是何邪夫以戎狄之地遠荊舒之地近以遠者尚所膺擊則近者自然從而治也故戎狄是膺荊舒是懲矣此孟子所以又執此而非之陳相兄弟學于許行為不善更變其師者為從許子之道則市價相若者此乃陳相之言從許行之道為美之之意於孟子也言今從許行之道而行之則市中物價貴賤則一而不二也國中亦無姦僞欺詐雖使五尺之童子往市中亦莫有人或敢欺瞞之也以其布與絹帛長短則同其價例則相若不異麻縷絲絮四者輕重又同而價例亦相若而更無高低五穀斗量多寡亦則同而價例亦相若腳屨大小亦同而價則相若凡此是皆市無二價也故以此言於孟子曰夫物之不齊物之情也至惡能治國家此孟子又從而排之也言夫萬物之不齊等是物有貴賤好惡之情也然或相倍蓰或相什伯或相千萬其不同之有如此而子今以為上皆同之而無二價是使天下交爭而亂之也大屨與小屨同其價則人必為之小屨而賣之而大屨豈為之哉言此屨之大小則其他物之貴賤不言而可知矣今從許行之道者是相驅率而作詐僞者也又安能治國家焉此孟子至終而闕之以此也○注神農三皇之君炎帝神農氏也○正義曰案皇甫謐曰易稱包犧氏沒神農氏作是為炎帝班固云教民耕農故號

曰神農○注褐馬衣至粗布衣也○正義曰案說文云褐枲襪也一曰短衣也又曰袍也馬被衣也注古火正○正義曰案左傳昭公二十九年有五行之官木正曰勾芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土顓頊氏之子曰犂為祝融是為火正故也○注書曰辛壬癸甲啓呱呱而泣○正義曰案孔傳云辛日娶妻至于甲日復往治水啓禹之子禹治水過門不入聞啓泣聲不暇子名之以大治度水土之功故也○注放勳堯名也○正義曰案徐廣云放勳號陶唐也孔安國云堯能放上世之功化也○注場孔子冢上祭祀壇場○正義曰案史記云孔子葬魯城北泗上皇覽曰孔子冢去城一里冢營百畝南北廣十步東西十三步高一丈二尺冢前以瓴甓為祠壇方六尺與地平之無祠堂冢營中樹以百數皆異種魯人世世無能名其樹者民傳言孔子弟子異國人各持其方樹來種之其樹柞枌雒離女貞五味毚檀之樹塋中不生荊棘及刺人草○注魯頌閟宮之篇○正義曰此詩頌僖公能復周公之宇也箋云懲艾也僖公與齊桓舉義兵北當戎狄南艾荊與羣舒是其鮮也

墨者夷之因徐辟而求見孟子夷子治墨家之道者徐辟孟子弟子也求見孟子欲以辯道也孟子曰吾固願見今吾尚病病愈我且往見我常願見之今值我病不能見也病愈將自往見以辭卻之夷子不來他日又求見孟子是日夷子聞孟子病故不來他日復往求見之孟子曰吾今則可以見矣不直則道不見我且直之告徐子曰今我可以見夷之矣不直言之則儒家墨道不見我且欲直攻之也吾聞夷子墨者墨之治喪也以薄為其道也夷子思以易天下豈以為非是而不貴也然而夷子葬其親厚則是以所賤事親也我聞夷子為墨道者墨者治喪貴薄而賤厚夷子欲以此道易天下之化使從己豈肯以薄為非是而不貴之也加使夷子葬其父母厚也是以所賤之道事其親欲如其薄也下言上世不葬者又可鄙足以為戒也吾欲以此攻之者也徐子以告夷子夷子曰儒者之道古之人若保赤子此言何謂也之則以為愛無差等施由親始夷子名也蓋儒家者曰古之治民若愛赤子此何謂乎之以為當同其恩愛無有差等級親踈也但施愛之事先從己親屬始耳若此何為獨非墨道也徐子以告孟子孟子曰夫夷子信以為人之親其兄之子為若親其鄰之赤子乎彼有取爾也赤子匍匐將入井非赤子之罪也親愛也夫夷子以為人愛兄子與愛鄰人之子等耶彼取赤子將入井雖他人子亦愛救之故謂之愛同也但以赤子無知故救之耳夷子必以此況之未盡達人情者也故曰赤子匍匐將入井非赤子之罪也且天之生物也使之一本而夷子二本故也天生萬物各由一本而出今夷子以他人之親與己親等是為二本故欲同其愛也蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之於壑上世未制禮之時壑路傍坑壑也其父母終舉而委之棄於壑也他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘬之其顙有泚睨而不視夫泚也非為人泚中心達於面目蓋歸反虆梩而掩之掩之誠是也則孝子仁人之掩其親亦必有道矣嘬相共食之也顙額也泚汗出泚泚然也見其親為獸蟲所食形體毀取中心愧故汗泚泚然出於額非為他人而愧也自出其心聖人緣人心而制禮也虆梩籠臿之屬可以取土者也而掩之實是其道則孝子仁人掩其親亦有道矣徐子以告夷子夷子憮然為間曰命之矣孟子言是以為墨家薄葬不合道也徐子復以告夷子夷子憮然者猶悵然也為間者有頃之間也命之猶言受命教矣

疏墨者夷之至命之矣○正義曰此章言聖人緣情制禮奉終墨子互同賢而違中以直正

杻憮然改容而受命也墨者夷之因徐辟而見孟子孟子將之治墨家之道者姓名也徐辟孟子弟子也言治墨家之道者夷之因孟子弟子徐辟而見孟子此孟子曰吾固願見今吾尚正病且待病之瘥愈我以往而見之也夷子不來他日又求見孟子夷子聞孟子以爲尚病故不來見至於他日復往求見孟子孟子曰吾今則可以見矣不直則道不見我且直之孟子見夷子復求見孟子不得已先言於徐子曰我今則可以見矣欲不見則不得直己之道不足以儒家先王之正道則泯而不見我且見而直之之道而正彼也吾聞夷子墨者墨之治喪也以薄爲其道也至是以所賤事親也此孟子以此告徐子是其直己之道而正夷子也以其夷子既以厚葬其親而尚治其墨家之道故夷子以此厚其親是儒家之正道而已孟子所以反覆直而正之乃因徐子而告之因我聞其子治墨家之道者也夫墨者治喪也見但以薄之是爲其道也夷子以爲之道以變易天下之化豈以薄其喪而不貴之者也然而夷子葬其父母以厚爲之則是以墨家所賤者而事父母之親與也以其墨家賤厚而貴薄也徐子以告夷子徐子因孟子此言以告之夷子也夷子曰儒者之道古之人若保赤子至施由親始此又夷子以言於徐子而以墨道爲是也乃曰儒者之道自云古之人治民若保安赤子者是言何謂之乎是則以爲得愛之道無有差等之誤也但施行恩愛之道當自父母之親爲始耳此我所以厚葬其親何爲儒非以是道也之夷子自稱己之名也徐子又以夷子此言告於孟子孟子曰夫夷子信以爲人之親其兄之子至亦必有道矣孟子又言今夷子以爲愛無差等是與子信以爲人親愛其兄之子爲若親愛其鄰家之赤子乎然彼夷子蓋亦有所取而云耳故亦不足怪也彼夷子必謂孺子有將入井人皆有怵惕惻隱之心故云愛無差等又以古之人若保赤子爲言也蓋其赤子匍匐將入於井非赤子之罪惡也但以赤子未有知人故不忍見其故救之耳今夷子必以此況之而遂以爲愛無差等如親其兄之子爲若親其鄰之赤子同是則親兄之子必亦得將入井然後救之矣是夷子未達人情者也且天之生萬物也皆使其由一本而出矣今夷子以他人之親與己之親同是爲有二本也又安知先王制禮而稱人之情以爲之厚薄施於父子者不以同於兄弟行於同宗者不以行於鄰族也蓋上世於太古未制禮之時常有不葬其親者其親死則舉而委於棄於路傍坑壑之中他日子過之於此見其狐狸野獸食之蠅蚋飛蟲且共嘬食其子之額泚泚然出汗故眦睨而不敢詳視夫子所以有泚泚然之汗於額而出者非爲他人而慙也故如是而泚泚然而出於額也以其中心有所不忍其親之如是故自中心之所痛恨故發之於面目所以額有泚泚然之汗出於額也蓋不忍之如是乃歸取蘽梩籠臿取土而遮掩之誠是其不忍其親之道也是則孝子仁人之心而掩其親亦必有道耳孟子所以言是者蓋非墨家薄葬爲非而以厚葬爲是故以直其正道矣夫以謂太古未制禮之時子有不忍其親爲獸蟲所食尚知掩之之道況今之世先王所制定其禮而可敬之墨家道而薄葬爲是而以厚葬爲非邪夷子既以能厚其親而尚不知以墨家之所薄爲非所以執此而直之使正耳徐子以告夷子至命之矣者徐子又因孟子此言而告於夷子夷子乃憮然而覺悟其己之罪故頃然爲間曰我今受孟子之教命而不敢逆矣

孟子注疏解經卷第五下

孟子注疏卷五下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

炎帝神農氏　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

野人也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作野人之稱

捆屨　音義云張作梱

猶叩椓也　椓从木各本从手誤

以供飲食也　閩監毛三本同廖本孔本韓本飲食作食飲

當與民並耕　廖本當作常

兼治民事耳　此本民字模糊閩監毛三本孔本韓本如此廖本考文古本作政

故道若此者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

許子必織布然後衣乎　石經廖本孔本閩本同監毛本韓本然誤而

若今馬衣也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本也上有者字

孟子問相冠乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無冠乎二字

曰自織之與　廖本孔本韓本此下有孟子曰許子自織素與注文九字此本及閩監毛三本並脫

孟子曰許子自織素乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本自上有何爲不三字○按有者是也

織紡害於耕　閩監毛三本孔本韓本同廖本紡作妨

陶冶亦以械器易粟者　諸本同一本冶誤治

紛紛而爲之煩也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無而字之字

此反可耕且爲邪　閩監毛三本同廖本孔本韓本可下有得字

不得復若三皇之道也　考文古本同閩監毛三本孔本韓本得作可

言許子不知禮者也　閩監毛三本同孔本韓本考文古本無者字

有小人之事　閩監毛三本孔本韓本同石經考文古本人作民

以羸困之路也　案音義出羸路云字亦作羸案此則宣公所見本無困之二字○按路與露古通用露羸見於古書者多矣大雅串夷載路鄭箋以瘠釋路俗人乃改瘠爲羸此添困之二字其繆同也

故曰是率天下而路也　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無此九字無者是

勞心君也勞力民也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本心力下並有者字

所常行者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

是言治其土也閩監毛三本同岳本宋本廖本孔本韓本考文古本作治土也

猶古之火正也閩監毛三本同孔本韓本考文古本無之字

烈熾閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

熾者而焚之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作熾盛者而焚燒之○按熾盛是也熾盛謂草木不謂火

而奔走遠竄也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無奔走二字

瀹濟漯音義丁云下他合切作濕誤也案說文濕爲㶟之正字乾濕字作溼作濕者乃正字非誤也丁說非詳音義校勘記

三過其門而不入閩監毛本同廖本門上有家字孔本韓本考文古本作三過其家門而不得入

如此寧可得耕也閩監毛三本同岳本也作乎廖本韓本無可字也作乎孔本與廖本同上有予弗子三字考文古本無可字

樹藝五穀石經樹譌作植

長幼有敘石經廖本孔本韓本同閩監毛三本敘作序

司徒主人考文古本主作得

是爲契之所教也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作契之教也

放勳曰石經閩監毛三本韓本同孔本曰作日音義出日云丁音馹或作曰誤

匡之直之石經匡譌作正

堯號也閩監毛三本孔本韓本同廖本考文古本號作名案考文引堯之號也各注疏本皆無之字蓋誤衍

遭水災恐其小民放僻邪侈廖本孔本韓本考文古本同岳本亦作恐宋本恐作懲閩監毛三本災恐作逆行

然後又從而振其羸窮閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本又下有復字

德恩惠之德也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作加德惠也

不易治爲己憂閩監毛三本孔本韓本同岳本考文古本易治作治易

德感乎巍巍乎宋本孔本考文古本同閩監毛三本韓本上乎作而

當以諸夏之禮義化蠻夷之人耳廖本孔本韓本考文古本蠻夷作夷蠻閩監毛三本當誤言

同其道也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本同作則

不能有先之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本也上有者字

可謂豪傑過人之士也廖本孔本韓本同閩監毛三本可作所

故欲尊有若以作聖人朝夕奉事之禮如事孔子以慰思也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本無禮字考文古本以作似無禮字

夏之五六月閩監毛三本同岳本考文古本五下有月字孔本韓本作夏五六月案注疏本並有之字考文引作夏五月六月當是誤脫也

白甚也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作甚白也

於聖人之坐席乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本於作放案音義出質放○按放是也放者今之倣字

故不肯也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

鴃舌依注則當作鶪鶪者伯勞也見說文

未聞下喬木而入于幽谷者閩監毛三本同廖本孔本韓本于作於

博勞鳥也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無鳥字

而後勸者也閩監毛三本勸作勳廖本孔本韓本考文古本後勸作殺物是也詩正義引陳思王惡鳥論云伯勞蓋賊害之鳥

止喬木閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本止作上

入於幽谷閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作入深谷

戎狄是膺音義出膺擊云丁本作應案丁本注既作應則此經必亦作應也

言南蠻之人閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本蠻作夷

可使市無二價閩監毛三本同廖本孔本韓本價作賈下同

不相爲詐閩監毛三本爲作僞孔本韓本考文古本詐作誑

不相欺愚小大閩監毛三本同廖本作不欺愚小大也孔本韓本作不欺愚小民也考文古本作不相欺愚小也○按愚小謂五尺之童也考文古本得之

謂丈尺岳本作謂尺丈

皆言同價故曰市無二賈者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本言下有其字無市字足利本無也字

或相什百孔本同石經相什字漫漶餘同閩監毛三本韓本百作伯

豈肯作其細哉閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本哉上有者字

安能治其國家者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字

章指言神農務本教於凡民許子蔽道同之君臣陳相倍師降於幽谷不理萬考文古本作万足利本作物韓本同情謂之敦考文引足利本敦作淳樸是以孟子博陳堯舜上下之敘以匡之也

說在孫丑篇閩本同監本孫上剜增公字非也毛本同監本

文公之處補公下當有與字監毛本亦脫

惡得其賢 閩監本同毛本去其字

許子子衣褐 補誤衣子字監毛本不誤

皆欲君民並耕 並下墨丁閩監毛三本如此今據補

此說爲尙 此下墨丁閩監毛三本如此今據補

所以亡羸困之路者 此本以作及下一字墨丁閩本如此監毛本羸作贏

此下文之如此也 此下墨丁閩監毛三本如此今據補

至舉舜而敷治焉 舉下墨丁閩監毛三本如此今據補

是以其大水橫流 以上墨丁閩監毛三本如此今據補

交馳於中國之道 交下二字墨丁閩監毛三本如此今據補

乃獨自憂懼之 乃下墨丁閩監毛三本如此今據補

案溥陽端記有云 端地之誤閩監毛三本不誤

稼穡種樹 種下墨丁閩監毛三本如此今據補

歛曰穡也 曰上墨丁閩監毛三本如此今據補

四曰嘉匪江 補案匪監毛本並作靡

其覆載之德 覆下墨丁閩監毛三本如此今據補

其功德之大 其下墨丁閩監毛三本如此今據補

急於得人而輔之耳 於下墨丁閩監毛三本如此今據補

但急用心於得賢 得下墨丁閩監毛三本如此今據補

至亦爲不善變矣 閩監毛三本如此十行本作至亦不爲言矣言下矣上一字墨丁

復往求見之 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

不直言之 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本言下有攻字

我聞夷子爲墨道者 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

欲以此道 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有思字

事其親也 事字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本事作奉

足以爲戒也吾欲以此攻之者也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無上以字者字

蓋儒家者曰古之治卽若愛赤子 蓋字卽若愛三字俱模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本蓋作言無者字卽作民愛作安

親疎也 親疎字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本作相殊也

但施厚之事 宋本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本厚作愛

亦愛救之 亦愛字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本愛作懲

故謂之愛同也 閩監毛三本同孔本韓本考文古本無故字

但以赤子無知 閩監毛三本同廖本考文古本上有此字下有非其罪惡四字孔本韓本同廖本無此字

故曰赤子匍匐將入井非赤子之罪也 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無此十五字

舉而委之棄於壑也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作舉而委棄之壑中也

狐狸食之 石經狸作貍案詩取彼狐狸釋文唐石經皆作貍

蠅蚋姑嘬之 音義蚋作蜹張云諸本或作螬誤也○按姑蓋謂螻蛄隋王劭說方言螻蛄字作姑見列子釋文

蓋歸反虆梩而掩之 虆音義云或作蔂

相共食之也 閩監毛三本同岳本孔本韓本相作攢攢字是

亦有道矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本作有以也考文古本無亦字以字

章指言聖人緣情制禮奉終墨子元同質而違中以直正枉憮然改容蓋其理也

孟子注疏卷五下校勘記

孟子注疏解經卷第六上

滕文公章句下 凡十章　　趙氏注　　孫奭疏

疏正義曰此卷趙注分上卷為之者也此卷凡有十章一章言修禮守正非招不往枉道富貴君子不許二章言以道正君非禮不運稱大丈夫阿意用謀善戰務勝事雖有剛心歸柔順三章言君子務仕思播其道達義行仁待禮而動苟容干祿踰牆之女人之所賤四章言百工食力以祿賞賢修仁尚義國之所尊移風易俗其功可珍雖食諸侯不為素餐五章言德修無小暴慢無強六章言白沙在泥不染自黑蓬生麻中不扶自直言輔之者衆也七章言道異不謀迫斯強之段泄己甚瞯之宜正己直行不納於邪八章言從善改非坐以待旦知而為之罪重於故九章言憂世饑亂勤以濟之義以正之十章言聖人之道親親尚和志士之操耿介守持凡此十章合上卷五章是滕文公一篇十有五章也

陳代曰不見諸侯宜若小然今一見之大則以王小則以霸且志曰枉尺而直尋宜若可為也陳代孟子弟子也代見諸侯有來聘請見孟子孟子有所不見以為孟子欲以是為介故言此介得無為狹小乎如一見之儻得行道可以輔致霸王乎志記也枉尺直尋欲使孟子屈己信道故言宜若可為也

孟子曰昔齊景公田招虞人以旌不至將殺之虞人守苑囿之吏也招之當以皮冠而以旌故招之而不至也志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也如不待其招而往何哉志士守義者也君子固窮故常念死無棺槨沒溝壑而不恨也勇士義勇者也元首也以義則喪首不顧也孔子奚取取守死善道非禮招己則不往言虞人不得其招尚不往如何君子而不待其招直事妄見諸侯者何為也已

且夫枉尺而直尋者以利言也如以利則枉尋直尺而利亦可為與尺小尋者尚可枉大就小而以要其利也

昔者趙簡子使王良與嬖奚乘終日而不獲一禽嬖奚反命曰天下之賤工也趙簡子晉卿也王良善御者也嬖奚簡子幸臣也以不能得一禽故反命於簡子謂王良天下鄙賤之工師也或以告王良良曰請復之聞嬖奚賤之故請復與乘強而後可強嬖奚乃肯行一朝而獲十禽嬖奚反命曰天下之良工也以一朝得十禽故謂之良工簡子曰我使掌與女乘掌主也使王良主與女乘謂王良良不可王良不肯曰吾為之範我馳驅終日不獲一為之詭遇一朝而獲十範法也王良曰我為之法度之御應禮之射正殺之禽不能得一橫而射之曰詭遇非禮之射則能獲十言嬖奚小人也不習於禮也詩云不失其馳舍矢如破我不貫與小人乘請辭詩小雅車攻之篇也言御者不失其馳驅之法則射者必中之順毛而入順毛而出一發貫臧應矢而死者如破矣此君子之射也貫習也我不習與小人乘不顧掌與嬖奚同乘故請辭御者且羞與射者比比而得禽獸雖若丘陵弗為也如枉道而從彼何也孟子引此以喻陳代云御者尚知羞恥此射者不欲與比子如何欲使我枉正道而從彼驕慢諸侯而見之乎且子過矣枉己者未有能直人者也謂陳代之言過謬也人當以直矯枉耳己自枉曲何能正人

疏陳代曰至未有能直人者也○正義曰此章言修禮守正非招不往枉道富貴君子不許也陳代曰不見諸侯宜若小然今一見之大則以王小則以霸且志曰枉尺而直尋宜若可為也者陳代孟子弟子也問孟子以謂今不見諸侯是宜若小其身然今一往見諸侯大則行道可以輔佐君為王小則得行道而佐君為之霸且記云枉一尺而直其一尋宜若可以為之也尺十寸為尺尋十丈為尋也陳代欲孟子往見諸侯故以此言問之孟子曰昔齊景公田至何哉者孟子言往日齊國景公田獵招聘其虞人以旌施招聘之如有虞人不至者則將殺之虞人掌山澤苑囿之吏也其然而志士守其義者常念雖死無棺槨但沒在於溝壑之中而不恨也勇義之士念雖喪去其首而且不顧也孔子於此何取焉蓋孔子以取其非其所招而不往者也如此則虞人不得其所招之禮尚且守義雖死而且不往應其招如何為之君子且以不待所招聘而往見諸侯是何為哉蓋先王制招聘之禮旌所以招其大夫者虞人之招但以皮冠而已今齊景公以旌招虞人虞人守其職分所以雖死而不往也孟子引此意以謂今之諸侯所以聞有能招己者又非招己之所招而待之也故我何往見之哉所以不往見之也且夫枉尺而直尋者至亦可為與孟子又言且夫子今以謂枉其尺而直其尋以利言之而已如以利為之雖枉其尋而但直其尺而利亦可得而為之耳孟子所以言之以此者蓋謂我苟志於利雖枉尋而直尺我亦為之況子以謂枉尺而直尋乎本其我志於分義不肯枉道以徇利所以不欲屈己而求見於諸侯也以其見之諸侯但為之徇利者矣故雖枉尺而直尋不為也昔者趙簡子使王良與嬖奚乘終日而不獲一禽嬖奚反命曰天下之賤工也孟子又引昔者晉卿趙簡子嘗使善御人王良與幸人奚乘而田終日而不能得一禽奚乃反命報於簡子曰王良天下之賤工師也或以告王良良曰能復之或有人以嬖奚報簡子之言為子良之賤遂告王良王良聞之故請復與嬖奚乘而田強而後可王良強勉嬖奚乃肯行一朝而獲十禽反命曰天下之良工也言一日遂得十禽嬖奚乃反命報於簡子曰王良乃天下之良善工師也非賤者也簡子曰我使掌與女乘謂王良良不可至我不貫與小人乘請辭趙簡子言於嬖奚曰我使王良與女乘於是簡子謂王良而使之良乃不肯遂言於簡子曰我為之法度之御我與嬖奚馳驅而田終一日而不能獲其一禽後為之詭而橫射之止一朝而以能獲者十禽且詩小雅車攻之篇有云不失其馳驅之法而所中者應矢而死如破矣此君子之所射也我今不貫習與嬖奚小人同乘而敗也故請辭之不與掌乘御者且羞與射者比至未有能直人者也孟子引至此乃自為之言曰夫王良但為之御者且尚能羞恥與嬖奚之射者比並雖使王良與嬖奚比之如得禽獸若丘陵之多亦必不為之比矣今子欲使我枉正道而從彼驕傲之諸侯而往見之是何如哉且子言此者已失之過謬也如枉己之正道者未有能直其人者也必自正己之道然後可以直人矣是亦楊子所謂詘道而伸身雖天下不可為也同意○注招虞人以當皮冠○正義曰經於萬章篇云萬章問孟子招虞人何以孟子曰以皮冠是其之也○注趙簡子晉卿至工師也正義曰案史記世家云趙景公卒趙鞅是為簡子為晉卿晉出公十七年卒張華云簡子家在臨水界冢上氣成樓闕○注詩小雅車攻之篇○正義曰此篇蓋言宣王復古也箋云不失其馳舍矢如破謂御者之良得舒疾之中射者之二矢發則中如雖破物也○注伯夷亦不屑就也○正義曰此乃公孫丑篇末之文也

景春曰公孫衍張儀豈不誠大丈夫哉一怒而諸侯懼安居而天下熄景春孟子時人為從橫之術者公孫衍魏人也號為犀首嘗佩五國相印為從長秦王之孫故曰公孫張儀合從者也一怒則構諸侯使強陵弱故言懼也安居不用辭說則天下兵革熄也

孟子曰是焉得為大丈夫乎子未學禮乎丈夫之冠也父命之女子之嫁也母命之往送之門戒之曰往之女家必敬必戒無違夫子以順為正者妾婦之道也孟子以禮言之男子之道當以義正君女子則當婉順從人耳男子之冠則命曰就爾成德今此二子從君順指行權合從無輔弼之義安得為大丈夫也

居天下之廣居立天下之正位行天下之大道得志與民由之不得志獨行其道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫廣居謂天下也正位

謂男子純乾正陽之位也大道仁義之道也得志行正與民共之不得志隱居獨善其身守道不回也淫亂其心也移易其行也屈挫其志也三者不惑乃可以爲之大丈夫矣。

疏景春曰至此之謂大丈夫○正義曰此章言以道匡君非禮不運故妾婦以況儀衍者也景春曰公孫衍張儀豈不誠大丈夫哉一怒而諸侯懼安居而天下熄景春問孟子曰公孫衍張儀二者豈不誠爲大丈夫之人哉夫二人一怒則諸侯懼之以其能使強陵弱故也安居處而不用辭說則天下兵革於是乎熄滅景春故以此遂謂二人實爲大丈夫孟子曰是焉得爲大丈夫乎子未學禮乎至妾婦之道孟子答之景春曰二人如此安得爲之大丈夫乎子未嘗學禮也夫禮言丈夫之冠也父則命之女子之嫁也母則命之之蓋以冠者爲丈夫之事故父命之以責其成人之道嫁者女子之事故母命之以責其爲婦之道也以女子之臨嫁母則送之於門而戒之女子曰雖往女之家必當敬其舅姑亦必當戒慎以貞潔其己無違遲敬夫子以其夫在則得順其夫夫沒則從其子以順從無違爲正而已固妾婦之道如此也乃若夫之與子在所制義固不可以從婦矣苟爲從婦以順爲正是焉得爲大丈夫乎孟子所以引此妾婦而言者蓋欲以此妾婦比之公孫衍張儀也以其二人非大丈夫耳蓋以二人爲六國之亂期合六國之君希意導言靡所不至而當出之君譏毀稱譽言無不聽喜怒可否勢無不行雖一怒而諸侯懼安居而天下熄未免夫從人以順爲正者也是則妾婦之道如此也豈足爲大丈夫乎居天下之廣居立天下之正位行天下之大道至此之謂大丈夫孟子言能居仁道以爲天下廣大之居立禮以爲天下之正位行義以爲天下之大路得志達而爲仕則與民共行乎此不得志則退隱獨行此道而不回雖使富貴亦不足以淫其心雖貧賤亦不足以移易其行雖威武而加之亦不足屈挫其志夫是乃得謂之大丈夫也今且以公孫衍張儀但能從人而不知以此正其己是則妾婦以順爲正之道固不足以爲大丈夫者焉○注景春至革熄也○正義曰云景春孟子時人經傳未詳公孫衍魏人也號爲犀首爲秦王之孫故曰公孫案史記云犀首者魏之陰晉人也名衍姓公孫氏與張儀不善張儀之魏魏王相張儀犀首弗利故令人謂韓公叔曰張儀已合秦魏矣魏王所以欲貴張儀者但欲得韓地且韓之南陽已舉矣子何不少委焉以爲衍功則魏必圖秦而棄儀後相衍張儀去復相秦卒犀首入相秦常佩五國之相印爲從長司馬彪曰犀首者魏之官名若今虎牙將軍是也張儀者案史家本傳云張儀魏人也常事鬼谷先生後相魏而卒凡此是皆公孫衍張儀之事矣

周霄問曰古之君子仕乎周霄魏人也問君子之道當仕否孟子曰仕傳曰孔子三月無君則皇皇如也出疆必載質質臣所執以見君者也三月一時也物變而不佐君化故皇皇如有所求而不得。爾公明儀曰古之人三月無君則弔公明儀賢者也。言古人三月無君則弔明當仕也三月無君則弔不以急乎周霄怪乃弔於三月無君何其急也曰士之失位也猶諸侯之失國家也禮曰諸侯耕助以供粢盛夫人蠶繅以爲衣服犧牲不成粢盛不絜衣服不備不敢以祭惟士無田則亦不祭牲殺器皿衣服不備不敢以祭則不敢以宴亦不足弔乎諸侯耕助者躬耕勸率其民收其藉助以供粢盛粢稷盛稻也夫人親執蠶繅之事以率女功衣服祭服不成不實肥腯也惟辭也言惟詘祿之士無圭田者不祭牲必特殺故曰殺皿所以覆器者也不祭則不宴猶喪人。曰不亦可弔乎出疆必載質何也周霄問出疆何爲復載質曰士之仕也猶農夫之耕也農夫豈爲出疆舍其耒耜哉孟子言仕之爲急若農夫不可不耕曰晉國亦仕國也未嘗聞仕如此其急仕如此其急也君子之難仕何也魏本晉也周霄曰我晉人也亦仕而不知其急若此。君子何爲難仕君子謂孟子何爲不急仕也曰丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家父母之心人皆有之不待父母之命媒妁之言鑽穴隙相窺踰牆相從則父母國人皆賤之言人不可觸情從欲須禮而行古之人未嘗不欲仕也又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也。言古之人雖欲仕如不由其道。亦與鑽穴隙者無異。

疏周霄曰至鑽穴隙之類也○正義曰此章言君子務仕思播其道達義行仁待禮而動也周霄問曰古之君子仕乎周霄問孟子曰古之君子欲爲仕乎否孟子曰仕傳曰三月無君則皇皇如也出疆必載質者此孟子荅之以爲古之君子欲爲仕也傳文有云孔子三月不得佐其君則心皇皇如有所求而不得也出其疆土必載贄而行贄者如所謂三帛二生一死之贄也臣所以執此而見君也公明儀曰古之人三月無君則弔又引公明儀亦云古之人三月天時之一變如不得佐其君乃弔問之明其欲仕也三月無君則弔不以急乎周霄怪此言復問之曰三月無君則弔問之不以失之大急乎曰士之失位也猶諸侯之失國家也至亦不足弔乎孟子又荅之曰夫仕者欲行其道若失其職位則如諸侯之失其國家也如此三月無君則弔豈足謂之急歟且禮有云諸侯躬耕藉田勸率其民收其藉助以供給其粢盛稷稻夫人乃親養蠶繅絲以爲之祭服如犧牲不成肥腯稷稻無以致絜衣服又無以致備則不敢以祭社稷宗廟惟士之失位無有田祿者則亦不祭無他以其牲殺器皿衣服不備不敢以祭也非特不敢祭又且不敢以宴樂也如此是亦不足爲弔之急矣若公子重耳失其晉國而且稱喪人孔子失魯司寇之位亦謂之喪以至士大夫之去國必爲壇位嚮國而哭素衣素裳素冠徹緣三月而復蓋亦此意也然則士之三月無君則弔尚何以爲急乎牲殺器皿牲必殺故曰殺器皿所以覆器者也出疆必載質何也周霄又問孟子士之出疆必載其質是如之何曰士之仕也猶農夫之耕也農夫豈爲出疆舍其耒耜哉孟子荅之曰士之進於爲仕也若農夫之於耕也夫農夫豈爲出疆而耕乃以舍去其耒耜哉此士之爲仕所以出疆亦必執其贄也曰晉國亦仕國也未嘗聞仕如此之急仕如此之急也君子之難仕何也周霄又問孟子曰今之晉國亦可爲仕之國也然而未嘗聞有仕者如此之急又以仕既如此之急然而君子之難進於仕是如之何故以併問之曰丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家父母之心人皆有之至鑽穴隙之類也孟子又荅之曰夫丈夫之生乃願爲之有室婦女子之生乃願爲之有家而事之其於欲慕爲人子之父母心人皆有矣然而欲爲父母其爲室家乃不待父母之命媒妁而言之遂私鑽穴隙而相窺踰牆而擅自相從終雖得爲父母其於國中之衆人亦且皆賤之而不羨矣夫古之人未嘗不欲爲之仕也然而又惡其不由其道而爲之仕所以君子之難仕也如不由其道而往爲之仕者是與鑽穴隙相窺而慕爲人子之父母之類也孟子所以終荅周霄以此者以其士之仕猶男女之相求亦必待父母之命媒妁之言也○注質臣所執以見君至不得爾○正義曰蓋質之爲言至也自五玉三帛二生一死皆所以爲質以見其君與自相質同也

彭更問曰後車數十乘從者數百人以傳食於諸侯不以泰乎泰甚也彭更孟子弟子怪孟子徒衆多而傳食於諸侯之國得無爲甚奢泰者也孟子曰非其道則一簞食不可受於人如其道則舜受堯之天下不以爲泰子以爲泰乎簞笥也非其道一笥之食不可受也子以舜受堯之天下爲泰乎曰否士無事而食不可也彭更曰不以舜爲泰也謂仕無功。而虛食人者不可也曰子不通功易事以羨補不足則農有餘粟女有餘布子如通之則梓匠輪輿皆得食於子孟子言凡人當通功易事乃可各以奉其用梓匠木工也輪人輿人作車者也交易則得食於子之所有矣周禮攻木之工七梓匠輪輿是其四。餘羨。者也於此有人焉入則孝出則悌守先王之道以待後之學者而不得食於子子何尊梓

匠輪輿而輕爲仁義者哉入則事親孝出則敬長。悌順也守先王之道上德之士可以化俗者若此不得食子之祿子何尊彼而
賤此曰梓匠輪輿其志將以求食也君子之爲道也其志亦將以求食與彭更以爲
彼志食於此亦但志食也曰子何以其志爲哉其有功於子可食而食之矣且子食志乎食
功乎孟子言祿以食功子何食乎曰食志彭更以爲當食志也曰有人於此毀瓦畫墁。其志將以求食
也則子食之乎孟子言人但破碎瓦畫地則復墁滅之此無用之爲也然而其志反欲求食則可食乎曰否彭更曰不食也曰然
則子非食志也食功也孟子曰如是則子果食功也非食其志也疏彭更問曰至食功也○正義曰此章言百工食力以條養賢修
仁尚義國之所尊移風易俗其功可珍雖食諸侯不爲素餐也彭更問曰後車數十乘從者數百人以傳食於諸侯不以泰乎彭更孟子弟子問孟子以謂車
有數十乘之多從徒又有數百人之衆皆以傳食於諸侯不以爲泰甚乎傳食蓋以孟子食於諸侯車徒又食於孟子要之所食之祿皆出於諸侯之所供耳
故云傳食諸侯孟子曰非其道則一簞食不可受於人如其道則若舜受堯之天下不以爲之泰子今以車徒傳食於諸侯爲之泰以其不足爲泰也曰否士
無事而食不可也彭更又曰否不以舜爲泰而言也蓋以士之無功事於諸侯固不可虛食於諸侯也曰子不通功易事以羨補不足至皆食於子孟子又荅
之曰今且以子言之如子不通功易事而相濟以有餘而補其不足則農夫有餘粟而人有受其飢女有餘布而人有受其寒子如通功易事乃可以各奉其
事業則梓人成其器械以利用匠人營其宮室以安居輪人作車輪以運行輿人作車輿以利載是皆得食於子矣事與功者蓋所作未成則謂之事事之成
則謂之功孟子所以言之者蓋謂梓匠輪輿皆小人之功也如得以通功易事而皆得食於子況有君子之功功於道者而乃不得傳食之於諸侯乎故以下
文言之於此有人焉入則孝出則悌守先王之道以待後之學者而不得食於子子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義者哉孟子又言今有人焉入於閨門之內則
以孝爲仁出於鄉黨邦國之間以悌爲義是守先王仁義之道以待覺於後之學者是有功於道者也而乃不得食於子是則子何獨尊於梓匠輪輿小人之
功而以輕爲仁義有功於道者哉曰梓匠輪輿其志將以求食君子之爲道也其志亦將以求食歟彭更又以此言於孟子曰彼梓匠輪輿者是其有志將以
此業而求食者也今以君子之爲於道其志亦將以爲道而求食歟彭更之意以謂士志於道不志於食故以此疑乃問孟子也曰子何以志爲哉其有功於
子可食而食之矣然以子言之則子今有食於人者是則食其有志於求食者乎是則食其有功者乎曰食志彭更又荅之以爲有食其食其有志於求食者
矣曰有人於此毀瓦畫墁其志將以求食也則子食之乎孟子又欲排之故以此喻之言今有人於此但以毀破碎之瓦而畫地又復墁滅之是其志將以此
求其食於則子食之乎曰否彭更以爲如此者不食之也曰然則子非食志也食功也孟子乃言之曰如是則子非食其有志於求食者也是則食其有功者
也以其毀瓦畫墁但有志而無功者而彭更不食之是則知彭更是亦食於有功者矣然則孟子志非欲傳食於諸侯而諸侯所以食之者亦以孟子有功而
已矣○注梓匠攻木之工○正義曰此孟梁惠王下卷說之矣萬章問曰宋小國也今將行王政齊楚惡而伐
之則如之何問宋當如齊楚何也孟子曰湯居亳與葛爲鄰葛伯放而不祀湯使人問之
曰何爲不祀曰無以供犧牲也湯使遺之牛羊葛伯食之又不以祀葛夏諸侯嬴姓之國
放縱無道不祀先祖湯又使人問之曰何爲不祀曰無以供粢盛也湯使亳衆往爲之耕
老弱饋食葛伯率其民要其有酒食黍稻者奪之不授者殺之有童子以黍肉

餉殺而奪之書曰葛伯仇餉此之謂也童子未成人殺之尤無狀尚書逸篇文仇怨也言湯伐葛伯怨其害此餉也
爲其殺是童子而征之四海之內皆曰非富天下也爲匹夫匹婦復讎也四海之民
皆曰湯不貪天下富也爲一夫仇報也湯始征自葛載十一征而無敵於天下東面而征西夷怨
南面而征北狄怨曰奚爲後我民之望之若大旱之望雨也歸市者弗止芸者
不變誅其君弔其民如時雨降民大悅書曰徯我后后來其無罰載始也言湯初征自葛始
也十一征而服天下一說言當作再字再十一征而言湯再征十一國再十一凡征二十二國也書逸篇也民曰待我君來我則無罰矣歸市不止不以有軍
來征故市者止不行也不使芸者變休也有攸不惟臣東征綏厥士女篚厥玄黃紹我周王見休惟
臣附于大邑周其君子實玄黃于篚以迎其君子其小人簞食壺漿以迎其小
人救民於水火之中取其殘而已矣從有攸以下道周武王伐紂時也皆尚書逸篇之文也攸所也言武王東征安天下
士女小人各有所執往無不惟念執臣子之節篚厥玄黃謂諸侯執玄三纁二之帛願見周王望見休善使我得附就大邑周家也其君子小人各有所執以
成其類也言武王之師救殷民於水火之中討其殘賊也太誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺伐用張
于湯有光太誓古尚書百二十篇之時泰誓也我武王用武之時惟鷹揚也侵紂之疆界則取于殘賊者以張殺伐之功也民有簞食壺漿之歡比
於湯伐桀爲有光寵美武王德優前代也今之尚書泰誓篇後得以充學故不與古太誓同諸傳記引泰誓皆古泰誓也不行王政云爾苟
行王政四海之內皆舉首而望之欲以爲君齊楚雖大何畏焉萬章憂宋迫於齊楚不得行政
故孟子爲陳殷湯周武之事以喻之誠能行之天下思以爲君何畏齊楚之國哉疏萬章問曰至齊楚雖大何畏焉○正義曰此章言修德無小暴慢無
強也萬章問曰宋小國也今將行王政齊楚惡而伐之則如之何萬章問孟子言宋國小國也今將欲行王者之政齊楚大國惡其行之而欲伐之則宋國當
如之何而處之孟子曰湯居亳與葛爲鄰葛伯放而不祀湯使人問之曰何爲不祀至此之謂也孟子荅之曰湯王居亳地與葛國爲鄰葛國之伯放縱無道
而不祀先祖湯王使人問之葛伯何爲而不祀先祖乃荅之曰無以供其犧牲也牲之色純無雜色謂之犧牲湯乃使人遺賜之牛羊葛伯既受之牛羊又自
食之而不祀先祖湯又使人問葛伯何爲而又不祀葛伯又曰又無以供其粢盛也湯復使亳之衆往爲葛伯耕作以助其粢盛有老弱者饋耕者之食葛伯
又率己之民於路要其有酒食黍稻者奪而食之有不授與之者乃殺之有童子以黍肉飯餉其耕者葛伯率民殺其子而奪其黍肉故書有云葛伯仇怨其
有所餉者故害之是此之謂也爲其殺是童子而征之四海之內皆曰非富天下也爲匹夫匹婦復讎也孟子又言爲其葛伯殺此童子而湯乃往而征伐之
四海之內人皆曰湯王非貪富於天下而征葛也是爲天下一匹之夫一匹之婦復報其讎也湯始征自葛載至后來其無罰者言湯王初征自葛國始也湯
之十一征而天下無敢敵者故東面而征其君則西夷之國怨之以爲不先征其我君之罪南面而征其君則北夷之國怨之以爲不征其我君之罪而先於
彼故怨云何爲而後去其我民之望其湯之來若大旱之時人望其雲霓而雨之降也遂使歸市者得奔趨而貿易芸苗者亦得芸而不爲之休亦以湯卽誅
其君之有罪者而又能弔問存恤其人民故如時雨之降民皆大喜悅之書云民徯待我君之來言我君之來則我無誅罰矣一說云十一征當作再字再十
一征者言湯再征十一國再十一凡征二十二國也有攸不惟臣至取其殘而已矣此皆逸書之文也言殷之民有所征之則無不惟念臣服之節故武王東

征而綏撫其士女則爲之士女皆以箱篚盛其玄黃之帛以昭明我之周王見休矣惟臣皆得就附于大邑周家也故其君子實。玄黃之帛以迎其君子小人簞食壺漿以迎其小人是各從其類也武王之師衆中有君子有小人故商民有君子有小人迎之者也言武王所拯救殷民於水火之中獨取伐其殘賊其民者也今據書乃曰昭我周王而此乃曰紹我周王蓋紹者繼也民皆以玄黃之帛盛於篚而隨武王之師後而繼送之也蓋周王者即武王也然必以玄黃於篚者蓋天謂之玄地謂之黃武王能革殷之否而泰之是能如天地以覆載以養民者也必言士女者以其武王所綏不特匹夫匹婦而已雖未冠之士未弁之女亦且綏之故曰綏厥士女太誓曰我武惟揚侵于之疆則取于殘殺伐用張于湯有光此古之太誓篇之文也言太誓有云我武王用武之時惟揚揚之也侵于紂之疆界則取于殘賊者於是殺伐之功用張行之故比于湯王伐桀之時又有以光于前代也不行王政云爾苟行王政至齊楚雖大何畏焉孟子於此乃曰今宋國不行王者之政故云齊楚惡而伐之爾如宋國苟能行其王者之政則四海之內人皆舉首引領而望之欲以爲之君也齊楚二國雖大然何畏之有○注葛夏諸侯嬴姓之國○正義曰案地理志云葛今梁國寧陵有葛鄉裴駰亦引之而證史記亳都亦在梁國故云爲鄰書曰湯征諸侯葛伯不祀湯始征之孔安國云葛國伯爵也廢其土地山川及宗廟神祇皆不祀湯始伐之言伐始於葛也書於是乎作湯征今尚書仲虺之誥曰乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後予孔傳云葛伯遊行見農民之餉於田者殺其人奪其餉故謂之仇餉仇怨也湯爲是以不祀之罪伐之從此後遂征無道西夷北狄舉遠以言則近者著矣曰奚獨後予者蓋怨者之辭也○注從有攸下至殘賊也○正義曰云篚厥玄黃謂諸侯執玄三纁二之帛者禮云諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃是帛也鄭司農云三染謂之纁此亦周禮鍾氏有三入爲纁故也

孟子謂戴不勝曰子欲子之王之善與我明告子不勝宋臣有楚大夫於此欲其子之齊語也則使齊人傅諸使楚人傅諸孟子假喻有楚大夫在此欲變其子使學齊言當使齊人傅之使楚人自傅相之邪曰使齊人傅之不勝曰使齊人曰一齊人傅之衆楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚亦不可得矣言使一齊人傅相。衆楚人咻之咻之者讙也如此雖日撻之欲使齊言不可得矣言寡不勝衆也莊嶽齊街里名也多人處之數年而自齊也子謂薛居州善士也使之居於王所在於王所者長幼卑尊皆薛居州也王誰與爲不善孟子曰不勝常言居州宋之善士也欲使居於王所。如使在王所者小大皆如居州則王誰與爲不善。者也在王所者長幼卑尊皆非薛居州也王誰與爲善一薛居州獨如宋王何如使在王左右者皆非居州之疇王當誰與爲善乎一薛居州獨如宋王何而能化之也周之末世列國皆僭號自稱王故曰宋王也。

疏孟子謂戴不勝至如宋王何○正義曰此章言自非聖人在所變化故諺曰白沙在泥不染自黑蓬生麻中不扶自直之類也孟子謂戴不勝曰至亦不可得矣不勝宋王之臣也姓戴名不勝孟子謂之曰子今欲子之宋王爲善歟我今明言而告子且假喻今有楚國之大夫於此欲使其子學齊人之言則當使齊人傅諸使楚人傅諸曰使齊人傅之不勝荅之以爲當使齊人傅相之孟子又言如使一齊人傅相其子之言而衆楚人皆咻讙之雖日加鞭撻其子而求其子爲齊言也亦不可得已如引其子置之閭巷之閒數年之久雖日加鞭撻而求其子爲楚言亦不可得已子謂薛居州善士也至如宋王何孟子又言今不勝謂薛居州善士者也使之居於宋王之所如在宋王之所者長幼卑尊皆如薛居州善士者也則宋王誰與爲不善也如在宋王之左右長幼卑尊皆非薛居州之善者也則宋王誰能與爲善今以一薛居州獨佐於宋王爲善其能如宋王何無他以其一人之寡不能勝其衆也故孟子所以齊人楚人而比喻之也薛居州宋國之善士者也

孟子注疏解經卷第六上

孟子注疏卷六上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

請見孟子　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本無見字

故招之而不至也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作故不至也

何爲也已　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無已字

尺小尋者尙可枉大就小而以要其利也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本者尙作大不無其字案音義出要利則無其字是也

簡子幸臣也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

吾爲之範我馳驅　音義範我或作范氏案後漢書班固傳注引孟子正作范氏文選注同今亦誤改爲範我○按范氏見左傳劉累學擾龍事孔甲賜氏曰御龍晉范氏其後也李善引括地圖即此事但孔甲譌爲禹耳孟子作范氏爲長範我乃淺人所改

不習於禮也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

一發貫臧　足利本臧作機音義出貫臧作機非○按臧即今五臟字徂浪切一發貫臧應矢而死所謂貫心死疾爲上殺也孫宣公云臧如字非也

尙知羞恥此射者　閩監毛三本同岳本孔本韓本羞恥作恥羞

而見之乎　閩監毛三本孔本足利本同廖本韓本考文古本無乎字

章指言修禮守正非招不往枉道富貴君子不許是以諸侯雖有善其辭命

伯夷亦不屑就也

招虞人以當皮冠　以當誤倒閩監毛三本不誤

當以義正君　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本正作匡

乃可以爲之大丈夫矣　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作乃可謂大丈夫案爲字無理

章指言以道匡君非禮不運稱大丈夫阿意用考文古本作相謀善戰務勝事雖有

剛心歸柔順故云妾婦以況儀衍

而不得爾　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爾字

言古人　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有而字

猶喪人曰　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本曰作也案也是

周霄曰我晉人也　考文古本上有故字

君子何爲難仕　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上重若此二字重者是

如不由其道亦與鑽穴隙者無異　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本道上有正字亦作是無作何

章指言君子務仕思播其道達義行仁待禮而動苟容干考文古本作求祿踰牆之

女人之所賤故弗爲也

爲甚奢泰者也　閩監毛三本同廖本韓本無者字孔本者也作乎

非其道　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作非以其道

子以舜受堯之天下　閩監毛三本同廖本孔本韓本無之字

謂仕無功　閩監毛三本同宋本亦作仕廖本仕作士孔本韓本同下有事字考文古本亦有事字

是其四餘羨者也　閩監毛三本同岳本四下有者字廖本孔本韓本考文古本作是其四者羨餘也案閩監毛三本誤

悌悌順也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上悌作順也二字

彭更以爲彼志食於　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本食於作於食案三本誤

畫墁　音義云張武安切與謾同○按謾必誤字謾者欺也於此文理不順依注云墁滅則當云與槾同集韻鏝槾墁三字同也墁乃槾之俗

然而其意　廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本意作志

則可食乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本可作子

則子果食功也非食其志也　閩監毛三本同廖本孔本無非食其志也五字韓本考文古本與廖本同無則字

章指言百工食力以祿養賢修仁尙義國之所尊移風易俗其功可珍雖食

諸侯不爲素餐

尙書逸篇文　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作書尙書逸篇也

言湯伐葛伯　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作言湯所以伐殺葛伯

爲一夫報仇也　閩監本廖本孔本韓本足利本同毛本誤作匹夫執仇也考文古本與毛本同匹作一

北狄怨　廖本狄作夷

自葛始也　閩監毛三本韓本同岳本廖本孔本自作從

再十一征而言湯再征十一國　閩監毛三本同岳本下再下有出字廖本韓本考文古本作再十一者湯再出征十一國孔本與廖本同無出字

民曰待我君來　閩監毛三本同孔本韓本考文古本重君字

有攸不惟臣　按各本經注及各本注疏皆作惟疏云惟念臣服之節固不誤也朱子集注本譌作爲臣不可不正

篚厥玄黃　閩監毛三本同廖本孔本韓本篚作匪案音義出匪厥丁云義當作篚此作匪古字借用則作匪是也下同○按據說文匸部匪似竹篋

引周書實玄黃于匪非借用乃正字也竹部篚訓車笭也

救民於水火之中 音義救字或作捄

皆尙書逸篇之文也 閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字

以成其類也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本成作迎

太誓曰 閩監毛三本同廖本孔本韓本太作大注太泰同

侵紂之疆界 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有侵于之疆四字

以張殺伐之功也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本殺伐作伐殺

皆古泰誓也 孔本脫也字

何畏齊楚之國焉 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之國二字

章指言修德無小暴慢無強是故夏商之末民思湯武雖欲不王末由也已

實則玄黃之帛 則實誤倒閩監毛本不誤

當使齊人傅之 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有邪字

衆楚人咻之 閩監毛三本孔本同韓本考文古本衆楚作楚衆

嚾也 閩監毛三本同廖本孔本韓本作讙也案音義出嚾也丁云字讙譁同則作讙非也

如使在王所者 廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本如誤卽

則王誰與爲不善者也 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無者字

章指言自非聖人在所變化故諺曰白沙在涅不染自黑蓬生麻中不扶自直言輔之者衆也

孟子注疏卷六上校勘記

孟子注疏解經卷第六下

滕文公章句下　趙氏注　孫奭疏

公孫丑問曰不見諸侯何義丑怪孟子不肯每輒應諸侯之聘不見之於義謂何也孟子曰古者不爲臣不見古者不爲臣不肯見不義而富且貴者也段干木踰垣而辟之泄柳閉門而不納是皆已甚迫斯可以見矣孟子言魏文侯魯繆公有好善之心此二人距之太甚迫窄則可以見之而陽貨欲見孔子而惡無禮大夫有賜於士不得受於其家則往拜其門陽貨魯大夫也孔子士也陽貨矙孔子之亡也而饋孔子蒸豚孔子亦矙其亡也而往拜之當是時陽貨先豈得不見矙視也陽貨視孔子亡而饋之者欲使孔子來荅恐其便荅拜使人也孔子矙其亡者心不欲見陽貨也論語曰饋孔子豚孟子曰蒸豚豚非大牲故用熟饋也是時陽貨先加禮豈得不往拜見之哉曾子曰脅肩諂笑病于夏畦脅肩竦體也諂笑強笑也病極也言其意苦勞極甚於仲夏之月治畦灌圃之勤也子路曰未同而言觀其色赧赧然非由之所知也未同志未合也不可與言而與之言謂之失言也觀其色赧赧然面赤心不正之貌也由子路名子路剛直故曰非由所知也由是觀之則君子之所養可知已矣孟子言由是觀曾子子路之言以觀君子之所養志可知矣謂君子養正氣不以入邪也

疏公孫丑問曰至可知已矣○正義曰此章言道異不謀迫斯強之段泄已甚矙亡得其宜正己直行不納於邪赧然不接傷若夏畦也公孫丑問曰不見諸侯何義丑怪孟子不見諸侯故問之曰不見諸侯其義謂何也孟子曰古者不爲臣不見至可知已矣孟子荅之公孫丑言古之不爲臣者不肯見不義而婁富貴者也如段干木踰垣牆而避之魏文侯於外泄柳閉門而拒魯繆公於內然皆不見之者是皆文侯繆公而就見已甚迫切斯可以見矣然干木泄柳且不見之耳陽貨欲願見於孔子而畏孔子惡己之無禮而不見之意己謂己爲大夫而有遺賜孔子但爲之士彼不得受其遺賜於其家則必往謝己門故陽貨視孔子不在遂饋送孔子蒸豚之禮然而孔子至後亦以視陽貨不在乃往其門而拜謝之故當是之時陽貨豈先不得見孔子以其不合視孔子不在乃饋蒸豚孔子所以不欲見亦復其亡而往謝之也蒸豚熟豚也曾子又有云脅肩諂笑竦縮具身強容而笑者其勞苦有甚於夏之五六月而灌園也治畦曰灌園也子路有云未合其志而與之言觀其色赧赧然面赤而心不正者非我之所知也由子路自稱名也孟子曰由此數者觀之則君子之所養以義可得而知矣蓋就此數者論之孟子必荅。孫丑以此者則孟子不見諸侯是亦分也義也。孫丑乃不知之奈之何哉今且以孟子不見諸侯必以段干泄柳爲言者蓋謂魏文魯繆二君欲見此二子如此之迫切而二子尚不見之而況己往見諸侯哉必以陽貨爲言者蓋謂孔子不見陽貨者乃陽貨自取之爾今己之不見諸侯者亦以諸侯不禮於我矣必以曾子所謂而言者蓋謂己如往見諸侯亦是脅肩諂笑者也必以子路所謂而言者蓋謂己如就見諸侯亦是未同而觀其色赧赧然之人也此孟子所以執此而喻其意於公孫丑也說文云畦菜畦也是知即園也○注論語曰饋孔子豚○正義曰案孔安國傳云陽貨欲使孔子往謝故遺孔子豚陽貨陽虎也名虎字貨爲季氏家臣而專魯國之政欲見孔子將使之仕也豚豕之小者故論語於陽貨篇云陽貨欲見孔子孔子不見歸孔子豚孔子時其亡也而往拜之遇諸塗謂孔子曰來予與爾言曰懷寶而迷邦可謂仁乎好從事而亟失時可謂知乎曰不可日月逝矣歲不我與孔子曰諾吾將仕矣凡此是其事也○注子路剛直正義曰案孔子弟子列傳云子路性鄙好勇力志伉直是爲剛直也後死於衞

戴盈之曰什一去關市之征今茲未能請輕之以待來年然後已何如戴盈之宋大夫問孟子欲使君去關市征稅復古行什一之賦今年未能盡去且使輕之待來年然後復古何如孟子曰今有人日攘其鄰之雞者或告之曰是非君子之道曰請損之月攘一雞以待來年然後已如知其非義斯速已矣何待來年攘取也取自來之物也孟子以此爲喻知攘之惡當即止何可損少月取一雞待來年乃止乎謂盜之言若此類者也

疏戴盈之曰至何待來年○正義曰此章言從善改非坐而待旦知而爲之罪重於故譬猶攘雞多少同盜變惡速然後可也戴盈之曰什一去關市之征今茲未能請輕之以待來年戴盈之即戴不勝字盈之也爲宋國之大夫問於孟子曰欲使宋君去關市之征稅今年未能盡去且使輕取之以待來年然後盡去之如之何孟子曰今有人日攘其鄰之雞至何待來年孟子以此比喻之以荅盈之之言非也言今有人日日攘取其鄰家之雞者或有人告之曰此攘雞乃小人盜賊之道非君子大公至正之道也乃曰請損之但月攘一雞以待來年然後止而勿攘今子如知宋君取關市之稅爲非義若此攘雞之非道斯可速而止之耳何可待來年然後已乎此孟子所以告之是耳

公都子曰外人皆稱夫子好辯敢問何也公都子孟子弟子外人他人論議者也好辯言孟子好與楊墨之徒辯爭孟子曰予豈好辯哉予不得已也曰我不得已耳欲救正道懼爲邪說所亂故辯之也天下之生久矣一治一亂當堯之時水逆行氾濫於中國蛇龍居之民無所定下者爲巢上者爲營窟天下之生。生民以來也迭有治亂非一世水生蛇龍水盛則蛇龍居民之地也民患水避之故無定居埤下者於樹上爲巢猶鳥之巢也上者高原之上也鑿岸而營度之以爲窟穴而處之書曰洚水警余洚水者洪水也尚書逸篇之水逆行洚洞無涯故曰洚水也洪大也使禹治之禹掘地而注之海驅蛇龍而放之菹水由地中行江淮河漢是也險阻既遠鳥獸之害人者消然後人得平土而居之堯使禹治洪水通九州故曰掘地而注之海也菹澤生草者也今青州謂澤有草爲菹水流行於地而去之民人下高就平土故遠險阻也水去故鳥獸害人者消盡也堯舜既沒聖人之道衰暴君代作壞宮室以爲汙池民無所安息棄田以爲園囿使民不得衣食邪說暴行又作園囿汙池沛澤多而禽獸至暴亂也亂君更興殘壞民室屋以其處爲汙池棄五穀之田以爲園囿長逸遊而棄本業使民不得衣食有飢寒並至之厄其小人則放辟邪侈故作邪僞之說爲姦寇之行沛草木之所生也澤水也至衆也田疇不墾故禽獸衆多謂羿桀之時也及紂之身天下又大亂周公相武王誅紂伐奄三年討其君驅飛廉於海隅而戮之滅國者五十驅虎豹犀象而遠之天下大悅奄東方無道國武王伐紂至于孟津還歸二年復伐前後三年也飛廉紂諛臣驅之海隅而戮之猶舜放四罪也滅與紂共爲亂政者五十國也奄大國故特伐之尚書多方曰王來自奄書曰丕顯哉文王謨丕承哉武王烈佑啓我後人咸以正無缺書尚書逸篇也丕大顯明承繼烈光也言文王大顯明王道武王大繼承天光烈佑開後人謂成康皆行正道無虧缺也此周公輔相以撥亂之功也世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎世衰道微周衰之時也孔子懼正道遂滅故作春秋因魯史記設素王之法謂天子之事

也知我者謂我正綱紀也罪我者謂人見彈貶者言孔子以春秋撥亂也時聖王不作諸侯放恣處士橫議楊朱墨
翟之言盈天下天下之言不歸楊則歸墨楊氏爲我是無君也墨氏兼愛是無
父也無父無君是禽獸也言孔子之後聖王之道不興戰國縱橫布衣處士游說以干諸侯若楊墨之徒無尊異君父之義而以譏
議於世也公明儀曰庖有肥肉廄有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也公明
儀魯賢人言人君但崇庖廚養犬馬不恤民是爲率禽獸而食人也楊墨之道不息孔子之道不著是邪說誣民
充塞仁義也仁義充塞則率獸食人人將相食言仁義塞則邪說行獸食人則人相食此亂之甚也吾爲
此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭邪說者不得作閑習也淫放也孟子言我懼聖人之道不著爲邪說所乘
故習聖人之道以距之作於其心害於其事作於其事害於其政聖人復起不易吾言矣
說與上篇同昔者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧孔子成春秋
而亂臣賊子懼抑治也周公兼懷夷狄之人驅害人之猛獸也言亂臣賊子懼春秋之貶責也詩云戎狄是膺荊舒是
懲則莫我敢承此詩已見上篇說無父無君是周公所膺也是周公所欲伐擊也我亦欲正人心
息邪說距詖行放淫辭以承三聖者豈好辯哉予不得已也孟子言我亦欲正人心距詖行以奉
周公孔子也不得已而與人辯耳豈好之哉能言距楊墨者聖人之徒也孟子自謂能距楊墨之徒黨也可以繼聖人之道謂
名世者也故曰聖人之徒也【疏】孟子曰予豈好辯哉至聖人之徒也○正義曰此章言憂世撥亂勸以濟之義以匡之也公都子問孟子曰外人皆稱夫
子好與楊墨之徒爭辯敢問是何如孟子曰予豈好辯哉予不得已也孟子答之曰我豈好與彼爭辯之哉但欲正人心不得已而用辯之也天下之生久矣
一治一亂至上者爲營窟孟子言天下之生民以來至于今以久矣其間一治一亂甚多嘗堯之時水逆勢而流行氾濫濁於中國蛇龍由是居處於其間民
亦無所安其居處以至居於埤下者乃於樹上爲巢如鳥之居於巢也居於高原之上者乃鑿爲穴窟而處之書曰洚水警余洚水洪水也使禹治之禹掘地
而注之海至然後人得平土而居之言尚書逸篇之文云洚水警懼我此蓋舜言故稱余余我也孟子引之故自解之洚水言洚水則洪大之水也故舜使禹
治其洪水禹乃掘地因其勢順而流注之海又驅遣蛇龍而放之菹菹澤生草之所也於是水從地中流行故不氾逆所謂導江導淮導河導入漢之水是禹
之治也危險艱阻既以遠去而無氾濫之患鳥獸之害人者遂消滅然後人皆得平坦之地而居之所謂水逆行氾濫於中國蛇龍居之爲巢營窟之難於
是免矣堯舜既沒聖人之道衰至及紂之身又至咸以正無缺者孟子言自堯舜既沒之後聖人所行之道寖微暴虐之君更興乃毀壞民之宮室以爲之汙
池而民皆無所安居休息又棄五穀之田以爲之園囿而恣遊傲乃使民不得衣食於是民有飢寒甚小人皆放辟邪侈作邪僞之說爲姦寇之行又作園囿
汙池於是草木沛澤茂盛而禽獸至眾及紂之世又爲大亂周公乃輔相武王誅伐其紂又伐奄國終始三年討戮殘賊之君乃驅逐飛廉誅臣於海隅之地
而戮殺之遂滅與紂共爲亂之國者有五十國然後驅遣其虎豹犀象之野獸而遠去之天下之人已皆大悅而歸武王書所謂丕顯哉文王謨丕承哉武王
烈佑啓我後人咸以正無缺是斯之謂歟蓋言大明文王創始之謀謨大纘集武王之功烈佑開後人皆以正道行之故無虧缺也後人是謂成王康王在後
者也世衰道微邪說暴行至其惟春秋乎孟子又言至周世之道衰於是微滅邪說暴行之人又有起作於是臣弒其君者有之子弒其父者有之惟孔子於
此時乃恐懼正道遂滅而害人正心故因魯史記而作春秋之經蓋春秋者乃設素王之道皆天子之事迹也孔子云知我正王綱者其惟以春秋知我矣罪
我以謂迷亂天下者其亦惟以春秋罪我矣聖王不作諸侯放恣至是禽獸也孟子又言自孔子之後聖王無有興作於其間諸侯乃放恣爲亂布衣之處士
乃橫議而遊說於諸侯是楊朱墨翟偏蔽之言盈滿於天下天下之言者不歸從楊朱之爲己則歸從於墨翟兼愛以其爲己之言行是使天下無其君也
兼愛之言行是使天下無其父也無父無君是禽獸之類也非人也公明儀曰至率獸而食人也孟子又引昔公明儀有云君之庖廚乃多有其肥肉棧廄之
中多養其肥馬而下民以有飢餓之顏色郊野之間以有餓死之莩者如此是國君率獸而食人也楊墨之道不息孔子之道不著至吾爲此懼又至吾言矣
孟子又言楊墨自爲兼愛之道不熄滅則孔子之正道不著明是邪說欺誣其民而充塞掩其仁義之道也仁義既以邪說充塞而掩之則不特率獸食人而
人亦將自相食也孟子故言我爲此恐懼乃欲防閑衛其先聖之正道而排斥拒其楊墨放逐其淫辭使邪說者不得興作於其間所謂作於其心害於其事
作於其事害於其政聖人復起必從吾言矣此蓋說在上篇此更不說昔者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧孔子作春秋而亂臣賊子懼
此皆孟子言至於此又復自堯至於孔子再詳總說之也言往者自舜使禹抑治其水而天下至於是乎得平安至周公相武王兼征夷狄驅逐暴獸而人民於
是乎得寧靜以至孔子作成春秋而褒貶著而亂臣賊子於是乎恐懼之詩云戎狄是膺荊舒是懲則莫我敢承說在上篇詳矣孟子言如是則無父無君者
是周公所欲膺擊而伐之也我今亦欲正其人心息滅其邪說距止其險陂之行放逐其淫辭以奉承禹周公孔子三聖者豈我好與楊墨之辯哉是我不得
已故當與之爭辯也然而能言距止楊墨之道者是亦爲聖人之徒黨也故曰我亦欲正人息邪說距詖行放淫辭以承三聖者豈好辯哉予不得已也能言
距楊墨者聖人之徒也○注堯使禹治洪水通九州至消盡也○正義曰禹通九州者蓋始自堯所都冀州而起遂從東南通于兗州兗州既達又東南通於青
州青州既達又從南通於徐州徐州既達又南通於揚州揚州既達又西通於荊州荊州既達又從荊而北通於豫州豫州既達又從豫而西通於梁州梁州
既達又從梁而北通於雍州雍州既達於是又通乎冀州冀州乃帝都也凡此是皆禹通之耳○注奄東方無道國至王來自奄○正義曰案鄭玄云奄國在淮
夷之北裴駰亦引史記云伐奄者孔安國云周公歸政之明年淮夷奄國又叛成王東伐淮夷遂滅奄而徙其君五月自奄還至鎬京是王自奄也云飛
廉紂臣案史記云飛廉乃顓頊之苗裔也飛廉善走其子惡來有力父子俱以材力事殷紂周武王伐紂并殺之是也矣舜放四罪其所謂流共工于幽州
放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服凡此是也○注禹稷胼胝周公仰思仲尼皇皇○正義曰經云禹稷手足胼胝周公仰而思之夜
以繼日揚雄云仲尼皇皇是也凡此蓋言皆能勤於爲生民耳匡章曰陳仲子豈不誠廉士哉居於陵三日不
食耳無聞目無見也井上有李螬食實者過半矣匍匐往將食之三咽然後耳
有聞目有見匡章齊人也陳仲子齊一介之士窮不苟求者是以絕糧而餓也螬蟲也李實有蟲食之過半言仲子目不能擇也孟子曰
於齊國之士吾必以仲子爲巨擘焉雖然仲子惡能廉充仲子之操則蚓而後
可者也夫蚓上食槁壤下飲黃泉巨擘大指也比於齊國之士吾必以仲子爲指中大者耳非大器也蚓蚯蚓之蟲也充滿
其操行似蚓而可行者也蚓食土飲泉極廉矣然無心無識仲子不知仁義苟守一介亦猶蚓也仲子所居之室伯夷之所築
與抑亦盜跖之所築與所食之粟伯夷之所樹與抑亦盜跖之所樹與是未可
知也孟子問匡章仲子豈能必使伯夷之徒築室樹粟乃居食之邪抑亦得盜跖之徒使作也是殆未可知也曰是何傷哉彼身織

履妻辟纑以易之也匡章曰惡人作之何傷哉彼仲子身自織履妻緝纑以易食宅耳緝績其麻曰辟練其麻曰纑故云辟纑曰仲子齊之世家也兄戴蓋祿萬鍾以兄之祿爲不義之祿而不食也以兄之室爲不義之室而不居也避兄離母處於於陵孟子言仲子齊之世卿大夫之家兄名戴爲齊卿食采於蓋祿萬鍾仲子以爲事非其君行非其道以居富貴故不義之竄於於陵也他日歸則有饋其兄生鵝者己頻顣曰惡用是鶃鶃者爲哉他日異日也歸省其母見兄受人之鵝而非之己仲子也頻顣不悅曰安用是鶃鶃者爲乎鶃鶃鵝鳴聲他日其母殺是鵝也與之食之其兄自外至曰是鶃鶃之肉也出而哇之以母則不食以妻則食之以兄之室則弗居以於陵則居之是尚爲能充其類也乎若仲子者蚓而後充其操者也異日母食以鵝不知是前所頻顣者也兄疾之告曰是鶃鶃之肉也仲子出門而哇吐之孟子非其不食於母而食妻所作履纑易食也不居兄室而居於於陵人所築室也是尚能充人類乎如蚓之性然後可以充其操也是以孟子喻以蚯蚓而比諸巨擘而已

【疏】匡章曰至而後充其操者也○正義曰此章言聖人之道親親尚和志士之操耿介特立可以激濁不可常法者也匡章曰陳仲子豈不誠廉士哉至目有見者匡章齊國之人也仲子齊國一介之士也匡章謂孟子曰陳仲子之爲人豈不誠爲廉士者哉言仲子居處於於陵之地三日無食故不求食以至飢餓使耳聾而無聞目盲而無見井里之上有李果爲螬蟲所食者其實已過半矣但匍匐往而取食之食至三吞然後耳方有所聞而不聾目方有所見而不盲言仲子之至如此之甚尚不肯苟求於人是所謂豈不誠廉潔之士哉孟子曰於齊國之士至下飲黃泉孟子荅之以謂於齊國之衆士中吾必以陳仲子但如指中之大者耳雖然大指又安能爲廉潔之士哉如充滿其仲子之操則必似蚯蚓而後可行也故蚓但上食其槁壤之土下飲其黃泉之水是謂極廉矣今仲子所居處之屋且以爲伯夷之所築而居之歟抑亦即盜跖爲利者之所築而居歟仲子所食之粟以爲伯夷之所種而食歟抑亦即盜跖爲利者之所種而食歟故孟子以此問之匡章乃曰仲子所居之室樹伯夷之所築歟抑亦盜跖之所築歟所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜跖之所樹歟然孟子必以伯夷言之又必以盜跖言之者蓋謂伯夷之清最爲潔者盜跖最爲貪利者而仲子必不能使伯夷之徒築室樹粟乃居食之也但亦盜跖所築樹而居食之也豈足謂之廉士哉故曰是未可知也以其但亦盜跖所築樹也殆未可得而知也曰是何傷哉彼身織履妻辟纑以易之也匡章又言於孟子曰此何傷於仲子爲廉哉言雖盜跖之徒而築樹之而仲子所居食之亦不足傷害仲子爲廉潔之士矣以其彼仲子親織其草履妻緝績其麻以更易室與粟而居食之也曰仲子齊之世家也兄戴蓋祿萬鍾以兄之祿爲不義之祿至蚓而後可充其操者也孟子又言仲子者乃齊國世卿大夫之家也其仲子之兄名戴者食采於蓋之邑祿受萬鍾之祿仲子乃以兄之祿爲不義之祿而不食以兄所居之室爲不義之室而不居遂逃避其兄離去其母而自處於於陵不於齊之所別邑也異日歸省其母見有饋遺其兄之生鵝者乃頻顣而不悅而言曰安用是鶃鶃者爲哉又至異日其仲子之母乃殺此鵝與仲子而食之其仲子之兄自外而歸至見仲子食此鵝肉乃疾告之曰此是前日所饋我鶃鶃者之肉也仲子聞爲鵝肉出門外哇而吐之以其母所殺之食而且不食乃食於妻子所辟纑而易所食而食之以兄所居之屋而且不居乃以於陵之人所居之屋而居之如此尚何能充爲人之類乎若仲子者但如蚓之性然後可充其所操也孟子意謂仲子之廉以此是不足爲廉者矣人安可得而法之邪匡章子所以言仲子爲廉士者以其欲則法之宜孟子以是言而比喻巨擘蚯蚓之類而排拒之也巨擘大指也○注緝績其麻曰辟練麻曰纑○正義曰釋名云辟分辟也纑布纑也是知爲緝績練麻也○注食采於蓋○正義曰蓋齊之下邑也公孫丑之篇亦有說焉

孟子注疏解經卷第六下

孟子注疏卷六下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

閉門而不納 閩監毛三本同廖本孔本韓本納作內案音義出不內作內是也

有好善之心 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本善作義

陽貨矙孔子之亡也 音義矙或作瞰○按依說文則矙是正字

章指言道異不謀迫斯強之段泄已甚矙亡得宜正己直行不納於邪赧然

不接傷若夏畦也 足利本無赧然以下九字

公孫問曰 閩本同監毛二本孫下有丑字

孟子必荅孫丑以此者 閩本同監毛二本孫上有公字下孫丑乃不知之同

章指言從善改非坐而待旦知而為之罪重於故譬猶攘雞多少同盜變惡

自新 孔本新作心非 速然後可也

孟子弟子 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

言孟子 閩監毛三本韓本同廖本孔本無孟字

生民以來也 孔本脫民字

迭有治亂 閩監毛三本同廖本韓本治亂作亂治

埤下者 毛本埤作卑案音義出埤作卑非也

尚書逸篇之水逆行 閩本之作文監毛本之水作水之廖本孔本韓本考文古本之作也

故曰洚水也洪大也 閩監毛三本同宋本作故洚水洪水也岳本廖本孔本韓本無上也字

謂澤有草為菹 閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本草下有者字

水流行於地而去之 閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本之作也

故作邪偽之說 閩監毛三本孔本韓本同廖本邪作詐

誅紂伐奄 考文古本誅作討

大纘承天光烈 廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本天誤夫

皆行正道無虧鈌也 岳本正作王鈌諸本作缺

懼正道遂滅 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本正作王

謂我正綱紀也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本綱紀作王綱

無尊異君父之義 廖本異作卑足利本同廖本無之字

而以攢議於世也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本攢作橫足利本作縱橫

野有餓莩 音義莩或作芆或作殍孔本作芆蓋采用或本莩殍已見於廣韻

此率獸而食人也 廖本考文古本獸上有禽字

距詖行 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作距險詖之行

故曰聖人之徒也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此七字

章指言夫憂世撥亂勤以濟之義以匡之是故禹稷駢蹟周公仰思仲尼皇

皇墨突不及汙聖賢若此 孔本韓本考文古本作是 豈得不辯也

我亦欲正人 下脫心字閩監毛三本不脫

還至縞京 閩本同監毛本縞作鎬

綀其麻曰纑故云辟纑 閩監毛三本同廖本孔本韓本無其字故云辟纑四字考文古本引故云辟纑云無此四字○按綀其麻當作練麻縷說文曰纑布縷也

竊於於陵也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

已頻顣曰 音義頻亦作嚬案文選注引孟子曰嚬蹙而言正作嚬字

鶃鳴聲 閩監毛二本同廖本孔本韓本考文古本聲上有之字○按丁氏丑歷切與鶃鳴聲不相似蓋孟子書本作兒如今人之讀小兒頭聲略相近也俗人加鳥作鶃則為鶃文六鶃字

是以孟子喻以丘蚓而比諸巨擘而已 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此注

章指言聖人之道親親尚和志士之操耿介特立可以激濁不可以 孔本韓本考文引古本皆無以字 常法是以孟子喻以丘蚓比諸巨擘也

至自有見者 自目之誤閩監毛三本不誤今據改

孟子注疏卷六下校勘記

孟子注疏解經卷第七上

離婁章句上 凡二十八章

孫奭疏

趙氏注 離婁者古之明目者蓋以為黃帝之時人也黃帝亡其玄珠使離朱索之離朱即離婁也能視於百步之外見秋毫之末然必須規矩乃成方圓猶論語述而不作信而好古故以名篇

疏正義曰前章首論滕文公問以古道故以滕文公為篇題次於公孫丑問政謂其為政莫大於反古也然則此篇孟子首言離婁之明故以目為篇題次於滕文公問以古道是亦反古道者莫大乎明也遂次滕文公之篇所以揭離婁為此篇之題此篇凡六十章趙氏分之以為上下卷此卷只有二十八章而已一章言雖有巧智猶須法度二章言法則堯舜鑒戒桀紂三章言安仁在於為仁惡弗去則患及其身四章言行有不得於人反求諸身責己之道也五章言天下國家本正則立本傾則踣六章言巨室不罪咸以為表德之流行可充四海七章言遭衰逢亂屈服強大據國行仁天下無敵八章言人之安危皆由於己九章言水性趨下民樂歸仁十章言曠仁舍禮自棄之道也十一章言親親敬長近取諸己十二章言事上得君乃可臨民信友悅親本在於身十三章言養老尊賢國之上務十四章言聚斂富民棄於孔子重人命之至者十五章言知人之道十六章言人君恭儉率下移風人臣恭儉明其廉忠十七章言權時之義嫂溺援手十八章言父子至親相責離恩易子而教相成以仁十九章言上孝養志下孝養體二十章言小人為政不足間非君正國定下以不邪二十一章言不虞獲譽不可為戒求全受毀未足懲咎二十二章言言出於身不惟其責則易之矣二十三章言人患在為師二十四章言尊師重道二十五章言餔啜沈浮君子不與二十六章言無後不可二十七章言仁義之本在孝弟二十八章言天下之富貴不若得意於親其餘三十二章分在下卷不無敘焉○注離婁至題篇○正義曰莊子天地篇云黃帝遊乎赤水之北登乎崐崙之山南望而歸遺其玄珠使知索之不得使離朱索之蓋其人也離朱即離婁也論語第七篇首云述而不作信而好古竊比於我老彭是其旨也

孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方員公輸子魯班魯之巧人也或以為魯昭公之子雖天下至巧亦猶須規矩也師曠之聰不以六律不能正五音師曠晉平公之樂太師也其聽至聰不用六律不能正五音六律陽律大蔟姑洗蕤賓夷則無射黃鐘也五音宮商角徵羽也堯舜之道不以仁政不能平治天下當行仁恩之政天下乃可平也今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行先王之道也仁心性仁也仁聞仁聲遠聞也雖然猶須行先王之道使百姓被澤乃可為後世之法也故曰徒善不足以為政徒法不能以自行但有善心而不行之不足以為政但有善法度而不施之法度亦不能獨自行也詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之有也詩大雅假樂之篇愆過也所行不過差矣不可忘者以其循用舊故文章遵用先王之法度未聞有過者也聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以為方員平直不可勝用也盡己目力續以其四者方員平直可得而審知故用之不可勝極也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也音須律而正也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣盡心欲行恩繼以不忍加惡於人之政則天下被覆衣之仁也故曰為高必因丘陵為下必因川澤為政不因先王之道可謂智乎言因自然則用力少而成功多矣是以惟仁者宜在高位不仁而在高位是播其惡於眾也仁者能由先王之道不仁逆道則自播揚其惡於眾人也上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也言君無道術可以揆度天意臣無法度可以守職奉命朝廷之士不信道德百工之作不信度量君子觸義之所禁謂學士當行君子之道也小人觸刑愚人懼於密網也此亡國之政然而國存者僥倖耳非其道也故曰城郭不完兵甲不多非國之災也田野不辟貨財不聚非國之害也上無禮下無學賊民興喪無日矣言君不知禮臣不學法度無以相檢制則賊民興亡在朝夕無復有期日言國無禮義必亡詩曰天之方蹶無然泄泄泄泄猶沓沓也事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也詩大雅板之篇天謂王者蹶動也言天方動汝無然沓沓但為非義非禮背先王之道而不相匡正也故曰責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬吾君不能謂之賊人臣之道當進君於善責難為之事使君勉之謂行堯舜之仁是為恭臣陳善法以禁閉君之邪心是為敬君言吾君不肖不能行善因不諫正此為賊其君也故有恭敬賊三者之善

疏○孟子曰離婁之明至吾君不能謂之賊○正義曰此章言雖有巧智猶須法度國由先王禮義為要不仁在位播越其惡誣君不諫謂之賊明上下相須而道化行也孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方員者公輸子魯班魯之巧匠也孟子謂離婁明雖足以察秋毫之末公輸子其性雖巧然不以規矩之度不能成其方員之器規所以員也言物之員者皆由規之所出也矩所以方也言物之方者皆由矩之所出也師曠之聰不以六律不能正五音者師曠樂官名也孟子又謂師曠其耳雖聰善能聽音然不得六律以和之固不能正其五音也六律五音大蔟姑洗蕤賓夷則無射黃鐘是六律也宮商角徵羽是五音也堯舜之道不以仁政不能平治天下者堯舜二帝唐虞之盛者也然而不以仁政而施之於天下故不能平治天下而享無為之功矣以其天下平治由仁政之施也如物之方員必自規矩之所出五音之正由六律以和之者也今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行先王之道也者孟子言今之人君雖有仁人不忍之心又有仁聲而遠聞四方然而民皆不得霑被其恩澤不可為後世之所法者以其不行古先王之道而治之也無他蓋以先王之道有恩澤足以被民其法可為後世取象故也苟不行先王之道雖有仁心仁聞亦若離婁之明師曠之聰堯舜之道不得以規矩六律仁政為之亦無如之何也已矣故曰徒善不足以為政徒法不能以自行者此孟子言至於此所以復言之者也徒善不足以為政蓋謂雖有先王之道而為之善然而人不能用而行之是徒善不足以為政也徒法不能以自行蓋謂雖有規矩六律之法然而人不能因而用之是徒法不能以自行也以其規矩六律之法不能自行之必待人而用之然後能成其方員正其五音也堯舜之道自不足以為之政必待人而行之然後能平治天下而為法於後世也詩云不愆不忘率由舊章遵先王之道而過者未之有也者孟子引大雅假樂之篇文而云也蓋謂不愆違不忘去其故舊典章皆循而用之未有過失者也故復言之曰遵先王之法而過者未之有也典章者即先王之法也聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以為方員平直不可勝用也者孟子又言聖人既竭己目力而視續以規矩準繩而為方員平直故其用之不可勝極也蓋規所以能員矩所以能方準所以能平繩所以能直故也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也者孟子又言聖人既己盡其耳力而聽之又續以六律而正五音故其用亦不可勝極也蓋六律所以正五音也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣者孟子又言聖人既已能盡心之所思慮續以施其不忍人之政則仁恩德澤足以覆蓋於天下矣無他以其仁恩可廣大矣故云覆天下故曰為高必因丘陵為下必因川澤為政不因先王之道可謂智乎者孟子言至於此又所以復言

之者也蓋譬言人之欲為高者必因其丘陵而為之也為下者必因其川澤而為之耳無他以其丘陵之山其本高矣川澤之地其本下矣言為政於天下者而不因先王之道為之豈足謂之智者乎言不可謂之智矣以其先王之道是為之所本焉故智足以有知苟為政而不知以先王之道為本豈謂之智乎大抵孟子言規矩準繩六律者皆譬為政而言也抑亦知孟子長於譬喻者歟是以惟仁者宜在高位不仁而在高位是播其惡於衆也者孟子於此畢其譬喻乃曰是以惟仁者之君宜其處高位為尊也不仁之君而處高位是其處高位而播揚其惡於人民之衆矣上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也者孟子言上之為君無道術以表率其下之為臣無法度以守其職朝廷之士皆不信其道德百工之作皆不信其度量君子之人以之觸義之所其小人之人以之犯冒其刑憲然而如此而國尚存而不亡者以其僥倖得存焉必云幸也蓋少有存者也故曰城郭不完兵甲不多非國之災也田野不辟貨財不聚非國之害也上無禮下無學賊民興喪無日矣者孟子言至此所以復言之也故云城郭頹壞而不完兵甲之器少此非為國之災害也田野荒蕪而不開辟貨財竭盡而無貯聚此非為國之害也然而上之為君無禮法以檢制下之為人臣不學法度以守職賊民相殺戮以之興起是則國之喪亡俱在朝夕無復有日矣詩云天之方蹶無然泄泄泄泄猶沓沓也事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也者自天之方蹶至泄泄猶沓沓也是詩大雅板之篇詩也自事君至沓沓也是孟子自解上云沓沓之義也其詩蓋言王者方動而為非為之臣者無更沓沓但復為非禮義以事其王者也故曰天之方蹶無然泄泄泄泄猶沓沓也蹶動也入謂王者也泄泄則沓沓是也孟子復自解之言事君以無義之事事之其進退無禮節其言則非先王之道而為言者是若沓沓者也以其當匡正其君不可復長君之惡耳故曰責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬吾君不能謂之賊者孟子言至於此所以又復言之者也故云君事之有難惡當責之以善能責君難惡以為之善是為恭臣恭其君也陳之以善而閉其君之邪心是謂敬其君者也如不責君之難不陳善而閉君之邪而乃曰我君不能行善因不諫正之者是謂殘賊其君者也故曰責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬吾君不能謂之賊〇注公輸子至規矩也正義曰案淮南子云楚欲攻宋墨子聞而悼之見楚王曰臣見大王之必傷義而不得宋王曰公輸天下之巧工作為雲梯之械設以攻宋曷為弗取墨子曰令公輸設攻臣請守之於是公輸設攻宋之械墨子設守宋之備九攻而墨子九卻之弗能入乃偃兵不攻是公輸般也或云是魯昭公之子也〇注師曠晉平公之樂太師至羽也正義曰案呂氏春秋云晉平公鑄鐘使工聽之皆以為調師曠曰不調請更鑄之平公曰工皆以為調矣師曠曰後世有知音者將知不調臣竊為恥之至師涓果知鐘之不調是師曠善聽為晉平公之樂師也云六律陽律大簇姑洗蕤賓夷則無射黃鐘案律曆志云呂不韋春秋言黃鐘之宮律之本也下生林鐘林鐘上生大簇大簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓下生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射無射上生中呂淮南王安延致儒生博士亦為律呂云黃鐘之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鐘之數立位在子大簇其數七十二姑洗之數六十四蕤賓之數五十七夷則之數五十一無射之數四十五以黃鐘大簇為商姑洗為角角生應鐘不比正音故為和應鐘生蕤賓不比正音故為繆日冬至音比林鐘浸以濁日夏至音比黃鐘浸以清以十二律應二十四時之變甲子大呂之徵也丙子夾鐘之羽也戊子黃鐘之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也其為音一律而生五音十二律為六十音因而六之六六三十六故三百六十五日以當一歲之日故律之數天地之道也凡此則以律正五音之謂也〇注詩大雅假樂之篇〇正義曰箋云愆過也率循也言成王之令德不過誤不遺失循用舊典之文章舊典謂周公之禮法也〇注云詩大雅板之篇〇正義曰箋注云蹶動也泄泄猶沓沓也箋云天斥王也主方欲艱難天下之民又方更變先王之道無沓沓然為之制法度達其意以成其意

孟子曰規矩方員之至也聖人人倫之至也至極也人事之善者莫大取法於聖人猶方員須規矩也欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣堯舜之為君臣道備不以舜之所以事堯事君不敬其君者也不以堯之所以治民治民賊其民者也言舜之事堯敬之至也堯之治民愛之盡也

孔子曰道二仁與不仁而已矣暴其民甚則身弒國亡不甚則身危國削名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改也仁則國安不仁則國危亡甚謂桀紂不甚謂幽厲厲王流于彘幽王滅於戲可謂身危國削矣名之謂諡也諡以幽厲以章其惡百世傳之孝子慈孫何能改也詩云殷鑒不遠在夏后之世此之謂也詩大雅蕩之篇也殷之所鑒視近在夏后之世矣以前代善惡為明鏡也欲使周亦鑒于殷之所以亡也

〔疏〕孟子曰規矩至此之謂也〇正義曰此章言法則堯舜鑒戒桀紂也孟子曰規矩方員之至也聖人人倫之至也者孟子言規矩之度其為方員之至者也謂之至者以其至矣盡矣不可以有加矣聖人是為人倫之至者亦然人倫君臣父子夫婦兄弟朋友是也欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣者孟子言凡欲為人君者當盡其為君之道也凡欲為人臣者當盡其為臣之道也此二者在皆則法堯舜而已矣以堯舜所為君臣之道備矣不以舜之所以事堯事君不敬其君者也不以堯之所以治民治民賊其民者也者言為人臣者如不以舜之所以事堯者事君是不尊敬其君者也為人臣者如不以堯之所以治民者治民是殘賊其民者也舜所以事堯者盡其義之道也堯之所以治民者盡其仁之道也義所以敬其君者也仁所以愛其民者也孔子曰道二仁與不仁而已矣暴其民甚則身弒國亡不甚則身危國削名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改也者孟子言孔子有曰道有二是仁與不仁為二而已暴虐其民以至於甚極則身必為下之所殺而國必喪亡矣不至於極甚則身必危難而國必滅削諡之曰幽厲之君既諡為幽厲以章惡於後世雖有孝子慈孫所出亦不能改此諡也厲王但止於流彘幽王滅於戲是謂身危國削矣如身弒國亡而孟子不止歸於人名者以其被所殺戮國已喪亡足以章其惡固不待為諡而彰之矣如桀紂者也詩云殷鑒不遠在夏后之世此之謂也者蓋詩大雅蕩之篇文也其詩已謂殷之世所以鑒視在近而不遠者以其即在夏后之世是也以其前代善惡足以為明鏡而可鑒也孟子所以云此之謂也者蓋欲使周之時亦鑒於殷之所以亡也〇注堯舜之為君臣道備〇正義曰書云堯克明俊德以親九族平章百姓協和萬邦黎民於變時雍蓋為君之道盡於此矣是君道之備也舜自元德升聞以之事堯而慎徽五典百揆時敘賓于四門四門穆穆其後坐常見堯於牆食常見堯於羹蓋為臣之道盡於此矣是臣之道備也〇注桀紂幽厲〇正義案史記本紀云桀為虐政淫荒湯伐之於是桀敗於有娀之墟湯王乃改正朔易服色是為湯王為殷之始王又云紂資辨捷知足以拒諫言足以飾非好酒淫樂醢九侯脯鄂侯武王東伐至于盟津伐紂紂兵敗走入登鹿臺衣其寶玉赴火而死武王遂斬紂頭懸之白旗殷民大悅武王於是為天子以為天子以為周之王又云厲王行暴虐侈傲國人謗之於是相與畔襲厲王厲王出奔於彘韋昭曰彘晉地也漢為縣屬河東今曰永安是也厲王終死于彘於是太子靜即位是為宣王宣王崩子幽王宮涅立幽王以褒姒不好笑幽王欲其笑乃為燧火大鼓有寇至則舉燧火諸侯悉至至而無寇褒姒乃大笑幽王悅之為數舉烽燧其後不信諸侯益不至幽王以虢石父為卿用事國人皆怨申侯怒與繒西夷犬戎攻幽王幽王舉烽火徵兵兵不至遂殺幽王驪山下汲冢紀年曰湯滅夏以至于紂二十九王凡四百九十六年自武滅紂以至幽王凡二百五十七年〇注詩大雅蕩之篇〇正義曰箋云此言殷之明鏡不遠近在夏后之世謂湯誅桀也後武王誅紂今之王何以不用為之戒孟子於此所以引之以戒其時之君臣也

孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁國之所以廢興存亡者亦然三代夏商周國謂公侯之國存亡在仁與不仁而已天子不仁不保四海諸

侯不仁不保社稷卿大夫不仁不保宗廟士庶人不仁不保四體今惡死亡而樂不仁是由惡醉而強酒保安也四體身之四肢強酒則必醉也喻惡亡而樂不仁也【疏】孟子曰三代至強酒○正義曰此章言人所以安莫若為仁惡而弗去患必及身自上達下而其道一也孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁國之所以廢興存亡者亦然者孟子言夏商周三代之王其所以得天下也以其皆以仁存心為政於天下而得之也三代之中其有以失天下者以其不仁故失之也以至公侯之國所以有廢而不興有興而不廢者亦如三代之得天下也以仁失天下也以不仁也以其皆在於仁道而已天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷卿大夫不仁不保宗廟士庶人不仁不保四體今惡死亡而樂不仁是猶惡醉而強酒者孟子言為天子者不為仁則不能安其四海諸侯不仁則不能安其社稷卿大夫不為仁則不能安其宗廟士庶人不為仁則不能安其四體四體身之四肢也天子守四海諸侯守其社稷卿大夫守宗廟士庶人守其身故各因其所守而言也今天下之人皆知疾惡其死亡而以樂為不仁是若惡其醉酒而以強飲其酒耳亦論語孔子謂惡濕而居下之意也

孟子曰愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不荅反其敬行有不得者皆反求諸己其身正而天下歸之反其仁己仁獨未至邪反其智己智猶未足邪反其敬己敬猶未恭邪反求諸身身己正則天下歸就之服其德也詩云永言配命自求多福此詩已見上篇其義同【疏】孟子曰至自求多福○正義曰此章言行有不得於人反求於身是為責己之道也孟子曰愛人不親反其仁治人不治反其智至而天下歸之者孟子言愛人而人不親之必吾仁有所未至也故當反己責之治其人而人不治者必吾之智有所未盡也故當反己而責之也禮接於人而人不以禮報荅之必吾之敬有所未至也故當反己而責之也凡所行有不得於人者皆當反求諸己而已以其身之所有未至也故當自反而責之蓋以身先自治而正之則天下之人皆歸之而服其德也如顏淵克己反而天下歸仁焉是也詩云永言配命自求多福已說於上篇此固不說

孟子曰人有恆言皆曰天下國家恆常也人之常語也天下謂天子之所主國謂諸侯之國家謂卿大夫家天下之本在國國之本在家家之本在身治天下者不得良諸侯無以為本治其國者不得良卿大夫無以為本治其家者不得良身無以為本也是則本正則立本傾則踣固在所敬慎而已【疏】孟子曰至本在身○正義曰此章言天下國家各依其本本正則立本傾則踣也孟子曰人有恆言皆曰天下國家天下者孟子言人之所常言皆曰天下國家也天子有天下公侯有國大夫有家天下之本在國國之本在家家之本在身者言天下之根本獨在於公侯為之根本也公侯之根本又在卿大夫為之根本也卿大夫之根本抑又在於私身為之根本也如大學有云欲明明德於天下必先治其國欲治其國必先齊其家欲齊其家必先修其身此其意也云天下國家者天子有天下謂之天下諸侯有國謂之國然有國者不可以稱天下有天下者或可以稱國故諸侯謂之邦國天子謂之王國國家文從或又從國為其或之也故國之也至於家則自天子達於庶人未嘗不通稱之矣

孟子曰為政不難不得罪於巨室巨室大家也謂賢卿大夫之家人所則效者言不難者但不使巨室罪之則善也巨室之所慕一國慕之一國之所慕天下慕之故沛然德教溢乎四海慕思也賢卿大夫一國思隨其所善惡一國思其善政則天下思以為君矣沛然大治德教可以滿溢於四海之內也【疏】孟子曰至溢乎四海○正義曰此章言天下傾心思慕向善巨室不罪咸以為表德之流行可以充四海也孟子曰為政不難不得罪於巨室者巨室喻卿大夫之家也孟子言為政於天下易而不難也但不得罪於卿大夫之家也以其卿大夫之家以上則近君而君之所待以輔弼以道則近民而民待以視效故君之言動其是非可得而刺也國之政令其得失可得而譏也道合則從不合則去君民之從違而係之也故為君不得罪於卿大夫則為政可以行天下矣巨室之所慕一國慕之一國之所慕天下慕之故沛然德教溢乎四海者言卿大夫之所思慕也一國亦隨而思慕之一國所思慕則天下亦隨而思慕之故沛然大洽其上之德教可以充溢乎四海如東注之水沛然沛溢乎四海也此言四海猶中國則謂之天下夷狄則謂之四海耳孟子之意蓋欲當時國君為政直其道正其心使卿大夫慕之而不去則遠近雖異方莫不均慕之此德教所以溢乎四海亦如傳云大夫者近者視而傚之遠者望而傚之蓋其意也

孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無道小役大弱役強斯二者天也順天者存逆天者亡有道之世小德小賢樂為大德大賢役服於賢德也無道之時小國弱國畏懼而役於大國強國也此二者天時所遭也當順從之不當逆也齊景公曰既不能令又不受命是絕物也涕出而女於吳齊景公齊侯景謚也言諸侯既不能令告鄰國使之進退又不能事大國往受教命是所以自絕於物物事也大國不與之通朝聘之事也吳蠻夷也時為強國故齊侯畏而恥之泣涕而與為婚今也小國師大國而恥受命焉是猶弟子而恥受命於先師也今小國以大國為師學法度焉而恥受命教不從其進退譬猶弟子不從師也如恥之莫若師文王師文王大國五年小國七年必為政於天下矣文王行仁政以移殷民之心使皆就之今師效文王大國不過五年小國七年必得政於天下矣文王時難故百年乃治今之時易文王由百里起今大國乃踰千里過之十倍有餘故五年足以為政小國美之故七年詩云商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服侯服于周天命靡常殷士膚敏祼將于京詩大雅文王之篇麗數也言殷帝之子孫其數雖不但億萬人天既命之惟服於周殷之美士執祼鬯之禮將事於京師若微子者膚大敏達也此天命之無常也孔子曰仁不可為眾也夫國君好仁天下無敵孔子云行仁者天下之眾不能當也諸侯有好仁者天下無敢與之為敵今也欲無敵於天下而不以仁是猶執熱而不以濯也詩云誰能執熱逝不以濯詩大雅桑柔之篇誰能持熱而不以水濯其手喻為國誰能違仁而無敵於天下也【疏】孟子曰天下有道至逝不以濯○正義曰此章言遭衰逢亂屈伏強大據國行仁天下莫敵雖有億眾無德不親執熱須濯明不可違仁也孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無道小役大弱役強斯二者天也順天者存逆天者亡者孟子言天下有治道之時小德樂為大德小賢樂為大賢故小德役服於大德小賢役服大賢以其德之得於己者有多少故有大德小德以其賢之於人也有遠近故有大賢小賢天下有道則論德而定位故小德役大德小賢役大賢天下無道而亂則小國弱國畏懼而役於大國強國以其力有小大勢有強弱故有小有大有弱有強天下無道則力勝德以勢勝賢故小役大弱役強言二者皆天使然也順其天者故存逆其天者故亡以其所遭之時然也故當順而不當逆齊景公曰既不能令又不受命是絕物也涕出而女於吳者孟子引齊景公謂諸侯既不能以令制鄰國又不能受命以制於鄰國是自絕於交通朝聘之事也於是景公泣涕以女事於吳是時吳為強大也故女於吳此乃小役大弱役強者也今也小國師大國而恥受命焉是猶弟子而恥受命於先師也者言今也為之小國者既以師其大國而恥受大國之命焉如此是若為之弟子者以羞恥受教命於先師也如恥之莫若師文王師文王大國五年小國七年必為政於天下矣者言如恥受命於大國莫若師法文王也如師法文王則大國不過五年小國不過七年必能為政行於天下矣以言其時之易也詩云商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服侯服于周天命靡常殷士膚敏祼將于京者此蓋詩大雅文王之篇文也孟子所以引此者蓋言其天命靡常惟德是親之意也其詩言商王之

子孫雖相附麗而不足以爲強雖數至億而不足以爲衆至文王膺受上天之駿命而商之孫子乃爲君侯於周之九服中然爲君處服于周是天命靡常惟之德是親也不特商之子孫如此其爲殷之侯者爲壯美之士亦莫不執祼鬯之禮而皆助祭於周之京師也孔子曰仁不可爲衆也夫國君好仁天下無敵者言孔子有曰爲仁者不可爲衆而當之也夫國君能好仁則天下無敢與之敵也今也欲無敵於天下而不以仁是猶之執熱而不以濯也者言今也欲爲無敵於天下而不以仁爲之是若持其熱物而不以濯也濯者以水濯其手也詩云誰能執熱逝不以濯蓋詩之大雅桑柔之篇文也孟子於此所以引之蓋謂詩有云言誰能持其熱物往而不以水濯手也以其執熱須濯手於水也如欲無敵於天下必須爲仁也○注齊景公齊侯景謚也至爲婚○正義曰云景謚也者案史記云靈王十六年齊莊公毋弟杵臼立是爲景公在位五十八年卒謚曰景地近荊蠻故注云蠻夷也注詩大雅至無當也正義曰箋云麗數也于於也言商之子孫其數不徒億多言之也至天已命文王之後乃爲君於周之九服中言衆之不如德也九服案周禮九服云侯甸男采衛蠻夷鎮蕃人也毛注云殷士殷侯也膚美也敏疾也祼灌鬯也將行也鄭云祼謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深二寸其柄用圭是也注詩大雅桑柔之篇正義曰箋云當如手持熱物之用濯亦猶治國之道當用其賢人者也

孟子曰不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所以亡者不仁而可與言則何亡國敗家之有言不仁之人以其所以爲危者反以爲安必以惡見亡而樂行其惡如使其能從諫從善可與言議則天下何有亡國敗家也有孺子歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以濯我足孔子曰小子聽之清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也孺子童子也小子孔子弟子也清濁所用尊卑若此自取之喻人善惡見尊賤乃如此夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之人先自爲可侮慢之行故見侮慢也家先自爲可毀壞之道故見毀也國先自爲可誅伐之政故見伐也太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也以見上篇說同【疏】孟子曰至此之謂也正義曰此章言人之安危皆由於己也孟子曰不仁可與言哉安其危而利其菑樂其所以亡者不仁者而可與言則何亡國敗家之有者孟子言不仁之人可與言哉言不可與之言也以其不仁之人以危爲之安以菑爲之利樂行其所以亡者也如不仁而可以與言議以其能從諫從善也如此則何有亡國敗家者哉言不能亡國敗家也有孺子之歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以濯我足者子曰至自取之也者孟子言有孺子歌詠曰滄浪之水清兮則可以洗濯我之纓滄浪之水渾濁兮則可以洗濯我之足以其纓在上人之所貴水清而濯纓則清者人之所貴也足在下人之所賤水濁而濯足則濁者人之所賤也孔子曰小子當聽之清斯濯其纓濁斯濯其足貴賤人所自取之也孺子童稚也小子則孔子稱弟子也清斯喻仁濁斯喻不仁言仁與不仁見貴賤亦如此也夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之者孟子言夫人苟自爲可侮之事然後人從其事而侮慢之家自爲可毀讒之事而後人從而毀讒之國必自爲可誅戮之事而人然後從而誅戮之斯亦自取之謂也太甲曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也者已說在上篇○注云如臨深淵戰戰恐懼也○正義曰此蓋詩之小雅小旻之篇文也注云戰戰恐懼也趙氏放之而已

孟子注疏解經卷第七上

孟子注疏卷七上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

離婁者　閩監毛三本同宋本者作乃孔本韓本無者字

蓋以爲黃帝之時人也　閩監毛三本同宋本無之字孔本韓本作黃帝時人也

乃成方圓　閩監毛三本韓本同孔本考文古本圓作員

故以名篇　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本名作題

大蔟　孔本同閩監毛三本韓本作大簇誤

黃鍾也　閩監毛三本同孔本韓本考文古本無也字

乃可爲後世之法也　閩監毛三本同廖本無之字孔本考文古本無世之二字韓本足利本無之字也字

假樂之篇　閩監毛三本同宋本孔本韓本假作嘉音義出嘉樂

未聞有過者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

續以其四者　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字

可得而審知　閩監毛三本同廖本孔本韓本審知作知審

罹於密網也　閩監毛三本同孔本韓本考文古本網作罔

兵甲不多　音義出甲兵云甲或作鉀案据音義則此經兵甲舊作甲兵

言天方動汝無然沓沓　廖本汝作女閩監毛三本然作敢孔本韓本汝作女然作敢音義出動女

背先王之道　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本背下有棄字

使君爲敬　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本爲敬作勉之是也

是勉之　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本勉之作爲敬是也案爲敬勉之四字十行本並在行末前後行互換因而致誤

故有恭敬賊三者之善　閩監毛三本善作義廖本孔本韓本考文古本無此九字

章指言雖有巧智猶須法度國由先王禮義爲要不仁在位播越其惡誣君不諫故謂之賊明上下相須而道化行也

觸義之所其　【補】案其字監毛本並作具

主方欲艱難天下之民　【補】案主當依監本作王毛本作五更謬

近在夏后之世矣　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本矣作耳

亦鑒于殷　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本于作於

章指言法則堯舜以爲規矩鑒戒桀紂避遠危殆名謚一定千載而不可改

也

正義案史記本紀云 義下脫曰字閩監毛三本不脫

以爲天子也 閩監毛三本同案此四字衍文毛本加圍蓋意欲刊去此文是

夏商周 閩監毛三本同孔本韓本考文古本商作殷

在仁與不仁而已 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本而已作也

喻惡亡而樂不仁也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此注

章指言人所以無 考文古本無此字 安莫若爲仁惡而弗 孔本作勿 去患必在 考文古本作及韓本同

身自上達下其道一焉

諸侯不仁 不下脫爲字閩監毛三本不脫

而天下歸之 毛本而誤則

獨未至邪 閩監毛三本同宋本孔本韓本足利本獨作猶下同

猶未足邪 考文古本猶作獨

章指言行有不得於人一求諸身責己之道也改行飭躬福則至矣

家謂卿大夫家 閩監毛三本同孔本韓本下家作也考文古本下有也字

是則本正則立本傾則踣固在所敬慎而已 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此注文

章指言天下國家各依其本本正則立本傾則踣雖曰常言必須敬慎也

沛然大治 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本治作洽

四海之內也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言天下傾心思慕向 孔本韓本考文引古本作嚮按向今鄉字嚮俗 善巨室不罪咸以爲表德

之流行以充四海也

令告鄰國 閩本孔本韓本同監毛本鄰誤大

而恥受命教 宋本孔本韓本同閩監毛三本命教誤倒

故百年乃治 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本治作洽

小國美之 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本美作差

執裸鬯之禮 閩監毛三本同廖本孔本韓本鬯作暢音義出暢字案古鬯暢通用

喻其爲國 上二字此本模糊閩監毛三本如此宋本孔本韓本考文古本無其字

而無敵於天下也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於天下三字

章指言遭衰逢亂屈服強大據國行仁天下莫敢難有億衆無德不親執熱

須濯明其 孔本韓本考文古本無此字 不可違仁也 足利本無也字

者案史記云 案自此至下章疏則清者人之所貴也足止十行本缺一頁而板心數不缺誤也閩本仍十行本之舊亦未補監本毛本不缺未詳據何本補足

以見上篇說同 毛本同孔本韓本足利本以作已下有也字考文古本以作已

章指言人之安危皆由於己先自毀伐人乃攻討甚於天孽敬慎而已如臨

深淵戰戰恐懼 孔本韓本考文引古本作慄 也

孟子注疏卷七上校勘記

孟子注疏解經卷第七下

離婁章句上　趙氏注　孫奭疏

孟子曰桀紂之失天下也失其民也失其民者失其心也失其民之心則天下畔之簞食壺漿以迎武王之師是也得天下有道得其民斯得天下矣得其民有道得其心斯得民矣得其心有道所欲與之聚之所惡勿施爾也欲得民心聚其所欲而與之爾近也勿施行其所惡使民近則民心可得矣民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也故為淵敺魚者獺也為叢敺爵者鸇也為湯武敺民者桀與紂也今天下之君有好仁者則諸侯皆為之敺矣雖欲無王不可得已民之思明君猶水樂卑下獸樂廣野敺之則歸其所樂獺獱也鸇土鸇也故云諸侯好為仁者敺民若此也湯武行之矣如有則之者雖欲不王不可得也今之欲王者猶七年之病求三年之艾也苟為不畜終身不得苟不志於仁終身憂辱以陷於死亡今之諸侯欲行王道而不積其德如至七年病而却求三年時艾當畜之乃可得以三年時不畜藏之至七年欲卒求之何可得乎艾可以為灸人病乾久益善故以為諭志仁者亦久行之不行之則憂辱以陷死亡桀紂是也詩云其何能淑載胥及溺此之謂也詩大雅桑柔之篇淑善也載辭也胥相也刺時君臣何能為善乎但相與為沉溺之道也

疏孟子曰桀紂至此之謂也○正義曰此章言水性趨下民樂歸仁桀紂敺使就其君三年之艾畜而可得也一時欲仁猶將沉溺所以明鑒戒也孟子曰桀紂之失天下也至心也者孟子言桀紂失亡天下是失其民失其民乃是失其民之心也得天下有道至勿施爾也者言人君所以得天下有其道也得其民斯為得天下矣所以得其民有道者得其民之心斯為得其民矣所以得民之心有道在民所欲而與之聚之民之所惡者而勿施於民則近得其民心矣民歸仁也至在不可得已者言民之歸親於仁人之君如水之歸就於下獸之樂趨於廣野矣故為淵敺聚其魚而歸之淵者是獺為之敺矣為叢木而敺聚其爵而歸之叢者是鸇鸇為之敺也為湯王武王而敺聚其民而歸之湯武者是桀與紂也今夫天下為之君者有能好行其仁政則天下之諸侯皆為之敺聚其民而歸之也亦如獺為淵敺魚鸇為叢敺爵者而歸之矣如此雖欲不為王不可得而不為耳今之欲王者猶七年之病至於死亡者言今之國君欲為王者如七年之病欲卒而求三年之艾草也苟為已前不積雖終身而死亡亦不得此三年之艾也若苟不志仁於久雖終一身憂辱以陷於死亡之地矣詩云其何能淑載胥及溺此之謂也蓋詩之大雅桑柔之篇文也蓋言何能為之善乎但相與及其沉溺於患難也孟子所以言此者欲時君在於久行其仁不但欲為之王然後乃行之耳○注獺獱也鸇土鸇也○正義曰案釋名云獺形如猫居水食魚者也獱獺之屬也鸇鷂之屬也能食鳥雀○詩大雅桑柔之篇○正義曰此詩蓋芮伯刺厲王之詩也

孟子曰自暴者不可與有言也自棄者不可與有為也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也言人尚自暴自棄何可與有言有為仁人之安宅也義人之正路也曠安宅而弗居舍正路而不由哀哉曠空舍縱哀傷也弗由居是者是可哀傷也

疏孟子曰至哀哉○正義曰此章言曠仁舍禮自暴棄之道也孟子曰自暴者不可與有言自棄者不可與有為也者孟子言人之有為自暴者不可與之言議也有為自棄者不可與之有所為也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也者此蓋孟子自解自暴自棄之言也仁人之安宅也至哀哉者孟子言仁道乃人之所安之宅舍也義乃為人之正路也今有空曠其此宅而不安居之捨去此正路而不行之者是可得而哀傷之者也此孟子所以有是而言於當世也

孟子曰道在邇而求諸遠事在易而求諸難人人親其親長其長而天下平邇近也道在近而患人求之遠也事在易而患人求之難也謂不親其親以事其長故其事遠而難也

疏正義曰此章言親親敬長近取諸己則邇而易者也孟子曰至天下平者孟子言道在近而人乃求遠事在易而人乃求之於難但人人親愛其所親敬長其所長則天下即太平大治矣親親即仁也長長即義也

孟子曰居下位而不獲於上民不可得而治也獲於上有道不信於友弗獲於上矣信於友有道事親弗悅弗信於友矣悅親有道反身不誠不悅於親矣誠身有道不明乎善不誠其身矣言人求上之意先從己始本之於心心不正而得人意者未之有也是故誠者天之道也思誠者人之道也至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也授人誠善之性者天也思行其誠以奉天者人也至誠則動金石不誠則鳥獸不可親狎故曰不誠未有能動者也

疏孟子曰至未有能動者也正義曰此章言事上得君乃可臨民信友悅親本在於身也孟子曰居下位而不獲於上民不可得而治也者孟子言居下位而為君上之臣者而不見獲於上則民故不可得而治之也以其上之所以得民者乃治也獲於上有道至不誠其身者言不獲於上者有其道如不信於友則弗獲於上矣以其所以獲於上者忠也如臣弗信於友則其忠不足稱矣此所以弗獲於上矣信於友有其道如事其親而弗悅其親則亦弗信於友矣以其友之所以資於己者仁也如事親弗悅則其仁不足稱矣此所以弗信於友矣悅親有其道如反己而不誠則弗悅於親矣以其親之所望於己者孝也如反身不誠則其孝不足稱矣此所以不悅於親誠身有其道如不能明乎善則不誠其身矣以其所謂誠者亦明乎在我之善而已如不明其善則在我之善有所未明又安知所謂誠故不明乎善則不誠其身矣由此推之則信於友是獲於上之道也悅親是信於友之道也誠身是悅親之道也而明乎善者是又誠身之道也是故誠者天道也思誠者人道也至誠而不動者是未之有也不誠未有能動者也孟子言此故誠者是天授人誠善之性者也是為天之道也思行其誠以奉天者是為人之道也然而至誠而有不感動者必無也故曰未之有也不至誠而能感動之者亦必無也故曰未有能動者也注曾子三省大雅矜矜正義曰論語云曾子曰吾日三省吾身為人謀而不忠乎與朋友交而不信乎傳不習乎是曾子三省之事也大雅矜矜此蓋荀卿之言然

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者伯夷讓國遭紂之世辟之隱遁北海之濱聞文王起興王道盍歸乎來歸周也太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者太公呂望也亦辟紂世隱居東海曰聞西伯養老二人皆老矣往歸文王也二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之也天下之父歸之其子焉往此二老猶天下之父也其餘皆天下之子耳子當隨父二父往矣子將安如言皆歸往也諸侯有行文王之政者七年之內必為政於天下矣今之諸侯如有能行文王之政者七年之間必足以為政矣天以七紀故云七年文王時難故久衰周時易故速也上章言大國五年者大國地廣人眾易以行善故五年足以治也

疏孟子曰至必為政於天下矣○正義曰此章言養老尊賢國之上務七年為政以勉諸侯者也孟子曰伯夷辟紂至養老者孟子言伯夷辟紂之世乃辟紂而逃遁居於北海之畔後聞文王作興而起王道乃曰盍歸乎來歸周也我聞之西伯善養其耆老者也太公辟紂至養老者孟子又言太公辟紂之亂而

辟居於東海之畔後聞文王興起乃曰盍歸乎來歸周也我聞西伯善養其書老者也二老者天下之大老也至其子焉往者言伯夷太公二老乃天下之大老也猶父也而皆歸之是天下之父歸之天下之父既歸之其為天下之子又焉往是必皆歸之也〇注伯夷讓國至歸周也〇正義曰案太史公云其傳曰伯夷叔齊孤竹君之二子也父欲立叔齊及父卒叔齊讓伯夷伯夷曰父命也遂逃去叔齊亦不肯立而逃之國人立其中子於是伯夷叔齊聞西伯昌善養老盍往歸焉後因叩馬諫武王武王平殷亂二人恥食周粟隱於首陽山且餓死焉孔子云伯夷叔齊餓於首陽之下是也又云太公望東海之上人也或云處士隱海濱周西伯招呂尚呂尚亦曰吾聞西伯賢又善養老盍往焉〇注云天以七紀故云七年〇正義曰書云五紀曰歲月日星辰曆數今云七紀者案魯昭公十年左傳云天以七紀杜注云二十八宿四七是其旨也

孟子曰求也為季氏宰無能改於其德而賦粟倍他日孔子曰求非我徒也小子鳴鼓而攻之可也求孔子弟子冉求季氏魯卿季康子宰家臣小子弟子也孔子以冉求不能改季氏使從善為之多斂賦粟故欲使弟子鳴鼓以聲其罪而攻伐責讓之曰求非我徒疾之也由此觀之君不行仁政而富之皆棄於孔子者也況於為之強戰爭地以戰殺人盈野爭城以戰殺人盈城此所謂率土地而食人肉罪不容於死孔子棄富不仁之君者況於爭城爭地而殺人滿之乎此若率土地使食人肉也言其罪大死刑不足以容之故善戰者服上刑連諸侯者次之辟草萊任土地者次之孟子言天道重生戰者殺人故使善戰者服上刑上刑重刑也連諸侯合從者也罪次善戰者辟草萊任土地不務脩德而富國者罪次合從連橫之人也。

疏 孟子曰求也至次之〇正義曰此章言聚斂富民棄於孔子重人命之至也孟子曰求也為季氏宰至攻之可也者孟子言冉求為季氏之家臣不能佐君改於其德以為治國而乃聚斂其粟倍過於他日孔子責之曰求非我之徒弟也乃令弟子以鳴鼓以聲其罪而攻之可也由此觀之君不行仁政至罪不容於死者孟子言由此冉求賦斂觀之以孔子所攻則今之國君不行仁政而富之是皆棄之於孔子者也又況為之強戰爭地以戰而殺人至於盈滿其野爭城以戰而殺人至於盈滿其城此所謂率土地而食人之肉也其罪必不容於死以其罪大雖死刑不足以容之也故善戰者服上刑至任土地者次之者孟子又言故善能為陳而戰者服於上刑上刑重刑也合縱連橫之諸侯罪次之以其罪次於善戰之上刑也務廣闢草萊而任土地不務脩德者又次之以其又次連橫合縱之諸侯者刑也〇注求孔子弟子至疾之也〇正義曰案史記弟子傳云冉求字子有鄭氏曰魯國人又案論語云季氏富於周公而求也為之聚斂而附益之子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也孔安國云冉求為季氏宰為之急賦稅鄭注云小子門人也云季氏魯卿季康子者案左傳云季康子魯卿季孫肥諡曰康諡法曰安樂撫民曰康

孟子曰存乎人者莫良於眸子眸子不能掩其惡眸子瞳子也存人存在人之眚心也胸中正則眸子瞭焉胸中不正則眸子眊焉瞭明也眊者蒙蒙目不明之貌聽其言也觀其眸子人焉廋哉廋匿也聽言察目言正視端人情可見安可匿之哉

疏 孟子曰存乎人者至人焉廋哉〇正義曰此章言目為神候精之所在存而察之善惡不隱也孟子曰存乎人者莫良於眸子眸子不能掩其惡者孟子言存在於人者莫貴乎眸子眸子目瞳子也眸子不能蓋掩人之惡也胸中正則眸子瞭焉胸中不正則眸子眊焉者言人胸中正而不邪則眸子於是乎明瞭明也胸中不正則眸子矇矇而不明眊不明也聽其言也觀其眸子人焉廋哉者言知人之道但聽其言觀其眸子明與不明則人可見又安可廋之哉此孟子言知人之道但觀人之眸子耳〇注眸瞳子瞭明眊不明之貌〇正義曰是皆矇釋文而言之也

孟子曰恭者不侮人儉者不奪人侮奪人之君惟恐不順焉惡得為恭儉為恭敬者不侮慢人為[illegible]侮奪人之君有貪陵之[illegible]安得為恭儉之行也恭儉豈可以聲音笑貌為哉恭儉之人儼然[illegible]豈可以和聲音[illegible]

疏 者至為哉〇正義曰此章言人君恭儉之則人曰恭儉[illegible]者不侮人至豈可以聲音笑貌為哉者孟子言為之恭不能傲尊於人蓋以恭敬則不侮儉約則不奪故也如民不順己之所欲安得為恭儉者得為之恭儉又豈可哉言人為恭儉在心之所存不在於聲音與其笑貌為之矣

淳于髡曰男女授受不[illegible]親授孟子曰禮也禮不親授曰嫂溺則援之以手乎髡曰見嫂溺援以手牽[illegible]是豺狼也孟子曰人見嫂溺不援出是為豺狼之心也男女授受不親禮也孟子告髡曰此權此權者反經而善也曰今天下溺矣夫子之不援何也天下溺援之以道嫂溺援之以手子欲手援天下乎孟[illegible]道[illegible]援天下乎。

疏 淳于髡曰至子欲手援天下乎〇正義曰此章[illegible]髡曰男女授受不親禮與者淳于髡齊威之人之際不相親授是禮然與孟子曰禮也孟子答之以援之以手乎者髡又問孟子如是則嫂之沈溺於水當不援是豺狼也孟子言如嫂之沈溺於水而不牽援之以其豺狼之為獸其心當有害物之暴故以喻之也男援之以手者權也者孟子又告淳于髡以謂男女授受沈溺援之以手者是權道也夫權之為道所以濟變事然反經而善是謂權道也故權云為量或輕或重隨物矣夫子之不援之何也髡復問孟子言今天下之道以援之是如之何曰天下溺援之以道嫂溺援之以手子天下之沈溺當以道拯援之嫂溺則當以手援之今子天下乎此言不可以手援天下當以道援之矣斯亦明淳于髡之蔽也

公孫丑曰君子之不教子何也

孟子曰勢不行也教者必以正以正不行繼之以怒繼之以怒則反夷矣教我以正夫子未出於正也則是父子相夷也父子相夷則惡矣正道而不能行則責怒之夷傷也父子相責怒則傷義非若夷狄也子之心責於父云夫子教我以正道而夫子未出於正也執此意則為反夷矣故曰惡也古者易子而教之父子之間不責善責善則離離則不祥莫大焉易子而教不欲自相責以善也父子主恩離則不祥莫大焉。

疏 公孫丑曰至不[illegible]章言父子至親成以仁教之善者也公孫丑曰君子之不教子何也公不自教誨其子是如之何孟子曰勢不行也至父子相孫丑以謂君子所以不教子者是其勢之不行所以不道而教之以正道而教之而子不行則續之以怒既續父子之恩矣夷傷也父子之慈則父慈子孝是為父子非父之慈也且以子比之夫子既教我以正道而子之也如父子之間子以是言而反父是則父子相傷矣父子必相疾惡也故云則惡矣古者易子而教之父子之則不祥莫大焉者孟子又言古之時人皆更易其子而不相責讓其善也如父子自相責善則父子之恩必離

之大者也所謂易子而教者如己之子與他人教他人之子與己而教之是易子而教也所謂不祥之大者則禍之大者矣○注夷有二說一說則以夷訓傷一說以夷爲夷狄其義皆通矣

孟子曰事孰爲大事親爲大守孰爲大守身爲大不失其身而能事其親者吾聞之矣失其身而能事其親者吾未之聞也事親養親也守身使不陷於不義也失不義則何能事父母乎

孰不爲事事親事之本也孰不爲守守身守之本也先本後末事守乃立也

曾子養曾皙必有酒肉將徹必請所與問有餘必曰有曾皙死曾元養曾子必有酒肉將徹不請所與問有餘曰亡矣將以復進也此所謂養口體者也若曾子則可謂養志也事親若曾子者可也將徹請所與問曾皙所欲與子孫所愛者也必曰有恐違親意也故曰有元曰無欲以復進曾子也不求親意故曰養口體也事親之道當如曾子之法乃爲至孝

疏正義曰此章言上孝養志下孝養口體者也孟子曰事孰爲大至吾未之聞也者孟子言人之所事者何事爲大以其事父母之親爲大者也人之所守者何守爲大以其守己之身爲大也如失其身而能事父母之親則我未之聞也蓋以己身而不能守之況能事其父母乎孰不爲事事親事之本也孰不爲守守身守之本也者言人誰不爲所事凡有所事於彼者是皆爲所事也然而事父母之親是所事之本也不爲所守凡有所守於我者是皆爲所守也然而守身是所守之本也安而國家可保事親孝故忠可移於君此之謂也豈非事親守身爲事爲守之本者歟曾子養曾皙至事親若曾子者可也者孟子又言昔日曾子奉養其父曾皙必有酒肉將欲徹去曾子必請所欲與者如曾皙問復有餘剩曾子必應曰有餘剩曾皙已死曾元奉養曾子復問有餘曾元乃應之曰無矣必有酒肉將以欲食復進元不請所欲與者如曾子復問有餘剩曾元[illegible]曾子也如此是謂養其父之口體而已也如事其親若曾子之事親則可矣蓋曾子知父之欲有餘者與之[illegible]故徇而請其所與問有餘故復應之曰有是其遂其親之志意而不逆其非故曰養志也曾元反此蓋有違逆其親之志意但爲養口體者也非養志者也故孟子所以言事親若曾子則可以爲之孝子

孟子曰人不足與適也政不足與間也惟大人爲能格君心之非適過也詩云室人交徧適我間非也格正也時皆小人居位不足過責也政教不足復非說獨得大人爲輔臣乃能正君之非也

君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣[illegible]

疏[illegible]曰至一正君而國定矣○正義曰此章言小人爲政不足問適大道機君正國定下不邪後將何間者也孟子曰人不足與適閒非[illegible]之非者孟子言小人在位不能事君不足適責也[illegible]惟大人之爲臣而事其君故能格正君心之非也○正義曰[illegible]正義曰蓋詩國風北門之篇文也云我入自外室人交徧讁我從外入在室之人更迭徧來責我使已去也言室人亦不徧知己也[illegible]

孟子曰有不虞之譽有求全之毀虞度也言人之行有不虞度其將有名譽而得者尾生本與婦人期於梁下不度水卒至遂至没溺而獲守信之譽求全之毀者陳不瞻將赴君難聞金鼓之聲失氣而死可謂欲求全其節而反有怯弱之毀者也

疏[illegible]者也孟子言人有不虞度其功而終獲其名譽又有欲求全其節而終不反[illegible]人之毀者以言人其君子之人於毀譽不容心於其間[illegible]之譽去其不善之實而不恤人之毀[illegible]○正義曰此皆據史記[illegible]與陳不瞻之事○正義曰[illegible]

孟子曰人之易其言也無責耳矣人之輕易其言不得失言之咎責也一說人之輕易不肯諫正君者以其不在言責之位者也

孟子曰人之患在好爲人師人之所患患於不知己未有可師而好爲人師者乃惑也疏正義曰此章言君子之患在好爲人師也孟子曰人之患在好爲人師者孟子言人之有患非他特在其好爲人之師也蓋在人患在於不知己未有可師耳如務在好爲人師則惑也

樂正子從於子敖之齊魯人樂正克孟子弟子也從於齊之右師子敖使而之齊樂正子隨之來之齊也樂正子見孟子子在齊樂正子見之也孟子曰子亦來見我乎孟子見其來遲故云亦來也曰先生何爲出此言也樂正子曰先生何爲克而出此言也曰子來幾日矣孟子問來幾日乎曰昔者昔者往也謂數日之間也

曰昔者則我出此言也不亦宜乎孟子曰昔者來至而今乃來我出此言亦其宜也孟子重愛樂正子欲亟見之深思望重也曰舍館未定克曰所止舍館未定故不即來也客舍曰子聞之也舍館定然後求見長者乎孟子曰子聞見長者之禮當須舍館定乃見之乎曰克有罪樂正子謝過服罪也

疏樂正子至克有罪○正義曰此章言尊師重道敬賢事長人之大綱樂正子從子敖之齊而見孟子孟子曰子亦來見我乎[illegible]曰先生[illegible]何爲出此言也樂正子問孟子何爲於我而出此言也曰子來幾日矣孟子又間樂正子從子敖到齊以幾日乎曰昔者樂正子曰往日來至數日之間也曰昔者則我出此言也不亦宜乎孟子又言子到數日而今乃來見我則我出此言是其宜也曰舍館未定樂正子又曰爲客館所止未定故不能即來也曰子聞之也舍館定然後求見長者乎孟子又言子曾聞之乎長者之禮必待舍館定然後乃見長者乎曰克有罪樂正子於是無所荅乃對孟子曰是克有罪也以其待舍館定然後見非尊師重道者也宜孟子以此責之

孟子謂樂正子曰子之從於子敖來徒餔啜也我不意子學古之道而以餔啜也子敖齊之貴人右師王驩者也學而不行其道徒食飲而已謂之餔啜也樂正子本學古聖人之道而今隨從貴人無所匡正故言不意子但餔啜也

疏孟子謂樂正子曰至而以餔啜○正義曰此章言學優則仕仕以行道否則隱遯餔啜沉湎君子不與是以孟子謂之也孟子謂樂正子曰[illegible]餔啜也我不意子學古之道而以餔啜也者孟子言本學古者而今乃隨而往餔啜爲飲食也而已我所不意子以有如此者蓋子本學古聖人之道而今隨從子敖之齊往爲其飲食也而已[illegible]孟子謂本學古之道而今師子敖之遊是誂道以從人之謂也○注云[illegible]子敖爲齊卿之貴人右師出弔於滕王驩爲輔行王驩朝暮見反齊滕之路未嘗與之言行事也正義曰[illegible]與右師言右師不悅曰諸君子皆與驩言孟子獨不與驩言是簡驩也孟子聞之曰禮也[illegible]

孟子曰不孝有三無後爲大於禮有不孝者三事謂阿意曲從陷親不義一也家窮親老不爲祿仕二也不娶無子絕先祖祀三者之中無後爲大

舜不告而娶爲無後也君子以爲猶告也舜懼無後故不告而娶君子知舜告焉不得而娶娶而告父母禮也舜不以告權也故曰猶告與告同也

疏孟子曰至猶告也○正義曰此章言量其輕重無後爲大[illegible]孝也○大者也[illegible]孟子曰不孝有三無後爲大者[illegible]阿意曲從陷親於不義[illegible]家窮親老不爲祿仕[illegible]不娶無子以承先祖無後[illegible]舜以不告[illegible]父母而娶爲無後也[illegible]不得娶故告也此以君子謂於舜[illegible]

娶是亦言舜猶告而娶之也以其反禮而合義故君子以爲不告猶告也注堯二女〇正義曰案古史云舜自二妃一曰娥皇二曰女英並堯之女〇

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知斯二者弗去是也事皆有實事親從兄仁義之實也知仁義所用而不去之則智之實也禮之實節文斯二者是也樂之實樂斯二者禮義之實節文事親從兄使不失其節而文其禮敬之容故中心樂之也樂則生矣生則惡可已也惡可已。則不知足之蹈之手之舞之。樂此事親從兄出於中心則樂生其中矣樂生之至安可已也豈能自覺足蹈節手舞曲哉

疏孟子曰至足之蹈之手之舞之也正義曰此章言仁義之本在孝悌蓋有諸中而形於外也孟子曰仁之實事親是也至知斯二者弗去是也者孟子言仁道之本實在事親是也義之本實在從兄是也以其事親孝也從兄悌也能孝悌是爲仁義矣智之本實在知事親之孝從兄之弟而弗去之者是也禮之實節文斯二者是也樂之本實樂斯二者言禮之本實使事親從兄者是也由此言之則事親之孝爲仁之實凡移之於事君者則爲仁之華也從兄之悌爲義之實則知凡移於從長者是爲義之華也知義爲智之實則知前識者是爲智之華也禮之實在仁義則威儀爲禮之華也樂之實在仁義則節奏爲樂之華也凡此是皆從而可知矣樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之言由仁義之實充之至於樂則流通而不鬱日進而不已是其樂則生生則爲可已爲可已則得之於心而形之於四體故不知手舞足蹈之所以者也蓋當時有夷子不知一本告子以義爲外故孟子宜以是言之而救當時之弊者也

孟子曰天下大悅而將歸己視天下悅而歸己猶草芥也惟舜爲然舜不以天下將歸己爲樂號泣于天不得乎親不可以爲人不順乎親不可以爲子舜盡事親之道而瞽瞍厎豫。瞽瞍厎豫而天下化瞽瞍厎豫而天下之爲父子者定此之謂大孝舜以不順親意爲非人子厎致也豫樂也瞽瞍頑父也盡其孝道而頑父致樂使天下化之爲父子之道者定也。

疏孟子曰至此之謂大孝〇正義曰此章言以天下富貴爲不若得意於親也孟子曰天下大悅而將歸己視天下悅而歸己猶草芥也惟舜爲然者孟子言天下之人皆大悅樂而將歸嚮己視天下悅而歸己但若一草芥不以爲意者惟大舜爲能如此也不得乎親不可以爲人不順乎親不可以爲子至此之謂大孝者孟子又言人若不得事親之道則不可以爲人若不得事親之道而不能順事親之志故不可以爲人之子惟舜能盡其事父母之道而瞽瞍頑嚚且亦致樂瞽瞍既以致樂而先天下而天下亦從而化之瞽瞍致樂故天下父子者親親之道定此所以爲舜之大孝矣故曰此之謂大孝〇注瞽瞍頑父也〇正義曰瞽瞍者案孔安國尚書傳云無目曰瞽舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽配字曰瞍瞍無目之稱頑者左傳云心不則德義之經爲頑

孟子注疏解經卷第七下

孟子注疏卷七下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

水樂卑下 閩監毛三本同廖本孔本韓本卑作埤音義出埤字

獸樂廣野 閩監毛三本同廖本孔本韓本廣作壙

欲卒求之 閩監毛三本同廖本孔本韓本欲上有而字

艾可以爲灸人病 灸音久亦音究孫氏不爲音俗譌作炙

章指言水性趨下民樂歸仁桀紂之敺使就其君三年之艾畜而可得一時

欲仁猶將沉 孔本韓本考文引古本作沈說文當作湛沈假借字沉俗字按依溺所以明鑒戒也是可哀傷

也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本也作哉

章指言曠仁舍義自暴棄之道也

道在邇 考文古本邇作爾注同

以事其長 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本以作不

章指言親親敬長近取諸己則邇 考文古本作爾 而易也

而人乃求遠 閩本同監毛本作而人乃求之於遠當是據下文例增

天也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有故曰天道四字

人也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作人道也

故曰不誠未有能動者也 閩監毛三本同廖本孔本考文古本無不誠二字韓本作故曰未有能動者足利本無也字

章指言事上得君乃可臨民信友悅親本在於身是以曾子三省大雅矜矜

以誠爲貴也

皆天下之子耳 宋本耳作有

言皆歸往也 閩監毛三本韓本足利本同廖本孔本考文古本歸作將

章指言養老尊賢國之上務文王勤 考文古本作務 之二老遠至父來子從天之順

道七年爲政以勉諸侯欲使庶幾於行善也

辟草萊任土地 閩監毛三本同廖本作辟草任土孔本韓本作辟草任地案音義出任土則作任地非也

章指言聚斂富君 孔本韓本作民 棄於孔子冉求行之同 孔本韓本足利本作固 聞鳴鼓以戰

殺人 孔本韓本考文古本作民 土食人肉罪不容死以爲大戮重人命之至也

瞳子也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有目字案童正字瞳俗字

安可匿之哉 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

章指言目爲神候精之所在存而察之善惡不隱知人之道斯爲審矣

豈可以和聲音笑貌強爲之哉 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本音作韶笑下有之字足利本笑上有韶字

章指言人君恭儉率下移風人臣恭儉明其廉忠侮奪之惡何由干之而錯

其心

此權此 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下此作也案作也是

天下之道 閩監毛三本同廖本孔本韓本上有今字

何不援之乎 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乎字

章指言權時之義嫂溺援手君子大行拯世以道道之指也 案道字恐誤重

一說云 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本云作曰

父子反自相非 宋本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本自誤目

責於父云 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本於作其

不欲自相責以善也 閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本無相字

章指言父子至親相責離恩易子而教相成以仁教之義也

皆通矣 閩本同監毛二本刪矣字

失不義 閩監毛三本同廖本孔本考文古本作失仁義韓本足利本作夫不義○按失不義是

乃爲至孝 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

章指言上孝養志下孝養體曾參事親可謂至矣孟子言之欲令後人則曾

子也

父母之親爲大者也 閩本同監本毛本無者字

己人誰不爲所守 〔補〕監毛本己作夫是也

政不足與閒也 閩監毛三本同岳本孔本韓本無與字音義出足閒

室人交徧適我 廖本適作謫

政教不足復非說 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本說作訧案音義出非訧作說非也蓋形相近而譌

乃能正君也非法度也 閩本同廖本監毛二本孔本韓本上也作之是

章指言小人爲政不足閒非賢臣正君使握道機君正國定下 韓本考文古本作上不

邪後將何間也

亦不足間非也閩本同監毛二本非下有之字

有不虞度其時有名譽而得者閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本無虞字時作將

者陳不贍閩本監本毛本贍誤贍廖本孔本韓本考文古本者作若

章指言不虞獲譽不可爲戒求全受毀未足懲咎君子正行不由斯二者也

章指言出於身駟不及舌不惟其責則易之矣此章疏文全脫

乃惑也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乃字

章指言君子好謀而成臨事而懼時然後言畏失言也故曰師哉師哉孔本韓本哉作乎按哉字是也否則與楊子法言不合　桐子之命不慎則有患矣

而出此言也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

深思望重也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本深思作思深

故不卽來也閩監毛三本同孔本韓本無也字

章指言尊師重道敬賢事長人之大綱樂正子好善故孟子譏之責賢者備

也

宜孟子以備責之閩監二本責作責是也毛本備責作此責

王驩者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

章指言學優則仕仕以行道否則隱逸免置窮處餔啜沉孔本韓本考文引古本作沈是也

浮君子不與是以孟子咨嗟樂正子也

孟子不與右師言此下空三字當是有衍字而剜去之也○今不空三字俱提上寫故下章孟子曰頂格寫

家窮親老閩監毛三本同廖本孔本韓本窮作貧

章指言量其輕重無後不可是以大舜受堯二女夫三不孝蔽者所闇至於

大聖卓然匪疑所以垂法也

禮義之實閩監毛三本同孔本韓本考文古本義作樂

惡可已閩監毛三本孔本韓本同廖本考文古本下有也字

手之舞之也閩本同監毛二本孔本韓本無也字

章指言仁義之本在於孝弟孝弟孔本脫孝弟二字之至通於神明況於歌舞不考文古本作而能自知蓋有諸中形於外也

知義爲智之實閩本義上剜增仁字監毛本同閩本

而瞽瞍厎豫閩監毛三本同孔本韓本厎作底案音義之爾切是用厎字○案經典內凡曰厎致也皆之爾切與底都禮切不同經典內用厎字不多而俗刻多厎譌爲底

章指言以天下之貴富爲不若得意於親故能懷協頑嚚厎豫而欣天下化之父子加親故稱盛德者必百世祀無與比崇孔本韓本考文古本下有也字

孟子注疏卷七下校勘記

離婁章句下 凡三十二章 趙氏注 孫奭疏

疏正義曰此卷即趙注分上卷為此卷也此卷凡三十有二章一章言聖人殊世而合其道二章言重民之道平政為首三章言君臣之道以義為表以為舊君之服蓋有所興諷喻宣王勸以仁也四章言君子見幾而作五章言上為下倣六章言大人不為非禮非義七章言父兄已賢子弟既頑教而不改乃歸自然八章言好言人惡殆非君子九章言疾之已甚亂也十章言大人所求合義十一章言視民如子則民懷矣十二章言[illegible]養生竭力人情所勉[illegible]終謂之大事十三章言學必根源如性自得十四章言廣尋道意詳說其事要約至義還反於朴十五章言五伯服人三王服心十六章言進賢受賞蔽賢蒙戮十七章言有本不竭無本則涸十八章言禽獸俱含天氣眾人皆然聖人超絕識仁義之主於己也十九章言周公能思三王之道以輔成王二十章言詩書與春秋二十一章言五世一體上下通流二十二章言廉惠勇三者二十三章言求交取友必得其人二十四章言貌好行惡當修飾之惟義為常二十五章言能修性守故天道可知二十六章言循理而動不合時人二十七章言子責己小人不改蹈仁行禮不患其患二十八章言顏子之心有同禹稷二十九章言匡章得罪出妻屏子三十章言曾子子思處義非謬者也三十一章言人以道殊賢愚體別三十二章言小人苟得妻妾猶羞凡此三十二章合前卷二十八章是離婁一篇有六十章矣

孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也生始卒終記終始也諸馮負夏鳴條皆地名負海也在東方夷服之地故曰東夷之人也文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也岐周畢郢地名也岐山下周之舊邑近畎夷畎夷在西故曰西夷之人也書曰大子發上祭于畢下至于盟津畢文王墓近於酆鎬之地地之相去也千有餘里世之相後也千有餘歲得志行乎中國若合符節先聖後聖其揆一也土地相去千有餘里千里以外也舜至文王千二百歲得志行政於中國謂王也如合符節節玉節也周禮有六節揆度也言聖人之度量同也

疏孟子曰至其揆一也○正義曰此章言聖人殊世而合其道也孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也者孟子言舜帝其始生於諸馮之地其後遷居於負夏之地其卒死於鳴條之野是東夷之人也以其地在東方故曰東夷之人文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也者孟子又言文王其始生於岐山之下其終卒於畢郢之地是西夷之人也以其地在西故曰西夷之人岐山本是周邑故曰岐周地之相去也千有餘里世之相後也千有餘歲得志行乎中國若合符節先聖後聖其揆一也者孟子言自舜帝所居終始之地與文王所居終始之地有千里以外之遠自舜所生之世相後有千二百歲之久其皆得志行政於中國一以致治如合其符節有同而無異一為先聖於前一為後聖在後其所揆度則一而無二也以其同也揆度也○注生始至東夷之人也○正義曰案史記云舜冀州之人也耕於歷山漁雷澤陶河濱作什器於壽丘就時於負夏年二十以孝聞三十堯娶以二女遂舉用之五十攝行天子事五十八堯崩六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野葬於江南九疑山是為零陵今云舜生於諸馮則諸馮在冀州之分鄭玄云負夏衛地案地理志云衛地營室東壁之分野今之東郡是也其本顓頊之墟推之則衛地與冀州之地相近是負夏之為地名也一云負夏鳴條者書云湯與桀戰于鳴條之野孔傳云地在安邑之西鄭玄云地在南夷云東夷之人者案史記云帝舜為有虞皇甫謐云舜嬪于虞今河東大陽是也○注岐周至畢郢鄗鎬也○正義曰案本紀云古公亶父去邠踰梁山止於岐下徐廣曰岐山在扶風美陽西北其南有周原裴駰案皇甫謐曰邑於周地故始改曰周古公有少子季歷生昌有聖瑞後立為西伯移[illegible]都酆徐廣曰酆在京兆[illegible]靈臺鄗在上林昆明[illegible]去酆有二十五里皆在長安西南數十里[illegible]文王諡法曰慈惠愛民曰文[illegible]武王即位九年上祭于畢馬融曰畢[illegible]則知畢在郢之[illegible]也故曰畢郢○注[illegible]○正義曰案[illegible]周禮[illegible]守邦國者用玉節守都鄙者用角節[illegible]凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節[illegible]以英蕩輔之[illegible]門關用符節貨賄用璽節道路用旌節[illegible]節者今門[illegible]今宮中諸官詔符也璽節者今之印章也[illegible]六節之別者[illegible]

子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧子產鄭卿為政聽訟也溱洧水名見人有冬涉者仁心不忍以其車度之也孟子曰惠而不知為政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也以為子產有惠民之心而不知為政當以時修橋梁民何由病若涉水乎周十一月夏九月可以成涉度之功周十二月夏十月可以成輿梁也君子平其政行辟人可也焉得人人而濟之故為政者每人而悅之日亦不足矣君子為國家平治政事刑法使無違失其道辟除人使卑辟尊可為也安得人人濟渡於水乎每人而悅之欲自加恩以成其意則日力不足以足之也

疏子產聽鄭國之政至亦不足矣○正義曰此章言重民之道平政為首也[illegible]鄭[illegible]為政以其乘輿濟人於溱洧[illegible]人涉溱洧之水乃不忍[illegible]以其乘車[illegible]然為政[illegible]而[illegible]濟人[illegible]不知為政[illegible]歲十一月徒杠成[illegible]月輿梁成[illegible]民未病涉也[illegible]徒步之石橋[illegible]謂之杠[illegible]以甲乾[illegible]其晴[illegible]之板[illegible]○注子產至水名○正義曰案左傳云[illegible]魯襄三十年執鄭國之政故云鄭卿為政聽訟也云溱洧水名者案鄭國之水名案地理志云溱洧水在河南又說文云溱水出鄭國南入于洧則知溱洧水名在鄭國也○又於周十一月即夏九月十二月即夏十月已說上篇叔向云十一月而津梁成是其旨也

孟子告齊宣王曰君之視臣如手足則臣視君如腹心君之視臣如犬馬則臣視君如國人君之視臣如土芥則臣視君如寇讎芥草芥也臣緣君恩以為差等其心所執若是也王曰禮為舊君有服何如斯可為服矣宣王問禮舊臣為舊君服服問君恩何如則可以為服曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則使人導之出疆又先於其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則為之服矣為臣之時謀行言從惠澤加民若有他故不得不行譬如華元奔晉隨會奔秦是也古之賢君遭此則使人導之出境又先至其所到之國言其賢良三年不反乃收其田里田業也里居也此三者有禮則為之服矣今也為臣諫則不行言則不聽

膏澤不下於民有故而去則君搏執之又極之於其所往去之日遂收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有搏執其族親也極者惡而困之也遇臣若寇讎何服之有乎【疏】孟子告齊至之有○正義曰此章言君臣之道以義爲表以恩爲裏相應猶若影響舊君之服蓋有所興諷諭宣王勸以仁也孟子告齊宣王曰至如寇讎者孟子告諭齊宣王謂君之視其臣如己之手足則臣亦視君如己之腹心君之視其臣如畜之犬馬則臣亦視其君但以國人遇之也君之視其臣如土芥之賤而棄之則臣視其君亦如寇讎惡而絕之也凡此君臣施報相待以爲用矣蓋無爲於其內者腹心也有爲於其外者手足也君臣相須猶一體也此言相待施報均於厚也若以君視臣如犬馬之畜而臣視君如國人而弗親此言不相待施報均於薄也以君視臣如土芥之賤而臣視君如寇讎而惡之此言不相待施報均於賤也然則君視臣施報亦隨之而已王曰禮爲舊君有服何如斯可爲服矣宣王問孟子於禮爲舊君有喪服何如斯可爲之服言舊君所去之國君也曰諫行言聽至則爲之服矣孟子荅之謂臣之於君有過謬而諫之則行事有可爲而言之則聽而膏潤之恩澤施之又下浹於民此得行其道也然不幸遭其事故而去之則國君使人導之以達其情至出國之疆界又先去其所往之邦以稱譽之去三年之久而不反歸然後國君乃收其田業里居此三者是謂三有禮焉如此三有禮則可爲之喪服矣今也爲臣諫則不行言則不聽至何服之有孟子又言今之爲臣於國君有過謬也及其諫也則拒之而弗得行言則違之而弗聽而膏澤又不得以下浹此不得行其道也及其所遭事故而去之君乃不使人導之日搏執其親族而戮之又困極而惡之於其所往之邦卽自離去之日遂便收其田業里居此是謂遇其臣如寇讎之惡既以寇讎遇其臣則臣尚何有喪服爲哉○注舊臣爲舊君服喪服○正義曰如儀禮言以道去君而未絕者服齊衰三月禮記云臣之去國君不掃其宗廟則爲之服是爲舊臣服喪服之謂也○注如華元奔晉隨會奔秦○正義曰案左傳成十五年華元爲右師華元曰我爲右師君臣之訓師所司也今公室卑而不能正吾罪大矣不能治官敢賴寵乎乃出奔晉魚石爲左師自止華元於河上後及奔晉得五月日乃反書曰宋華元出奔晉宋華元自晉歸于宋是也云隨會奔秦者案文公七年先蔑奔秦隨會從之至十三年晉人患秦之用士會也晉侯乃使魏壽餘僞以魏叛者以誘士會士既濟魏人譟而還杜注云喜得士會也是矣

孟子曰無罪而殺士則大夫可以去無罪而戮民則士可以從惡傷其類視其下等懼次及也語曰鳶鵲蒙害仁鳥增逝此之謂也【疏】孟子至可以從○正義曰此章言君子見幾而作也孟子謂國君無罪而殺戮其士則爲之大夫者可以奔去無他蓋大夫雖於士爲尊不可命以爲士然亦未離乎士之類也是其惡傷其類耳國君無罪而誅戮其民則爲之士者可以從而避之無他蓋士於民雖以爲尊不可命以爲民然亦未離乎民之類也是亦惡傷其類耳於士言殺於民言戮者總而言之皆然也別而言之則戮又輕於殺矣案周禮司稽掌巡市云凡有罪者撻戮而罰之是也知戮不過撻而辱之耳而殺乃至於亡命故也史記趙殺鳴犢孔子臨河而不濟乃嘆曰刳胎殺夭則麒麟不至郊竭澤涸魚則蛟龍不會覆巢毀卵則鳳凰不翔君子諱傷其類也今注云語曰鳶鵲蒙害仁鳥增逝是亦史記之文趙注引之

孟子曰君仁莫不仁君義莫不義君者一國所瞻仰以爲法政必從之是上爲下則也【疏】正義曰此章言國君率衆仁義是上爲下効者也孟子謂國君在上能以仁義先率於一國則一國之人莫不從而化之亦以仁義爲也○注云上爲下効者○正義曰如所謂君子之德風小人之德草草上之風必偃也又荀卿所謂表正則影正盤圓則水圓盂方則水方是其旨也

孟子曰非禮之禮非義之義大人弗爲若禮而非禮陳賓娶婦而長拜之也若義而非義藉交報讎是也此皆大人之所不爲也【疏】正義曰此章言禮義人之所以折中履其正者乃可爲中是以大人弗行之也孟子謂有所爲禮有所爲非禮有所爲義有所爲非義如非禮非義惟大夫能弗爲之也○注陳賓娶婦藉交報讎者○正義曰此蓋史傳之文而云然

孟子曰中也養不中才也養不才故人樂有賢父兄也中者履中和之氣所生謂之賢才者是謂人之有俊才者有此賢者當以養育教誨不能進之以善故樂父兄之賢以養己也如中也棄不中才也棄不才則賢不肖之相去其間不能以寸如使賢者棄愚不養其所以當養則賢亦近愚矣如此賢不肖相覺何能分寸明不可不相訓導也【疏】孟子至不能以寸○正義曰此章言父兄之賢而子弟既頑教而不改乃歸自然也孟子言君子以性德而教養滅其性德者以性之能而教養滅其性之才能者故人所以樂得其賢父兄而教養也如君子有養父兄之道而不推己之性德以教養人之不中不推己之才性而教養人之不才是棄去其不中不才之人也如此則賢不肖惡能相去以寸哉是不足以相賢矣蓋中者性之德也才者性之能也賢父兄者所以對弟子而言之也如孟子所謂曾子居武城而謂之爲師也父兄也是其意也○注中者履中和之氣至養己也○正義曰中和之氣者蓋人受天地之中而生稟陰陽之秀氣莫非所謂中和也中庸云喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和賢以德言云俊才者俊智過千人曰俊則知才能有過於千人之才能是爲俊才也以一云俊敏也疾也

孟子曰人有不爲也而後可以有爲人不爲苟得乃能有讓千乘之志也【疏】正義曰此章言貴賤廉恥乃有不爲不爲非義義乃可由也孟子言人之有不爲非義之事然後可以有爲其義矣又所謂人皆有所不爲達之於其所爲義也亦是意也以此推之則仁也禮也智也皆待是而裁成之矣

孟子曰言人之不善當如後患何人之有惡惡人言之當如後有患難及己乎【疏】正義曰此章言好言人之惡殆非君子者也孟子謂人有好談人之不善者必有患難及之矣故曰言人之不善當如後患何如莊子云盜人者人必反留之論語云不忮不求何用不臧亦與此同意

孟子曰仲尼不爲已甚者仲尼彈邪以正正斯可矣故不欲爲已甚泰過也孟子所以譏踰牆距門者也【疏】正義曰此章言疾之已甚亂者也孟子言孔子凡所爲不爲已甚泰過者也如論語云疾之已甚亂也同意○注云孟子所以譏踰墻距門者蓋謂如段干木踰垣而避文侯泄柳閉門而拒繆公是爲已甚者

孟子曰大人者言不必信行不必果惟義所在果能也大人仗義義有不得必信其言子爲父隱也有不能得果行其所欲行者若親在不得以其身許友也義或重於信故曰惟義所在也【疏】正義曰此章言大人之行行其重者不信不果求合義也孟子言大人者於言不以必信所行不以必果惟義之所在可以信則信可以行則行耳如其言必信行必果則所謂硜硜然小人哉矣豈大人肯如是邪蓋孔子與蒲人盟不適衛而終適衛是言不必信也佛肸召子欲往而終不往是行不必果也○注子爲父隱以其身許友也正義曰此案論語禮記云也○

孟子曰大人者不失其赤子之心者也大人謂君國君視民當如赤子不失其民心之謂也一說曰赤子嬰兒也少小之子專一未變化人能不失其赤子時心則爲貞正大人也○【疏】正義曰此章言人之所愛莫過赤子所謂視民如子則民懷之者也孟子言世之所謂爲之大人者是其能不失去其嬰兒之時心也故謂之大人如老子所謂常德不離復歸於嬰兒之意同

孟子曰養生者不足以當大事惟送死可以當大事孝子事親致養未足以爲大事送終如禮則爲能奉大事也【疏】正義曰此章言養生竭力人情所勉哀死送終謂之大事也孟子言人奉養父母於其生日雖昏定晨省冬溫夏凊然以此之孝亦不足以當其大事也惟父母終能擗踊哭泣哀以送之卜其宅兆而安厝之斯可以當之也

孟子曰君子深造之以道欲其自得之也造致也言君子學問之法欲深致極竟之以知道意欲使已得其原本如性自有之然也故曰欲其自得之而已自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原故君子欲其自得之也

居之安若己所自有也資取也取之深則得其根也左右取之在所逢遇皆知其原本也故使君子欲其自得之也。疏孟子至得之也○正義曰此章言學必根源如性自得者也孟子曰君子深造之以道至之君子欲其自得之也者此孟子教人學道之法也言君子所以深造至其道奧之妙者是欲其如己之所自有之也己之所自有則居之安居之安者是使權利不能移羣衆不能傾天下不能蕩是也居之安則資質以深則自本自根取之不殫酌之不竭是也資之既深則取之左右逢其原左右逢其原者則理與萬物得性與萬物明取之左則左取之右則右無非自本自根也故云取之左右逢其原如此故君子所以學道欲其自得之也如莊生所謂黄帝遺其元珠使智索之不得使離朱索之不得使契詬索之不得乃使象罔得之蓋元珠譬則道也智有待於思言思之亦不能得其道也離朱有待於明言以明求之亦不能得道也契詬有待於言以言求之亦不能得其道也象罔則無所待矣唯無所待故能得其道是其所謂自得也

孟子曰博學而詳說之將以反說約也博廣詳悉也廣學悉其微言而說之者將以約說其要意不盡知則不能要言之也是謂廣尋道意還反於樸說之美者也。疏正義曰此章言廣尋道意詳說其事要約至義還反於樸者也孟子言人之學道當先廣博而學之又當詳悉其微言而辯說之其相將又當以還反說其至要者也以得其至要之義而說之者如非廣博尋學詳悉辯說之則是非可否未能決斷故未有能反其要也是必將先有以博學詳說然後斯可以反說其約而已

孟子曰以善服人者未有能服人者也以善養人然後能服天下天下不心服而王者未之有也以善服人之道治世謂以威力服人者也故人不心服以善養人養之以仁恩然後心服矣若文王治於岐邑是也天下不心服何由而王也。疏孟子曰至未之有也○正義曰此章言五霸服人三王服心其服則一功則不同也孟子曰以善服人者未有能服人者也至未之有也者孟子言人君之治天下如以善政而屈服人者未有能屈服其人也以善教而養人者然後故能屈服其天下然以善教養天下天下不以心服而歸往爲之王未之有也以其能如此則必爲之王者使天下心服而歸往之矣蓋所謂善政民畏之善教民愛之之意也又云善教得民心是矣若文王作辟雍是能以善養人者也故自西自東自南自北無思不服此之謂也

孟子曰言無實不祥不祥之實蔽賢者當之凡言皆有實孝子之實養親是也善之實仁義是也祥善當之直也不善之實何等也蔽賢之人直於不善之實也。疏正義曰此章言進賢受上賞蔽賢蒙顯戮者也孟子曰至蔽賢者當之者孟子謂人之言無其實本者乃虛妄之言也以虛妄之言言之則或掩人之善或飾人之惡爲人所惡者也故其爲不祥莫大焉不祥則禍是矣不祥之實者乃蔽賢直之也所謂蔽賢則掩人之善是矣如臧文仲知柳下惠而不舉虞丘知叔敖之賢而不進凡此之類是謂蔽賢者也

徐子曰仲尼亟稱於水曰水哉水哉何取於水也徐子徐辟也問仲尼何取於水而稱之也孟子曰源泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾言水不舍晝夜而進盈滿科坎放至也至於四海者有原本也以況於事有本者皆如是是之取也苟爲無本七八月之間雨集溝澮皆盈其涸也可立而待也苟誠也誠令無本若周七八月夏五六月天之大雨潦水卒集大溝小澮皆滿然其涸也可立待之者以其無本故也故聲聞過情君子恥之人無本行暴得善聲令聞過其情若潦水不能久也故君子恥之。疏徐子至君子恥之○正義曰此章言有本不竭無本則涸也徐子曰仲尼亟稱於水曰水哉水哉何取於水也者徐子即徐辟者也徐辟問孟子以謂孔子數數稱道於水乃復自而嘆之曰水哉水哉水之爲水哉水哉何仲尼獨數數稱於水也孟子曰源泉混混不舍晝夜至是之取爾孟子荅之曰孔子所以數數稱於水者以其有本源之泉水混混滾勢而流不捨晝夜是流之不竭至有坎科則必待盈滿而後流進以至乎四海之中以其道大有本亦如是是孔子所以亟稱而必取之爾苟爲無本至君子恥之者孟子又言苟爲無本之水是若周之七八月夏之五六月閒天之大雨驟降其雨之水卒然聚集乎大溝小澮皆盈盈然而滿溢則其乾涸但可立而守之也以無本源故如是之速乾耳孟子復於此言如聲譽名聞有或過於情實而君子所以羞恥之亦無本之水矣然則孟子荅徐辟以此者非特言原泉混混不捨晝夜盈科而後進放乎四海而已矣蓋有爲而言之也以其源泉混混則譬君子之德性不舍晝夜則譬君子之學問盈科而後進則譬君子之成章放乎四海則譬君子於是造乎道也○注云徐子徐辟○正義曰經於滕文公篇云墨者夷之因徐辟而見孟子又曰徐子以告夷子是知徐子即徐辟也○注大溝小澮○正義曰案周禮遂人掌邦之野凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道鄭注云十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄰之田遂溝畎澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之是廣深各四尺也洫又倍之是洫廣深各八尺也澮廣二尋深二尋然則注云大溝小澮又非以常制言之爾論語云子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜是仲尼常稱於水者也

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之幾希無幾也知義與不知義之間耳衆民去義君子存義也舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義也倫序察識也舜明庶物之情識人事之序仁義生於內由其中而行非強力行仁義也故道性善言必稱於堯舜但君子存之庶民去之而不由爾。疏孟子曰至行仁義也○正義曰此章言禽獸俱含天氣衆人皆然聖人超絕識仁義之主於己也孟子曰人之所以異於禽獸者幾希至非行仁義也者孟子言世之人所以有別異於禽獸畜者無幾也以其皆含天地之氣而生耳皆能辟去其害而就其利矣但小人去其異於禽獸之心所以爲小人也君子知存其異於禽獸之心所以爲君子也所謂異於禽獸之心者即仁義是也禽獸俱不知仁義所以爲禽獸今夫舜之爲帝在深山之中與木石居與鹿豕遊雖與禽獸雜居其閒然能聞一善言見一善行莫不從之若決江河也而無滯之耳如此是舜能明於庶物之無知而存乎異於禽獸之心詳察人倫之類而由仁義之道而行之矣然舜既由其仁義而行之非所謂行仁義而得之人也是由仁義而行以得之天性也孟子以此言之其有以異於禽獸者皆舜之徒也曰舜亦人也我亦人也有爲者亦若是但當存其異於禽獸之心耳如揚雄由於禮義入自仁門由於情慾入自禽門斯其旨歟

孟子曰禹惡旨酒而好善言旨酒美酒也儀狄作酒禹飲而甘之遂疏儀狄而絕旨酒書曰禹拜昌言湯執中立賢無方執中正之道惟賢速立之不問其從何方來舉伊尹以爲相也文王視民如傷望道而未之見視民如傷者雍容不動擾也望道而未至殷錄未盡尚有賢臣道未得至故望而不致誅於紂也武王不泄邇不忘遠泄狎邇近也不泄狎近賢不遺忘遠善近謂朝臣遠謂諸侯也周公思兼三王以施四事其有不合者仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦三王三代之王也四事禹湯文武所行之事也不合己行有不合世仰而思之參諸天也坐以待旦言欲急施之也。疏孟子曰至坐以待旦○正義曰此章言周公能思三王之道以輔成王也孟子曰禹惡旨酒而好善言孟子言禹王惡疾其美酒而樂好人之善言以其酒甘而易溺常情之所嗜者也故禹王所以惡之蓋儀狄造酒禹王飲而甘之遂疏儀狄是也善言讜而難入常情之所厭者也故禹王所以好之耳蓋聞臯陶昌言禹受而拜之是也湯執中立賢無方孟子言湯王執大中至正之道使其賢者智者得以俯而就而不爲狂者愚者不肖者得以跂而及而不爲狷者矣未嘗立驕亢崖異絕俗之道而使人不可得而至也所謂中道而立能者從之是其旨歟尚書云湯懋昭大德建中于民是其事矣立其賢則不以一方任之但隨其才而用之以其人之材固有長短小大不可概以取之矣書云佑賢輔德顯忠遂良是其事矣總以湯言之則所謂常善救人故無棄人常善用人故無遺賢是其旨歟文王視民

如傷望道而未之見孟子言文王常有恤民之心故視下民常若有所傷而不敢以橫役而擾動之也尚書曰文王不敢侮鰥寡又曰懷保小民是其事矣蓋以望商之有賢道未得至故不敢誅於紂也故曰未之見也武王不泄邇不忘遠者孟子言武王於在邇之臣則常欽之而不泄狎在遠之臣則常愛之而不遺忘是所謂不泄邇不忘遠也非特臣也雖遠邇之民亦如是尚書云武王不寶遠物則遠人格所寶惟賢則邇人安又曰華夏蠻貊罔不率俾是其事矣周公思兼三王以施四事至坐以待旦者孟子言周公輔相成王常思念兼此三王而施行此四事以為功業矣三王即禹湯文武三代之王也然以孟子則曰三王者蓋文武明父子也言賢其父則子不待言而在其中故但云三王四事者即惡旨酒好善言湯執中立賢無方與視民如傷望道而未之見不泄邇不忘遠是四事也然以孟子於事則云四蓋父子所為有不同所以別言之也言周公施為其有不合於此三王四事則常仰望而思索之必夜以繼日而未嘗敢忘去之也及幸而思索有得合於此三王之四事則雞鳴而起坐以守待其旦明而施行之耳是其急於有行如恐失之謂也○注三王三代之王也○正義曰禹夏之代始王也湯殷之代始王也文武周之代始王也是為三代之王也

孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作王者謂聖王也太平道衰王迹止熄頌聲不作故詩亡春秋撥亂作於衰世也晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也其事則齊桓晉文其文則史孔子曰其義則丘竊取之矣此三大國史記之異名乘者興於田賦乘馬之事因以為名檮杌者嚚凶之類興於記惡之戒因以為名春秋以二始舉四時記萬事之名其事則五霸所理也桓文五霸之盛者故舉之其文史記之文也孔子自謂竊取之以為素王也孔子人臣不受君命私作之故言竊亦聖人之謙辭爾

疏孟子曰至竊取之矣○正義曰此章言時無所詠春秋乃興假史記之文孔子正之以匡邪也孟子曰王者之迹熄至丘竊取之矣者孟子言自周之王者風化之迹熄滅而詩亡歌詠於是乎衰亡歌詠既以衰亡然後春秋褒貶之書於是乎作春秋其名有三自晉國所記言之則謂之乘以其所載以田賦乘馬之事故以因名為乘也自楚國所記而言之則謂之檮杌以其所載以記嚚凶之惡故以因名為檮杌也魯以一編年舉四時記為事之名故以因名為春秋也凡此雖曰異其名然究其實則一也蓋王者迹熄則所存者但霸者之迹而已言其霸則齊桓晉文為五霸之盛者故其所載之文則魯史之文而孔子自言之曰其春秋之義則丘私竊取之矣蓋春秋以義斷之則賞罰之意於是乎在是天子之事也故曰其義則丘竊取之矣竊取之者不敢顯述也故以賞罰之意寓之褒貶而褒貶之意則寓於一言耳○注云乘者為乘馬之事檮杌為嚚凶之類○正義曰乘馬之事已詳故不再述云檮杌嚚凶者案文公十八年左傳所謂渾敦窮奇檮杌饕餮四凶其言檮杌乃曰顓頊氏有不才子不可教訓告之則頑舍之則嚚天下之民謂之檮杌杜預云檮杌嚚凶無疇匹之貌也

孟子曰君子之澤五世而斬小人之澤五世而斬予未得為孔子徒也予私淑諸人也澤者滋潤之澤大德大凶流及後世自高祖至玄孫善惡之氣乃斷故曰五世而斬予我也我未得為孔子門徒也淑善也我私善之於賢人耳蓋恨其不得學於大聖人也

疏孟子至諸人也○正義曰此章言五世一體上下通流君子小人斬各有時孟子恨以不及仲尼也孟子曰此君子之澤至予私淑諸人也者孟子言君子小人雖有賢不肖之異然自禮服而推之則餘澤之所及但皆五世而斷耳以其親屬替之者焉惟孔子有道德之澤流於無窮雖萬世亦莫不尊親者矣孟子所言我未得為孔子徒黨者矣我但私有所善於己未有善諸人人也蓋孟子學孔子者也然必於此乃言予未得為孔子徒者蓋亦公孫丑問夫子既聖矣乎則曰夫聖孔子不居之意也孟子之志又可知矣斬斷也淑善也○注云自高祖至於玄孫○正義曰自高祖至玄孫者凡有九等高祖曾祖祖父己身子孫曾孫玄孫是也今注乃以此謂五世而斬者據己身而推之則上自高祖至玄孫是為無服者也

孟子注疏解經卷第八上

孟子注疏卷八上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

凡三十二章 音義閩監毛三本同按此當作三十三章僞疏不數人有不爲也一章故較少一章音義本亦作三十二當是後人据注疏本改

是離婁一篇有六十章矣 按題辭正義云離婁凡六十一章與此不合

皆地名也負海也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無上也字負下重負字

近於酆鎬之地 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之地作也足利本無之字

千里以外也 廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本以誤之

蓋謂王也 閩監毛三本孔本同岳本廖本韓本無蓋字足利本無也字

王節也 閩本足利本同監本毛本孔本韓本作玉節也是也

章指言聖人殊世而合其道地雖不比由通一軌故可以爲百王法也

周十月夏九月 閩監毛三本同廖本孔本韓本作周十一月○按爾雅釋宮注引孟子曰歲十一月徒杠成邢疏云郭注作十月推求文義趙注本作周十月夏八月周十一月夏九月而經文本作歲十月徒杠成十一月輿梁成也後人亂之而閩監毛本尚存舊迹廖孔韓本則似是而實非矣周禮之例凡夏正皆曰歲凡曰歲終曰正歲曰歲十有二月皆謂夏時也凡言正月之吉不曰歲謂周正也說詳戴震文集孟子言歲十月十一月謂夏正兩言七八月之閒則謂周正正與周禮同例趙注未解其例今本則經注又皆舛誤矣夏令曰十月成梁孟子與國語合

可以成涉度之功 閩監毛三本同廖本孔本韓本涉作步考文古本度作渡

周十一月夏十月 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本一作二按詳上

每人而悅之 閩監毛三本同非也廖本考文古本而悅之作輒孔本韓本悅之作輒

章指言重民之道平政爲首人君由天天不家撫是以子產渡人孟子不取也

十月成津梁 閩本同監毛本十下有二字

輿梁成於十月 閩本同監毛本十下有二字

則使人導之出疆 閩監毛三本孔本韓本則下有君字

乃收其田里田業也里居也 閩監毛三本同廖本韓本作乃收其田萊及里居也孔本考文古本作乃收其田萊及里居也足利本作乃收其田里田萊及里居○按音義亦出田萊萊當作采大夫采地字古書多或作菜菜誤爲萊作業則更誤矣足利本誤衍尤非

章指言君臣之道以義爲表以恩爲裏表裏相應猶若影響舊君之服蓋有所與風諭宣王勸以仁也

仁鳥增逝 閩監毛三本同廖本孔本韓本增作曾考文古本增逝作曾逝○按作曾是曾者高也

章指言君子見幾而作故趙殺鳴犢孔子臨河而不濟也是上爲下則也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本注文無此六字

章指言君以仁義率衆孰不順焉上爲下效也

陳質娶婦而長拜之 音義陳質本亦作贄○按孫志祖曰長讀長幼之長長字句絕春秋繁露五行相勝篇云愛人者有子不食其力尊老者妻長而夫拜之陳質事當同此

耤交報讎 閩監毛三本同廖本孔本韓本讎作仇

此皆大人之所不爲也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

章指言禮義人之所以折中履其正者乃可爲中是以大人不行疑懼 孔本韓本考文引古本並作禮是也

是謂人之有俊才者 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無是字

不養其所以當養 廖本無以字

賢不肖相覺 孔本覺作較非按音義出相覺丁云義當作校蓋覺即校之假借字古書往往用覺字

章指言父兄已賢子弟既頑教而不改乃歸自然

乃能有讓千乘之志也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言貴賤廉恥乃有不爲不爲非義義乃可申

當如後有患難及己乎 閩監毛三本孔本韓本同廖本後有作有後

章指言好言人惡殆非君子故曰不技不求何用不臧

故不欲爲已甚泰過也 閩監毛三本同廖本考文古本無故字爲作其孔本韓本無故字足利本故字同毛本

孟子所以譏踰牆距門者也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此注文

章指言論 考文引足利本作語字亦非韓本作論語曰 曰疾之已甚亂也故孟子所以 孔本韓本考文引古本無所以二字 譏踰牆距門者也

大人仗義 閩監毛三本韓本同廖本孔本仗作杖○按杖正仗俗

故曰惟義所在也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言大人之行行其重者不信不果所求合義也

少小之子 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本子作心

章指言人之所愛莫過赤子視民則然民懷之矣大人之行不過是也

章指言養生竭力人情所勉哀死送終行之高者事不違禮可謂難矣故謂之大事

言君子學問之法 閩監毛三本同孔本韓本足利本學問作問學

如性自有之然也 閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本無然字

故曰欲其自得之而已 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此九字

皆知其原本也 閩監毛三本同孔本韓本足利本無也字

欲其自得之也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字

章指言學必根原 孔本原作源 如性自得物來能名事來不惑君子好之朝益暮習道所以臻也

至其道奧之如者 閩監毛三本如作妙

是謂廣尋道意還反於樸說之美者也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此注

章指言廣尋道意詳說其事要約至義還反於樸說之美者也

若文王治於岐邑是也 閩監毛三本同廖本孔本韓本作文王治岐是也考文古本無若字於字足利本亦無也字

章指言五霸服人三王服心其服一也功則不同上論堯舜其是違乎

章指言進賢受上賞蔽賢蒙顯戮故謂之不祥也

源泉混混 閩監毛三本同宋九經本岳本咸淳衢州本廖本孔本韓本源作原○按原正字源俗字上文取之左右逢其原不从水可以證从水之誤矣

然其涸也 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本也作乾

可立待之者 閩監毛三本同廖本孔本韓本無之字

以其無本故也 閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本作無本之故也

章指言有本不竭無本則涸虛聲過實君子恥諸是以仲尼在川上曰逝者 考文古本衍斯字 如斯

非強力行仁義也 宋本作非強仁力行義也

言必稱於堯舜 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於字

但君子存之庶民去之而不由爾 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此注

章指言人與禽獸俱含天氣就利避 孔本韓本考文引古本避作辟按古書多假辟作避 害其閑不希衆人皆然君子則否聖人超絕識仁義之生於己也

若決江河也而無滯之耳 閩本同監本無也之耳三字毛本同監本無作不

禹拜昌言 閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本昌作讜○按作讜者今文尚書也音義出讜言

殷錄未盡 廖本考文古本同閩監毛三本孔本韓本錄誤祿

故望而不致誅於紂也 廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本足利本致誤敢

謂諸侯也 宋本也作者

所行之事也 閩監毛三本同廖本孔本韓本無之字

己行有不合世 岳本廖本孔本考文古本同閩監毛三本世作者韓本作也按韓本是也

坐以待旦 廖本以作而

章指言周公能思三王之道以輔成王大平之隆禮樂之備蓋由此也

則遠人安 閩監毛三本遠改邇

湯殷之代始王也文武周之代始王也 閩本同監毛二本脫此十五字

此三大國史記之異名 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本異名作名異

則五霸所理也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本霸作伯下同

亦聖人之謙辭爾 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爾字

章指言詩可以言頌詠大平時無所詠春秋乃與假史記之文孔子正之以匡邪也

澤者滋潤之澤 按宋本注分兩段自此至故曰五世而斬在經文五世而斬下

淑善也 足利本無也字

蓋恨其不得學於大聖人也 閩監毛三本同廖本韓本考文古本無蓋其人三字孔本足利本無人字

章指言五世一體上下通流君子小人斬各有時企以高山跌以諂汙是以君子恨不及乎仲尼也

孟子注疏卷八上校勘記

孟子注疏解經卷第八下

離婁章句下

趙氏注　孫奭疏

孟子曰可以取可以無取取傷廉可以與可以無與與傷惠可以死可以無死死傷勇三者皆謂事可出入不至違義但傷此名亦不陷於惡也疏正義曰此章言廉勇惠三者人之高行也孟子曰至死傷勇者蓋言凡於所取之道可以取之則取之故無傷害於為廉可以無取而乃取之是為傷害於廉也又言凡所與之道可以與之則與之而不為傷其惠可以無與而乃與之是為傷害於惠也又言凡於所死之道可以死之則死不為傷害其勇可以無死而乃死之是為傷害其勇也如孟子受薛七十鎰是可以取則取之也求也為聚斂而附益之是可以無取而乃取之者也孔子與原思之粟是可以與則與之者也冉子與子華之粟五秉是可以無與而乃與之者也比干諫而死是可以死則死也荀息不能格君心之非而終遽以死許是可以無死[illegible]乃死之也

逢蒙學射於羿盡羿之道思天下惟羿為愈己於是殺羿羿有窮后羿逢蒙羿之家衆也春秋傳曰羿將歸自田家衆殺之孟子曰是亦羿有罪焉罪羿不擇人也故以下事喻之公明儀曰宜若無罪焉曰薄乎云爾惡得無罪鄭人使子濯孺子侵衛衛使庾公之斯追之子濯孺子曰今日我疾作不可以執弓吾死矣夫孺子鄭大夫庾公衛大夫疾作瘧疾問其僕曰追我者誰也其僕曰庾公之斯也曰吾生矣僕御也孺子曰吾必生矣其僕曰庾公之斯衛之善射者也夫子曰吾生何謂也曰庾公之斯學射於尹公之他尹公之他學射於我夫尹公之他端人也其取友必端矣端人用心不邪辟知我是其道本所出必不害我也庾公之斯至曰夫子何為不執弓曰今日我疾作不可以執弓曰小人學射於尹公之他尹公之他學射於夫子我不忍以夫子之道反害夫子雖然今日之事君事也我不敢廢抽矢叩輪去其金發乘矢而後反庾公之斯至竟如孺子之所言而曰我不敢廢君事故叩輪去鏃使不害人乃以射孺子禮射四發而去乘四也詩云四矢反兮孟子言是以明羿之罪假使如子濯孺子之得尹公之他而教之何由有逢蒙之禍乎疏逢蒙學射至乘矢而後反○正義曰此章言求交取友必得其人也逢蒙學射於羿盡羿之道思天下惟羿為愈己於是殺羿言逢蒙學射於后羿既學盡后羿所射之道乃思天下惟后羿所射有強於己於是反妒之而殺其后羿孟子曰是亦羿有罪焉孟子復言逢蒙所以殺其后羿是后羿亦有可罪之道者焉公明儀曰宜若無罪焉孟子引公明儀於往日嘗曰逢蒙殺羿宜若羿無罪而見殺焉又鄙之公明儀之言曰薄乎此言爾安得謂之無罪焉昔鄭國之君使子濯孺子為大夫以侵伐其衛國衛君乃使大夫庾公之斯追捉其子濯子濯乃曰今日我瘧疾發作不可以執弓而敵之我必死矣遂問其御僕曰衛之追提我者是誰也其御僕乃告之曰衛大夫庾公之斯者也子濯即曰我得生矣不能死我也其御僕乃問庾公之斯是衛國之最善射者也而夫子乃曰吾生矣是何之謂也子濯乃與之御僕曰庾公之斯學射於尹公之他尹公之他學射於我夫尹公之他端正之人也其所友亦必端正之人然後教其射矣庾公之斯遂追至子濯之所見子濯不執弓矢乃問曰夫子何為不執弓以拒之子濯告之曰今日我瘧疾發作不可以執弓矣庾公之斯乃自稱己為小人言小人學射於尹公之他尹公之他學射於夫子今不忍以夫子之道而反歸害其夫子矣雖然不忍害夫子奈以今日所追之事乃君命之事也我亦不敢廢背其君命耳遂不免抽取其矢而敲之於車輪之上乃去其鏃利而發射子濯至發其四矢然後乃反歸而不追之蓋去鏃利所以無害於子濯耳云乘矢者乘四矢也蓋四馬為一乘是亦取其意也○注羿有窮至殺之○正義曰羿有窮后羿者說在梁王首篇詳矣云逢蒙羿之家衆至殺之者案襄公四年左傳云將歸自田家衆殺之而烹之以食其子子不忍食諸死于窮門杜注云子羿之子也不忍食又殺之國門○注孺子鄭大夫庾公衛大夫○正義曰襄公十四年左傳云尹公他學射於庾公差庾公差學射於公孫丁二子追衛獻公公孫丁御公子曰射為背師不射為戮射為禮乎射兩鉤而還尹公他曰子為師我則遠矣乃反之公孫丁授公轡而射之貫臂杜預曰子魚庾公差然則孟子之言與此不同是二說必有一取焉

孟子曰西子蒙不潔則人皆掩鼻而過之西子古之好女西施也蒙不潔以不潔汙巾帽而蒙其頭面面雖好以蒙不潔人過之者皆自掩鼻懼聞其臭也雖有惡人齋戒沐浴則可以祀上帝惡人醜類者也面雖醜而齋戒沐浴自治潔淨可以待上帝之祀言人當自治以仁義乃為善也疏孟子至上帝○正義曰此章言貌好行惡西子冒臭醜人潔服供事上帝明當修飾惟義為常也孟子言西施之女其貌雖好然加之不潔巾帽而蒙其頭則人見之亦必遮掩鼻而過之更不顧也如惡人雖曰至醜然能齋戒沐浴自潔淨其身則亦可以供事上帝矣孟子之意蓋人能修潔其己雖神猶享而況於人乎然知人修治其己不可以已也○注西子西施○正義曰案史記云西施越之美女越王勾踐以獻之吳王夫差大幸之每入市人願見者先輸金錢一文是西施也

孟子曰天下之言性也則故而已矣故者以利為本今天下之言性則以故而已矣以言其故者以利為本耳若杞柳為桮棬非杞柳之性也所惡於智者為其鑿也惡人欲用智而妄穿鑿不順物之性而改道以養之如智者若禹之行水也則無惡於智矣禹之行水也行其所無事也禹之用智決江疏河因水之性因地之宜引之就下行其空虛無事之處如智者亦行其所無事則智亦大矣如用智者不妄改作但循理若禹之行水於無事則為大智也天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也天雖高星辰雖遠誠能推求其故常千歲日至之日可坐而致也星辰日月之會致至也知其日至在何日也疏孟子曰至可坐而致也○正義曰此章言能修性守故天道可知也孟子曰天下之言性也則故而已矣故者以利為本至可坐而致也者孟子言今夫天下之人有言其性也者非性之謂也則事而已矣蓋故者事也如所謂故舊無大故之故同意以其人生之初萬理已具於性矣但由性而行本乎自然固不待於有為則可也是則為性矣今天下之人皆以待於有為為性是行其性也非本乎自然而為性者耳是則為事矣事者必以利為本是人所行事必擇其利然後行之矣是謂故者以利為本矣我之所以有惡於智者非謂其智也為其不本性之自然之為智但穿鑿逆其自然之性而為智者矣故曰所惡於智者為其鑿也孟子言此又恐後人因是遂以為故與智為不美所以復為明言之故言如為智者若禹之治水則我無惡於為智矣以其大禹之治行其水也但因水自然之性引而通之是行其所無事者也非逆其水性而行之也若今之人為智但因性之自然而為智是亦行其無事耳而其為智亦大智者矣此孟子於此以為智之美又非所謂惡之者也且天之最高者也星辰最遠者也然而誠能但推求其故常雖千歲之後其日至之日亦可坐而計之也孟子於此以故為美所以又執是而言之耳以其恐人不知己前所謂則故而已矣為事之故遂引天與星辰而言故常之故於此為美也謂人之言性者但本乎故常自然之性而為性不以妄自穿鑿改作則身之修亦若天與星辰之故常而千歲日至之日但可坐而致也此所以明其前所謂故為事故之故終於此云故乃故常之故蓋故義亦訓常所謂必循其故之故同○注以杞柳為桮棬○正義曰經之告子篇文也○注星辰日月之會○案孔安國

尚書傳云星辰日月所會也書云辰弗集于房是也

公行子有子之喪右師往弔入門有進而與右師言者有就右師之位而與右師言者公行子齊大夫也右師齊之貴臣王驩字子敖者公行之喪齊卿大夫以君命會各有位次故下云朝廷也與言者皆諂於貴人也孟子不與右師言右師不悅曰諸君子皆與驩言孟子獨不與驩言是簡驩也右師謂孟子簡其無德故不與言是以不悅也孟子聞之曰禮朝廷不歷位而相與言不踰階而相揖也我欲行禮子敖以我為簡不亦異乎孟子聞子敖之言曰我欲行禮故不歷位而言反以我為簡異也云以禮者心惡子敖而外順其辭也

【疏】公行子至不亦異乎○正義曰此章言循理而動不合時人也公行子有子之喪右師往弔入門有進而與右師言者有就右師之位而與右師言者公行子齊國之大夫喪其子故有子之喪王驩字子敖者公行子家而弔慰入公行之門其間有進揖而與右師王驩言者又有就右師王驩之位所而與言者孟子不與右師言至不亦異乎者王驩言孟子獨不與右師言右師見孟子不與之言乃不說而有慍慍之色曰諸君子之衆賢皆與我言獨孟子不與我言是孟子簡略不禮於我也孟子聞王驩此言乃告之曰不與右師言者乃是禮然也於禮則朝廷之間不歷位所而相與言又不踰越階而相揖我欲行其禮故如是不與之言也子敖今以我為簡略而為不禮是其言不亦乖異於禮乎○注右師齊之貴臣○正義曰古者天子之卿尊者謂之太師卑者謂之少師諸侯之卿尊者謂之左師卑者謂之右師故也

孟子曰君子所以異於人者以其存心也君子以仁存心以禮存心仁者愛人有禮者敬人愛人者人常愛之敬人者人常敬之存在也君子之在心者仁與禮也愛敬施行於人人亦必反報之於己也有人於此其待我以橫逆則君子必自反也我必不仁也必無禮也此物奚宜至哉橫逆者以暴虐之道來加我也君子反自思省謂己仁禮不至也物事也推此人何為以此事來加於我也其自反而仁矣自反而有禮矣其橫逆由是也君子必自反也我必不忠君子自謂我必不忠自反而忠矣其橫逆由是也君子曰此亦妄人也已矣如此則與禽獸奚擇哉於禽獸又何難焉妄人妄作之人無知者與禽獸何擇異也無異於禽獸又何足難矣是故君子有終身之憂無一朝之患也乃若所憂則有之舜人也我亦人也舜為法於天下可傳於後世我由未免為鄉人也是則可憂也君子之憂憂不如堯舜也憂之如何如舜而已矣憂之當如何乎如舜而後可故終身憂也若夫君子所患則亡矣非仁無為也非禮無行也如有一朝之患則君子不患矣君子之行本自不致患常行仁禮如有一朝橫來之患非己愆也故君子歸天不以為患也

【疏】孟子曰至君子不患矣○正義曰此章言君子責己小人不改比之禽獸故不足難也蹈仁行禮不患其患也孟子曰君子所以異於人者至人常敬之者孟子言君子之人所以有別於衆人者以其存心與衆人別也君子之人常以仁道存乎心又以禮存乎心以仁存乎心者是愛人者也有禮存乎心者是敬人者也愛人者人亦常愛之敬人者人亦常敬之蓋人所以亦常愛敬之者抑以施報自然之道也有人於此至又何難焉孟子又託言今有人在此其待我者皆以橫逆暴虐之道而待我則為君子者必自反責於己也以其是我必不仁又無禮也此所以待我橫逆故曰此物奚宜至哉言此人何為以此橫逆加我哉是必於我有不仁之心有無禮之行此人所以如是而加我矣其自反而仁矣自反而有禮矣其橫逆加我又由此者君子之人又必自反責其己以為是我必有不忠之心矣自反既以有忠其橫逆加我者又由此君子之人乃曰此人以橫逆暴虐之道加我是必妄人矣如此為妄人矣則與禽獸奚擇有異哉既為禽獸於我又何足責難焉此君子之人又自歸己而不譴彼之罪矣是故君子有終身之憂至君子不患矣者孟子言如此是故君子有終身之憂慮而無一朝之患難乃若君子有所憂慮是亦不為無焉然而有憂者但憂慮而為舜帝亦一人也我亦一人也舜帝既為法於天下可傳之於後世以為人所取則而我猶尚未免為鄉俗之人此則君子可憂也既以憂之是如之何憂言憂但慕如舜為法可傳於後世而止矣然則君子其於有所患則無矣非仁之事既以無為非禮之事既以不行然而如有一朝之患則君子亦不為之患矣無他以其非己之有愆過而招之也其所以有患者亦彼之不足為我之患也前所謂橫逆待我是必妄人也已於禽獸又何足難焉正此之謂也孟子言之是亦欲人以仁禮存心其有橫逆加己又當反己故無患及耳

禹稷當平世三過其門而不入孔子賢之顏子當亂世居於陋巷一簞食一瓢飲人不堪其憂顏子不改其樂孔子賢之孟子曰禹稷顏回同道禹思天下有溺者由己溺之也稷思天下有飢者由己飢之也是以如是其急也禹稷顏子易地則皆然當平世三過其門者身為公卿憂民者也當亂世安陋巷者不用於世窮而樂道者也孟子以為憂民之道同用與不用之宜若是也故孔子俱賢之禹稷急民之難若是顏子與之易地其心皆然不在其位故勞佚異今有同室之人鬬者救之雖被髮纓冠而救之可也鄉鄰有鬬者被髮纓冠而往救之則惑也雖閉戶可也纓冠者以冠纓貫頭也鄉鄰同鄉也同室相救是其理也喻禹稷走赴鄉鄰非其事顏子所以閉戶而高枕也

【疏】禹稷當平世至可也○正義曰此章言顏子之心有同禹稷者也禹稷當平世至易地則皆然者孟子言大禹與后稷皆當平治之世急於為民三過家門而不入其室孔子皆以為賢故尊其賢之顏淵當危亂之世不得其用居處於隘陋之巷但以一簞盛其食一瓢盛其飲而飲食之時人皆不堪忍此之憂顏淵獨樂於道而不改此憂孔子亦以為賢孟子乃至於此乃自曰禹稷顏回三人其道則同耳以其大禹於是時思念天下有因洪水而沉溺也后稷於是時思念天下有因水土未平而被飢餓之者亦如己被其飢餓也是以三過家門而不入其室而為民如是之急也禹稷與顏子更易其地則皆能如是謂顏子在禹稷之世亦能如禹稷如是為民之急禹稷在顏子之世亦能不改其樂是則為同道者也若其有異但時之一平一亂矣今有同室之人至可也者孟子又以此言比喻之謂禹稷為民如是之急若今有同室之人有鬭爭之者救勸之者雖被髮而纓冠於頭而救勸之可也無它以其人情於同居是為親者也如有爭鬭而不救勸之是疎其親也禹稷當平世既達而在上亦急於為民也如不急於民是在上位而不恤民者也孟子固以同室之人救鬭為喻顏子在陋巷而不改其樂若今有同鄉之人有爭鬭者如被散其髮而纓冠於頭而救勸之則為惑者矣雖閉戶而勿救之可也無它以其鄉鄰於己為疎非親也如往救之是親其疎矣顏子當危亂之世既窮而不得用亦宜處陋巷而不改其樂耳如改其樂是媚於世而非賢者也孟子故以鄉鄰之人不救為喻由此推之則孟子為禹稷顏回同道是其不誣於後世也孔子曰賢哉回也是孔子賢顏回之謂也又曰禹吾無間然矣是孔子賢禹之謂也南宮适曰禹稷躬稼而有天下子曰君子哉若人尚德哉若人以此觀之孔子亦美南宮适云及此二人者如此是知孔子有賢於禹稷也抑亦是孔子賢禹稷之謂也然而三過其門則主乎禹今孟子則兼稷言之何也曰孔子言躬稼其亦主於稷而乃兼禹言之以禹之治水非暨稷之播殖則無以奏艱食非得禹之平水土則無以為躬稼是二者未常不相待為用耳孔孟交言之是亦一道也蓋躬稼而有天下雖出乎南宮适之言然孔子美之者亦孔子之言也故云孔子言也

公都子

曰匡章通國皆稱不孝焉夫子與之遊又從而禮貌之敢問何也匡章齊人也一國皆稱不孝問孟子何爲與之遊又禮之以顏色喜悅之貌也孟子曰世俗所謂不孝者五惰其四支不顧父母之養一不孝也博弈好飲酒不顧父母之養二不孝也好貨財私妻子不顧父母之養三不孝也從耳目之欲以爲父母戮四不孝也好勇鬬很以危父母五不孝也章子有一於是乎惰懈不作極耳目之欲以陷罪戮及父母凡此五者人所謂不孝之行章子豈有一事於此五不孝中也夫章子子父責善而不相遇也責善朋友之道也父子責善賊恩之大者遇得也章子子父親教相責以善不能相得父逐之也朋友切磋乃當責善耳父子相責以善賊恩之大者也夫章子豈不欲有夫妻子母之屬哉爲得罪於父不得近出妻屛子終身不養焉夫章子豈不欲身有夫妻之配子有子母之屬哉但以身得罪於父不得近父故出去其妻屛遠其子終身不爲妻子所養也其設心以爲不若是是則罪之大者是則章子已矣章子張設其心執持此屛妻子之意以爲得罪於父而不若是以自責罰是則罪益大矣

【疏】公都子曰至則章子而已矣○正義曰此章言匡章得罪出妻屛子上不得養下以責己衆人以爲不孝孟子以爲禮貌之者也公都子曰匡章通國皆稱不孝焉至敢問何也者公都子謂孟子曰匡章子偏國人皆稱爲不孝者焉夫子乃與之遊又從而敬悅之敢問夫子是如之何孟子曰世俗所謂不孝者五至於是乎孟子荅公都子曰世俗之人所謂爲不孝之行有五怠惰其四支不作事業而不顧父母之所養爲一不孝也博弈好飲酒而不顧父母之所養爲二不孝也好貨財私愛妻子而不顧父母之所養爲三不孝也縱其耳目之所慾陷於其罪以辱及父母是四不孝也好勇暴好爭鬬好頑很以驚危父母是五不孝也章子豈有一事於此五不孝乎夫章子子父責善而不相遇也責善朋友之道也父子責善賊恩之大者孟子言章子但失於父子責善不相遇也不遇者是不相得也其所以相責於善乃朋友切磋琢磨之道也如父子相責善是賊害其父子之恩大者矣夫章子豈不欲有夫妻子母之屬哉至是則章子而已矣孟子又言夫章子與父子不相遇而離之豈以章子不欲有夫妻子母之爲親屬哉爲其得罪於父不得近焉故用出去其妻屛逐其子終身不爲妻子所養也其章子如或開設於心爲不若是離之父故出妻屛子是陷父於不義之罪者矣是則罪之莫大者矣是則章子之行以此而已我何可絕而不與之邪以此論之則章子之過過於厚者矣宜孟子與之遊又從而禮貌之也蓋謂不顧父母之養者是有逆於父母而不順父母之意耳孝經云父有爭子則身不陷於不義禮云與其得罪於州閭鄉黨寧熟諫然則父有不義雖熟諫以爭之可也又安可以朋友責善施於父子之間哉故章子所以離之遂用出妻屛子爲其父有不義而不可言耳

曾子居武城有越寇或曰寇至盍去諸盍何不也曾子居武城有越寇將來人曰寇方至何不去之曰無寓人於我室毀傷其薪木寇退則曰脩我牆屋我將反寓寄也曾子欲去戒其守人曰無寄人於我室恐其傷我薪草樹木也寇退則曰治牆屋之壞者我將來反寇退曾子反左右曰待先生如此其忠且敬也寇至則先去以爲民望寇退則反殆於不可左右相與非議曾子者言武城邑大夫敬曾子武城人爲曾子忠謀勸使避寇君臣忠敬如此而先生寇至則先去使百姓瞻望而効之寇退安寧則復來還殆不可如是怪曾子何以行之也沈猶行曰是非汝所知也昔沈猶有負芻之禍從先生者七十人未有與焉沈猶行曾子弟子也行謂左右之人曰先生之行非汝所能知也先生曾子也往者先生嘗從門徒七十人舍吾沈猶氏時有作亂者曰負芻來攻沈猶氏先生率弟子去之不與其難言賓師不與臣同耳子思居於衛有齊寇或曰寇至盍去諸子思曰如伋去君誰與守伋子思名也子思欲助衛君赴難孟子曰曾子子思同道曾子師也父兄也子思臣也微也曾子子思易地則皆然孟子以爲二人同道曾子爲武城人作師則其父兄故去留無毀子思微少也又爲臣委質爲臣當死難故不去也子思與曾子易地皆然

【疏】曾子居武城至易地則皆然○正義曰此章言曾子子思處義非謬者也曾子居武城有越寇至或曰寇至盍去諸者孟子言曾子嘗居於武城之邑有南越寇賊與或人告之曰寇賊來何不去之曰無寓人於我室毀傷其薪木寇退則曰修我牆屋我將反者言曾子欲去乃戒其所守之人曰無寓人於我此室而毀傷我薪木寇賊既退則曰修我牆屋我將反居此寇退曾子反左右曰待先生如此其忠且敬也至殆於不可者言寇賊已退曾子於是乎反居此也左右之大夫皆曰待先生如此其忠而不敢慢也寇賊至則先去以使民瞻望而效之寇退平靜則反其居殆不可如是也○猶行曰至未有與焉者言沈猶行荅左右之人曰先生之去非汝所能知者也往日沈猶有寇賊自負其芻草來攻我室隨從先生者有七十人言曾子率弟子而去之故未有與及此難也故得免其禍焉先生曾子也子思居於衛有齊寇至君誰與守者孟子又言子思居於衛邑有齊國之寇賊與或人告之曰寇賊來何不去之子思乃自稱名荅或人曰如使伋見其寇賊至則去之衛君則誰與爲守護伋子思名也孟子曰曾子子思同道至易地則皆然孟子引至於此乃曰曾子子思二人其道則同也以其曾子居於武城則師之道也如人之父兄也則去留人不可毀無它其以無所拘也子思居於衛則臣之道也其勢則微小也當赴君之難不可去也無它以其有所拘也雖然二人如更易其地則皆能如是也謂子思居於曾子之所而爲之師亦未必不能如曾子去留無所拘也曾子居於子思之所而爲之臣亦未必不能如子思赴君之難而不去也故曰曾子子思同道案史記弟子傳曾子名參字子輿武城人少孔子四十六歲孔子以爲能通孝道故授之業作孝經死於魯國○注伋子思名也○正義曰案世家云子思名伋字子思伯魚之子孔子之孫也六十二嘗困於宋子思作中庸沒於衛

儲子曰王使人瞯夫子果有以異於人乎儲子齊人也瞯視也果能也謂孟子曰王言賢者身貌必當有異故使人視夫子能有異於衆人之容乎孟子曰何以異於人哉堯舜與人同耳人生同受法於天地之形我當何以異於人哉且堯舜之貌與凡人同耳其所以異乃以仁義之道在於內也

【疏】儲子至同耳○正義曰此章言人以道殊賢愚體別也儲子謂孟子曰齊王使人視夫子能有以異別於衆人乎以其齊王必謂孟子之賢貌狀須有異於人也孟子荅之曰我何以有別異於衆人哉雖堯舜之盛帝亦與人同其貌狀耳但其所以有異於衆人者特以仁義之道與人異耳孟子言此則知齊王是爲不達者也蓋古之人善觀人者不索人於形骸之外而索之於形骸之內今齊王乃索孟子於形骸之外官其過也○注儲子齊人也○正義曰蓋亦因經而爲言之也故孟子仕於齊今此乃曰王使人來者是知爲齊人

齊人有一妻一妾而處室者其良人出則必饜酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也良人夫也盡富貴者夫詐言其姓名也其妻告其妾曰良人出則必饜酒肉而後反問其與飲食者盡富貴也而未嘗有顯者來吾將瞯良人之所之也妻疑其詐故欲視其所之蚤起施從良人之所之徧國中無與立談者卒之東郭墦間之祭者乞其餘不足又顧而之他此其爲饜足之道也施者邪施而行不欲使良人覺也墦間郭外冢間也乞其祭者所餘酒肉也其妻歸告其妾曰良

人者所仰望而終身也今若此與其妾訕其良人而相泣於中庭妻妾於中庭悲傷其良人相對涕泣而謗毀之而良人未之知也施施從外來驕其妻妾施施猶扁扁喜悅之貌以爲妻妾不知如故驕之也
由君子觀之則人之所以求富貴利達者其妻妾不羞也而不相泣者幾希矣由用也用君子之道觀之今求富貴者皆以枉曲之道昏夜乞哀而求之以驕人於白日此良人爲妻妾所羞而泣傷也幾希者言今苟求富貴妻妾雖不羞泣者與此良人妻妾何異也【疏】齊人有一妻一妾至幾希矣○正義曰此章言小人苟得妻妾猶羞也齊人有一妻一妾至幾希矣者孟子託此以譏時人苟貪富貴而驕人者也言齊國中人有一妻一妾者而居處於室其良人出外則必饜飽酒肉而後歸其妻問所與飲食酒肉者良人則盡以爲富貴者與之也其妻疑告其妾曰良人出門則必饜飽酒肉而後歸問其所與者良人皆以爲富貴者與之也而未嘗見有富貴顯達者來家中我將視其良人所往妻疑之故欲視其所往也明日蚤起乃邪施其身微從良人之所往偏盡一國之中無有與良人立談話者終往齊國東郭之處有冢間之祭者良人乃就乞其餘祭之酒肉不飽饜又顧視而求之於他人以此遂爲饜足之道其妻乃先歸告其妾曰良人者所仰望而終身者也今乃若此而乞之祭者爲饜足之與其妾共訕良人而相對涕泣於中庭之間而良人未之知其妻妾非訕其良又施施然喜悅從外來歸復驕泰其妻妾孟子引至此乃曰由此齊人觀之則今之人所以求富貴利達者其妻與妾而不羞恥不相對涕泣於中庭者幾希矣言其小也皆若此齊人耳蓋孟子之言每每及此者所以救時之弊不得不如己矣

孟子注疏解經卷第八下

孟子注疏卷八下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

章指言廉惠勇人之高行也毀此三名則韓本考文古本作列士病諸故設斯科以進能者也

逢蒙按逢字从夆逢蒙逢伯陵逢丑父逢公皆薄紅反東轉爲江乃薄江反德公士元非有二字也宋人隨韻改字作逄薄江切殊謬孟子音義同謬不可不正逢蠓古書作蠭蠓則其字不當从夆可知矣

有窮后羿　閩監毛三本韓本足利本同孔本考文古本窮作竆

曰小人學射於尹公之他　考文古本他下有曰字

假使如子濯孺子之得尹公之他　閩本廖本孔本韓本同監毛本脫上之字

何由有逢蒙之禍乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乎字

章指言求交取友必得其人得善以全考文古本作金養足利本無此字凶獲患是故子濯濟難夷羿以殘可以鑒也

殺之而烹之　閩案殺之之字衍

子曰射爲背師　閩監本同毛本子下增魚字

而蒙其頭面　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本面作也

皆自掩鼻　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無自字

自治絜淨　凡絜作潔者俗也古書祇用絜

章指言貌好行惡西子蒙臭孔本考文引古本蒙作冒韓本同臭作鼻非也醜人絜服供事上帝明當修飾惟義爲常也

今天下之言性則以故而已矣以言其故者以利爲本耳　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作言天下萬物之情性當順其故則利之也改戾其性則失其利矣

若杞柳爲桮棬　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本杞上有以字

但循理若禹之行水於無事　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作作串循理若禹行水於無事之處

誠能推求其故常　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有之行二字

可坐而致也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作可坐知也

章指言能修性守故天道可知妄智改常必與道乖性命之指也

齊之貴臣　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無之字

字子敖者　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

反以我爲簡異也　閩監毛三本同宋本孔本韓本異作易按易是也

章指言循理孔本考文古本作禮引而動不合時人阿意事貴脅肩所尊俗之情也是

以萬物皆流而金石獨止

人常愛之　補諸本常皆作恆下常敬同

人亦必反報之於己也　閩監毛三本同宋本作人亦必反之己也孔本韓本考文古本作人必反之己也足利本無之字

來加於我也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作來加我

無知者　閩監毛三本孔本同韓本上有謂字足利本上有爲字

又何足難矣　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本矣作也

憂之當如何乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本如下有之字

常行仁禮　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本禮上有行字

章指言君子責己小人不改比之禽獸孔本韓本衍故字不足難矣蹈仁行禮不患

其患惟不若舜可以憂也

當平世三過其門者　按此段注宋本廖本孔本韓本俱分兩段自此至故孔子俱賢之在經文禹稷顏回同道下

憂民者也　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本者作急

窮而樂道者也　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無者字

其心皆然　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本皆作亦

故勞佚異　閩監毛三本同宋本無故字廖本下有矣字孔本韓本考文古本作勞佚異矣

雖被髮纓冠而救之　考文古本而下有往字

走赴鄉鄰　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本鄰作人

顏子所以閉戶　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本閉作闔

章指言上賢之士得聖一概顏子之心有同禹稷時行則行時止則止失其

節則惑矣

則孟子爲禹稷顏回同道　補案爲字監毛本並作謂是也

惰懈不作　閩監毛三本同廖本孔本韓本懈作解按音義出惰解案懈正字解假借字

豈有一事於此　閩監毛三本同廖本孔本韓本此作是

賊恩之大者也　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無者字

子有子母之屬哉　閩監毛三本同孔本韓本考文古本子母作母子

執持此屏妻子之意　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本屏下有出字

以爲得罪於父　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本得上有人字

而不若是以自責罰　宋本罰作詈

是則罪益大矣　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有是章子之行已矣何爲不可與言十三字○按有者是

章指言匡章得罪出妻屏子上不得養下以責己衆曰不孝其實則否是以

孟子禮貌之也

徧國人皆稱爲不孝者焉　人字缺閩監毛三本如此

父有爭而　閩監毛三本而改子是也

猶行曰　補案猶上當有沈字

言賓師不與臣同耳　閩監毛三本同廖本無耳字宋本孔本韓本考文古本作言師賓不與臣同

易地皆然　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本地皆作處同廖本皆作同

章指言臣當營君師有餘裕二人處義非殊者也是故孟子紀之謂得其同

足利本作官

王使人瞯夫子　宋九經本岳本咸淳衢州本孔本韓本考文古本同監毛二本瞯作矙閩本注作瞯此經作瞷門字中缺蓋初刻作瞯欲改作瞯剜去而未修板也○按音義出瞯夫作矙蓋此正與滕文公篇陽貨矙孔子同字音勘誤爲瞯而以古莧切之非也下章同

與凡人同耳　閩監毛三本岳本孔本韓本同宋本考文古本無人字

章指言人以道殊賢愚體別頭員足方善惡如一儲子之足利本無此字言齊王之

不違也

以爲妻妾不知　閩監毛三本孔本韓本同宋本考文古本以作也山井鼎云疑上

用君子之道觀之　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無下之字

此良人爲妻妾所羞而泣傷也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有由字而字作爲所二字

章指言小人苟得謂不見知君子觀之與正道乖妻妾猶羞況於國人著以

爲戒恥之甚焉

孟子注疏卷八下校勘記

孟子注疏解經卷第九上

萬章章句上 凡九章

趙氏注 萬章者萬姓章名孟子弟子也萬章問舜孝猶論語顏淵問仁因以題其篇也

孫奭疏

疏 正義曰前篇論離婁之明此篇論萬章問孝蓋以明者當明其行而行莫大於為孝今萬章問孝故以萬章為此篇之題以次於前篇矣此篇凡十八章趙氏分為上下卷據此上卷凡有九章而已一章言孝為百行之本無物以先之雖富有天下而不能取悅其父母也二章言仁聖所存者大舍小從大達權之義不告而娶守正道也三章言仁人之心四章言孝莫大於嚴父行莫大於蒸蒸五章言德合於天則天爵歸之行歸於仁則天下與之六章言義行於人則四海宅心守正不足則聖位莫保者也七章言賢達之理世務推政以濟時物守己直行不枉道以取容八章言君子大居正位以禮進退屈伸達節不違貞信九章言君子時行則行時舍則舍故能顯君明道不為苟合其餘九章分在下卷各有說焉○注萬章至篇也○正義曰萬章孟子弟子已說在敘段云論語顏淵問仁者蓋論語第十二篇首顏淵問為仁孔子曰克己復禮為仁因以顏淵目其篇蓋其文也孟子於此則而象之爾

萬章問曰舜往于田號泣于旻天何為其號泣也 問舜往至于田何為號泣也謂耕于歷山之時。然。也 孟子曰怨慕也 言舜自怨遭父母見惡之厄而思慕也 萬章曰父母愛之喜而不忘父母惡之勞而不怨然則舜怨乎 言孝法當不怨如是舜何故怨 曰長息問於公明高曰舜往于田則吾既得聞命矣號泣于旻天于父母則吾不知也公明高曰是非爾所知也 長息公明高弟子公明高曾子弟子旻天秋天也殺陰氣也故訴于旻天高非息之問不得其義故曰非爾所知也。已 夫公明高以孝子之心為不若是恝 恝無愁之貌孟子以萬章之問難自距之故為言高息之問對如此夫公明高以為孝子不得意於父母自當怨悲豈可恝恝然無憂哉因以萬章具陳其意耳 我竭力耕田共為子職而已矣父母之不我愛於我何哉 我共人子之事而父母不我愛於我之身獨有何罪哉自求責於己而悲感焉 帝使其子九男二女百官牛羊倉廩備以事舜於畎畝之中 帝堯也堯使九子事舜以為師以二女妻舜百官致牛羊倉廩致粟米之饒備具饋禮以奉事舜於畎畝之中由是遂賜舜以倉廩牛羊使得自有之堯典曰釐降二女不見九男孟子時尚書凡百二十篇逸書有舜典之敘亡失其文孟子諸所言舜事皆堯典及逸書所載獨丹朱以胤嗣之子臣下以距堯求禪其餘八庶無事故不見於堯典猶晉獻公之子九人五人以事見於春秋其餘四子亦不復見於經 天下之士多就之者帝將胥天下而遷之焉為不順於父母如窮人無所歸 天下之善士多就舜而悅之胥須也堯須天下悉治將遷位而禪之順愛也為不愛於父母其為憂愁若困窮之人無所歸往也 天下之士悅之人之所欲也 欲也 而不足以解憂好色人之所欲妻帝之二女而不足以解憂富人之所欲富有天下而不足以解憂貴人之所欲貴為天子而不足以解憂人悅之好色富貴無足以解憂者惟順於父母可以解憂 言為人所悅將見禪為天子皆不足以解憂獨見愛於父母為可以解己之憂 人少則慕父母知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕君不得於君則熱中 慕思慕也人少年少也艾美好也不得於君失意於君也熱中心熱恐懼也是乃人之情 大孝終身慕父母五十而慕者予於大舜見之矣 大孝之人終身慕父母若老萊子七十而慕衣五綵之衣為嬰兒匍匐於父母前也我於大舜見五十而尚慕父母書曰舜生三十徵庸三十在位在位時尚慕故言五十也

疏 萬章問舜往于田至予於大舜見之矣○正義曰此章言大孝百行之本無物以先之雖富有天下而不能取悅於父母也萬章問曰舜往于田號泣于旻天何為其號泣也者萬章問孟子謂舜往耕于田乃號泣于旻天是何為其號泣於此也旻天秋天之號也以其情主乎憫也爾雅曰秋曰旻天是也孟子曰怨慕也孟子荅之曰舜所以號泣于田者自怨遭父母之惡而思慕之也萬章曰父母愛之至怨乎萬章又曰父母以慈愛愛之其子則當喜悅而不敢忘其父母之所愛父母惡之其子亦當勤勞奉事之而不可怨恨父母今舜不若是則舜誠有怨恨父母乎曰長息問於公明高至是非爾所知也孟子難以自為言拒之乃以長息問公明高之言而荅也言長息常問公明高曰舜往于田則我既以得聞教命矣號泣于旻天則我不能知也故問之公明高乃荅之曰此非爾所能知者也以其所問不得其義故荅之以此也夫公明高以孝子之心為不若是恝至於我何哉者孟子又言夫公明高以謂孝子之心有不得意於父母為不若此恝恝然而無憂也以其有不得父母意故有是怨也其舜必謂我竭盡其力而耕作田業以供為子之事以奉養父每而父母今反不我愛恤誠於我有何罪哉故自求責於己而號泣怨慕也帝使其子九男二女至予於大舜見之矣孟子至此乃繼其言而荅萬章言舜堯帝使其子九男與二女兼百官及牛羊倉廩皆備具以事舜於畎畝之中天下之善士多就歸舜而悅之者堯帝又將須以天下而遷位讓之其舜尚以有不得愛於父母其亦憂愁而若窮困苦極之人無所歸告者矣且天下之善士悅而就之是人之所皆欲也而尚不足以解舜之憂好色之女是人之所皆欲者也妻以堯帝之二女而尚亦不足以解舜之憂富是人之所皆欲者也而堯以百官牛羊倉廩備以事之而尚亦不足以解舜之憂貴是人之所皆欲者也而堯將以天下遷而讓之而為天子尚亦更不足以解其憂凡以人悅之好色富貴此數者皆無足以解舜之憂惟得於父母然後可解以解其憂夫人少小之時則知思慕父母及長知好其女色則思慕其少艾有妻子則思慕其妻子至於為仕則思慕其君如不得遇於君則熱中心而恐懼之也是則人之常情如此如為大孝者則終身思慕父母而不忘也然則孟子言至於五十之歲者而思慕父母而不敢忘者我於大舜見之矣故歷以此荅其萬章之問○注耕于歷山○正義曰上卷首章已說詳矣○注堯典至不復見○正義曰云堯典曰釐降二女不見九男惟丹朱胤嗣之子臣下以距堯求禪其餘八庶無事故不見二女即娥皇女英是也案尚書堯典放齊曰胤子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎孔安國云胤國名子爵朱胤子之名也益稷云無若丹朱傲孔注云丹朱堯之子是堯九子但見丹朱一人矣其餘八子亦未詳以其經傳無見為云如晉獻公九人以事見於春秋餘四子亦不所見者按魯莊公二十八年左傳云晉獻公娶于賈無子烝於齊姜生秦穆夫人及大子申生又娶二女於戎大戎生重耳小戎子生夷吾晉伐驪戎驪戎男女以驪姬歸生奚齊其娣生卓子凡此九人但見其此卽此五人是也云獻公有九人按史記世家云獻公有子九人而太子申生重耳夷吾皆有賢行以此則知獻公有子九人而已其餘四者亦以經傳無見焉○注慕思至人之情正義曰云少年少也艾美好也者蓋出之傳孟子者以少女為少艾也按說文云艾老也長也又按禮記云五十曰艾是則艾誠老長之稱也謂之少艾安可乎是則云艾美好也者又不知何據為之誤也殆亦未可知○注老萊子七十而慕至書曰舜生三十徵庸三十在位正義曰云老萊子者按高士傳云老萊子楚人少以孝行養親極甘脆年七十父母猶存萊子服荊蘭之衣為嬰兒戲親前言不稱老為親取食上堂足跌而偃因為嬰兒啼誠至發中楚室方亂乃隱耕於蒙山之陽著書號萊子莫知所終又云老萊著五綵五色。斑斕之衣出列女傳文今不載

萬章問曰詩云娶妻如之何必告父母信斯言也宜莫如舜舜之不告而娶何

也詩齊風南山之篇言娶妻之禮必告父母舜合信此詩之言何爲違禮不告而娶也孟子曰告則不得娶男女居室人
之大倫也如告則廢人之大倫以懟父母是以不告也舜父頑母嚚常欲害舜告則不聽其娶是廢人
之大倫以怨懟於父母也萬章曰舜之不告而娶則吾既得聞命矣帝之妻舜而不告何也
禮娶須五禮父母先告以辭是相告也帝謂堯何不告舜父母曰帝亦知告焉則不得妻也帝堯知舜大孝父母止之舜不敢違
則不得妻之故亦不告也萬章曰父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之完治廩倉
階梯也使舜登廩屋而捐去其階焚燒其廩也一說捐階舜即旋從階下瞽瞍不知其已下故焚廩也使舜浚井舜入而即出瞽瞍不知其已出從而蓋揜其
井以爲舜死矣象曰謨蓋都君咸我績象舜異母弟也謨謀也蓋覆也都於也君舜也舜有牛羊倉廩之奉故謂之君咸皆績功也象言
謀覆於君而殺之者皆我之功欲與父母分舜之有取其善者故引爲己之功也牛羊父母倉廩父母欲以牛羊倉廩與其父母干
戈朕琴朕弤朕二嫂使治朕棲干楯戈戟也琴舜所彈五絃琴也弤彫弓也天子曰彫弓堯禪舜天下故賜之彫弓也棲牀也
二嫂娥皇女英使治牀欲以爲妻也象往入舜宮舜在牀琴象曰鬱陶思君爾忸怩象見舜生在牀鼓琴愕然
反辭曰我鬱陶思君故來爾辭也忸怩而慚是其情也舜曰唯茲臣庶汝其于予治茲此也象素憎舜不至其宮也故舜見來
而喜曰惟念此臣衆汝故助我治事不識舜不知象之將殺己與萬章言我不知舜不知象之將殺己與何爲好言順辭以荅象
也曰奚而不知也象憂亦憂象喜亦喜奚何也孟子曰舜何爲不知象惡己也仁人愛其弟憂喜隨之象方言思君故
以順辭荅之曰然則舜僞喜者與詐僞也萬章言如是則爲舜行至誠而詐喜以悅人矣曰否昔者有饋生魚
於鄭子產子產使校人畜之池校人烹之反命曰始舍之圉圉焉少則洋洋焉
攸然而逝子產曰得其所哉得其所哉孟子言吾云舜不詐喜也因爲說子產以喻之子產鄭子國之子公孫僑大賢
人也校人主池沼小吏也圉圉魚在水羸劣之貌洋洋舒緩搖尾之貌攸然迅走水趣深處也故曰得其所哉重言之者嘉得魚之志也校人出曰
孰謂子產智予既烹而食之曰得其所哉得其所哉故君子可欺以其方難罔
以非其道彼以愛兄之道來故誠信而喜之奚僞焉方類也君子可以事類欺故子產不知校人之食其
魚象以其愛兄之道來問舜是亦其類也故誠信之而喜何爲僞喜也疏萬章問曰至奚僞焉○正義曰此章言仁聖所存者大舍小從大達權之義不
告而娶守正道也萬章問曰至何也者萬章問孟子言齊風南山之詩有云娶
妻如之何必告父母如信此詩之言宜莫如舜信之今舜乃不告父母而娶是
如之何也孟子曰至是以不告也孟子荅之曰舜如告父母則不得娶之也男
女居室是人之大倫者也如告之則舜必不得娶也不得娶是廢人之大倫以
致怨懟於父母也是以舜爲此所以不告而娶也萬章曰至何也者萬章
又問孟子言舜之不告而娶則我既已得聞教命矣然堯帝而以二女妻於舜
而不告舜父母是如之何也故以此問之妻者以女嫁人謂之妻也曰帝亦知
告焉則不得妻也是孟子又荅之曰帝堯亦知告舜父母則舜父母止之則不得
以妻之也萬章曰至不知象之將殺己與萬章又問孟子言舜之父母使舜完
治倉廩舜既登倉廩即捐梯而下瞽瞍不知已下乃焚廩欲因此以燒殺其舜
又使舜深浚其井舜既浚井即反出之瞽瞍不知已出又欲從而揜之以溺殺
其舜其舜有弟名象乃曰謀揜蓋而殺都君者皆我之功也都君即象稱舜也

然謂之都君者蓋以舜在側微之時漁雷澤一年所居成聚二年成邑三年成
都故以此遂以爲之都君矣注曰都於也其說亦通又曰牛羊與父母倉廩與
父母干戈留我琴亦留我弤亦留我二嫂使治我之牀以爲我妻欲與父母分
此故先設言爲謨蓋都君者咸我績耳於是象遂往入舜之宮過舜又在牀而
鼓五絃之琴愕然反其辭曰我氣閉積思意君故來此遂忸怩其顏而乃慚恥
形於面容也以其恐舜知己謀其二嫂故也舜曰惟茲此臣庶汝其于予治是舜
見象素不來至其宮遂見至宮乃曰念此臣之衆汝故來助我治耳如此故萬
章乃問孟子言舜帝不知其弟象之將欲殺其己與故以此好言而荅其象也
曰奚而不知也象憂亦憂象喜亦喜孟子又言舜何爲而不知象謀殺己也以
其仁人愛其弟故象憂亦憂象喜亦喜故以好言荅之也曰然則舜僞爲喜以
悅人者與曰否至奚僞焉孟子又荅之曰舜非僞喜以悅人者矣又引子產
有餽生魚事而證之言往者有人餽賜生魚於鄭之子產子產受之乃使主池
沼之吏曰校人者畜養於池校人烹而食之遂反歸命告於子產曰我始初
放之於池則魚尚羸之圉圉然於水而未遊少頃則洋洋然舒緩搖尾而走趣
於深處子產信之以爲然乃曰此魚是得其所養哉故重言之乃嘆魚之得志
於水甚快然也其校人乃出而與人曰誰謂子產爲智者自知於人予既烹賣
而食其魚子產乃曰得其所哉得其所哉如此孟子故於此言故君子者可欺
以其方類難誣罔全以非其道也彼象謂以鬱陶思君是以愛兄之道來至
於宮是以但欺以其方類也故舜遂必以誠深信之而喜其來故以好辭荅之
矣何爲以舜爲僞喜者焉言舜不僞也亦若校人欺子產之謂故子產亦必曰
得其所哉得其所哉耳所謂方類者以其在疑似之間故也○注完治至爲死
矣○正義曰云捐去其階焚舜之說不若旋階之說通也按史記云瞽瞍欲殺
舜使舜上塗廩瞽瞍從下縱火焚廩舜乃以兩笠自扞而下去得不死後瞽瞍
又使舜穿井爲匿空旁出舜既入深瞽瞍與象共下土實井舜從匿空旁出去
瞽瞍與象喜以爲舜死矣象曰本謀者象象之謀也象於是與父母分於是曰舜
妻堯二女與琴象取之牛羊倉廩事父母象乃止舜宮居鼓其琴舜往見之象
愕不懌曰我思舜正鬱陶舜曰然爾其庶舜復事瞽瞍愛弟彌謹凡此亦其事
也以史記觀之則捐階之說是此之文也大抵學者不可執此以爲深然也當
以意喻默然有自判之論可矣○注干楯戈戟也至妻也○正義曰云干楯也
者按孔安國云干楯也周禮掌五兵五楯鄭玄五楯干櫓之屬云戈戟也者禮
圖云戈今之勾戟或謂之雞鳴或之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡六
寸疏云胡子橫插微邪向上不勾不勾似磬之折殺也又云戟今之三鋒戟也
內長四寸半胡長六寸以其與戈相類故云戈戟也論其則別矣云彤弓天子
之弓者彫弓漆赤弓也尚書云彤弓一彤矢百孔安國云諸侯有大功賜弓矢
然後專征伐彤弓所以講德習射藏示子孫周禮司弓云天子之弓合九而成
規諸侯之弓合七而成規大夫合五而成規士合三而成規是其等也云五絃
琴者史記云舜彈五絃之琴是矣云樓牀者蓋取類於禽樓故也以其牀則主
木而言樓則主樓而言二女即娥皇女英是也○注鄭子國之子公孫僑者○
正義曰按左傳云子產穆公之孫公子發之子名僑公子之子曰公孫襄三十
年執鄭國之政爲鄭大夫公子發字子國公孫之子以王父字爲氏據後而言
故稱爲國僑萬章問曰象日以殺舜爲事立爲天子則放之何也怪舜放之何故孟子曰封
之也或曰放焉舜封象於有庳或有人以爲放之萬章曰舜流共工于幽州放驩兜于崇山殺
三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服誅不仁也象至不仁封之有庳有
庳之人奚罪焉仁人固如是乎在他人則誅之在弟則封之舜誅四佞以其惡也象惡亦甚而封
之仁人用心當如是乎罪在他人當誅之在弟則封之曰仁人之於弟也不藏怒焉不宿怨焉親愛之而
已矣親之欲其貴也愛之欲其富也封之有庳富貴之也身爲天子弟爲匹夫

可謂親愛之乎 孟子言仁人於弟不問善惡親愛之而已封者欲使富貴耳身既已為天子弟雖不仁豈可為匹夫 敢問或曰放者何謂也 萬章問放之意 曰象不得有為於其國天子使吏治其國而納其貢稅焉故謂之放豈得暴彼民哉 象不得施教於其國天子使吏代其治而納其貢賦與之比諸見放也有庳雖不得賢君象亦不侵其民也 雖然欲常常而見之故源源而來不及貢以政接于有庳 雖不使象得豫政事舜以兄弟之恩欲常常見之無已故源源而來如流水之與源通不及貢者不待朝貢諸侯常禮乃來也其間歲歲自至京師謂若天子以政事接見有庳之君者實親親之恩也 此之謂也 此常常以下皆尚書逸篇之辭孟子以告萬章言此乃象之謂也

〔疏〕萬章問曰至此之謂也○正義曰此章言仁人之心如是也○萬章問曰象日以殺舜為事立為天子則放之何也者萬章問孟子以謂象日日以謀殺舜為事然舜既立為天子則放象而不誅如之何孟子曰封之也或曰放焉孟子荅之曰是封象也或人言放焉萬章曰至在弟則封之萬章又問舜流共工於幽州放驩兜於崇山殺三苗于三危殛鯀于羽山誅罪此四者而天下於是咸服此乃是誅戮其不仁者也然象傲極不仁乃反封之於有庳之國則有庳之國中人何罪也仁人固肯如此乎在他人之惡則誅戮焉在弟則封之國故曰仁人固如是乎萬章之意以謂仁人必不肯如此也孔安國注尚書云共工象恭滔天足以惑世故流之幽州北裔水中可居者曰洲驩兜黨於共工罪惡同崇山南裔也三苗國名縉雲氏之後為諸侯號饕餮三危西裔鯀方命圮族績用不成羽山東裔在海中按史記云共工少皞氏不才子天下謂之窮奇者也驩兜帝鴻氏不才子天下謂之混沌者也鯀顓頊氏不才子天下謂之饕餮者也曰仁人之於弟也至可謂親愛之乎孟子又荅之曰仁者之人於其弟也不藏怒心不隔宿怨但親愛之而已所以親之者以欲其貴也愛之者以欲其富也今舜封象於有庳者是所以富貴之也如舜身自為天子而使弟只為之匹夫可謂為親愛其弟者乎有庳國之名號也敢問或曰放者何謂也萬章又問孟子或人言放之者是何所謂也曰象不得有為於其國至此之謂也孟子又荅之曰象之於庳不得施政教於其國中天子使吏代之以治其國而納天子之貢賦焉故謂之為放也象豈得暴彼有庳之國民哉以其使吏代之故也雖然不使象得施政教而舜以兄弟親親之恩欲常常見之故源源如水之流與源通不以朝貢之諸侯常禮乃來也其自至而見天子如天子以政事接見於有庳之君也故孟子云是此之謂也○注云自常常已下皆尚書逸篇之辭○正義曰按隋經籍志尚書逸篇出於齊梁之間考其篇目似孔氏壁中書之殘缺者故附尚書之末唐有三卷徐邈為之注焉蓋其文也

咸丘蒙問曰語云盛德之士君不得而臣父不得而子舜南面而立堯帥諸侯北面而朝之瞽瞍亦北面而朝之舜見瞽瞍其容有蹙孔子曰於斯時也天下殆哉岌岌乎不識此語誠然乎哉 咸丘蒙孟子弟子語者諺語也言盛德之士君不敢臣父不敢子堯與瞽瞍皆臣事舜其容有蹙踖不自安也孔子以為君父為臣岌岌乎不安貌也故曰殆哉不知此語實然乎 孟子曰否 言不然也 此非君子之言齊東野人之語也 東野東作田野之人所言耳咸丘蒙齊人也故聞齊野人之言書曰平秩東作謂治農事也 堯老而舜攝也堯典曰二十有八載放勳乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音 孟子言舜攝行事耳未為天子也放勳堯名徂落死也如喪考妣思之如父母也遏止也密無聲也八音不作哀思甚也 孔子曰天無二日民無二王舜既為天子矣又帥天下諸侯以為堯三年喪是二天子矣 日一王一不得並也 書 咸丘蒙曰舜之不臣堯則吾既得聞命矣 不以堯為

臣也 詩云普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣而舜既為天子矣敢問瞽瞍之非臣如何 詩小雅北山之篇普偏率循也偏天下循土之濱無有非王者之臣而曰瞽瞍非臣如何也 曰是詩也非是之謂也勞於王事而不得養父母也曰此莫非王事我獨賢勞也 孟子言此詩非舜臣父之謂也詩言皆王臣也何為獨使我以賢才而勞苦不得養父母乎是以怨也 故說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志是為得之如以辭而已矣雲漢之詩曰周餘黎民靡有孑遺信斯言也是周無遺民也 文詩之文章所引以興事也辭詩人所歌詠之辭志詩人志所欲之事意學者之心意也孟子言說詩者當本之不可以文害其辭文不顯乃反顯也不可以辭害其志辭曰周餘黎民靡有孑遺志在憂旱災民無孑然遺脫不遭旱災者非無民也人情不遠以己之意逆詩人之志是為得其實矣王者有所不臣不可謂皆為王臣謂舜臣其父也 孝子之至莫大乎尊親尊親之至莫大乎以天下養為天子父尊之至也以天下養養之至也 尊之至瞽瞍為天子之父養之至舜以天下之富奉養其親至極也 詩曰永言孝思孝思惟則此之謂也 詩大雅下武之篇周武王所以長言孝道欲以為天下法則此舜之謂也 書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是為父不得而子也 書尚書逸篇祗敬載事也夔夔齊栗敬慎戰懼貌舜既為天子敬事嚴父戰栗以見瞽瞍瞍亦信知舜之大孝若是為父不得而子也以此解咸丘蒙之疑

〔疏〕咸丘蒙至不得而子也○正義曰此章言孝莫大於嚴父而尊之矣行莫過於蒸蒸而執子之政者也咸丘蒙問曰至誠然乎哉者咸丘蒙問孟子曰諺語有云盛德之士君不得而臣之父不得而子之今舜嚮南面而立為天子堯帝乃率天下諸侯北面而朝之而舜見瞽瞍其容蹙踖然而不敢自安孔子亦云於此時也而天下危殆岌岌乎如也岌岌不安之貌也然未知此諺語實如是乎孟子曰否此非君子之言齊東野人之語也者孟子荅以否不然也此非君子之言也卽齊東作田野人之語也堯老而舜攝之至是二天子矣孟子又言堯帝既老而舜於是攝權堯行事耳未為天子也堯典之篇有云言舜攝堯行事至二十有八年放勳乃徂落而死放勳堯之號也魂氣往為徂體魄殯為落大抵則死也堯既死天下百姓如喪其父母三年四海之內絕盡八音以其哀思之甚也禮記曰生曰父曰母死曰考曰妣鄭注云考成也言其德行之成也妣之言媲也媲於考故也八音金石絲竹匏土革木是也孔子云天無兩日民無兩王如舜既為天子矣又率諸侯以為堯三年之喪是則為二天子矣言日與王不可得而並也以其舜方攝堯行事未為天子故也咸丘蒙曰至非臣如何者咸丘蒙又言舜之不得臣堯則我既得聞教命矣然而詩小雅北山之篇有云偏天之下莫非為王之土地循土之濱莫非為王之臣而舜既得為王之臣而舜既得為天子矣敢問舜父瞽瞍之非臣是如之何曰是詩也非是之謂也至是周無遺民也者孟子又荅之曰此北山之詩云非是舜臣父之謂也其詩蓋言勤勞於王事而不得奉養其父母者也故云普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣言皆是王臣也以其無非為王事者也何為獨使我以賢才而勞苦不得奉養其父母也故以是而怨之也故說詩者不以文而害逆其辭又不可以其辭而害逆其詩人之志以己之心意而逆求知詩人之志是為得詩人之辭旨人如說詩者但以歌詠之辭為然而不以己之意而求詩人志之所在而為得詩人之旨而已矣則雲漢之篇有云周餘黎民靡有孑遺信此言也是周無遺民矣殊不知此雲漢之詩其詩人之志蓋在憂旱災以其多有死亡者矣今其餘民無有單孑得遺脫不遭旱災者非謂無民也孑單也孟子引此所以證此北山之詩云普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣亦非謂舜臣父之意也孝子之至莫大乎尊親至是為父不得而子也者孟子又言孝子之至不可以有加者莫大乎尊親為之

至也尊親之至莫大乎以天下奉養其親是爲尊親之至也今瞽瞍爲天子之父是舜尊親之至者也舜以天下奉養之是養之至者也詩大雅下武之篇云武王長言孝心之所思所思者維則法大王王季文王三后之所行耳此亦舜之謂也書於大禹謨篇亦云舜敬以事見于父夔夔然悚懼齋莊戰栗瞽瞍亦信順之見舜以瞍爲父而不得子之也孔安國注云祇敬載事也允信若順也○注咸丘蒙○正義曰云爲孟子弟子齊人也者他經傳未詳今按春秋威公七年有焚咸丘杜預云咸丘魯地以此推之則此所謂咸丘蒙者豈咸丘之人有以蒙爲名者邪是未可知也注乃云齊人也者蓋魯國孟子時爲齊之所侵故咸丘之地乃爲齊之地故也有所問於孟子即爲弟子矣○注書平秩東作○正義曰孔安國傳云平均次序東作之事以務農也○注詩小雅北山之篇○正義曰此篇蓋刺幽王役使不均己勞於從事而不得養其父母也○注大雅下武之篇○正義曰此詩蓋詠武王有聖德復受天命能昭先人之功也○注逸篇○正義曰據今大禹謨有云此非特止於逸篇文也已矣

孟子注疏解經卷第九上

孟子注疏卷九上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

因以題其篇也　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無其字也字

謂耕于歷山之時然也　閩監毛三本同廖本孔本韓本于作於無然也二字考文引歷山之時然也云古本無然也二字

秋天也　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無天字足利本無也字

幽陰氣也　閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本幽作憂

非爾所知也已　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也已二字

故爲言高息之用對如此　閩監毛三本用作問宋本廖本孔本韓本考文古本作相按此當以宋廖本爲正作問非也

因以萬章具陳其意耳　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本以作爲無耳字

皆堯典及逸書所載　案段玉裁尚書撰異曰此堯典字乃舜典之誤及字衍傳寫之失也此章及不告而娶章及原原而來數語及祇載見瞽瞍數語皆當是舜典中語蓋舜登庸以後事全見於堯典而登庸以前及家庭事乃在舜典也此注上文云逸書有舜典之敘亡失其文則此正當作孟子所言諸舜事皆舜典逸書所載謂亡失文中語也舜既譌堯淺人乃又妄沾及字

亦不復見於經　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於經二字

堯須天下悉治　閩監毛三本孔本足利本同韓本考文古本治作洽

三十在位　廖本孔本韓本足利本同閩監毛三本三作五考文古本作二○按段玉裁曰作五者非也作三者亦未是作二者是也古文尚書舜生三十登庸三十在位五十載馬融王肅姚方興本之爲舜年百十二歲之說今文尚書舜生三十徵庸二十在位五十載大戴禮五帝德史記五帝本紀皇甫氏帝王世紀皆本之爲舜年百歲之說王充趙岐皆從今文者也論衡氣壽篇曰舜生三十徵用二十在位五十載陟方乃死適百歲矣趙注此章五十而慕云書曰舜生三十徵庸二十在位在位時尚慕故言五十也合三十二十而正是五十乃爲五十而慕之證今本作三十在位何可通耶今本論衡亦改二十在位作三十在位使下文適百歲之語不可接皆由不知今文古文之異也鄭康成注古文而用今文正古文正義曰鄭玄讀此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十謂歷試二十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死爲五十年舜年一百歲也此正鄭說三當作二以今正古故正義冠之以鄭玄讀此經云六字不則直曰鄭某云鄭云而已未嘗有鄭玄讀此經云之倒讀此經者明此經之本不如是也此所以馬王姚作三十在位而鄭作二十也自宋以來皆不憭此意尚書撰異中詳言之

章指言夫孝百行之本無物以先之雖富有天下而不能取悅於其父母莫有可也孝道明著則六合歸仁矣

萬章言舜堯　閩本同監毛本無舜字

又將須以天下　閩本同監本毛本須作胥

尚亦更不足以解其憂　閩監毛三本無更字

餘四子亦不所見者 監毛本不作無是也

五色班襴之衣 閩本同監毛二本班襴作斑斕

齊風南山之篇 閩監毛三本同宋本孔本足利本風上有國字韓本考文古本風作國

父母先咨以辭 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本先作允

帝謂堯何不告舜父母 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本堯下父母下並有也字〇按當疊堯字

故亦不告也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

一說捐階 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本捐作旋〇按說文圜規也趙意捐同圜故訓爲旋

從而蓋揜其井 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無揜字

以爲舜死矣 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無舜字

舜異母弟也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

故引爲己之功也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本作故引其功也

天子曰彫弓 考文古本彫作彤下同按音義出彤弓云或作彫誤

象見舜生 閩監毛三本岳本孔本韓本同宋本無生字

不知象之將殺己與 閩監毛三本同宋本孔本韓本己作之

羸劣之貌 毛本劣誤弱

迅走水趣深處也 孔本韓本同考文古本同閩監毛三本水趣倒

重言之者 閩監毛三本同廖本孔本韓本無者字

嘉得魚之志也 宋本各本並同毛本嘉誤喜

象以其愛兄之道來向舜 廖本考文古本同岳本孔本韓本足利本道作由閩監毛三本向誤問

章指言仁聖所存者大舍小從大達權之義也不告而娶守正道也

或之擁頸 閩本同監本或下剜增謂字毛本同

論其則別矣 閩本同監毛二本其下增制字

則主樓而言 閩本同監毛本樓作取

罪在他人 宋本他作何

不問善惡 岳本各本並同宋本問作聞

身既已爲天子 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無既已二字足利本無已字

豈可爲匹夫 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作豈可使爲匹夫也足利本無也字

此常常以下 閩監毛三本同廖本孔本韓本以作已

章指言懇誠于內者則外發於事仁人之心也象爲無道極矣友于之性忘其悖逆況其仁賢乎

搢雲氏之後 閩監毛本搢作縉與左傳合

東作田野之人 廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本作誤鄙〇按東作出堯典下文著之

放勛 孔本考文古本勛作勳案音義出勛字云音勳則作勳非也

攝行事耳 宋本閩本孔本韓本同監毛二本耳誤時

謂舜臣其父也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無其字

爲天子之父 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無之字

以此解咸丘蒙之疑 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本此作是

章指言孝莫大於嚴父而尊之矣行莫過於蒸蒸執子之政也此聖人軌道無有加焉

而舜既得爲王之臣而舜既得爲天子矣 上八字衍閩本作而舜既爲天子則是舜既得爲天子矣監毛本同

孟子注疏卷九上校勘記

孟子注疏解經卷第九下

萬章章句上　趙氏注　孫奭疏

萬章曰堯以天下與舜有諸欲知堯實以天下與舜否孟子曰否堯不與之天子不能以天下與人當與天意合之非天命者天子不能違天命也堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬是也然則舜有天下也孰與之萬章言誰與之也曰天與之孟子言天與之天與之者諄諄然命之乎萬章言天有聲音命與之乎曰否天不言以行與事示之而已矣孟子曰天不言語但以其人之所行善惡又以其事從而示天下也曰以行與事示之者如之何萬章欲知示之之意曰天子能薦人於天不能使天與之天下諸侯能薦人於天子不能使天子與之諸侯大夫能薦人於諸侯不能使諸侯與之大夫昔者堯薦舜於天而天受之暴之於民而民受之故曰天不言以行與事示之而已矣孟子言下能薦人於上不能令上必用之舜天人所受故得天下也曰敢問薦之於天而天受之暴之於民而民受之如何萬章言天人受之其事云何曰使之主祭而百神享之是天受之使之主事而事治百姓安之是民受之也天與之人與之故曰天子不能以天下與人百神享之祭祀得福也百姓安之民皆謳歌其德也舜相堯二十有八載非人之所能為也天也二十八載之久非人為也天與之也堯崩三年之喪畢舜避堯之子於南河之南天下諸侯朝覲者不之堯之子而之舜訟獄者不之堯之子而之舜謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜故曰天也夫然後之中國踐天子位焉而居堯之宮逼堯之子是簒也非天與也南河之南遠地南夷也故言然後之中國堯子胤子丹朱訟獄獄不決其罪故訟之謳歌謳歌舜德也泰誓曰天視自我民視天聽自我民聽此之謂也泰誓尚書篇名自從也言天之視聽從人所欲也

疏萬章曰至此之謂也○正義曰此章言德合於天則天爵歸之行於仁則天下與之者也萬章曰堯以天下與舜有諸萬章問孟子堯帝以天下與舜有之乎孟子曰否孟子荅之堯不與天下之也天子不能以天下與人孟子言天子不能以天下與其人也然則舜有天下也孰與之萬章又問孟子言如此則舜有天下也誰與之曰天與之孟子荅以為天與之也天與之者諄諄然命之乎萬章又問天與之舜者天有聲音諄諄然命與之乎曰天不言以行與事示之而已矣孟子又荅之言天不以言語諄諄然命之也但以人之所行善惡與其事從而示之而止矣曰以行與事示之者如之何萬章又問以行與事示之者是如之何也曰天子能薦人至示之而已矣孟子荅之言天子者雖能舉薦人於上天也又不能使上天以與之天下也諸侯者能舉薦人於天子而不能使天子必與為之諸侯大夫者能薦人於諸侯而不能使諸侯必與為之大夫往者堯舉薦舜於上天而天受之暴之於民而民受之我故曰天不言以行與事示之矣曰敢問薦之於天而天受之暴之於民而民受之如何萬章又問之之於天而天受之與暴之於民而民受之是如之何也曰使之主祭而百神享之是天受之也使之主事而事治百姓安之是民受之也天與之人與之故曰天不能以天下與人也書云納于大麓是堯薦舜於天也烈風雷雨弗迷是天受之也所謂百神享之亦可知也慎徽五典納于百揆是暴之於民也五典克從百揆時敘是民受之也所謂百姓安之亦可知也曰黎民於變時雍是也然於天則云薦於民則云暴者蓋謂天遠而在上是為尊者也聖人於天舉其所知而取舍不在我故云薦之也民近而在下是為卑者也聖人之於民顯其功業而使之自附故云暴之也所謂受之者即是與之也舜相堯至此之謂也孟子又言舜攝行堯事輔相之得二十八年之久非人所能為之也乃天與之也堯帝既崩死舜率天下諸侯為堯三年喪三年喪既畢舜乃逃避堯之子丹朱而隱於南河之南天下諸侯朝覲而來者不往朝覲於堯之子丹朱而往朝覲於舜訟獄有未決斷者不往求治於堯之子丹朱而往求治於舜謳歌吟詠者不吟詠堯之子丹朱而吟詠舜故曰天與之也如此然後往歸中國履天子之位旹如使舜不避堯之子而居堯帝之宮逼逐堯之子是則為簒奪者也非謂為天與之也泰誓篇亦云天之所視從我民之所視天之所聽亦從我民之所聽是此天與之人與之之謂也〇注咨爾舜天之歷數在爾躬〇正義曰案論語堯曰篇有此文書亦有此何晏曰歷數列次也孔安國云歷數天道謂天歷運之數帝王易姓而興故言歷數謂天道〇注河南南夷也〇正義曰案裴駰云劉熙曰南河之南九河之最南者是也是知為南夷也所謂中國劉熙云帝王所都為中故曰中國〇注泰誓尚書篇〇正義曰孔安國傳云泰誓者大會以誓衆也又云天因民以視聽民所惡者天誅之而已

萬章問曰人有言至於禹而德衰不傳於賢而傳於子有諸問禹之德衰不傳於賢而自傳於子有之否乎孟子曰否不然也天與賢則與賢天與子則與子言隨天也昔者舜薦禹於天十有七年舜崩三年之喪畢禹避舜之子於陽城天下之民從之若堯崩之後不從堯之子而從舜也禹薦益於天七年禹崩三年之喪畢益避禹之子於箕山之陰朝覲訟獄者不之益而之啟曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啟曰吾君之子也丹朱之不肖舜之子亦不肖舜之相堯禹之相舜也歷年多施澤於民久啟賢能敬承繼禹之道益之相禹也歷年少施澤於民未久舜薦禹禹薦益同也以啟之賢故天下歸之益又未久故也陽城箕山之陰皆嵩山下深谷之中以藏處也舜禹益相去久遠其子之賢不肖皆天也非人之所能為也莫之為而為者天也莫之致而至者命也莫無也人無所欲為而橫為之者天使為也人無欲致此事而此事自至者是其命而已矣故曰命也匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下仲尼無天子之薦故不得以有天下繼世之君雖無仲尼之德襲父之位非匹夫故得有天下也繼世而有天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下益值啟之賢伊尹值太甲能改過周公值成王有德不遭桀紂故以匹夫而不有天下伊尹相湯以王於天下湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年太甲顛覆湯之典刑伊尹放之於桐三年太甲悔過自怨自艾於桐處仁遷義三年以聽伊尹之訓己也復歸于亳太丁湯之太子未立而薨外丙立二年仲壬立四年皆太丁之弟也太甲太丁子也伊尹以其顛覆典刑放之於桐邑處居也遷徙也居仁從義自怨其惡行艾治也治而改過以聽伊尹之教訓己故復得歸之於亳反天子位也周公之不有天下猶益之於夏伊尹之於殷也孔子曰唐虞禪夏后殷周繼其義一也周公與益伊尹雖有聖賢之德不遭者時

然孔子言禪繼其義一也。【疏】萬章問曰至其義一也〇正義曰此章言義於仁則四海宅心守正不足則賢位莫繼者也萬章問孟子曰世人有言至於禹之代而德衰微不傳於賢而傳於子有諸此乎否孟子荅之曰否不然也天與之賢者則與賢者天與之子則與子以其隨天如何耳往者舜薦禹於天及得十有七年舜於是崩死禹以三年服喪畢遂避舜之子商均於陽城天下之民從禹若堯之死後民之舜而不之丹朱也禹其後又薦益於天及得七年禹即崩死益以三年服喪畢益遂避禹之子啓隱於箕山之陰朝覲訟獄謳歌者皆不歸益而歸禹之子啓咸曰我君之子也無它以其堯子丹朱不肖舜子商均亦不肖而舜之輔相堯禹之輔相舜歷年多矣施恩澤於民已久天下之民所以歸舜與禹之不歸丹朱商均也啓以賢能敬承續禹之治而益輔相禹但七年其歷年尚少不如舜相堯二十有八年禹相舜十有七年之多而施恩澤於民亦未至久所以天下之民不歸益而歸啓也又況啓有賢德與丹朱商均之不同耶舜禹益相去年代已久遠其子之或賢或不肖天使然也非人所能爲之也人莫之爲然而爲然者故曰天使然也人莫能致之此事而其事自至者是其命有是也言天與命者究其義則一也以其無爲而無不爲故曰天也天之使我有是之謂命故曰命也天下善否天實使之然也祿位器服乃其所命故也今丹朱商均與啓三者之或賢或否是其天也天下之民或歸之或不歸之是其命也與書所謂天難諶命靡常孔子云死生有命富貴在天凡此亦天與命之意也匹夫之賤而有天下者其義必如舜禹而又得天子薦之者故得有天下也故孔子不有天下雖言有德然而無天子以薦之者是不有天下也繼世之君雖無仲尼之德然而襲父之位又非匹夫故得有天下也夫天之所以廢滅者必若桀與紂之暴虐然後。無乃廢滅之矣故益伊尹周公三者不有天下以其時值啓太甲成王三君皆賢天不廢此三君故益伊尹周公所以不有天下也伊尹相湯王天下也及湯崩死太子太丁未立而喪於是太丁弟外丙立外丙即位二年崩外丙弟仲壬立仲壬即位四年崩太丁子太甲立太甲即位遂顛覆湯之典刑伊尹乃放之於桐宮及三年太甲乃自悔過而怨其己惡遂治身於桐宮居仁從義以聽伊尹之教訓復歸于亳都反天子之位焉周公之不有天下若益之於夏禹伊尹之於殷湯故也孔子曰唐虞帝禪讓其位夏禹殷湯周武子繼父之位其義則一更無二也謂其義則一而無二者蓋唐。與賢夏后殷周與子天與賢則與賢天與子則與子其爲順天則一而已故曰其義則一也云禪者蓋唐虞禪祭而告傳位故曰禪也〇注陽城箕山之陰皆嵩山下深谷中〇正義曰案史記裴駰注云劉熙曰陽城是今之潁川也箕山嵩高之北是也〇注太丁湯之子至位也〇正義曰案史記文已具在公孫丑篇內此更不錄然史記乃云外丙即位三年今孟子云外丙二年蓋史記不稽孟子之過也〇注丹朱商均〇正義曰堯舜之子皇甫謐云娥皇無子商均女英生也

萬章問曰人有言伊尹以割烹要湯有諸人言伊尹負鼎俎而干湯有之否孟子曰否不然。否不是也。伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道焉非其義也非其道也祿之以天下弗顧也繫馬千駟弗視也非其義也非其道也一介不以與人一介不以取諸人有莘國名伊尹初隱之時耕於有莘之國樂仁義之道非仁義之道者雖以天下之祿加之不一顧而視也千駟四千匹也雖多不一。盻視也一介草不以與人亦不以取於人也湯使人以幣聘之囂。囂。然曰我何以湯之聘幣爲哉我豈若處畎畝之中由是以樂堯舜之道哉湯聞其賢以玄纁之幣帛往聘之囂囂。然自得之志無欲之貌也曰豈若居畎畝之中而無憂哉樂我堯舜仁義之道湯三使往聘之既而幡然改曰與我處畎畝之中由是以樂堯舜之道吾豈若使是君爲堯舜之君哉吾豈若使是民爲堯舜之民哉吾豈若於吾身親見之哉幡反也三聘既至而後幡然改本之計欲就湯。聘以行其道使君爲堯舜之君使民爲堯舜之民天之生此民也使先知覺後知使先覺覺後覺也予天民之先覺者也予將以斯道覺斯民也非予覺之而誰也覺悟也天欲使先知之人悟後知之人我先悟覺者也我欲以此仁義之道。覺悟。此未知之民非我悟之將誰教乎思天下之民匹夫匹婦有不被堯舜之澤者若己推而內之溝中其自任以天下之重如此故就湯而說之以伐夏救民伊尹思念不以仁義之道化民者如己推排內之溝壑中也自任。之重如此故就湯說之伐夏桀救民之厄也吾未聞枉己而正人者也況辱己以正天下者乎枉己者尚不能以正人況於辱己之身而有正天下者也。聖人之行不同也或遠或近或去或不去歸潔。其身而已矣不同謂所由不同大要當同歸殊塗耳或遠者處身遠也或近者仕者近君也或去者不屑就也或不去者去焉能浼我也歸。潔。於。身不汙己而已吾聞其以堯舜之道要湯未聞以割烹也我聞伊尹以仁義干湯致湯爲王不聞以割烹牛羊爲道伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳伊訓尚書逸篇名牧宮桀宮朕我也謂湯也載始也亳殷都也言意欲誅伐桀造作可攻計之罪者從牧宮桀起自取之也湯曰我始與伊尹謀之於亳遂順天而誅之也。

【疏】萬章問曰至自亳〇正義曰此章言賢達之理世務推政以濟時不枉道以取容期於益治而已者也萬章問曰至有諸者萬章問孟子謂世人有言伊尹以負鼎俎割烹之事而干湯有之否乎孟子曰否至朕載自亳孟子荅之曰否不以是也伊尹耕於有莘之國野而樂行堯舜二帝之道如非其義與非其道也雖祿賜之以天下之大且不顧而若無也繫馬雖千。匹之多亦且不盻視也非其義也非其道也雖一草介亦不取諸人也以其伊尹所操守如是也湯聞如此之賢乃使人以幣帛之物往聘之伊尹且囂囂然自得而曰我何爲以湯之幣聘是爲出哉我豈如居處有莘之畎畝之中緣此以樂堯舜之道哉湯至三次使人往以幣帛聘之既至而後反然改本之計曰與我居處有莘之畎畝之中由是以樂堯舜之道我豈如使此君成湯爲堯舜之君哉吾豈若使湯之民爲堯舜之民哉我豈若吾身今得親見致君爲堯舜之君致民爲堯舜之民哉於是又曰上天之生此人民也是使爲先知以覺悟後知者也是使爲先覺悟以覺悟其後覺者也我今亦天民之先覺者也我將亦以伊尹樂堯舜仁義之道以覺悟今之民如非我覺悟之而誰能也孟子於此又言伊尹思念天下之民雖一匹之夫婦有不被堯舜之恩澤者如己推而內之於溝壑中也其伊尹自任以天下之重如此然後故就湯而說之以伐夏桀而救人民之厄也我未聞有枉其己身而能正人者也而況伊尹肯辱身負鼎俎割烹之事以爲正天下者乎且聖人所行之迹不同也或遠處其身而不仕或近而仕君或去而不屑就或不去以爲爾焉能浼我哉但歸絜其身而不汙己而已矣如是則我所以但聞伊尹以堯舜之道干說其湯未聞以其鼎俎割烹之事而要湯也故尚書伊訓之篇有云天行誅伐始攻之罪者自桀宮起也湯言我始與伊尹謀之自亳地也以此詳之則知伊尹非事割烹之自汙而要湯伐桀者也伊尹或遠而不仕謂在有莘之野是也或近而仕謂湯三聘而往見之是也去亳適夏所謂或去是也既醜有夏復歸于亳所謂或不去是也〇注伊尹負鼎俎而干湯〇正義曰案史記殷本紀云伊尹名阿衡欲干湯而無由乃爲有莘氏媵臣負鼎俎以滋味說湯致於王道或曰伊尹處士湯使人聘迎之五反然後肯往從湯言素王及九主之事湯舉任以國政伊尹去湯適夏既醜有夏復歸于亳裴駰云列女傳曰湯妃有莘氏之女劉向別錄曰九主者有法君專君授君勞君寄君等君破君國君三歲社君凡九品圖畫其形是也〇注有莘國名至人也〇正義曰案左傳莊公。二十二年秋七月有神降于莘杜預曰莘號地又云號國〇今榮陽縣是也〇注云千駟四千匹〇正義曰案論語孔子云齊景公有馬千駟孔安國注云千駟四千匹〇注伊訓至牧宮〇正義曰云伊訓尚書逸篇之名蓋今之尚書亦有伊

訓之篇乃其文則曰造攻自鳴條朕哉自亳孔安國傳云造哉始也鳴條在安邑之西又云湯始居亳孔安國云帝嚳都亳湯自商丘遷焉是則亳帝嚳之都也今云殷都卽因湯居而言爾　萬章問曰或謂孔子於衛主癰疽於齊主侍人瘠環有諸乎有人以孔子孫然癰疽癰疽之醫者也瘠姓環名侍人也衛君齊君之所近狎人也　孟子曰否不然也好事者爲之也否不也不如是也但好事毁人德行者爲之辭爾　於衛主顏讎由彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路曰孔子主我衛卿可得也子路以告孔子曰有命孔子進以禮退以義得之不得曰有命而主癰疽與侍人瘠環是無義無命也顏讎由衛賢大夫孔子以爲主彌子彌子瑕也因子路欲爲孔子主孔子知彌子幸於靈公不以正道故不納之而歸於命也孔子進以禮退以義必曰有天命也若主此二人是爲無義無命者也　孔子不悅於魯衛遭宋桓司馬將要而殺之微服而過宋是時孔子當阨主司城貞子爲陳侯周臣孔子以道不合不見悅魯衛之君而去適諸侯遭宋桓魋之故乃變更微服而過宋司城貞子宋卿也雖非大賢亦無詔惡之罪故謚爲貞子陳侯周陳懷公子也爲楚所滅故無謚但曰陳侯周是時孔子遭阨難不暇擇大賢臣而主貞子爲陳侯周臣也於衛齊無阨難何爲主癰疽瘠環者也　吾聞觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主若孔子主癰疽與侍人瘠環何以爲孔子近臣當爲遠方來賢者爲主遠臣自遠而至當主於在朝之臣賢者若孔子主於卑幸之臣是爲凡人耳何謂孔子得見稱爲聖人乎

【疏】萬章問曰至孔子〇正義曰此章言君子大居正以禮進退屈伸達節不違貞信故孟子辯之正其大義者也萬章問曰至有諸乎萬章問孟子曰或有人謂孔子於衛國主癰疽之醫者於齊國主侍人姓瘠名環者誠有諸此乎否孟子曰否不然何以爲孔子孟子荅之曰否不如是也但好事者毁人之德行者爲此言也夫孔子乃謂於衛主顏讎由至孔子主我衛卿可得也子路以告孔子孔子曰有命孔子進以禮退以義得之不得曰有命而主癰疽與侍人瘠環是無義無命也以命如爲主於癰疽與侍人瘠環者是無義無命者也孔子於衛則得其宜也孔子以禮而進以義而退得與不得皆命也然則孔子不得其所以不主彌子者也是以孔子不悅於魯衛而遭宋桓司馬將要其所以殺之孔子又不悅於魯衛之國而過宋國是時孔子當阨此之時也孔子於是主司城貞子爲陳侯周臣也以命則得無所求孔子也然而將要殺之孔子乃變更微服而過宋國當此之時宋國孔子於是主司城貞子爲陳侯周臣是遭其阨來不得已遂至陳主司城貞子如何則陳侯周臣也今孔子主於此又曰我聞觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主若孔子主癰疽與侍人瘠環何以爲孔子者也非司城貞子之行不可得而詳但論其人之卑賤而推之則耳爲城貞子亦何爲得之今以孔子比之也然則孔子當阨不得已然後主司城貞子也蓋司城者以六卿之考之則司空也古有司空之官無司城且如宋則爲城主司城者爲宋亦以武公名司空故改司空爲司城也〇注云顏讎由至陳侯周〇正義曰案史記孔子世家云孔子適衛主於子路妻兄顏濁鄒家是則顏讎由卽顏濁鄒也〇注云彌子瑕也爲衛大夫又案魯哀公二十五年左傳云衛侯飲酒於藉圃杜預云彌子瑕之子故彌子也是其有幸於衛靈公者也〇注宋桓魋欲殺孔子〇正義曰案史記孔子自衛過曹及去曹適宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹孔子遂適鄭與弟子相失遂至陳主於司城貞子家歲餘吳王夫差伐陳取三邑而去由是推之則司城貞子爲陳國之卿非宋卿乃也亦恐史家謬誤云陳侯周懷公子也今案史記世家陳懷公之子名越者乃

爲滑公又案滑公年表六年孔子來是則陳侯周卽滑公是爲懷公之子滑公卽位二十四年楚惠王復國以兵北伐殺滑公遂滅陳而有之是懷公八年孔子卒於魯案孔子世家云孔子在陳三歲晉楚爭強更伐陳及吳侵陳孔子曰歸與歸與然則孔子滑公六年來至居三歲遂復適衛而歸魯是滑公八年去陳也由此推之則孔子主於司城是爲滑公之臣矣今孟子乃云爲陳侯周臣是陳侯周卽滑也　萬章問曰或曰百里奚自鬻於秦養牲者五羊之皮食牛以要秦繆公信乎人言百里奚自賣五羊皮爲人養牛以是而要秦繆公之相實然不　孟子曰否不然好事者爲之也好事毁敗人之德行者爲設此言也　百里奚虞人也晉人以垂棘之璧與屈產之乘假道於虞以伐虢宮之奇諫垂棘美玉所出之地屈產地名馬所生乘四馬也晉國之所寶宮之奇虞之賢臣諫之不欲令虞公受璧馬而假晉道　百里奚不諫知虞公之不可諫而去之秦年已七十矣曾不知以食牛干秦繆公之爲汙也可謂智乎不可諫而不諫可謂不智乎知虞公之將亡而先去之不可謂不智也時舉於秦知繆公之可與有行也而相之可謂不智乎相秦而顯其君於天下可傳於後世不賢而能之乎百里奚知虞公之不可諫而去之秦年七十而不知食牛干人君之爲汙是爲不智言其不智下有三智知食牛干秦爲不然也卒相秦顯其君不賢人豈能如是言其實賢也　自鬻以成其君鄉黨自好者不爲而謂賢者爲之乎人自鬻於汙辱而己傳相成其君鄉黨邑里自喜好名者尚不肯爲也況賢人肯辱身而爲之乎

【疏】萬章問曰至賢者爲之乎〇正義曰此章言君子時行則行時舍則舍故能顯君明道不爲苟合而爲正者也萬章問曰至信乎者萬章問孟子謂或有人言百里奚自賣五羖羊之皮於秦爲人養牛以此而干秦繆公爲之相今信乃然乎孟子曰否至而謂賢者爲之乎孟子荅之以爲否不信然也百里奚虞國之大夫也晉獻公以垂棘之璧與屈產之乘假道於虞以伐虢國虞宮之奇諫之令虞公無受璧與馬以借與道也百里奚不諫之以其知虞公之不可諫而去之遂往秦時百里奚年已七十歲矣豈不知食養牛干秦繆公爲汙辱也苟如是不知以食牛爲汙辱可謂智乎言如此者可謂不智也爲君不可得而諫故不諫可謂爲不智乎言爲智者可言不可謂之智士其國而乃先去之而之秦不可謂之不智也時得舉用於秦國緣公可與有行其道也遂輔相之可謂不智乎言可謂之智者矣公而顯其君名揚於天下又可傳於後世不爲賢者而能如是乎賢者乃能如是顯其君於天下可傳於後世如自賣而汙辱其身君雖鄉黨邑里自喜好名者尚爲自鬻以汙身今乃謂百者而肯爲乎言百里奚不肯蓋宮之奇者按杜預春秋傳也〇注五羖羊皮〇正義曰說文云羖夏羊牡曰羖羊也〇注垂棘正義曰左傳僖公二年云晉荀息請以屈產之乘與垂棘之璧伐虢杜預曰荀息荀叔也屈產生良馬垂棘出美玉故以爲名云百里奚者晉獻公既虜百里奚以爲秦繆公媵於秦百里奚亡人說之繆公聞百里奚賢欲重贖之恐楚人不與乃使人請以之楚人許之繆公乃釋其因授之以國政號曰五羖大夫是年云晉侯復假道於虞以伐虢宮之奇諫曰虢虞之表也虢亡可啓寇不可翫一之謂甚其可再乎爲二年假晉道滅下陽是相依脣亡齒寒其虞虢之謂也宮之奇以其族行曰虞不臘矣在二月晉滅虢虢公醜奔京師師還館于虞遂襲虞滅之執虞公及以媵秦穆姬而脩虞祀且歸其職貢於王故書曰晉人執虞公罪虞且言易也此孟子所以據且云焉

孟子注疏解經卷第九下

孟子注疏卷九下校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

萬章欲知示之之意考文古本無一之字

胤子丹朱宋本無子字

泰誓曰閩監毛三本同宋九經本咸淳衢州本泰作太廖本孔本韓本作太注同○按泰太皆俗古祇作大

章指言德合於天則天爵歸之行歸於仁則天孔本韓本考文古本此下有下字與之天命

不常此之謂也

則天下與之者也閩本同監毛本無者字

有之否乎閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無乎字

孟子曰否不然也此經下岳本廖本孔本韓本考文古本足利本並有注否不也不如人所言八字注疏本並無之○按有者是也但因此可正今本經文之誤經文本作孟子曰否然也三字一句無不字故注之云否不也不如人所言癰疽章注曰否不也不如是也割烹章注亦同而今本奪三字孟子之否然即今人之不然也他否字皆不注獨此注者恐人之誤斷其句於否字句絕則然也不可通矣不得其意而或增經或刪注今乃了然

是其命而已矣故曰命也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作是其命祿也

繼世而有天下毛本而作以朱子集注本同

故不得以有天下閩監毛三本同宋本孔本韓本無以字

章指言篤志此二字考文古本作義字於仁則四海宅心守正不足則聖位莫繼丹朱商均是也是以聖人孜孜於仁德也

言義於仁閩監毛三本仁誤人按章指作篤志於仁此文義字亦當是篤之誤

然後無乃廢滅之矣閩本同監毛本刪無字

蓋唐與賢監毛本同案唐下應有虞字

孟子曰否不然按不字衍文說見上

否不是也按此當同前後章作否不也不如是也奪三字

不一眄視也毛本眄誤盻

囂囂然曰音義出囂囂盡心上同

囂囂然自得之志閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無然字

欲就湯聘岳本及各本並同宋本聘作[illegible]

覺悟此未知之民廖本韓本考文古本足利本同閩監毛三本誤脫覺字孔本誤脫此字

自任之重如此閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作其

而有正天下者也孔本也改乎案也邪古字通用改乎非

歸潔其身而已矣閩監毛三本同石經廖本孔本韓本潔作絜

去焉能浼我也廖本孔本韓本考文古本去作云是也閩監毛三本作爾非

歸潔於身不污已而已閩監毛三本同宋本潔於身作於身絜考文古本與宋本同絜作潔廖本孔本韓本作於絜身

章指言賢達之理世務也推正以濟時物守己直行不枉道而取容期於益

治而已矣

雖千匹之多閩監毛三本匹作駟

莊公二十二年閩本同監毛本二十改三十是也

造皆始也閩監毛三本造下增載字

也在安邑之西閩監毛三本也改地是

有人以孔子孫然廖本孔本韓本考文古本孫作爲是也閩監毛三本孫然作主於非

孟子曰否不然也按不字衍文說見前

但好事毀人德行者爲之辭爾閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本無但字爾作也

退以義宋本以作應

是爲無義無命者也閩監毛三本同廖本孔本韓本無者字

遭宋桓司馬石經桓作桓

主司城貞子石經貞諱正

瘠環者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

得見稱爲聖人乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乎字

章指言君子大居正以禮進退屈伸達考文古本作違節不違貞性孔本韓本考文引古本作信

故孟足利本作孔子辯之正其大義也

以是而要秦繆之相實然不閩監毛三本同廖本考文古本秦繆作繆公孔本韓本繆下有公字不作否非

孟子曰否不然按不字衍文

爲設此言也閩監毛三本同廖本孔本韓本作爲之設此言考文古本無也字

諫之考文古本無之字

而假晉道閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無而字

而已傳相傳之誤宋本孔本韓本考文古本正作傅是也閩監毛三本作輔孔本韓本考文古本已作以

章指言君子時行則行時舍則舍故能顯君明道不爲苟合而違正也

此孟子所以據且云焉閩監毛三本且改而

孟子注疏卷九下校勘記

孟子注疏解經卷第十上

萬章章句下　凡九章　　　趙氏注　　孫奭疏

【疏】正義曰此卷即趙注分上卷為下卷也此卷中凡九章一章言聖人由力力有常也賢者由巧巧可增也仲尼天高不可階它人丘陵猶可踰二章言聖人制祿上下差敘三章言匹夫友賢下之以德三公友賢授之以爵四章言人憂民樂行其道不合則去亦不淹久五章言國有道則能者處卿相國無道則聖人居乘田六章言知賢之道舉之為上養之為次不舉不養賢惡肯歸七章言君子之志志於行道不得其禮亦不苟往八章言好高慕遠君子之道九章言國須賢臣必擇忠良親近貴戚或遭禍殃凡此九章合上卷九章是萬章有十八章矣

孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使治則進亂則退橫政之所出橫民之所止不忍居也思與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭也當紂之時居北海之濱以待天下之清也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志孟子反覆差伯夷伊尹柳下惠之德以為足以配於聖人故數章陳之猶詩人有所誦述至於數四蓋其留意者也義見上篇矣此復言不視惡色謂行不正而有美色者若夏姬之比也耳不聽惡聲謂鄭聲也後世聞其風者頑貪之夫更思廉絜懦弱之人更思有立義之志也伊尹曰何事非君何使非民治亦進亂亦進曰天之生斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺予天民之先覺者也予將以此道覺此民也思天下之民匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者如已推而內之溝中其自任以天下之重也說與上同柳下惠不羞汙君不辭小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與鄉人處由由然不忍去也爾為爾我為我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉故聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦鄙狹者更寬優薄淺者更深厚孔子之去齊接淅而行去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也可以速而速可以久而久可以處而處可以仕而仕孔子也淅漬米也不及炊避惡亟也魯父母之國遲遲不忍去也是其道也孔子聖人故能量時宜動中權也孟子曰伯夷聖之清者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也伯夷清伊尹任柳下惠和皆得聖人之道也孔子時行則行時止則止孔子集先聖之大道以成己之聖德者也故能金聲而玉振之振揚也故如金音之有殺振揚玉音終始如一也始條理者金從革可始之使條理終條理者玉終其聲而不細也合三德而不撓也始條理者智之事也終條理者聖之事也智者知理物聖人終始同智譬則巧也聖譬則力也由射於百步之外也其至爾力也其中非爾力也智譬猶人之有技巧也可學而益之以聖譬猶力之有多少自有極限不可強增聖人受天性可庶幾而不可及也夫射遠而至爾努力也其中的者爾之巧也思改其手用巧意乃能中也

【疏】孟子曰伯夷至非爾力也○正義曰此章言聖人由力力有常也賢者由巧巧可增也仲尼天高不可階他人丘陵猶可踰上所謂小同而大異者也孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲至薄夫敦己說上篇詳矣此言不異視惡色不聽惡聲者言伯夷之清潔其身不欲以亂色留於明姦聲留於聽也於是使聞伯夷之風者頑貪之夫莫不變而為廉潔之人懦弱之夫莫不變而為能有立其剛志也聞柳下惠之和風者莫不變鄙狹而為寬博變淺薄而為敦厚也孔子之去齊至孔子也言孔子之去齊急速但漬米不及炊而即行以其避惡故如是也去魯國則曰遲遲而不忍行去此為去父母國之道也所謂父母國者孔子所生於魯國故為父母之國也大抵孔子量時適變其去國可以速則速故於齊不待炊而行也可以久而未去則久之故於魯國所以遲遲吾行也可以處此國則處之故未嘗有三年之淹可以仕於其君則仕之故有行可際可公養之仕也凡如此者故曰孔子如是也孟子曰至非爾力也孟子又曰伯夷之行為聖人之清者也是其不以物汚其己而成其行於清也伊尹之行為聖人之任者也是其樂於自為而以天下之重自任也柳下惠之行為聖人之和者也是其不以己異於物而無自所擇也唯孔子者獨為聖人之時者也是其所行之行惟時適變可以清則清可以任則任可以和則和不特倚於一偏也故謂之孔子為集其大成得純全之行者也蓋集大成即集伯夷伊尹下惠三聖之道是為大成耳如所謂危邦不入亂邦不居是孔子之清而不至伯夷一於清也佛肸召而欲往是孔子之任而不至伊尹一於任也南子見所不見陽貨敬所不敬是孔子之和而不至下惠一於和也然則伯夷伊尹下惠是皆止於一偏未得其大全也而孟子亦皆取之為聖者蓋伯夷伊尹下惠各承其時之有弊不得不如是而救也以孔子觀之又能集此三聖而為大成者也方伯夷之時天下多進寡退而伯夷所以如是潔己不殉方伊尹之時天下多退而寡進而伊尹所以如是而以天下為己任方下惠之時天下多潔己而異俗而下惠所以如是俯身而同衆故伯夷承伊尹之弊而救之清下惠承伯夷之弊而救之和孔子又承而集之遂為大成者誰謂伯夷伊尹下惠救時弊如此可不謂為聖者耶雖然孟子取為三聖其言又不無意於其間也言伯夷但聖之清者也以其取清而言之矣伊尹但聖之任者也以其取任而言之矣下惠但聖之和者也以其取和而言之矣孔子之聖則以時也其時為言以謂時然則然無可無不可故謂之集其大成又非止於一偏而已故孟子於下又取金聲玉振而喻之也言集大成者如金聲而玉振之者也金聲者是其始條理也言金聲始則隆而終則殺者也如伯夷能清而不能任伊尹能任而不能和下惠能和而不能清者也玉振之者是其終條理也言玉振則終始如一而無隆殺者也如孔子能清能任能和者也所以合金聲而玉振之而言也以其孔子其始如金聲之隆而能清能任能和其終且如玉振無隆殺又能清而且任任而且和和而且清有始有終如一者也然則孟子於此且合金聲玉振之條理而喻歸于孔子是其宜也然而始條理者是為智者之事也終條理者是為聖人之事也以智者而譬之則若人之有巧也以聖人而譬之則若人之有力也如射於百步之外為遠其射至於百步之外是人之力也其所以中的者非人之力也以其人之巧耳此譬伯夷伊尹下惠但如射於百步之外能至而不能中孔子於射能至又能中者也蓋能至亦射之善者矣而能至能中者又備其善者也能清能任能和是聖人之善者也能時又備其聖人之善者也此一段則孟子總意而解其始終條理也而始終條理又解金聲玉振者也金聲玉振又喻孔子集三聖之大成者耳蓋條理者條則有數而不紊理則有分而不可易也○注夏姬鄭聲○正義曰云夏姬者按史記云夏姬夏徵舒之母陳大夫御叔之妻三為王后二為夫人納之者無不迷惑陳靈公與大夫孔寧儀共通於夏姬廢失朝政徵舒遂殺靈公及申公蓋將夏姬來奔於晉晉人殺巫臣又娶夏姬凡此是也云鄭聲者已說於公孫丑篇○注伯夷清伊尹任柳下惠和孔子時行則行時止則止者○正義曰已說於上篇

北宮錡問曰周室班爵祿也如之何北宮錡衛人班列也問周家班列爵祿等差謂何孟子曰其詳不可得聞也諸侯惡其害己也而皆去其籍然而軻也嘗聞其略也詳悉也不可得備知也諸侯欲恣行憎惡其法

度妨害己之所爲故滅去典籍今周禮司祿之官無其職是則諸侯皆去之故使不復存也軻孟子名也略麤也言嘗聞其大綱如此矣今考之禮記王制則合矣

天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等也 公謂上公九命及二王後也自天子以下列尊卑之位凡五等

君一位卿一位大夫一位上士一位中士一位下士一位凡六等 諸侯法天子臣名亦有此六等從君下至於士

天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等不能五十里不達於天子附於諸侯曰附庸 凡此四等制地之等差也天子封畿千里諸侯方百里象雷震也小者不能特達於天子因大國以名通曰附庸也

天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男 視比也天子之卿大夫士所受采地之制

大國地方百里君十卿祿卿祿四大夫大夫倍上士上士倍中士中士倍下士下士與庶人在官者同祿祿足以代其耕也 公侯之國爲大國卿祿居於君祿十分之一也大夫祿居於卿祿四分之一也上士之祿居大夫祿二分之一也中士下士轉相倍庶人在官者未命爲士者也其祿比上農夫士不得耕以祿代耕也

次國地方七十里君十卿祿卿祿三大夫大夫倍上士上士倍中士中士倍下士下士與庶人在官者同祿祿足以代其耕也 伯爲次國大夫祿居卿祿三分之一也

小國地方五十里君十卿祿卿祿二大夫大夫倍上士上士倍中士中士倍下士下士與庶人在官者同祿祿足以代其耕也 子男爲小國大夫祿居卿祿二分之一也

耕者之所獲一夫百畝百畝之糞上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下食五人庶人在官者其祿以是爲差 獲得也一夫一婦佃田百畝百畝之田加之以糞是爲上農夫其所得穀足以食九口庶人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等若今之斗食佐史除吏也。

【疏】北宮至爲差○正義曰此章言聖人制祿上下等差貴賤有等威諸侯僭越滅籍從私孟子略記言其大綱以荅北宮錡之問也北宮錡問曰周室班爵祿也如之何者北宮錡問孟子以謂周家班列其爵祿之高下等差如之何也孟子曰其詳不可得而聞也至嘗聞其略也者孟子荅之謂其詳悉則不可得而聞諸侯放恣憎惡其法度有妨於己之所爲盡滅去其典籍故今不復有然而軻也但嘗聞得其大綱也天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等至上次食八人中食七人中次食六人下食五人庶人在官者其祿以是爲差者此皆孟子言周室班爵祿之大綱也云天子一位至凡五等也者蓋父天母地而爲之子者天子也爵位盛大以無私爲德者公也斥侯於外以君人爲德者侯也體仁足以長人者伯也子字也字養也而其德足以養人者故曰子也男任也任安也而其德足以安人者故曰男也自天子至於子男皆有君道故尊卑之位凡有五等然公侯伯子男皆臣乎天子而爵位之列自天子始所以與天子同其班君一位卿一位至凡六等者蓋出命足以正衆者君也知進退而其道上達者卿也智足以時人者大夫也才足以事人者士也自君以下至於士皆有臣道焉故尊卑之位凡六等然卿大夫士皆臣乎國君而爵位之列自國君所以與國君同其班凡此者是皆孟子所謂班爵也天子之制地方千里至附庸者此孟子言土地之等差也故天子尊於公侯故制地方廣千里蓋不方千里則無以待天下之諸侯故也公侯卑於天子故地廣百里蓋不廣百里則無以守宗廟之典籍故也伯又卑於公侯子男又卑於伯故其地之廣狹亦莫不有七十里五十里之差凡是四等如其德不足以合瑞於天子而其地又不足以敵廣於公侯其勢又難以特達於天子者故因大國以名通則謂之附庸天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男者此言天子之卿大夫士所受采地之制也周禮上公九命侯伯七命子男五命王之三公八命其卿六命其大夫四命鄭玄云王之上士三命則元士者即上士也蓋以六命之卿其所受之地則視七命之諸侯以四命之大夫則所受之地而視七命之伯以三命之元士其所受之地則視五命之子男故也大國地方百里君十卿祿至祿足以代其耕也者蓋公侯之國是爲大國者也大國之地方百里而國君之祿則十倍於卿而卿之祿是爲居於君祿十分之一也卿所居之祿又四倍於大夫而大夫之祿是爲居卿祿四分之一也大夫所受之地則一倍於上士而上士之祿是爲居大夫二分之一也中士下士亦皆轉爲相倍而下士與庶人在官者同祿者蓋庶人在官者是未命爲士者也謂府史之屬官長所除不命於天子國君者也其祿比於上農夫然而不耕之者蓋以士勞力於事人不爲無庸也而祿且足以代其耕矣次國地方七十里君十卿祿至祿足以代其耕也者蓋伯之國是爲次國者也君卿大夫士之祿亦同大國之君卿大夫士之祿相爲倍差其下士與庶人在官者亦以祿足以代其耕矣小國地方五十里君十卿祿至祿足以代其耕也者蓋子男者是爲小國者也君卿大夫士之祿亦相爲倍差與上同其祿足以代其耕亦然耕者之所獲一夫百畝百畝之糞上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下食五人庶人在官者其祿以是爲差者蓋耕者所得一夫一婦佃田百畝百畝而百畝之田加之以糞是爲上農夫其所得之穀足以食養其九口上次則食八人中食七人中次則食六人下食五人其庶人在官者食祿之等差亦如農夫有上中下之次有此五等矣若今之斗食佐史屬吏是也王制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等其不及天子又無六等殆與孟子不合者蓋以孟子所言則周制而王制所言則夏商之制也王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸而孟子不言田而言地者蓋祿以田爲主王制主於分田以制祿孟子主於制地以分國而國以地爲主此所以有田地之異也王制云天子之三公田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸而孟子則言天子之卿受地視伯元士受地視子男其視不同者亦以周制與夏商之制不同也孟子所以不言天子之公受地視侯而特言其卿者蓋卿與公同其所受是所謂舉卑以見尊之意也此又孟子所云班臣之祿也○注詳悉也至則其合也○正義曰云諸侯欲恣行憎惡其法度妨害己之所爲故滅去典籍今周禮司祿之官無其職是則諸侯皆去之故使不復有也者蓋自列國之後先王之法浸壞上無道揆下無法守而諸侯類皆以強吞弱以大并小而齊魯之始封儉於百里至孟子時齊方百里者十魯方百里者五此諸侯所以惡其籍害己而去司祿之職也是時周室班爵祿之道孟子所以不得聞其詳特以大略而荅北宮錡之問也云今考王制則合也者蓋自王制推之亦有不合者矣已說於前歟○注公謂上公九命及二王後也至凡五等○正義曰周禮典命職云上公九命爲伯鄭氏云上公謂王之三公有德者加命爲二伯二王之後亦爲上公是也○注凡此四等土地之等差也至曰附庸○正義曰云天子封畿千里諸侯方百里象雷震也者按周官建王國制其畿方千里諸侯方百里象雷震者按周易云震驚百里驚遠而懼邇是也王制云天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸鄭氏云象日月之大亦取略同也天子方千里所謂縣內以祿公卿大夫元士自公侯百里至子男五十里鄭氏注云星辰之大小也附庸者小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也○注視比也至制也○正義曰王制云天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸鄭注云視猶比也元善也善士謂命士也此殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也異畿內謂之子周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里

其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉是有周世有爵尊而國小爵卑而國大者唯天子畿內不用以祿群臣不主爲治民也周禮大司徒職云以土圭之法求地中以建王國制其畿方千里諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一是又鄭注本此而言也云天子之卿大夫士所受采地之制者按周禮云凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝又注云其都鄙者王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時之采地之數周未聞矣是宜孟子但言其大綱而其詳所以未之聞也○注公侯之國爲大國至代耕也又自伯爲次國至三分之一也又以子男爲小國至二分之一國也○正義曰王制云凡四海之內九州州方千里建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸間田八州州二百一十國鄭氏云立大國三十十三公也立次國六十六卿也立小國百三十十二少卿也名山大澤不以封與民同財不得障管亦賦稅矣此大界方三千里三三而九方千里者九也其一爲縣內餘八各立一州此殷制也周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十九其一爲畿內餘四十八八州各有方千里者六設法一州封地方五百里者不過四謂之大國又封方四百里者不過六又封方三百里者不過十一謂之次國又封方二百里者不過二十五及餘方百里者謂之小國盈上四等之數并四十六一州二百一十國則餘方百里者百六十四也凡處地方千里者五方百里者五十九其餘方百里者四十一附庸地也又云大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人然而先王之制列爵惟五分土惟三此所以有公侯伯子男而又有大國次國小國之殊制之爾故三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮是大國之制如此也自二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮是次國之制如此也自九里之遂三里之郊一里之城以城爲宮是小國之制如此也大抵上綦於大國下綦於小國其地雖廣狹不同其祿雖多寡有異及君之所受均十卿之祿而已自卿以下至於士其祿各相殺以一此卿祿居於君祿十分之一大夫居於卿祿四分之一上士居大夫祿二分之一次國大夫居卿祿三分之一小國大夫居卿祿二分之一也其間王制周官與孟子雖有不合者亦於前言其大概也○注獲得也一夫一婦佃田百畝至若今之斗食佐史除吏也○正義曰古者制民之產以六尺爲步步百爲畝畝百爲夫此耕者之所得所以一夫受田百畝也王制云農夫百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人鄭氏以謂農夫皆受田於公田肥磽有五等收入不同其說是矣然孟子言上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下食五人凡三等又與此異蓋以周禮以一易再易不易之地言之所以有三等孟子王制論所入食人之衆寡此所以有五等也周禮上地家七人而孟子言上地上農夫食九人上次食八人者蓋上農夫足以食九人而其家七人者亦得以受之此民所以有餘財自七人以下則不得以受上地矣先王之制祿諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕則庶人在官者與下士同祿其多寡之數一視五等農夫爲差而班祿亦不外此

萬章問曰敢問友問朋友之道也

孟子曰不挾長不挾貴不挾兄弟而友友也者友其德也不可以有挾也長年長貴貴勢兄弟兄弟有富貴者不挾是乃爲友謂相友以德也

孟獻子百乘之家也有友五人焉樂正裘牧仲其三人則予忘之矣獻子之與此五人者友也無獻子之家者也此五人者亦有獻子之家則不與之友矣獻子魯卿孟氏也有百乘之賦樂正裘牧仲其五人者皆賢人無位者也此五人者自有獻子之家富貴而復有德不肯與獻子友也獻子以其富貴下此五人五人屈禮而就之也

非惟百乘之家爲然也雖小國之君亦有之費惠公曰吾於子思則師之矣吾於顏般則友之矣王順長息則事我者也小國之君若費惠公者也王順長息德不能見師友故曰事我者也

非惟小國之君爲然也雖大國之君亦有之晉平公於亥唐也入云則入坐云則坐食云則食雖蔬食菜羹未嘗不飽蓋不敢不飽也然終於此而已矣大國之君如晉平公者也亥唐晉賢人也隱居陋巷。晉平公嘗往造之亥唐言入乃入言坐乃坐言食乃食也蔬食糲食也不敢不飽敬賢也終於此平公但以此禮下之而已

弗與共天位也弗與治天職也弗與食天祿也士之尊賢者也非王公尊賢也位職祿皆天之所以授賢者而平公不與亥唐共之而但卑身下之是乃匹夫尊賢者之禮耳王公尊賢當與共天職矣

舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭爲賓主是天子而友匹夫也尚上也舜在畎畝之時堯友禮之舜上見堯舍之於貳室貳室副宮也堯亦就享舜之所設更迭爲賓主禮謂妻父曰外舅謂我舅者吾謂之甥堯以女妻舜故謂舜甥卒與之天位是以天子而友匹夫也

用下敬上謂之貴貴用上敬下謂之尊賢貴貴尊賢其義一也下敬上臣恭於君也上敬下君禮於臣也皆禮所尚故云其義一也

疏萬章問曰至其義一也○正義曰此章言匹夫友賢下之以德王公友賢授之以爵大聖之行千載爲法者也萬章問曰敢問友者是萬章問孟子爲朋友之道如何也孟子曰至挾也孟子荅之以謂不挾戴年長又不挾戴其貴勢抑又不挾戴其兄弟有富貴者而友朋友也是友其德也以其不可以有挾戴其勢而友之也孟獻子百乘之家也至其義一也孟子又言孟獻子魯卿是有兵車百乘之家者也有友五人焉其二人曰樂正裘牧仲其三人則我忘其姓名矣夫獻子之與此五人者是友也以此五人無獻子之家富貴也此五人如亦有獻子之家富貴則不與獻子爲之友矣無他以其兩貴不能以相下故也獻子與之爲友則以貴下賤故也所謂好人之善而忘己之勢者也今五人與獻子爲友者亦所謂樂己之道而忘人之勢者也非惟百乘之家爲然也雖爲小國之君亦有如是也費惠公乃小國之君也嘗云我於子思則師之矣我於顏般則友之矣王順長息則不足爲之師友但事我者也非惟小國之君爲如是也雖大國之君亦有如是矣晉平公者乃大國之君也嘗往於亥唐之家亥唐言入則入其門言坐則坐言食則食雖蔬食菜羹之薄亦未嘗不飽也蓋爲不敢不飽也然終於此以禮下之而已矣而平公非能與之共天位也又弗能與之治天職也抑又不與食其天祿也且職位祿皆云天者蓋此三者皆天之所以授於人也故云國君之位必曰天位云職必曰天職云祿則曰天祿耳言平公以身禮下之是士者之尊賢矣非所謂王公大人尊賢者也以其王公大人尊賢則當與共天位也不當以身禮下之也夫舜於往日上見於堯帝堯乃館舍之於副宮堯亦就副宮而饗舜所設更爲之賓主然卒禪其天位此天子之友其匹夫也云匹夫者蓋舜本則耕於歷山但側微之賤者也故云匹夫云甥者蓋堯爲舜之外舅堯所以謂舜爲甥也且用下敬上如舜之上見於堯故欽堯爲友是謂貴其貴用上敬下如堯館于貳室故欽舜而與之爲友是謂尊其賢貴貴尊賢禮皆所尚故曰其義則一而無二也蓋獻子有五人者左傳趙簡子云魯孟獻子有鬭臣五人豈謂此五人者乎然亦名字則未之詳○注妻父曰外舅○正義曰此蓋案禮記而云也

孟子注疏解經卷第十上

孟子注疏卷十上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

橫民之所止　音義云橫或作總

差伯夷伊尹柳下惠之德　閩監毛三本孔本韓本同宋本考文古本差作嗟山井鼎云非

至於數四　考文古本四作囘非也

蓋其留意者也　浦鏜云留監本誤酉

而有美色者　監本而誤兩

頑貪之夫　監本貪誤食

懦弱之人　監本懦誤儒

遲遲吾行也　石經遲作遟

始條理也　音義云本亦作治條理下同

集先聖之大道　宋本道誤首

故如金者之有殺　宋本孔本韓本考文古本者作聲閩監毛三本作音

終始如一也　閩監毛三本孔本韓本同廖本終始作始終

智者智理物　考文古本同山井鼎云恐非閩監毛三本孔本韓本下智作知

聖人終始同　宋本同作何

智譬猶人之有技巧也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有以字猶作由下猶同

章指言聖人由力力有常也賢者由巧巧可增也仲尼天高故不可階他人丘陵丘陵由可踰所謂小同而大異者也

閒下惠之和風者　閩本同監毛本下上增柳字下並同惟柳下惠之行柳字非監毛增

孟子名也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

鼃也　廖本鼃作䵷○案䵷鼃正俗字

言嘗聞其大綱如此矣　閩監毛三本同岳本孔本韓本無矣字

下至於士　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

公侯皆方百里　考文古本皆下有地字

所受采地之制　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

士不得耕　宋本士作上非

章指言聖人制祿上下差敘貴有常尊賤有等威諸侯僭越滅籍從私孟子略記言其大綱以荅北宮子之問

晉平公於亥唐也　廖本閩本同監毛二本孔本韓本於上有之字石經此經漫漶

如晉平公者也　岳本及諸本同宋本無也字

隱居陋巷晉平公嘗往造之　閩監毛三本同宋本嘗作當廖本晉作者孔本韓本考文古本同廖本嘗作常是

非王公尊賢也　石經廖本閩本同監毛本孔本韓本尊上有之字

皆天之所以授賢者　岳本閩本孔本韓本考文古本足利本同監毛本誤脫所字

迭為賓主　音義出迭為張云或作佚誤按佚字不誤古乃通用

堯亦就享舜之所設　閩監毛三本同廖本孔本韓文享作饗

是天子而友匹夫也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本而作之

用下敬上　石經敬諱欽下同

章指言匹夫友賢下之以德王公友賢授之以爵大聖之行千載為法者也

孟子注疏卷十上校勘記

孟子注疏解經卷第十下

萬章章句下　趙氏注　孫奭疏

萬章曰敢問交際何心也際接也問交接道當執何心為可也孟子曰恭也當執恭敬為心曰卻之卻之為不恭何哉萬章問卻不受尊者禮謂之不恭何然也曰尊者賜之曰其所取之者義乎不義乎而後受之以是為不恭故弗卻也孟子曰今尊者賜己已問其所取此物寧以義乎得無不義乃後受之以是為不恭故不當問尊者不義而卻之也曰請無以辭卻之以心卻之曰其取諸民之不義也而以他辭無受不可乎萬章曰請無正以不義之辭卻也心知其不義以他辭讓無受之不可邪曰其交也以道其接也以禮斯孔子受之矣孟子言其來交求己以道理其接待已有禮者若斯孔子受之矣蓋言其可受之也萬章曰今有禦人於國門之外者其交也以道其餽也以禮斯可受禦與禦人以兵禦人而奪之貨如是而以禮道來交接己斯可受乎曰不可康誥曰殺越人于貨閔不畏死凡民罔不譈是不待教而誅者也殷受夏周受殷所不辭也於今為烈如之何其受之孟子曰不可受也康誥尚書篇名周公戒成王康叔封越于皆於也殺於人取於貨閔然不知畏死者譈殺也凡民無不得殺之者也若此之惡不待君之教命遭人得討之三代相傳以此法不須辭問也於今為烈烈明法如之何受其餽也曰今之諸侯取之於民也猶禦也苟善其禮際矣斯君子受之敢問何說也萬章曰今之諸侯賦稅於民不由其道履畝強求猶禦人也欲善其禮以接君子君子欲受之何說也君子謂孟子也曰子以為有王者作將比今之諸侯而誅之乎其教之不改而後誅之乎夫謂非其有而取之者盜也充類至義之盡也孔子之仕於魯也魯人獵較孔子亦獵較獵較猶可而況受其賜乎孟子謂萬章曰子以為後如有聖人興作將比地盡誅今之諸侯乎將教之其不改者乃誅之乎言必教之誅其不改者也殷之衰亦猶周之末武王不盡誅殷之諸侯滅國五十而已知後王者亦不盡誅也謂非其有而竊取之者為盜充滿至甚也滿其類大過至者但義盡耳未為盜也諸侯本當稅民之類者今大盡耳亦不可比於禦孔子隨魯人之獵較獵較者田獵相較奪禽獸得之以祭時俗所尚以為吉祥孔子不違而從之所以小同於世也獵較尚猶可為況受其賜而不可也曰然則孔子之仕也非事道與萬章問孔子之仕非欲事行其道與曰事道也孟子曰孔子所仕者欲事行其道事道奚獵較也萬章曰孔子欲事道如何可獵較也曰孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正孟子曰孔子仕於衰世不可卒暴改戾故以漸正之先為簿書以正其宗廟祭祀之器即其舊禮取備於國中不以四方珍食供其所簿正之器度珍食難常有乏絕則為不敬故獵較以祭也曰奚不去也萬章曰孔子不得行道何為不去也曰為之兆也兆足以行矣而不行而後去是以未嘗有所終三年淹也兆始也孔子每仕常為之正本造始欲以次治之而不見用占其事始而退足以行之矣而君不行也然後則孔子去矣終者竟也孔子未嘗得竟事一國也三年淹留而不去者也孔子有見行可之仕有際可之仕有公養之仕於季桓子見行可之仕也於衛靈公際可之仕也於衛孝公公養之仕也行可冀可行道也魯卿季桓子秉國之政孔子仕之冀可得因之行道也際接也衛靈公接遇孔子以禮故見之也衛孝公以國君養賢者之禮養孔子孔子故留宿以荅之也

【疏】萬章問曰至公養之仕也○正義曰此章言聖人憂民樂行其道苟善辭命不忍逆距不合則去亦不淹久蓋仲尼行止之節者也萬章問曰敢問交際何心也萬章問孟子凡交接之際當執何心而交接也孟子曰恭也孟子荅之曰但當執恭敬之心也曰卻之卻之為不恭何哉萬章又問孟子言卻去之卻去之而不受是為不恭敬然也何哉者是何然也曰尊者賜之曰其所取之者義乎至故弗卻也孟子又荅之言尊長賜己己乃問之曰其所取此物寧以義取之乎不以義取之乎乃方受之以此是為不恭敬也但當受之不當問尊長所取不義則卻去之也謂宜受之故不可卻去也曰請無以辭卻之至不可乎萬章又問曰如尊長賜己之物其所取之不義但請無以直言不義之辭卻之但以己心卻去而不受為取民之不義也然後飾以他辭而不受不可乎故以此問孟子曰其交也以道其接也以禮斯孔子受之矣孟子又荅之曰其以物來交己以道理其接待於己亦以禮度此孔子受之矣言其如此交接則可受之也萬章曰今有禦人於國門之外至斯可以受禦與萬章又問曰假使今有人以兵禦人於國門之外者而奪得其貨物其來交己也以道理交之其餽賜己也亦以禮度如此誠可以受禦奪之物與曰不可至如之何其受之孟子又荅之以為不可受也且尚書康誥之篇有云殺於人而取于貨閔然強暴為不畏死者雖凡之眾民無有不憝惡之也如此者是可不待教而後誅殺之者也言即殺之更不必待其教命之後也如若殷受夏之天下周受殷之天下所不辭也無他以其夏桀殷紂無道義當伐之而受其天下也於今乃竊比聖王之迹而誅以殺人而受物於人為之暴烈如之何可受之言不可受此之餽也曰今之諸侯至敢問何也萬章又曰今之諸侯賦稅於民不以其道亦如禦人而奪貨者也苟善其禮以交接之斯君子且受之敢問何謂也曰子以為有王者作至而況受其賜乎孟子又謂萬章曰子今以為後如有王者興作將比今之諸侯無道而盡誅之乎其待教之其不改者乃誅之乎言必待教之不改者也夫所謂非其所有而取之者是為盜也如充取民賦稅之類至大過者但義之盡耳亦未為盜者也故曰夫所謂非其有而取之者是為盜也充類至義之盡也然孟子必以此言者其意蓋謂今之諸侯雖取於民不以義然而受教之猶庶幾能省刑罰薄稅斂為善政也此固在所教而不誅今萬章乃曰今之諸侯猶禦也誅不知與禦人之元惡不待教而誅者異矣然則萬章之所問乃云此者是其繆也宜孟子荅之此耳孔子之仕於魯國魯國之人田獵較奪禽獸孔子亦田獵較奪其禽獸然而獵較而孔子猶尚可為而況受其賜而乃為不可也言此者但有道理以交接則可受而不可辭卻也曰然則孔子之仕也非事道與萬章又問孟子言如此則是孔子之為仕也非欲事其道與曰事道也孟子荅之以為孔子之仕是欲行其道也事道奚獵較也萬章又問曰孔子既以欲行其道何以田獵較奪禽獸也曰孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正孟子又荅之曰孔子所以獵較者以其孔子仕於衰世不可以卒暴更變故先且即簿書而正宗廟之祭器既欲正其祭器又不以四方之珍食供簿正祭器所以獵較而供簿正耳然而孔子必以獵較禽獸而供簿正祭器且不以四方之珍食者但為四方珍食難常有之恐後人無珍食以供之故又絕其祭之禮所以如此也曰奚不去也萬章又問曰言孔子既仕於衰世不可卒暴更變以行其道何為而不去而莫仕也曰為之兆也至淹也者孟子又荅之曰孔子所以不去而且獵較者以其假為[illegible]之始也兆始也然假獵較為兆既足以行之矣而君乃不行之者孔子然後去之也如此是以孔子歷聘未嘗有於一國得終三年淹留而不去也是其時君不行孔子之兆故也如得行其兆孔子遂大行其道以輔佐其君雖留而弗去可也孔子有見行可之仕至公養之仕也孟子又因而言孔子有見行可之仕有際可之仕有公養之仕如於魯卿季桓子再三時受乃語魯君為周道遊往觀終日怠於政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致膰乎大夫則吾猶可以止桓子卒受女樂又不致膰俎於大夫孔子遂行宿于魯之南屯地

桓子喟然嘆曰夫子罪我以羣婢故也凡此是孔子有見行可之仕也以其見既行之後乃且嘆曰夫子罪我以羣婢故也孰謂非於季桓子有見行可之仕
乎於衛靈公是際可之仕也今按世家又云衛靈公聞孔子來喜郊迎問伐蒲之事後又問陳於孔子孔子曰俎豆之事則嘗聞之矣軍旅之事未之學也凡
此是孔子有際可之仕也以其接遇孔子而孔子因言之此又孰謂非於衛靈公有際可之仕乎於衛孝公爲公養之仕者史記諸家於衛國並無孝公所謂
公養之仕但言以養賢之禮養孔子也今按史記紀孔子則亦衛靈公也據春秋年表云衛靈公即位三十八年孔子來祿之又案孔子世家云孔子適衛衛
靈公問孔子居魯得祿幾何對曰奉粟六萬衛人亦致粟六萬居頃之或譖孔子孔子遂去衛是則孔子於衛靈公有公養之仕也如衛孝公則吾亦未能信
以其無以按據故也以時推之則孔子於季桓子受女樂之時則靈公即位之三十七年也魯定公十二年也定公十三年是衛靈公即位之三十八年也問
陳之時則即位之四十二年衛靈公是年卒後之學者宜精究之○注康誥尚書篇名周公戒成王封康叔○正義曰案尚書云成王既伐管叔蔡叔以殷餘
民封康叔作康誥孔安國傳云命康叔之誥康圻內國名叔封字也云殺越人于貨暋不畏死凡民罔弗憝注云殺人顛越人於是以取貨利暋強也自強爲
惡而不畏死人無不惡之者言當消絕之釋云越于也於也○注諸侯滅國五十○正義曰此蓋據經之文也已注滕文公之篇說焉○注魯御季桓子秉國
之政至荅之○正義曰左傳定公五年夏季平子卒桓子嗣立杜預云季孫斯也云衛孝公養賢者之禮養孔子不知何據

孟子曰仕非爲貧也而有時乎爲貧娶妻非爲養也而有時乎爲養仕本爲行道而濟民也而有以居貧親老而仕者娶妻本爲繼嗣也而有以親執釜竈不擇妻而娶者爲貧者辭尊居卑辭富居貧爲貧之仕當讓高顯之位無求重祿辭尊居卑辭富居貧惡乎宜乎抱關擊柝辭尊富者安所宜乎宜居抱關擊柝監門之職也柝門關之木也擊椎之也或曰柝行夜所擊木也傳曰魯擊柝聞於邾孔子嘗爲委吏矣曰會計當而已矣嘗爲乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣位卑而言高罪也立乎人之本朝而道不行恥也孔子嘗以貧而祿仕委吏主委積倉庾之吏也不失會計當直其多少而已乘田苑囿之吏也主六畜之芻牧者也牛羊茁壯肥好長大而已茁茁生長貌也詩云彼茁者葭位卑不得高言豫朝事故但供職而已立本朝大道當行不行爲己之恥是以君子祿仕者不處大位

【疏】孟子曰至恥也○正義曰此章言國有道則能者處卿相國無道則聖人居乘田量時安卑不受言責獨善其身者也孟子曰仕非爲貧至道不行恥也孟子言爲仕者志在欲行其道以濟生民非爲家貧乏財故爲仕也然而家貧親老而仕者亦有時而爲貧也娶妻志在爲繼嗣以傳業非爲其欲奉養其己故娶妻也然而有以親執釜爨不擇妻而娶者是娶妻亦自時乎爲養也然以孟子於此乃言娶妻之謂者蓋妻亦臣之喻故因言爲仕而帶言之也所以於下文不復敘之而獨繼之以爲貧而言也言爲貧者不苟貪但免朝不食夕不食飢餓不能出門戶足矣高爵非所宜也故辭其尊而處卑重祿非所宜也故辭其富而處貧凡此者以其爵自尊卑祿有多寡故然也以其祿之少者則又以貧言之非所謂家貧之貧也此又知孟子立言之法也言辭尊而處卑辭富而居貧是安所而宜之乎言抱關擊柝者是也抱關擊柝之職乃監門守禦之吏也擊柝者所以擊關門之木以警寇也以其是爵之卑祿之貧者也故曰惡乎宜乎抱關擊柝又引孔子而證之言孔子嘗以貧而祿仕但爲委吏以掌倉庾又嘗爲乘田之吏以掌苑囿主芻牧也爲委吏則曰會計當料量多少斯已矣未嘗侵官犯分也爲乘田之助吏則曰牛羊茁壯肥長斯已矣又未嘗侵官犯分也是皆但爲稱職耳孟子於此遂因言之曰如位處卑而言在高位者是罪之極也如立乎人之朝而道不得行者君子之所恥辱也孔子曰不在其位不謀其政又曰邦無道富且貴焉恥也皆此之謂也○注親老而仕至娶者○正義曰傳云任重而道遠者不擇地而息家貧親老者不擇官而仕是其意歟○注傳曰魯擊柝聞於邾○正義曰已說在敘篇○注孔子至道也○正義曰案孔子世家云孔子貧且賤嘗爲季氏吏而料量平嘗爲司職吏而畜蕃由是爲司空已而去魯是其事也云詩云彼茁者葭注云茁出也葭蘆也箋云言蘆之始出者

萬章曰士之不託諸侯何也託寄也謂若寄公食祿於所託之國也孟子曰不敢也諸侯失國而後託於諸侯禮也士之託於諸侯非禮也謂士位輕本非諸侯敵體故不敢比失國諸侯得爲寄公也萬章曰君餽之粟則受之乎士窮而無祿君餽之粟則可受之乎曰受之孟子曰受之也受之何義也萬章曰受粟何義也曰君之於氓也固周之氓民也孟子曰君之於民固當周其窮乏況於士乎曰周之則受賜之則不受何也萬章言士窮居周之則受賜之則不受何也周者謂周急乏貧民之常料也賜者謂禮賜橫加也曰不敢也孟子曰士不敢受賜曰敢問其不敢何也萬章問何爲不敢曰抱關擊柝者皆有常職以食於上無常職而賜於上者以爲不恭也孟子曰有職事者可食於上祿士不仕自以不任職事而空受賜爲不恭故不受也曰君餽之則受之不識可常繼乎萬章曰君禮餽賢者賢臣受之不知可繼續而常來致之乎將當輒更以君命將之也曰繆公之於子思也亟問亟餽鼎肉子思不悅於卒也摽使者出諸大門之外北面稽首再拜而不受曰今而後知君之犬馬畜伋蓋自是臺無餽也孟子曰魯繆公時尊禮子思數問數餽鼎肉子思以君命煩故不悅也於卒者末後復來時也摽麾也麾使者出大門之外再拜叩頭不受曰今而後知君以犬馬畜伋伋子思名也蓋君之不優以不煩而但數與之食物若養犬馬臺賤官主使令者傳曰僕臣臺從是之後臺不持餽來繆公慍也慍恨也悅賢不能舉又不能養也可謂悅賢乎孟子譏繆公之雖欲有悅賢之意而不能舉用使行其道又不能優養終竟之豈可謂能悅賢也曰敢問國君欲養君子如何斯可謂養矣萬章問國君養賢之法也曰以君命將之再拜稽首而受其後廩人繼粟庖人繼肉不以君命將之子思以爲鼎肉使己僕僕爾亟拜也非養君子之道也將者行也孟子曰始以君命行禮拜受之其後倉廩之吏繼其粟將盡復送庖宰之人日送其肉不復以君命者欲使賢者不荅以敬所以優之也子思所以非繆公者以爲鼎肉使己數拜故也僕僕煩猥貌謂其不得養君子之道也堯之於舜也使其子九男事之二女女焉百官牛羊倉廩備以養舜於畎畝之中後舉而加諸上位故曰王公之尊賢者也堯之於舜如是是王公尊賢之道也九男以下已說於上篇上位尊帝位也

【疏】萬章曰至尊賢者也○正義曰此章言知賢之道舉之爲上養之爲次不舉不養賢惡肯歸是以孟子上陳堯舜之大法下刺繆公之不弘者也萬章曰士之不託諸侯何也萬章問孟子言士之不寄公食祿於諸侯是如之何也孟子曰不敢也至非禮也者孟子荅之以爲士之所以不託於諸侯者以其不敢也如諸侯失去其國然後託於諸侯是禮也士之託於諸侯非是禮也以其諸侯失國不得繼世而託食祿於諸侯則所託之諸侯不敢臣之也以賓禮之而已蓋爲諸侯於諸侯有賓道焉士之於諸侯則臣道也有臣之道故不敢託也如託於諸侯則非禮也萬章曰君餽之粟則受之乎萬章又問孟子士既窮而無祿如國君餽賜之以粟則可受之乎曰受之孟子以爲可受之也受之何義也萬章又問受之是何義也曰君之於氓也固周之孟子又荅云君之於民固當賙其窮乏況爲士乎曰周之則受賜之則不受何也萬章又問謂國君周之則受之也君所賜則不受是如

之何曰不敢也孟子又荅之以爲是不敢也曰敢問其不敢何也萬章又以此問之曰抱關擊柝者至恭也孟子又荅之曰抱關擊柝爲不監門之吏者是皆有常職事可以食於君也如士者是無常職事若受見賜於君者是以爲不恭故不敢受也以其受與不受特在義之而已曰君餽之則受之不識可常繼乎萬章又問以謂國君餽之以粟則可以受之不知可以常繼續而餽之與之曰繆公之於子思至可謂悅賢者乎孟子又荅之言魯繆公尊於子思而數數問之而又數數餽賜其鼎肉子思以君命如是之煩故憤而不喜悅於卒末後復來餽之時子思乃麾使者出諸大門之外北稽首再拜辭之而不受曰至今而後乃知魯君以犬馬畜養其伋也伋曾子自稱其名也蓋自子思如是辭之而後僕臣臺從此不持餽來也孟子於此又因而譏繆公既能悅其子思之賢而不能舉而用之又不能以祿養之可謂爲能悅賢者乎言不可爲悅賢之君也曰敢問國君欲養君子如何斯可謂養矣萬章又問國君今欲養賢如之何可以謂之養也曰以君命將之至王公之尊賢者也孟子荅之以爲始以君命賜行禮拜而受之其後倉廩之吏繼其粟將盡又送餽之廚宰之人繼送其肉而不絕又不以君命欲使賢者不荅以敬以是爲傷其養所以非繆公以爲鼎肉使己數數拜而僕僕然也僕僕郎煩猥貌也如此是非所以養賢之道也且堯帝於舜也乃使九男事之二女女焉女者以女嫁人謂之女也又以百官牛羊倉廩備以養舜於畎畝側微之中後能舉用而加諸帝位如此則爲王公大人所以尊賢者也孟子引此適所以譏繆公不能舉用子思徒使鼎肉有迫子思之煩假也抑又所以救時之弊者焉○注託寄也謂若寄公○正義曰案禮記大喪服云君之喪未斂爲寄公者是也○注九男二女更不復說

萬章曰敢問不見諸侯何義也問諸侯聘請而夫子不見之於義何取也

孟子曰在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人庶人不傳質爲臣不敢見於諸侯禮也在國謂都邑也民會於市故曰市井之臣在野居之曰草莽之臣莽亦草也庶衆也庶衆之人未得爲臣傳執也見君之質執雉之屬也未爲臣則不敢見之禮也

萬章曰庶人召之役則往役君欲見之召之則不往見之何也庶人召使給役事則往供役事君召之見不肯往見何也

曰往役義也往見不義也且君之欲見之也何爲也哉孟子曰庶人法當給役故往役義也庶人非臣也不當見君故往見不義也且君何爲欲見而召之

曰爲其多聞也爲其賢也萬章曰君以是欲見之也

曰爲其多聞也則天子不召師而況諸侯乎爲其賢也則吾未聞欲見賢而召之也孟子曰安有召師召賢之禮而可往見

繆公亟見於子思曰古千乘之國以友士何如子思不悅曰古之人有言曰事之云乎豈曰友之云乎子思之不悅也豈不曰以位則子君也我臣也何敢與君友也以德則子事我者也奚可以與我友千乘之君求與之友而不可得也而況可召與魯繆公欲友子思子思不悅而稱曰古人曰見賢人當事之豈云友之邪孟子云子思所以不悅者豈謂臣不可友君弟子不可友師也若子思之意亦不可友況乎可召之

齊景公田招虞人以旌不至將殺之志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元孔子奚取焉取非其招不往也已說於上篇

曰敢問招虞人何以萬章問招虞人當何用也

曰以皮冠庶人以旃士以旂大夫以旌孟子曰招禮若是皮冠弁也旃通帛也因章曰旃旂旌有鈴者旂注旄首者

以大夫之招招虞人虞人死不敢往以士之招招庶人庶人豈敢往哉況乎以不賢人之招招賢人乎以貴者之招招賤人賤人尚不敢往況以不賢人之招招賢人乎不賢之招是不以禮者也

欲見賢人而不以其道猶欲其入而閉之門也夫義路也禮門也惟君子能由是路出入是門也欲人之入而閉其門何得而入乎閉門如閉禮也

詩云周道如底其直如矢君子所履小人所視詩小雅大東之篇底平矢直視比也周道平直君子履直道小人比而則之以喻虞人能効君子守死善道也

萬章曰孔子君命召不俟駕而行然則孔子非與俟待也孔子不待駕而應君命也孔子爲之非與

曰孔子當仕有官職而以其官召之也孟子言孔子所以不待駕者孔子當仕位有官職之事君以其官名召之豈得不顛倒詩云顛之倒之自公召之不謂賢者無位而君欲召見也

【疏】萬章曰至召之也○正義曰此章言君子之志志於行道不得其禮亦不苟往者也萬章曰敢問不見諸侯何義也萬章問孟子所以不見諸侯其義謂何孟子曰在國曰市井之臣至禮也孟子荅之以謂凡在都邑謂之市井之臣在郊野謂之草莽之臣然總而言之皆謂之衆庶之人如衆庶之人未得傳質爲臣者故不敢就見於君也以其無禮也傳質者所執其物以見君也如公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧又諸侯世子執纁孤執玄附庸之君執黃卿執羔大夫執鴈士執雉是所以爲贄也萬章曰庶人召之役則往役君欲見召之則不往見之何也萬章又問孟子曰庶人於君召之給役則庶人往就其役事今君欲見召之乃不往者見如之何也萬章見齊王召孟子孟子不往所以有是問之曰往役義也往見不義也孟子荅之曰庶人往應其役是其義當往也以其庶人於君故其法當爲之役故也往而見君者是不義也以其人非臣也義不當往見君故也且君之欲見之也者何爲也哉孟子又以此問萬章言且國君所欲見之者何爲也哉曰爲其多聞也爲其賢也萬章荅之曰君之所以欲見之者是爲多聞又爲其賢有德也曰爲其多聞也至而召之也孟子又曰如是爲其多聞也則雖天子亦且不召其師而況諸侯可召而見之乎如是賢爲有其德也則我未嘗聞知有欲見賢者而以召之也繆公亟見子思至不往也孟子又引繆公而證之言魯繆公數數見於子思乃曰古者千乘之國君以友其士何如子思遂慍而不說曰古之人有言曰見賢人則當事之豈嘗云友之乎然而子思所以不悅者其意豈不謂以位推之則子是爲君尊矣而我則臣下也何敢與君爲之友也以有德論之則子事我爲子之師也奚可以與我爲友見則千乘之君求與賢者與之爲友而尚且不可得也而況諸侯於今可召賢者而見之乎齊景公至不往也說於上篇矣此更不云曰敢問招虞人何以萬章見孟子言齊景公招虞人之非遂因問之曰招虞人當用何物而招之曰以皮冠庶人以旃至賢人乎孟子以荅之曰招虞人當以皮弁而招之也庶人則以旃招之士以旂大夫以旌如以大夫之旌招虞人虞人雖死亦且不敢往違其招也以其士之旂招庶人庶人豈敢往而應之故而況以不賢之招而招賢人乎不賢之招卽不以禮之謂也欲見賢人而不以其道至小人所視孟子又言今之諸侯欲見賢人而不以其道是若欲人入其門而反閉其門如此出入何可得而見之乎夫義是若路也禮若門也惟君子之人能由行此義之路出入此禮之門上今乃反棄其義路而閉其禮門使君子何由而出而入哉此孟子亦卽此謂今之諸侯欲見賢人而乃召之則賢人何可得而見邪而小雅大東之詩有云謂周道平直如砥之平箭之直也君子亦所當履行此平直之道而爲小人所常視而則法之矣然以此證之者蓋謂賢人所以不往見於諸侯者是所守以禮而爲衆人所矜式耳萬章曰孔子君命召不俟駕而行然則孔子非與萬章又問孟子以謂孔子常於君命召則不敢坐待駕而後行如此則孔子誠爲非與曰孔子當仕有官職而以其官召之也孟子又荅之曰孔子所以不俟駕而行者以其當於爲仕有官職而國君以其官而召之也豈得爲非耶○注質執雉之屬○正義曰已說於前矣○注孟子曰至首者○正義曰案士冠禮注云皮弁以白鹿爲之象舊禮圖云以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸今虞人以皮弁者皮弁以田故也又案周禮司常職云交

賴為旒通帛為旃析羽為旌鄭注云通帛謂大赤從周正色無飾析羽皆五采
繫之於旞旌之上所謂注旄於首是也○注詩小雅至善道也○正義曰此詩
蓋刺亂之詩也譚國在東其大夫作是詩故云大東注云如砥貢賦平均也如
矢賞罰不偏也言君子皆法效履而行之其如砥矢之平直小人又皆視之共
之無怨也○注孟子言孔子所以不待駕至豈可見也○正義曰語云君命召
不俟駕而行是時孔子為中都宰以其有官職也詩云顛之倒之自公召之此
乃國風東方未明之章文也箋云羣臣顛倒衣裳而朝人又從君所來而召之
也云伊尹三聘而後就湯孟子云湯三使往聘之是其文也云沮溺耦而耕接輿
佯狂按論語云長沮桀溺耦而耕鄭注云長沮桀溺隱者也耜廣五寸二耜為
耦又云楚狂接輿歌而過孔子曰鳳兮鳳兮蓋楚狂接輿是楚人姓陸名通字
接輿也昭王時政令無常乃被髮佯狂不
仕時人謂之楚狂也趙注引而證其解

孟子謂萬章曰一鄉之善士斯友一鄉之善士一國之善士斯友一國之善士天下之善士斯友天下之善士鄉鄉人之善者國一國之善者天下四海之內各以大小來相友自為疇匹也以友天下之善士為未足又尚論古之人頌其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也是尚友也好善者以天下之善士為未足極其善道也尚上也乃復上論古之人頌其詩詩歌國近故曰頌讀其書者猶恐未知古人高下故論其世以別之也在三皇之世為上在五帝之世為次在三王之世為下是為好上友之人也。

疏孟子至尚友也○正義曰此章言好高慕遠君子之道樂其崇茂者也孟子謂萬章曰至是尚友也孟子謂萬章言一鄉之中有其善者所友斯亦一鄉之善士者也一國之中有善士所友者亦一國之善士者也天下於四海之內有其善士者所友亦以天下之善士者也如一友天下之善士者為未足以極其善道則又上論古之人而頌歌其詩看讀其書如此不其如是之人可以友也乎然猶未知其人之人可友也抑又當論其人所居之世如何耳能以此乃是尚友之道也孟子所以謂之以此者蓋欲教當時之人尚友也孔子云無友不如己者與其詩云高山仰止景行行止亦其意與

齊宣王問卿孟子曰王何卿之問也王問何卿也王曰卿不同乎曰不同有貴戚之卿有異姓之卿孟子曰卿不同貴戚之卿謂內外親族也異姓之卿謂有德命為王卿也王曰請問貴戚之卿問貴戚之卿如何曰君有大過則諫反覆之而不聽則易位孟子曰貴戚之卿反覆諫君君不聽則欲易君之位更立親戚之當者王勃然變乎色王聞此言慍怒而驚懼故勃然變色曰王勿異也王問臣臣不敢不以正對孟子曰王勿怪也王問臣臣不敢不以其正義對王色定然後請問異姓之卿王意解顏色定復問異姓之卿如之何也曰君有過則諫反覆之而不聽則去孟子言異姓之卿諫君不從王而待放遂不聽之則去而之他國也

疏齊宣王至則去○正義曰此章言國須賢臣必擇忠良親近貴戚或遭殃禍者也齊宣王問卿問孟子為卿者如之何也孟子曰王何卿之問孟子答之以謂王問何卿也曰卿不同乎宣王見孟子以為問何卿故問之曰然是卿有不同而貴戚之卿不同有貴戚之卿有異姓之卿孟子又答之曰卿不同也以其有貴戚內外親族之卿有異姓有貴之卿也王曰請問貴戚之卿宣王又問貴戚之卿如何何也曰君有過謬則諫諍以至反覆數諫君不聽從則欲更易君位更立其君者也王勃然變乎色宣王聞此言遂憤而驚懼乃勃然變乎顏色曰下勿異也王問臣臣不敢不以正對孟子又曰王勿怪異我之言也王之所以問臣臣不敢不以正義對王也王色定然後請問異姓之卿宣王見孟子此言顏色遂解而心且安定故無驚懼然後又問其異姓之卿是如之何曰君有過則諫反覆之而不聽則去孟子又答之曰國君有過謀則諫諍之以至反覆數諫而不聽從則去而之他國者是也如紂之無道微子比干諫之而不聽一則雖為之見

剖一則抱祭器而從周伊尹發於有莘之野而為殷湯興治天下蓋亦本湯立賢無方故也宜孟子以是而告齊王

孟子注疏解經卷第十下

孟子注疏卷十下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

當執何心爲可也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本也作者

郤之郤之爲不恭閩本同監毛二本孔本韓本郤作卻音義出卻之云或作郤誤案卻字从卩說文曰卻也俗作却郤者邑名字从邑經傳亦借爲隙字

其來交求己以道理閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本交求作求交

蓋言其可受之也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本作言可受也足利本無之也二字

殷受夏周受殷石經殷諱作商

皆於也廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本皆誤者

於今爲烈烈閩監毛三本孔本同韓本考文古本下烈作然

君子欲受之閩監毛三本同孔本韓本欲作且受上重受字考文古本同孔本無且字

謂孟子也閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古本足利本無也字

知後王者諸本同廖本監本毛本王作正誤

今大盡耳宋本耳作甘

孔子先簿正祭器音義云簿本多作薄誤

乏絶監毛二本乏誤之玩僞疏本用此誤本

何爲不去也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

占其事始廖本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本始誤治

於季桓子石經桓作桓

孔子故宿留以荅之也閩監毛三本同宋本岳本考文古本無孔子二字廖本也作矣孔本韓本無孔子二字也作矣足利本無之字

章指言聖人憂民樂行其道苟善辭命不忍逆距不合則去亦不淹久蓋仲尼行止之節也

椎之也考文古本椎作推案音義出椎字作推非也

行夜按行字如月令出行田原之行經典釋文皆下孟反孫不爲音非也

茁茁閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本無一茁字

章指言國有道則能者取考文古本作處卿相國無道則聖人居乘田量時安卑不受言責獨善其身之道也

固當周其窮乏岳本及各本同宋本當作常

士窮居周之則受閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本居作君

稟貧民之常料也廖本孔本韓本考文古本料作科是也閩監毛三本稟作廩○按作廩非也說文曰稟賜穀也淺人多譌稟爲廩

可食於上祿孔本韓本祿作有

而常來致之乎廖本常作當案常是毛本同

以君命道故不悅也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本道作煩足利本作以爲君命煩故不悅案煩是

君以犬馬畜伋閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本無以字

愠恨也玩此三字似經文有奪抑注文作繆公愠恨也五字今本衍二字耳

章指言知賢之道舉之爲上養之爲次不舉不養賢惡肯歸是以孟子上陳堯舜之大法下刺繆公之不宏孔本韓本作閎也孔本韓本考文古本無也字

伋曾子自稱其名也案曾子當作子思

謂都邑也孔本無也字

故曰市井之臣在野居之曰草莽之臣閩監毛三本同廖本考文古本作故曰市井之人在野野居之人孔本韓本同廖本上人作臣

庶衆之人閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本庶衆作衆庶

則往供役事閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無役字

不月往見岳本廖本孔本韓本考文古本月作肯是也閩監毛三本作自亦非

欲見而召之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作欲見之而召之也

而可往見閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有也字

孔子奚取焉取非其招不往也石經焉下有哉字無其字

註旃首者者註當作注下者字衍宋本岳本廖本考文古本作注旃首者閩監毛三本作注旃于首者孔本韓本作注旃干首者○按作干是也古多假干爲竿

是不以禮者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作不以禮也足利本有是字

何得而入乎閩監毛三本同廖本孔本何作可

如閉禮也閩監毛三本同廖本韓本如作由孔本作猶

周道如底按底字誤也當作厎說文厎柔石也从厂氐聲或作砥職雉切底山居也下也从广氐聲都禮切今毛詩作砥孟子作厎止是一字不當从广音義亦誤

孟子言孔子閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本言作曰

章指言君子之志志於行道不得其禮亦不苟往於禮之可伊尹三聘而後就湯道之未洽沮溺耦耕接輿佯狂豈可見也孔本作乎

一國之善者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本一國作國中

四海之內閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有也字

詩歌國近閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本國近作頌之是

章指言好高慕遠君子之道雖各有倫樂其崇茂是以仲尼曰毋友不如己者高山仰止景行行止

命爲王卿也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本王作三

更立親戚之貴者宋本岳本韓本考文古本同閩監毛三本韓本貴作賢是

諫君不從王而待旅遂不聽之廖本考文古本于作三旅作放是也宋本遂作逐孔本韓本同廖本三作去閩監毛三本作諫君反覆諫君而君遂不聽之非也

章指言國須賢臣必擇忠良親近貴戚或遭禍殃伊發有莘爲殷興道故云成湯立賢無方也

齊宣至則去閩監本同毛本宣下增王字

孟子注疏卷十下校勘記

孟子注疏解經卷第十一上

告子章句上 凡二十章　　孫奭疏

趙氏注 告子者告姓也子男子之通稱也名不害兼治儒墨之道者嘗學於孟子而不能純徹性命之理論語曰子罕言命謂性命難言也 以告子能執弟子之問故以題篇

疏正義曰此篇首論告子言性所以次於萬章問孝之篇者以其爲孝之道其本在性也故此篇首以告子之言性遂爲篇題次於萬章不亦宜乎此篇凡三十六章趙氏分之以成上下卷此卷凡二十章而已一章言養性長義順夫自然殘木爲器變而後成二章言人之欲善由水好下迫勢激躍失其素眞三章言人之性與善俱生四章言明仁義由內以曉告子五章言公都告子受命然後乃理六章言天之生人皆有善性引而趨之善惡異衢其七章言人稟性俱有好憎或爲君子或爲小人猶麰麥不齊雨露使然也八章言秉心持正使邪不干猶止斧斤不伐牛山則山木茂人則稱仁九章言弈爲小數不精不能一人善之十人惡之若竭其道何由智哉十章言舍生取義義之大者也十一章言由路求心爲得其本十二章言舍大惡小不知其要十三章言莫知養身而養其樹木十四章言養其行治其政俱用智力善惡相厲是以君子居處思義飲食思禮十五章言天與人性先立其大十六章言古人修天爵自樂之也今要人爵以誘待也得人棄天道之忌也或以招之小人事也十七章言所貴在身人不知求十八章言爲仁不至不反求諸己謂之水勝火熄而後已不仁之甚終爲亡矣十九章言功毀幾成人在慎終五穀不熟荑稗是勝是以爲仁必其成也二十章言穀張規矩以喻爲仁學不爲仁由是二教失其法而行之者也其餘十六章趙氏分在下卷各有敘焉○注告子者姓至篇題○正義曰云告子名不害者盡心篇有浩生不害疑爲告子姓告名不害以浩生爲字趙注又云浩生姓名不害又爲二人其佗經傳未詳甚人云論語子罕言命蓋論語第九篇首云也故以題其篇

告子曰性猶杞柳也義猶桮棬也以人性爲仁義猶以杞柳爲桮棬 告子以爲人性爲才幹義爲成器猶以杞柳之木爲桮棬也杞柳柜柳也一曰杞木名也詩云北山有杞桮棬桮素也

孟子曰子能順杞柳之性而以爲桮棬乎將戕賊杞柳而後以爲桮棬也 戕猶殘也春秋傳曰戕舟發梁所能順完杞柳不傷其性而成其桮棬乎將斤斧殘賊之乃可以爲桮棬乎言必殘賊也 如將賊杞柳而以爲桮棬則亦將戕賊人以爲仁義與 孟子言以人身爲仁義豈可復殘傷其形體乃成仁義邪明不可比桮棬 率天下之人而禍仁義者必子之言夫 以告子轉性爲仁義若轉木以成器必殘賊之故言率人以禍仁義者必子之言夫蓋歎辭也

疏告子至言夫○正義曰此章言養性長義順夫自然殘木爲器變而後成孟子拂之不假以言也告子曰至爲桮棬告子言人之性譬若杞柳義若桮棬也以人之性爲其仁義之道若以杞柳之木爲之桮棬也杞枸杞也柳少楊也桮素樸也棬器之似屈轉木作也以其杞柳可以揉而作棬也孟子曰子能順杞柳之性爲桮棬乎至必子之言夫孟子乃拂之曰子能順杞柳之木性以爲桮棬乎以其將以斤斧殘賊其杞柳然後爲之桮棬也如將斤斧殘賊杞柳而以爲之桮棬是亦將殘賊人之形軀然後以爲仁義與且驅天下之之人而殘禍仁義之道者是亦必子之此言也孟子所以拂之以此蓋謂人之性仁義固有不可比之桮棬以杞柳爲之也○注杞柳柜柳至素正義曰案說文云杞枸杞柳少楊也桮匾也棬屈木孟也所謂器似升屈木作是也詩云北山有杞南山有臺文也

告子曰性猶湍水也決諸東方則東流決諸西方則西流人性之無分於善不善也猶水之無分於東西也 湍水圜也謂湍水湍縈水也告子以喻人性若是水也善惡隨物而化無本善不善之性也

孟子曰水信無分於東西無分於上下乎人性之善也猶水之就下也人無有不善水無有不下今夫水搏而躍之可使過顙激而行之可使在山是豈水之性哉其勢則然也人之可使爲不善其性亦猶是也 孟子曰水誠無分於東西故決之而往也水豈無分於上下乎水性但欲下耳人性生而有善猶水之欲下也所以知人皆有善性似水無有不下者也躍跳顙額也人以手跳水可使過顙激之可令上山皆迫於勢耳非水之性也人之可使爲不善非順其性也亦妄爲利欲之勢所誘迫耳猶是水也言其水性非不善也

疏告子至是也○正義曰此章言人之欲善猶水好下迫勢激躍失其素眞是以守正性爲君子隨曲折爲小人者也告子曰性猶湍水也至東西也告子言人之性猶縈迴之水也湍圜縈迴之勢也縈迴之水決之使流於東方則東流之使之流西方則西流之而人之性無分於爲善爲不善也如縈迴之水無分於東西也孟子曰至是也孟子言水之性無分於東西上下乎言有分於東西上下也人性之善也猶水之就下也人無有性之不善者水無有不就下者今夫水之勢搏而跳之可使過顙激而行之可令上山如此豈水性如是哉是其勢如是也人之性所以可使爲不善者亦若此水之勢也以其人之性不善乃利慾而誘迫之也亦搏激其水之謂也○注湍者圜也○正義曰說文云湍急瀨水又云瀨水流沙上也今謂縈迴之水者然其水流沙上也縈迴之勢湍湍然也

告子曰生之謂性 凡物生同類者皆同性

孟子曰生之謂性也猶白之謂白與 猶見白物皆謂之同白無異性 曰然 告子曰然 白羽之白也猶白雪之白白雪之白猶白玉之白歟 孟子以爲羽性輕雪性消玉性堅雖俱白其性不同問告子以三白之性同邪 曰然 告子曰然誠以爲同也

然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性歟 孟子言犬之性豈與牛同所欲牛之性豈與人同所欲乎

疏告子曰生之至性歟正義曰此章言物雖有性性各殊異惟人之性與善俱生者也告子曰生之謂性告子言人之生與物之生皆謂之性以其爲同也孟子曰生之謂性也猶白之謂白歟孟子見告子以爲凡物生同謂之性故問之曰然則生之謂性是如凡物之白皆謂同白無異性也曰然告子以爲誠如是也白羽之白也猶白雪之白白雪之白猶白玉之白歟孟子又言是則白羽毛之白亦如白雪之白白雪之白亦如白玉之白歟故以此三者問告子然孟子以謂羽毛之白則其性輕白雪之白其性易消白玉之白其性堅是其性有不同其白也曰然告子不知爲有異故亦以爲誠然也言則同也然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與孟子所以言此者以其犬之性金畜也故其性守牛之性土畜也故其性順夫人受天地之中萬物俱備於我者也是其稟陰與陽之氣所生也故其性能柔能剛是爲不同者告子不知但知其[illegible]者也

告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也 人之甘食悅色者人之性也仁由內出義在外也不從己身出也

孟子曰何以謂仁內義外也 孟子怪告子是言也 曰彼長而我長之非有長於我也猶彼白而我白之從其白於外也故謂之外也 告子言見彼人年老長大故我長敬之長大者非在我者也猶白色見於外者也

曰異於白馬之白也無以異於白人之白也不識長馬之長也無以異於長人之長歟且謂長者義乎長之者義乎 孟子曰長異於白白馬白人同謂之白可也不知敬老馬無異於敬老人邪且謂老者爲義乎將謂敬老者爲有義乎且敬老者己也何以爲外也

曰吾弟則愛之秦人之弟則不愛也是以我

爲悅者也故謂之內長楚人之長亦長吾之長是以長爲悅者也故謂之外也告子曰愛從己則己心悅故謂之內所悅喜老者在外故曰外也曰耆秦人之炙無以異於耆吾炙夫物則亦有然者也然則耆炙亦有外歟孟子曰耆炙同等情出於中敬楚人之老與敬己之老亦同己情性敬之雖非己炙同美故曰物則有然者也如耆炙之意豈在外邪言楚秦喻遠也。疏告子曰食色至亦有外歟○正義曰此章言事者雖從外行其事者皆發於中明仁義由內所以曉告子之惑者也告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也告子言人之嗜其甘食悅其好色是人之性也仁在我爲內非自外而入者也義在彼非在我故爲外也非內也孟子曰何以謂仁內義外也孟子見告子以爲仁內義外故問之曰何以爲仁內義外曰彼長而我長之至故謂之外也告子言彼人之年老而我從而敬長之非有長在我也如彼物之色白而我從而白之是從其白於外也我故謂義爲在外也曰異於白馬之白也無以異於白人之白也不識長馬之長也無以異於長人之長歟且謂長者義乎長之者義乎孟子又謂之曰彼長而我長之異於彼白而我白之也於白馬之色白無以異於白人之色白也是則同也不知長老馬無以異於長人之長老乎以其是則有異也蓋白馬之白與白人之白者彼白而我白之耳我何容心於其間哉固無異也長馬之長與長人之長則有欽不欽之心矣此所以有異焉以其長人之長者有欽長馬之長者無欽是則長者在彼長之者在我而義自長之者生非自長者生也如此告子何得謂之外乎故問之曰且謂長者爲有義乎長之者爲有義乎曰吾弟則愛之至故謂之外也告子又謂我之弟則親愛之秦人之弟則我不愛是愛以我爲悅者也愛主人故謂仁爲內也敬長楚人之長者亦敬長吾之長者是以長爲悅者也長主義故謂義爲外也曰耆秦人之炙無以異於耆吾炙至亦有外歟孟子又以秦人之炙而排之曰好秦人之炙無以異於好吾之炙爲物耳則亦有如是也然則好炙亦有外歟且孟子所以排之以此者蓋謂仁義皆內也以其秦人之弟則不愛吾弟則愛之愛與不愛是皆自我者也告子謂之以我爲悅則是矣吾之長者吾長之楚人之長吾亦長之長之亦皆自我者也告子又謂之以長爲悅則非矣是亦猶秦人之炙與吾之炙雖不同而嗜之者皆自我也如是則義果非生於外者也云炙。實周書曰黃帝始燔肉爲炙是也秦楚所以喻外也

孟季子問公都子曰何以謂義內也季子亦以爲義外也曰行吾敬。故謂之內也公都子曰以敬在心而行之故言內也鄉人長於伯兄一歲則誰敬季子曰敬誰也曰敬兄公都子曰當敬兄也酌則誰先季子曰酌酒則誰先酌曰先酌鄉人公都子曰當先鄉人所敬在此所長在彼果在外非由內也季子曰所敬者兄也所酌者鄉人也如此從果在外不由內也果猶竟也公都子不能荅以告孟子公都子無以荅季子之問孟子曰敬叔父乎敬弟乎彼將曰敬叔父曰弟爲尸則誰敬彼將曰敬弟子曰惡在其敬叔父也彼將曰在位故也子亦曰在位故也庸敬在兄斯須之敬在鄉人孟子使公都子荅季子如此言弟以在尸位故敬之鄉人以在賓位故先酌之耳庸常也常敬在兄斯須之敬在鄉人。季子聞之曰敬叔父則敬敬弟則敬果在外非由內也隨敬所在而敬之果在外公都子曰冬日則飲湯夏日則飲水然則飲食亦在外也湯水雖異名其得寒溫者中心也雖隨敬之所在亦中心敬之猶飲食從人所欲豈可復謂之外也。疏孟季至是亦在外也○正義曰此章言凡人隨形不本其原賢者達情知所以然季子信之猶若告子公都受命然後乃理者也孟季子問公都子曰何以謂義內也孟季子猶若告子以爲義外故問孟子弟子公都子曰何以謂義爲內也曰行吾敬故謂之內也公都子荅之曰所敬在心而行之故謂義爲內也鄉人長於伯兄一歲則誰敬季子又問之曰鄉之人有長於己之伯兄一歲則當敬誰曰敬兄公都子曰當敬己之兄也酌則誰先季子又問之曰如在筵則酌酒先酌誰曰先酌鄉人公都子曰當先酌鄉人也所敬在此所長在彼果在外非由內也季子又言所敬在兄是敬在此酌在鄉人是所長在彼是義果在外者也非由內而出之也公都子不能荅以告孟子公都子於此遂無言以應荅而乃告知於孟子孟子曰至斯須之敬在鄉人孟子謂公都子曰敬叔父乎敬弟乎彼季子將曰敬叔父則問之曰弟爲主則誰敬彼季子將曰敬弟則又問之曰如敬弟則安在敬其叔父也彼季子將曰弟在位故敬之也子亦與之曰所以先酌鄉人者亦以在賓之位故先酌之也言常敬者在兄斯須少頃之敬在鄉人也季子聞之至非由內也季子聞孟子此言故謂之曰敬叔父則敬之敬己之弟則亦敬之是隨敬所有則敬在外非由內也公都子曰冬日則飲湯至亦在外也公都子因孟子教之以此乃曉其理故自又以冬夏所飲比喻而曉季子之惑也言冬寒之日則飲湯夏熱之日則飲水如是則飲食亦有在外者也蓋謂湯水雖異名然得其寒熱而飲之者在我之中心然也猶敬叔父敬弟雖有異然而能敬之者在我而已敬在我則敬在心而出之者也安得謂之在外乎季子即下卷所謂季任爲任處守者

公都子曰告子曰性無善無不善也公都子道告子以爲人性在化無本善不善也或曰性可以爲善可以爲不善是故文武興則民好善幽厲興則民好暴公都子曰或人以爲可教以善不善亦由告子之意也故文武聖化之起民皆喜爲善幽厲虐政之起民皆好暴亂或曰有性善有性不善是故以堯爲君而有象以瞽瞍爲父而有舜以紂爲兄之子且以爲君而有微子啓王子比干公都子曰或人者以爲各有性善惡不可化移堯爲君象爲臣不能使之爲善瞽瞍爲父不能化舜爲惡紂爲君又與微子比干有兄弟之親亦不能使其二子爲不仁是亦各有性也矣今曰性善然則彼皆非歟公都子曰告子之徒其論如此今孟子曰人性盡善然則彼之所言皆爲非歟

孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也若順也性與情相爲表裏性善勝情情則從之孝經云此哀戚之情情從性也能順此情使之善者真所謂善也若隨人而強作善者非善者之善也若爲不善者非所受天才之罪物動之故也惻隱之心人皆有之羞惡之心人皆有之恭敬之心人皆有之是非之心人皆有之惻隱之心仁也羞惡之心義也恭敬之心禮也是非之心智也仁義禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求則得之舍則失之或相倍蓰而無算者不能盡其才者也仁義禮智人皆有其端懷之於內非從外銷鑠我也求存之則可得而用之舍縱之則亡失之矣故人之善惡或相倍蓰或至於無筭者不能相與計多少言其絕遠也所以惡乃至是者不能自盡其才性也故使有惡人非天獨與此人惡性其有下愚不移者也譬若乎被疾不成之人所謂童昏也詩曰天生蒸民有物有則民之秉彝。好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝也故好是懿德詩大雅蒸民之篇言天生蒸民有物則有所法則人法天也民之秉夷。夷常也常好美德孔子謂之知道故曰人皆有是善者也。疏公都子曰至懿德○正義曰此章言天之生人皆有善性引而趨之善惡異衢高下自懸賢愚行殊尋其本者乃能一諸者也公都子曰至然則彼皆非與者公都子問孟子以謂告子言人之性無有善亦無有不善但在人之所爲如何耳或有謂人性可以爲善又可以爲不善但在上所化如何耳如此故文王武王興起常以善養人則民人皆好善

至幽王厲王興起常以政暴虐於民則民亦皆好其暴亂或有人又謂人有性善有性不善非在所化稟之於天而已如此故以堯帝之為君而有象之傲為臣以瞽瞍之頑為父而有舜之聖為子以紂為兄之子且以為君而有微子啟王子比干之賢為臣今孟子乃曰性皆善是則彼告子與或人之言者皆不是歟故以此問孟子孟子曰乃若其情則可以為善矣至好是懿德孟子言人之乃順其情則皆可以為善矣是所謂性善也若夫人為不善者非天之降才爾殊也其所以為不善者乃自汨喪之耳故言非天才之罪也且情性才三者合而言之則一物耳分而言之則有三名故曰性曰情曰才蓋人之性本則善之而欲為善者非性也以其情然也情之能為善者非情然也以其才也是則性之動則為情而情者未嘗不好善而惡惡者也其不欲為善者乎而才者乃性之用也而才者上有以達乎天下有以達乎地中有以貫乎人其有不能為善者乎此孟子所以曰乃若其情則可以為善矣乃所謂善也若夫為不善非才之罪也言惻隱之心人皆有之至智也者已說於前矣蓋以惻隱羞惡恭敬是非之心人皆有是心也人能順此而為之是謂仁義禮智也仁義禮智即善也然而仁義禮智之善非自外銷鑠我而求之也我有生之初固有之也但人不思而求之耳故曰求則得而存舍而弗求則亡之矣然人所以有善有惡其善惡相去之遠或相倍蓰或至於不可計其多少如此之絕遠者是不能自盡其性才者也言才無有不能為善者矣但不能盡其才而為之耳故詩大雅蒸民之篇有曰上天之生衆民有物則有所法則民之秉執其常善故好是美德而己所謂常即善也所謂善即美德也謂美德者即仁義禮智是也孔子常亦云為此詩之人其能知道者也故言有物必有則民之秉彝故好是懿德也然所謂物者即自人之四肢五臟六腑九竅達之於君臣父子夫婦兄弟朋友無非物也所謂則者即仁之於父子義之於君臣禮之於夫婦兄弟信之於朋友也是無非有物則有則也由此觀之孟子所以言至此者豈非人性皆善者邪故有物必有則是謂性之善也能秉其彝是謂才也好是懿德是謂情也有物有則民之秉彝好是懿德是能順其情以為善而才從之者也○注紂與微子比干有兄弟之親○正義曰案史記世家云微子啟者殷帝乙之首子而紂之庶兄也又云王子比干者亦紂之親戚也是知有兄弟之親矣○注大雅蒸民之詩○正義曰此蓋尹吉甫美宣王之詩文也

孟子曰富歲子弟多賴凶歲子弟多暴非天之降才爾殊也富歲豐年也凶歲飢饉也子弟凡人之子弟也賴善暴惡也非天降下才性與之異也以飢寒其所以陷溺其心者然也之阨陷溺其心使為惡者也今夫麰麥播種而耰之其地同樹之時又同浡然而生至於日至之時皆熟矣雖有不同則地有肥磽雨露之養人事之不齊也麰麥大麥也詩云貽我來牟言人性之同如此麰麥其不同者人事雨澤有不足地之有肥磽耳磽薄也故凡同類者舉相似也何獨至於人而疑之聖人與我同類者聖人亦人也其相覺者以心知耳故體類與人同故舉相似也故龍子曰不知足而為屨我知其不為蕢也龍子古賢人也雖不知足小大作屨者猶不更作蕢蕢草器也屨之相似天下之足同也以屨相似天下之足略同故也口之於味有同耆也易牙先得我口之所耆者也如使口之於味也其性與人殊若犬馬之與我不同類也則天下何耆皆從易牙之於味也至於味天下期於易牙是天下之口相似也人口之所耆者相似故皆以易牙為知味言口之同也惟耳亦然至於聲天下期於師曠是天下之耳相似也耳亦猶口也天下皆以師曠為知聲之微妙也惟目亦然至於子都天下莫不知其姣也不知子都之姣者無目者也目亦猶耳也子都古之姣好者也詩云不見子都乃見狂且儇無目者乃不知子都好耳言目之同也故曰口之於味也有同耆焉耳之於聲也有同聽焉目之於色也有同美焉至於心獨無所同然乎言人之心性皆同也心之所同然者何也謂理也義也聖人先得我心之所同然耳故理義之悅我心猶芻豢之悅我口心所同耆者義理也理者得道之理聖人先得理義之要耳理義之悅心如芻豢之悅口誰不同也

疏孟子曰至我口○正義曰此章言人稟性但有好惡耳目口心所悅者同或為君子或為小人猶麰麥不齊雨露使然者也孟子曰富歲子弟多賴至猶芻豢之悅我口者孟子言豐熟之年凡人之子弟多好善賴善也凶荒之年凡人之子弟多好暴惡然而非上天降下才性與之殊異也而其所以由飢寒之厄陷溺去其良心而為之惡也無他所謂禮義生於富足盜賊起於貧窮是也且譬夫今之大麥也人播種而耰鋤之其地高下以同藝殖之時又同浡浡然而生長秀茂至於日至可以收割之時皆熟矣雖有不同為不熟者則是地有肥薄與雨露之不均而人事之所加有不齊也故凡物有同其類者皆相似也何獨至於人而疑為不然雖聖人亦則與我同其類者也故龍子之賢人有曰人不知天下人之足而為草屨者我知其人不能為之蕢也蕢草器也其所以為屨皆相似者以其天下人之足則同也故口之於食味人有同者也然而易牙先得我口之所好者也如使人口於味其性之所好與人殊異有是若狗馬之與我不同其形類也則天下何以耆其味皆從易牙所好之味也至於食味天下所以皆期指於易牙者是天下之人口相似也不特口之於味然也惟耳於聲亦如是也耳於聲天下之人所以天下皆期指於師曠為知聲之妙者是天下之人耳相似也又不特耳如是也人惟天下之目亦如是也至於子都者天下之人無有不知其姣好也不知子都之姣好者是無目之人也故曰人口之於味其有所同好者焉耳之於聲以其有同聽者焉目之於色以其有同美者焉至於心獨無所同亦如是乎言人心性亦若口耳皆有同而無異也然人心有所同然者何也是謂理也義也惟聖人者但先得我心之所同然耳故曰理義之有同喜悅於我心者如芻豢之味有悅於我口耳蓋理出於性命天之所為也義出於道德人之所為也而理義又出於人心所同然也是則天之使我有是之謂命天命之謂性是性命本乎天故為天之所為也天之所為雖妙然而未嘗不有理焉如此豈非其理有出於性命者乎人能存其性命而不失之者是所謂有其道德也故為人之所為者也人之所為道德雖妙然而未嘗不有義存焉如此則豈非其義有出於人心者乎合而言之則性命道德是為理義雖是理義出於性命道德者耳○注麰麥至薄也○正義曰釋云麰大麥也又短粒麥也詩云貽我來麰此蓋周頌思文之篇言后稷配天之詩也磽說文云磽石地名也○注易牙為知味○正義曰案左傳云易牙齊桓公大夫也淄澠二水為食易牙亦知二水之味桓公不信數試始驗是易牙為知味者也○注師曠為知聲之妙○正義曰案呂氏春秋云已說在離婁篇首左傳杜氏注云晉樂師子野者是也○注子都詩云不見子都乃見狂且○正義曰案詩國風山有扶蘇之篇文也注云子都世之美好者狂狂人也且辭也○箋云人之好色不往觀子都反往觀狂醜之人凡此是知子都為美好者也○草牲曰芻穀養曰豢○正義曰說文云牛馬曰芻犬豕曰豢是其解也

孟子注疏解經卷第十一上

孟子注疏卷十一上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

人性爲才幹閩監毛三本孔本足利本同韓本考文古本才作本

所能順完杞柳閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本所作子

而成其桮棬乎閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本無其字

將斤斧殘賊之各本同岳本將下有以字

如將戕賊杞柳此本脫戕字

明不可此桮棬此當作比不可比桮棬也閩監毛三本作比廖本孔本韓本考文古本作明

以告子轉性爲仁義閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本爲上有以字

蓋嘆辭也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無蓋字

章指言養性長義順夫自然殘木爲器變而後成岳本孔本韓本考文古本此下並有告子道偏見有不純八字

仁內義外孔本作內仁外義違人之端孟子拂之不假以言也

湍水圜也謂湍水湍縈水也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上湍水作湍者下湍水無水字縈作瀠案僞疏引亦作湍者圜也音義出瀠字

搏而躍之音義丁作摶

猶水之欲下也閩監毛三本同廖本孔本韓本無之字

章指言人之欲善猶水好下迫勢激躍失其素真是以守正性者爲君子隨

曲拂者爲小人也

令謂縈迴之水者然其水流沙上案今誤令言誤然監毛本不誤

無異性閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

問告子以三白之性閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本疊子字

章指言物雖有性性各殊異惟人之性與善俱生赤子入井以發其誠告子

一之知其麤矣孟子精之是足利本作人在其中

則犬狗之性閩本同監毛二本無狗字

見彼人年老長大閩監毛三本同廖本孔本韓本無老字

非在我者也猶白色見於外者也閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本在下有於字無二者字

同謂之白可也各本同考文古本可作何

爲義義乎閩監毛三本少一義字廖本孔本韓本考文古本作爲有義乎案廖本是也

且敬老者閩監毛三本同廖本孔本韓本無且字

愛從己廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本已誤心

所悅喜老者在外岳本孔本韓本考文古本同閩監毛三本脫老字

故曰外也閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字

耆秦人之炙音義本亦作嗜下同〇案嗜正字耆假借字

己情性敬之閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本性作往

章指言事雖在外行其事者皆發於中明仁義由內所以曉告子之惑也

且孟子所以排之閩監二本同毛本且作故

云炙實監毛本實並作者

行吾敬此章敬字石經諱作欽

故言內也閩監毛三本同岳本孔本韓本無也字

則誰先酌閩監毛三本足利本同岳本孔本韓本考文古本作則先酌誰

鄉人以在賓位閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無以字

斯須之敬在鄉人閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

章指言凡人隨形不本其原賢者達情知所以然季子信之猶若告子公都

受命然後乃理

孟季至是亦在外也是食之誤閩監毛三本不誤

公都子曰或人者閩監毛三本同孔本韓本無者字

以爲各有性閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本各上有人字

使其二子爲不仁閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本其作此

是亦各有性也矣廖本孔本韓本考文古本無矣字閩監毛三本也作者

皆爲非歟閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作皆非邪

孝經云閩監毛三本同岳本孔本韓本云作曰

其有下愚不移者也閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無也字

譬若乎被疾不成之人閩監毛三本同岳本廖本韓本若作如無乎字考文古本無乎字

民之秉彝閩本同石經彝作夷監本毛本孔本韓本考文古本足利本同石經下同

言天生蒸民閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本蒸作衆

民之秉夷夷常也孔本韓本考文古本同閩監毛三本二夷作彝

故曰人皆有是善者也閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本作故曰人皆有善也考文古本作故言人皆有善也

章指言天之生人皆有善性引而趨之善惡異衢高下相縣賢愚舛殊尋其

本者乃能一諸

非天降下才性與之異也閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字

以飢寒之厄閩監毛三本同孔本韓本考文古本厄作阨音義出阨字

樹之時又同石經此文漫漶樹似誤作植

貽我來麰各本同考文古本來作麥

地之有肥磽耳各本同足利本地上有如字

古賢人也閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本人作者

誰不同也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本下有草食曰芻穀養曰豢八字宋本食作牲古本作性山井鼎云性恐牲誤

章指言人稟性俱有好憎耳目口心所悅者同或爲君子或爲小人猶麰麥

不齊雨露使然也孟子言是所以勗而進之

孟子注疏卷十一上校勘記

孟子注疏解經卷第十一下

告子章句上 趙氏注 孫奭疏

孟子曰牛山之木嘗美矣以其郊於大國也斧斤伐之可以爲美乎是其日夜之所息雨露之所潤非無萌蘖之生焉牛羊又從而牧之是以若彼濯濯也人見其濯濯也以爲未嘗有材焉此豈山之性也哉牛山齊之東南山也邑外謂之郊息長也濯濯無草木之貌牛山木嘗盛美以在國郊斧斤牛羊使之不得有草木耳非山之性無草木也雖存乎人者豈無仁義之心哉其所以放其良心者亦猶斧斤之於木也旦旦而伐之可爲美乎其日夜之所息平旦之氣其好惡與人相近也者幾希存在也言雖在人之性亦猶此山之有草木也人豈無仁義之心邪其日夜之思欲息長仁義平旦之志氣其好惡凡人皆有與賢人相近之心幾豈也豈希言不遠也則其旦晝之所爲有梏亡之矣梏之反覆則其夜氣不足以存夜氣不足以存則其違禽獸不遠矣人見其禽獸也而以爲未嘗有才焉者是豈人之情也哉旦晝日晝也其所爲萬事有梏亂之使亡失其日夜之所息也梏之反覆利害乎其心其夜氣不能復存也人見惡人禽獸之行以爲未嘗有善本性此非人之情也故苟得其養無物不長苟失其養無物不消孔子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉惟心之謂與誠得其養若雨露於草木法度於仁義何有不長也誠失其養若斧斤牛羊之消草木利欲之消仁義何有不盡也孔子曰持之則存縱之則亡莫知其鄉鄉猶里以喻居也獨心爲若是也【疏】孟子曰牛山至之謂與○正義曰此章言秉心持正使邪不干猶止斧斤不伐牛山則草木茂人則稱仁也孟子曰牛山之木至惟心之謂與者孟子言牛山之木常爲秀美矣然以其爲郊國之外也殘之以斤斧之伐可以爲秀美乎言以其斤斧常伐之則不可爲美也雖爲斤斧所伐然以其日夜之所長息雨露之所潤澤非無萌芽緜蘖生焉奈何萌蘖既生而牛羊之畜又從而牧養於其間是以牛山若彼濯濯無草木之貌也人見其濯濯然無草木以爲牛山未嘗有材木焉是豈牛山之性無草木哉言牛山之木常有其材木耳其所以無之者但斧斤牛羊從而殘滅之矣言雖存在乎人者豈無仁義之心哉然人之所以放去其良心而無仁義者亦如斧斤之伐於牛山之木也是日日而伐滅之可爲美材乎言不可爲美材也言牛山日夜之所息長草木與人平旦之氣其好惡與人相近者不遠矣以其牛山日夜所息長草木莫不欲秀茂爲美而惡其斧斤牛羊殘害之爲惡也人之平旦之氣尚未有利欲汩之則氣猶靜莫不欲爲之善也而惡爲之惡也但人平旦之氣則其旦晝之所爲利欲有以梏亡之矣平旦則未至於晝旦晝所以爲日之中矣且人於平旦之時其氣靜未有利欲事緒以動之則未必不善矣以其善固存於此時也亦如牛山日夜所長草木無以斧斤牛羊殘害之則未必不美矣以其萌蘖生焉而美固已有矣奈何斧斤牛羊又從而殘滅之亦若旦晝所爲利欲以梏亡之者焉梏手械也利欲之制善使不得爲猶梏之制手也梏之反覆其情緒不一則夜於平旦之氣不足以存既不足以存而爲利欲萬緒梏而亡之則其違異於禽獸之行不遠矣以其近也人見其爲禽獸之行者而爲未嘗有才性焉是豈人之情爲如是哉言非人之情也言人情本欲爲善矣其所以終而爲者但利欲從而梏亡之矣故苟得其所養無物不長苟失其所養無物不消如牛山苟日夜之所息雨露之所潤與平旦之氣是得其所養者也是則無物不長矣如牛山苟爲牛羊從而牧之與旦晝所爲而梏亡之是失所養者也是則無物不消矣孟子又引孔子云操持之則存縱舍之則亡其出入徇物而不有常時莫知其所向之鄉惟獨心爲若是也凡此孟子所以言人心性本善但當有常操而存之者矣○注牛山齊之東南山○正義曰蓋亦以理推之亦自可見故傳所謂齊景遊於牛山之上是亦知之爲齊之山矣

孟子曰無或乎王之不智也王齊王也或怪也時人有怪王不智而孟子不輔之故言此也雖有天下易生之物也一日暴之十日寒之未有能生者也吾見亦罕矣吾退而寒之者至矣吾如有萌焉何哉種易生之草木五穀一日暴溫之十日陰寒以殺之物何能生我亦希見於王既見而退寒之者至謂左右佞諂順意者多譬諸萬物何由得有萌牙生也今夫弈之爲數小數也不專心致志則不得也弈博也或曰圍棊論語曰不有博弈者乎數技也雖小技不專心則不得也弈秋通國之善弈者也使弈秋誨二人弈其一人專心致志惟弈秋之爲聽一人雖聽之一心以爲有鴻鵠將至思援弓繳而射之雖與之俱學弗若之矣爲是其智弗若與曰非然也有人名秋通一國皆謂之善弈曰弈秋使教二人弈其一人惟秋所善而聽之其一人志欲射鴻鵠故不如也爲是謂其智不如也曰非也以不致志也故齊王之不智亦若是【疏】孟子曰無或至非然也○正義曰此章言弈爲小數不精不能一人善之十人惡之雖竭其道何由能成者也孟子曰無或乎王之不智也至非然也孟子言時人無怪齊王之不智也以其孟子不輔佐之故云之此言雖有天下易生之物如一日溫煖以暴之乃十日寒凍以殺之是以未有能生者也雖有能生之者然於我見之亦少矣我自輔佐齊王而退歸而姦佞諂諛齊王者至多矣然而我尚如有心欲使王萌而爲善是如之何哉孟子言之以此者蓋謂吾君不能者是謂賊其君者也所以言時人無或乎王之不智也當輔佐君爲之而已孟子輔佐齊王既退而姦佞之臣又陷君於爲惡故有激而云此也蓋天下易生之物譬齊王以爲善也一日暴之喻孟子一人之輔齊王也十日寒之喻姦佞臣之衆陷君於爲惡也陷君於爲惡者如是之衆則齊王所以不智也喻未有能生者也今夫譬之弈秋但爲技數雖小技如不專一其心致篤其志則亦不得精也是故弈人名秋者通一國皆稱爲善能弈者也使秋誨其二人弈其一人專心致志唯弈秋之言是聽一人雖聽之其一心以爲有鴻鵠之鳥將至乃思援弓繳矢而射之雖與皆學夫弈秋然亦不若其專心致志者精矣爲是弗若之者非謂其智弗若也以其不專心致志而聽弈秋之誨故也此所以曰爲是其智弗若與繼之曰非然也言不然也孟子所以引爲比者蓋謂齊王如能專心致志惟賢者是聽則孰不與王爲善乎奈齊王不能專心致志惟賢是聽但爲姦臣之所諫佞所以如有鴻鵠將至思援弓徼矢而射之者故弗若彼之精而遂不爲善矣然則時人亦不可謂齊王不智特當輔之而已然既輔之亦當齊王能專心致志聽從之然後可矣孟子所以既退而尚如有萌焉奈何終輔之而齊王姦佞諂諛之衆而不能聽從爲善耳此故以弈秋喻己而以鴻鵠喻姦佞其一以爲有鴻鵠思援弓繳而射之喻齊王雖聽己之言然不專心致志惟在於鴻鵠耳○注弈博也至不得也○正義曰按陽貨論語第十七之篇云不有博弈者乎而解弈爲博也說文云作博局戲也六著十二棊也古者烏曹作博圍棊謂之弈說文弈從廾言竦兩手而執之棊者所執之子圍而相殺故謂之圍棊稱弈者又取其落弈之義也○注有人名秋善弈○正義曰按傳記有云弈秋通國之善弈也有過者止而聽之則弈敗笙汩之也又云疑首天下之善算也有鴻鵠過彎弧擬問以三五則不知鴻鵠飄之也是亦孟子之言與

孟子曰魚我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可得兼舍魚而取熊掌者也生亦我所欲也義亦我所欲也二者不可得兼舍生而取義者也熊掌熊蹯也以喻義魚以喻生也生亦我所欲所欲有

甚於生者故不爲苟得也死亦我所惡所惡有甚於死者故患有所不辟也如使人之所欲莫甚於生則凡可以得生者何不用也使人之所惡莫甚於死者則凡可以辟患者何不爲也有甚於生者謂義也義者不可苟得有甚於死者謂無義也不苟辟患也莫甚於生則苟利而求生矣莫甚於死則可辟患不擇善何不爲耳由是則生而有不用也由是則可以辟患而有不爲也是故所欲有甚於生者所惡有甚於死者非獨賢者有是心也人皆有之賢者能勿喪耳有不用不用苟生也有不爲不爲苟惡而辟患也有甚於生義甚於生也有甚於死惡甚於死也凡人皆有是心賢者能勿喪亡之也一簞食一豆羹得之則生弗得則死嘑爾而與之行道之人弗受蹴爾而與之乞人不屑也人之餓者得此一器食可以生不得則死嘑爾猶嘑咄之貌也行道之人凡人以其賤己故不肯受也蹴蹋也以足踐蹋與之乞人不潔之亦由其小故輕而不受也萬鍾則不辯禮義而受之萬鍾於我何加焉爲宮室之美妻妾之奉所識窮乏者得我與言一簞食則貴禮至於萬鍾則不復辯別有禮義與不鍾量器也萬鍾於己身何加益哉己身不能獨食萬鍾也豈不爲廣美宮室供奉妻妾施與所知之人窮乏者也鄉爲身死而不受今爲宮室之美爲之鄉爲身死而不受今爲妻妾之奉爲之鄉爲身死而不受今爲所識窮乏者得我而爲之是亦不可以已乎此之謂失其本心鄉者不得簞食而食則身死尚不受也今爲此三者爲之是不亦可以止乎所謂失其本心者也

疏孟子曰魚至失其本心正義曰此章言舍生取義義之大者也簞食萬鍾用有輕重縱彼納此蓋違其本凡人皆然君子則否所以殊也孟子曰魚我所欲也至失其本心者孟子言魚之爲味我之所欲者也熊蹯之味亦我所欲者也然而魚與熊蹯二者不可兼得但捨去其魚而取熊蹯也以其熊蹯之味又有美於魚也魚在水之物熊蹯在山之物欲在水不可兼得於在山者在山又不可兼得於在水者故爲二者不可兼得也魚所以喻生也熊蹯所以喻義故曰生亦我所欲也義亦我所欲也然而生與義二者亦不可兼得之但捨生而取義也以其義又有勝於生也如勇士不忘喪其元志士不忘在溝壑有殺身以成仁是皆以義有勝於死也是舍生而取義也然而生亦爲我心之所欲其以所欲有甚於生者故不爲苟得也死亦爲我心之所惡疾者其以所惡有甚於死者故患禍有所不逃辟也如令人之所欲者無有甚於生則凡可以得生者何不用而行之也令人之惡者無有甚於死者則凡可以辟患者何不擇而爲之也蓋可以得生可以辟患者皆是不義也故不爲苟得故患有所不辟也者是皆有義也由此言之則生而有不用也是不苟生也則可以辟患而有不爲也是不苟爲惡以辟患也如此故所欲有甚於生所惡者有甚於死非獨賢者有此心也人皆有此心也但賢人能常存之而勿喪亡之耳蓋所欲有甚於生者是義也所惡有甚於死者是不義也且以一簞所盛之食一豆所盛之羹得而食之者則養其生不得此而食者則餓而死然而嘑爾叱咄而與之雖行道之中凡人且不肯受而食之也如蹴爾踐蹋而與之雖乞丐之賤人且以爲不潔而不肯受而食也言萬鍾之祿則不貴辨禮義而受之者雖萬鍾之多然於我何足爲益焉於我何益以其己身不能獨食之也己不能獨食則爲宮室之廣美供奉妻妾施與所知之人窮乏者而已如是則鄉日不得簞食豆羹則身死尚不受今乃爲宮室廣美供奉妻妾與施所知之人窮乏者而受爲之如此是亦不可以止乎言此可以止而不止者也是謂失其本心者矣是忘其義者矣故本心即義也所謂賢者但能勿喪亡此本心耳○注熊蹯○正義曰按史記世家云宰夫胹熊蹯不熟晉靈公怒而殺之褻駟注云服虔曰蹯熊掌其肉難熟注鍾量器也正義曰齊大夫晏子云已說在梁惠篇

孟子曰仁人心也義人路也舍其路而弗由放其心而不知求哀哉不行仁義者不由路求心者也可哀憫哉人有雞犬放則知求之有放心而不知求學問之道無他求其放心而已矣人知求雞犬莫知求其心者惑也學問所以求之矣

疏孟子曰至而已矣○正義曰此章言由路求心爲得其本追逐雞犬務其末也學以求之詳矣孟子曰至而已矣者孟子言仁者是人之心也是人人皆有之者也義者是人之路也是人人皆得而行之者也今有人乃舍去其路而不行放散其心而不知求之者是可哀憫哉且人有雞犬放之則能求追逐之有心放離之而不求追復然而學問之道無他焉但求其放心而已矣能求放心則仁義存矣以其人之所以學問者亦以精此仁義也

孟子曰今有無名之指屈而不信非疾痛害事也如有能信之者則不遠秦楚之路爲指之不若人也無名之指手之第四指也蓋以其餘指皆有名無名指者非手之用指也雖不疾痛妨害於事猶欲信之不遠秦楚爲指之不若人故也指不若人則知惡之心不若人則不知惡此之謂不知類也心不若人可惡之大者也而反惡指故曰不知其類也類事也

疏孟子曰至不知類也○正義曰此章言舍大惡小不知其要憂指忘心不即於道是以君子惡之者也孟子曰至此之謂不知類也孟子言今人有第四指爲無名之指屈而不信且非疾痛有妨害於爲事也如有人能信者則不遠秦楚之路而求信之以爲惡其指之不若人也且以無名之指爲無用之指則恥惡之不若人其心不若人則不知恥惡之是之謂不知其類者也荀子云相形不如論心同其意也蓋云秦楚者以其秦楚相去最爲遠者也故取爲己言指屈尚不遠秦楚之路而求信況心即在於己爲最近者也尚不能求之耶此孟子所以爲不知類者也

孟子曰拱把之桐梓人苟欲生之皆知所以養之者至於身而不知所以養之者豈愛身不若桐梓哉弗思甚也拱合兩手也把以一手把之也桐梓皆木名也人皆知灌溉而養之以至於養身之道當以仁義而不知用豈於身不若桐梓哉不思之甚者也宜孟子有是以言之戒

疏孟子至甚也○正義曰此章言莫知養身而養其樹木失事違務不得所急所以誡未達者也孟子言桐梓之木方於可拱把之時人誠欲其生長皆知所以灌溉而養之者至於己之身而不知以仁義之道養之者豈人之愛保其身反不若桐梓之爲急哉但人弗思忖之而已故以甚者也宜誡之以此

孟子曰人之於身也兼所愛兼所愛則兼所養也無尺寸之膚不愛焉則無尺寸之膚不養也人之所愛則養之於身也一尺一寸之膚養相及也所以考其善不善者豈有他哉於己取之而已矣考知其善否皆在己之所養也體有貴賤有小大無以小害大無以賤害貴養其小者爲小人養其大者爲大人養小則害大養賤則害貴小口腹也大心志也頭頸貴者也指拇賤者也不可舍貴養賤也務口腹者爲小人治心志者爲大人故也今有場師舍其梧檟養其樲棘則爲賤場師焉場師治場圃者場以治穀圃園也梧桐檟梓皆木名樲棘小棘所謂酸棗也言此以喻人舍大養小故曰賤場師也養其一指而失其肩背而不知也則爲狼疾人也謂醫養人疾治其一指而不知其肩背之有疾以至於害之此爲狼籍亂不知治疾之人也飲食之人則人賤之矣爲其養小以失大也飲食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉飲食之人人所賤之者爲其養口腹而失道德耳如使不失道德存仁義以往不嫌於養

口腹也故曰口腹豈但爲肥長尺寸之膚哉亦以優其道德也

疏孟子曰人之於身至膚哉○正義曰此章言養其行治其正俱用智力善惡相厲是以君子居處思義飲食思禮者也孟子曰人之於身也至於己取之而已矣孟子言人之於一身也無有所不愛也以其兼愛之矣兼所愛則必兼有所養也是則一身之中無有一尺一寸之肌膚不愛焉則亦無有一尺一寸之肌膚不養之也以其兼所愛必兼所養而已然而所以考究其有善與不善者亦豈有他爲哉但亦於一己自取之而已矣所謂頤其大體則爲大人從其小體則爲小人豈非己自取之謂乎蓋孟子但云尺寸之膚者則心爲膚中又有居待而言者也且心爲一身之君所謂心爲天君者也荀子云心居中虛以治五官此之謂也言人既愛一尺寸之膚雖心亦在所愛焉既養尺寸之膚雖心亦在所養焉所謂愛養心者亦以仁義之道愛養之而已人之心由人所趨向如何耳故曰所以考其善不善於己取之而已矣體有貴賤至尺寸之膚哉孟子又言人體有貴亦有賤有小亦有大於人之一身合而言之則謂之體自體而言之又有耳目口鼻形心者也以貴大則心爲一體之貴者大者以賤小則耳目口鼻形爲一體之賤者小者言人之於一體不可務愛其賤者小者以害其貴者大者也如養其小者則爲之小人養其大者則爲之大人以其耳目口鼻形五者所好不過利欲而已而心實於有生之初仁義之道俱存於其間是以養心者爲大人君子養耳目口鼻形者以利欲爲小人耳故孟子所以有是言也今有場師治場圃者如舍其梧檟之良木而特養其樲棘是爲賤場師焉梧桐也檟山楸也樲棘小酸棗也梧檟可以爲琴瑟材是良木小酸棗無用之才也是賤木也此所以喻養體不養其貴者而養其賤者也又如養其一指之小而失其肩背之大則爲狼疾亂不知醫治者也此所以比喻養體不養其大者而養其小者也且務飲食之人則人皆賤之者矣無他是爲其養小而失去其大也如飲食之人亦無有失其養大則口腹豈但肥長適尺寸之膚爲哉言是亦懷仁義之道者也○注檟樲棘小棘爲桐梓酸棗○正義曰說文云梧檟山楸又云楸梓也樲棘小酸棗也是所以案此爲之云

公都子問曰鈞是人也或爲大人或爲小人何也鈞同也言有大有小何也孟子曰從其大體爲大人從其小體爲小人大體心思禮義小體縱恣情慾曰鈞是人也或從其大體或從其小體何也公都子言人何獨有從小體也曰耳目之官不思而蔽於物物交物則引之而已矣心之官則思思則得之不思則不得也此天之所與我者先立乎其大者則其小者不能奪也此爲大人而已矣孟子曰人有耳目之官不思故爲物所蔽官精神所在也謂人有五官六府物事也利欲之事來交引其精神心官不思善故失其道而陷爲小人也此乃天所與人情性先立乎其大者謂生而有善性也小者情慾也善勝惡則惡不能奪之而已矣

疏公都子至已矣○正義曰此章言天與人性先立其大心官思之邪不乖越故謂之大人者也公都子問曰鈞是人也至何也者公都子問孟子曰世之人皆是人也或有名爲大人或有名爲小人者是如之何也孟子曰從其大體爲大人從其小體爲小人孟子答之曰從事於大體而以仁義養其心是從其大體故謂之大人也從其小體以利欲養其耳目之官是從其小體故謂之小人也曰鈞是人也或從其大體或從其小體何也公都子未曉故問之曰既皆是人也或以從養其大體或從養其小體是如之何曰耳目之官至此爲大人而已矣孟子又答之曰人有耳目之官不以心思主之而遂蔽於物欲之物物既蔽於物則己亦已失矣已失則是亦爲物而已是則物交接其物終爲物引之喪其所得矣惟心之官則爲主於思如心之所思則有所得而無所喪如不思則失其所得而有以喪之耳是以天之所與付於我者所以先與立其大者則心是也既與立其大者則小者斯不能奪之矣小者則耳目是也是以爲之大人而已矣蓋耳目主視聽是以爲官者也心君主官者也亦謂之官者以其亦主思故亦爲官矣荀子云心君也房中虛而治五官者也是以謂心思之大者而小者不能奪其耳目不爲利欲之所蔽故所以從其大體而爲大人也彼小人者以其不思而爲利欲所蔽故也

孟子曰有天爵者有人爵者仁義忠信樂善不倦此天爵也公卿大夫此人爵也天爵以德人爵以祿古之人脩其天爵而人爵從之今之人脩其天爵以要人爵既得人爵而棄其天爵則惑之甚者也人爵從之人爵自至也以要人爵要求也得人爵棄天爵惑之甚也終亦必亡而已矣棄善忘德終必亡也

疏孟子至已矣○正義曰此章言古脩天爵自樂之也今要人爵以誘時也得人棄天道之忌也惑以招亡小人之事者也孟子曰有天爵者至終亦亡之而已矣孟子言有所謂天爵者有所謂人爵者仁義忠信四者又樂行其善而不厭倦者是所謂天爵也自公卿大夫者是所謂人爵此孟子所以自解之也自古之人脩治其天爵而人爵自然從之如舜耕於歷山樂取諸人以爲善而堯自然禪其祿位是脩其天爵而人爵從之者也又如伊尹之徒亦是也今之人脩其天爵以要求人爵既得其人爵而又棄其天爵則蔽惑之甚者也如登龍斷以罔市利乞墦間之祭者是其類也此孟子所以指今之人而言也如此者終亦必亡其人爵而已矣是故孟子所以有是言而勸誡之

孟子曰欲貴者人之同心也人人有貴於己者弗思耳矣人之所貴者非良貴也趙孟之所貴趙孟能賤之人皆同欲貴之心人人自有貴者在己身不思之耳在己者謂仁義廣譽也凡人之所貴富貴故曰非良貴趙孟晉卿之貴者也能貴人又能賤人人之所自有也者他人不能賤之也詩云既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人之膏粱之味也令聞廣譽施於身所以不願人之文繡也詩大雅既醉之篇言飽德者飽仁義之於身身之貴者也不願人之膏粱矣膏粱細粱如膏者也文繡繡衣服也

疏孟子曰至文繡也○此章言所貴在身人不知求膏粱文繡己之所優趙孟所貴何能比之是以君子貧而樂也孟子曰欲貴者人之同心也至文繡也孟子言凡所願欲其貴者世人所同其心也以其人皆欲之也然而人人有貴只在其己者但不思之耳凡人所貴者非是良貴也良貴者不以爵而貴者是謂良貴如下文之所謂仁義廣譽者是也自以趙孟晉卿之貴雖爲所貴者然而趙孟又能賤之是人之所貴者非爲良貴也此孟子所以引而喻也以其趙孟者即晉襄公之臣趙盾者是也是爲晉卿然入爲晉卿出則爲盟主是謂貴矣奈何其賢則不及趙衰其良則不及宣子則所貴特人爵之貴耳如此得無賤耶故曰趙孟之所貴趙孟能賤之也詩大雅既醉之篇有云既醉之以酒既飽之以德是言飽乎仁義者也是亦所謂德將于醉之意同謂德則仁義是也言飽乎仁義所以不願人之膏粱之味乎案禮云公食大夫則稻粱爲嘉膳則膏粱味之至珍者也然而不願人之膏粱則以仁義爲膏粱令聞廣譽之名譽既施飾於身所以不願人之文繡也案詩以一裳爲顯服則文繡爲服之至美者也然而不願人之文繡則以令聞廣譽爲文繡也蓋令聞者以其內有仁義之德則人特不特見而善之又有以聞而善之者也故云令聞令譽令善也聞名譽而人所聞之也廣譽者亦以內有仁義之德則不特近者聞矣喻之而遠者又有以美焉故云廣譽廣遠大也譽美稱也凡此孟子所以教時人之云耳故論君子貧而樂如顏子在陋巷而不改其樂者是之謂也

孟子曰仁之勝不仁也猶水之勝火今之爲仁者猶以一杯水救一車薪之火也不熄則謂之水不勝火此又與於不仁之甚者也亦終必亡而已矣水勝火取水足以制火一杯水何能救一車薪之火也以此則謂水不勝火爲仁者亦若是則與作不仁之甚者也亡猶無也亦終必亡仁矣

疏孟子至已矣○正義曰此章言爲仁不至不反諸己謂水勝火熄而後已不仁之甚終必亡矣爲道不卒無益於賢者也孟子言爲仁勝強於不仁也若水之勝火矣今之爲仁者不知反本心而爲仁如以一杯杓水

而救一車薪之火也火不熄滅則謂水不勝火以爲不仁勝仁此又與於不爲仁者又甚之也以其有過於不爲仁者也是亦終必亡其仁矣且如湯武之至仁然後勝桀紂之至不仁也今之爲仁但以一轉粟移民之爲仁而望民多於鄰國以羊易之仁而欲朝秦楚而撫四夷是若一杯水而望救一車薪之火也此所以終必亡其仁矣此吾孟子所以有激而云

孟子曰五穀者種之美者也苟爲不熟不如荑稗夫仁亦在乎熟之而已矣熟成也五穀雖美種之不成則不如荑稗之草其實可食爲仁不成猶是也。

疏荑正義曰此章言功毀幾成人在慎終五穀不熟荑稗是勝是以爲仁以其成也孟子言五穀者是天下種之美者也苟五穀不成則不勝荑稗之所奮夫仁者亦天下道之美者也苟爲仁不成則不勝不仁之所害故云夫仁亦在乎成之而已矣此章與前章相類亦若齊宣有愛牛之仁而功不至於百姓梁惠有移民之仁而民不加多於鄰國是爲仁不成之過也五穀已說於　前矣云荑稗者即禾中之莠草也

孟子曰羿之教人射必志於彀學者亦必志。於彀羿古之善射者彀張弩付的者用思要時也學者志道猶射者之張也

大匠誨人必以規矩學者亦必以規矩大匠攻木工規所以爲圓也矩所以爲方也誨教也教人必須規矩學者以仁義爲法式亦猶大匠以規矩者也。

疏孟子至規矩○正義曰此章言事各有本道有所隆彀張規矩以喻爲仁學不爲仁猶是二教失其法而行之者也孟子言羿爲善射者其教人射必志在於勢勢者張弓也張弓以其力分之之所至處也言羿雖善射其教人亦必求之於力分之內也大匠爲攻木之工者其教誨人爲匠必在於規矩規所以爲圓之度矩所以爲方之度以其規矩爲法度之至者也言大匠誨人亦必求之於法度內也羿教人既求之於力分之內則學之至者亦必求於力分之內矣大匠誨人既求之於法度之內則學之者亦必求於法度之內矣然必皆求於力分之內者以其力分所不到則射亦未如之何矣法度者亦如是矣此喻人以道教人而學之者亦如此耳如皆不求之於力分之內與法度之內則於道終亦不得矣○注羿古之攻射者與匠爲攻木之工者○正義曰此已說於前矣

孟子注疏解經卷第十一下

孟子注疏卷十一下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

牛山未嘗盛美　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本未作木

亦猶此山之有草木也　閩監毛三本同廖本孔本韓本無此也二字

可爲美乎　補各本可下有以字此本脫

日晝也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作晝日也

利害于其心　監毛二本同廖本閩本孔本韓本于作干

以爲未嘗存善木性　廖本孔本韓本考文古本存作有木作才閩監毛二本存作有木作本

章指言秉心持正使邪不干猶止斧斤不伐牛山山則木茂人則稱仁也

其所以終而爲者　補監毛本而作不是也

其一人志欲射鴻鵠　閩監毛三本同岳本孔本足利本志作念韓本考文古本志下有念字

故齊王之不智亦若是　各本同孔本下衍也字

章指言弈爲小數不精不能一人善之十人惡之雖竭其道何由智哉詩云濟濟多士文王以寧此之謂也

孟子所以引爲比者　閩監毛三本比誤此

不爲苟患而辟患也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上患作惡

蹴爾而與之　音義張取六切或作蹤音同案玉篇蹤蹵也則蹴蹤可通用盧刊音義蹤作蹤非也通志堂微波榭本俱不誤

人之餓者　廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本餓誤賤

猶嘑爾　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本嘑作呼○按呼是呼卽今俗云招呼咄啐謂招呼也

行道之人凡人　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本凡上有道中二字

則不辯禮義而受之　音義云丁本作變案周易坤釋文由辯蔔作變是辯變古字通用

則不復辯別有禮義與不　廖本孔本韓本同閩監毛三本不改否考文古本復作得

窮乏者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

所謂失其本心者也　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本無者字

章指言舍生取義義之大者也簞食萬鍾用有輕重縱彼納此蓋違其本凡人皆然君子則否所以殊也

有甚於死者　閩監二本同毛本於下衍言字

可哀憫哉　閩監毛三本孔本同韓本考文古本哉作也

人知求雞犬　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本犬作狗

學問所以求之矣　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本無矣字有者是

章指言由路求心爲得其本追逐雞狗務其末也學以求之詳矣

且人有雞犬放之　閩監二本同毛本且改几

爲指之不若人故也　閩監毛三本同廖本岳本孔本韓本無之字

章指言舍大惡小不知其要憂指忘心不嚮於道是以君子惡之也

不思之甚者也宜孟子有是以言之歟　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字宜孟子以下九字

章指言莫知養身而養　孔本韓本衍其字　樹木失事違　足利本誤遠　務不得所急所以誡

未達者也

宜誡之以此　閩監二本同毛本脫宜字

不可舍貴養賤也　閩監毛三本同廖本孔本韓本也上有者字

爲大人故也　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本無故也二字

樲棘　樲棘古書皆作樲棗爾雅遵羊棗注引孟子養其樲棗古本爾雅皆同詳爾雅校勘記唐宋人本艸注皆作樲棗毛傳曰棘者棗也統言之也故羊棗雖小而得稱棗

樲棘小棘　按此是樲棗小棗之誤不可不正小棘之語尤爲不通

人所賤之者　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本足利本所下有以字

豈但爲肥長尺寸之膚哉　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本哉作邪

亦以懷其道德也　閩監毛三本同廖本作亦爲懷其道者也孔本韓本作亦爲懷道德者也考文古本作亦以懷其道德者也足利本作亦以懷其道者也

章指言養其行治其正俱用智力善惡相厲是以君子居處思義飲食思禮也

此天之所與我者　廖本閩監毛三本同岳本孔本韓本此作比按朱子文集云舊官本皆作比字注中此乃亦作比方又集注云舊本多作比而趙注亦以比方釋之今本既多作此而注亦作此乃未詳孰是○按朱子誤矣趙注既云比方安可因近本之譌而疑之上文官有二故比方之而先立其大者文意甚明漢書賈誼傳比物此志也如淳曰比謂比方也今多譌此物公羊傳注父老比三老孝弟官屬今本比亦譌此

此乃天所與人情性　廖本閩監毛三本同岳本孔本韓本此乃作比方○按比方是妄改又在朱子後

則惡不能奪之而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之而已矣四字

章指言天與人性先立其大心官思之邪不乖越故謂之大人也

終必亡也閩監毛三本足利本同岳本廖本孔本韓本考文古本也作之

章指言古修天爵自樂之也今要人爵以誘時也得人棄天道之忌也惑以

招亡小人事也

故曰非良貴者孔本者改也浦鏜云也誤者

晉卿之貴者也閩監毛三本同孔本韓本足利本無也字

又能賤人孔本無又字

人之所自有也者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言所貴在身人不知求膏粱文繡已之所優趙孟所貴何能比之是以

君子貧而樂也

則人特不特見而善之補監毛本上特字作將是也

此章言所貴在身此上當有正義曰三字閩監毛三本不脫

何能救一車薪之火也閩監毛三本同廖本能救作勝孔本韓本考文古本足利本救作勝

則謂水不勝火閩監毛三本同廖本孔本韓本無則字

亦終必亡仁矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本亡作無

章指言爲仁不至不反諸已謂水勝火熄而後已不仁之甚終必亡矣爲道

不卒足利本誤率無益於賢也

以羊易之仁易下脫牛字閩本剜增牛字是也監毛二本同閩本

章指言功毀幾成人在慎終五穀不熟荑稗是勝是以爲仁必其成也

必志於彀孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本志作至下同浦鏜云志誤至

古之善射者閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本善作工疏引作攻

彀張弩付的者付字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本作彀張也張弩向的者考文引彀張云古本下有也字又引弩付的者云付作向○按張弩向的所謂若虞機張往省括于度則釋也

用思要時也閩監毛三本同廖本時作專孔本韓本要作專

得射者之張也得字模糊閩監毛三本如此孔本韓本考文古本得作猶浦鏜云得當猶字誤

攻木工閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作攻木之工疏引有之字

所以爲圓也閩監毛三本韓本同岳本圓作圜孔本脫也字

章指言事各有本道有所隆彀張規矩以喻爲仁學不爲仁猶是二教失其

法而行之也

孟子注疏卷十一下校勘記

孟子注疏解經卷第十二上

告子章句下 凡十六章　　趙氏注　　孫奭疏

疏正義曰此卷趙氏分為下卷者也此卷十有六章其一章言臨事量宜權其輕重以禮為先食色為後若有偏殊從其大者二章言天下大道人病不由不患不能是以曹交請學孟子辭焉三章言生之膝下一體而分當親而疏怨慕號天是以小弁之怨未足以為愆也四章言上之所欲下以為俗五章言君子交接動不違道享見之儀亢荅不差其六章見幾而作不俟終日孔子將行冕不及稅七章言王道浸衰轉為罪人八章言招攜懷遠貴以德禮義勝為上戰勝為下九章言善為國者必藏於民賊民以往其餘何觀十章言先王典禮萬世可遵什一供貢下富上尊十一章言君子除害普為人也十二章言民無信不立十三章言好善從人聖人一概十四章言仕雖正道亦有量宜聽言為上禮貌次之困而免死斯為下矣十五章言聖賢困窮天堅其志次賢感激乃奮其意十六章言學而見賤恥之大者教誨之方或析或引凡此十六章合上卷二十章是告子之篇有三十六章矣

任人有問屋廬子曰禮與食孰重任國之人問孟子弟子屋廬連問二者何者為重曰禮重荅曰禮重色與禮孰重曰禮重重如上也曰以禮食則飢而死不以禮食則得食必以禮乎親迎則不得妻不親迎則得妻必親迎乎任人難屋廬子云若是則必待禮乎屋廬子不能對明日之鄒以告孟子孟子曰於荅是也何有於音烏歎辭也何有為不可荅也不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓金重於羽者豈謂一鉤金與一輿羽之謂哉取食之重者與禮之輕者而比之奚翅食重取色之重者與禮之輕者而比之奚翅色重孟子言夫物當揣量其本以齊等其末知其大小輕重乃可言也不節其數累積方寸之木可使高於岑樓岑樓山之銳嶺者寧可謂寸木高於山邪金重於羽謂多少同而金重耳一帶鉤之金豈重一車羽邪如取食色之重者比禮之輕者何翅食色重哉翅辭也若言何其不重也往應之曰紾兄之臂而奪之食則得食不紾則不得食則將紾之乎踰東家牆而摟其處子則得妻不摟則不得妻則將摟之乎教屋廬子往應任人如是紾戾也摟牽也處子處女也則是禮重食色輕者也疏任人至摟之乎○正義曰此章言臨事量宜權其輕重以禮為先食色為後者也任人有問屋廬子曰禮與食孰重任人任國之人任國之人有問屋廬子曰禮與食二者何者為重曰禮重屋廬子荅之以為禮重屋廬子孟子弟子也任人又問色與禮二者孰重曰禮重屋廬子又荅之以為禮重曰以禮食則飢而死至必親迎乎任人又問之曰人若待有禮然後食則飢餓而死不待禮而食者則得其食而不見飢餓必待以禮然後食乎任人意以為不待禮而食也行親迎婚之禮則不得其妻不待親迎之禮則得其妻必待親迎之禮任人意又以為不待親迎也所謂禮食者案禮云主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉凡此之謂所謂親迎者又案禮云夏氏迎於庭商人迎於室周人。迎於戶凡此是也今任人不知此為重故以食色並而問之屋廬子不能對明日之鄒以告孟子屋廬子未有言以荅應故不能對任人之問乃明日之鄒國以任人此言告於孟子孟子曰於荅是也何有至則將摟之乎孟子見廬子不能荅此言而乃嘆之曰荅此之言何有難乎何為不可荅也言凡物有常如不揣量其本但齊等其末則雖方寸之木可令高於岑樓岑樓山之銳峯也此乃齊等其末而不量其本之謂也言雖可謂之一帶鉤之金與一車羽毛之謂哉是亦不揣其本而齊其末之謂也以其揣之以本則方寸之木不能過於岑樓一帶鉤之金不能重於一車之羽也如不揣其本則取食之重者與禮之輕者比喻之何啻食為重也取色之重者與禮之輕者比並之則何啻色為重也如此是猶積累方寸之木可使高於岑樓積疊一車之羽毛可使重於一鉤金也是則任人不揣其本而齊其末也且為不以禮食則飢而死則人誰不以食為重也不親迎則得妻則人誰不以色為重也故孟子所以於此又教之屋廬子使往應於任人曰紾戾其兄之臂而奪之食則得其食不紾戾之則不得其食則將可以紾戾兄之臂乎踰越東家之牆而牽其處女則得為之妻不牽之則不得為之妻則將可以牽摟處女乎言不可如是也故以乎言之所謂東家則託此言之矣如謂鄒家也然而鄒亦有西南北何不言之蓋言東則西南北不言而在矣○注任國○正義曰任薛同姓之國在齊楚之間後亦有案文在孟子居鄒之段○注岑樓山之銳嶺○正義曰釋云山小而高者曰岑是知岑樓即知為銳嶺之峯也曰樓者蓋重屋曰樓亦取其重高之意也○注云處女○正義曰未嫁者也

曹交問曰人皆可以為堯舜有諸孟子曰然曹交曹君之弟交名也荅曰然者言人皆有仁義之心堯舜行仁義而已交聞文王十尺湯九尺今交九尺四寸以長食粟而已如何則可交聞文王與湯皆長而聖今交亦長獨但食粟而已當如之何曰奚有於是亦為之而已矣有人於此力不能勝一匹雛則為無力人矣今曰舉百鈞則為有力人矣然則舉烏獲之任是亦為烏獲而已矣夫人豈以不勝為患哉弗為耳孟子曰何有於是言乎仁義之道亦當為之乃為賢耳人言我力不能勝一小雛則謂之無力人言我能舉百鈞百鈞三千斤也則謂之有力之人。烏獲古之有力人也能移舉千鈞人能舉其所任是為烏獲才也夫一匹雛不舉豈患不能勝哉但不為之耳徐行後長者謂之弟疾行先長者謂之不弟夫徐行者豈人所不能哉所不為也長者老者也弟順也人誰不能徐行者患不肯為也堯舜之道孝悌而已矣子服堯之服誦堯之言行堯之行是堯而已矣子服桀之服誦桀之言行桀之行是桀而已矣孝悌而已人所能也堯服衣服不踰禮也堯言仁義之言堯行孝悌之行桀服詭非常之服桀言不行仁義之言桀行淫虐之行。為堯似堯。為桀似桀。而已。矣曰交得見於鄒君可以假館願留而受業於門交欲學於孟子願因鄒君假館舍備門徒也曰夫道若大路然豈難知哉人病不求耳子歸而求之有餘師孟子言堯舜之道較然若大路豈有難知人苦不肯求耳子歸曹而求行其道有餘師師不少也不必留館學也疏曹交至餘師○正義曰此章言天下大道人病不求不患不能是以曹交請學孟子辭之者也曹交問曰人皆可以為堯舜有諸曹交曹君之弟也姓曹名交然曹交問孟子曰凡人皆可以為堯舜二帝有諸否乎孟子曰然孟子荅之以為誠如是也交聞文王十尺至如何則可者曹交又言交嘗聞文王身長十尺湯王身長九尺今交身亦長九尺四寸但獨食粟而已當如之何則可以為堯舜曰奚有於是至是桀而已矣孟子荅之曰何有於此言之謂乎言非論身長短之謂也所以為堯舜者是亦為之而已且託今有人於此其力不能舉任一匹雛之小是則為無筋力之人也今又曰能舉任三千鈞之重則為有筋力之人也如是言之則能舉烏獲之千鈞之重任者此亦足為烏獲之徒而已矣且夫人豈以不能舉一匹雛之小而為憂患哉但不為之耳如用力舉之則勝且矣以言人之所欲為堯舜者豈患其不能為之哉亦但不為之耳且以徐緩而行後於長者是謂之悌順不急為疾而行先於長者謂之不悌夫徐緩而行者豈凡人所不能如是哉但所不為徐行之矣夫堯舜二帝之道而已子今若身服堯之服以衣服不越禮口誦堯之法言以其言有法度所行則行堯所行所行之法迹以其行不淫虐如此是亦為堯之徒矣若子於今

身乃服桀非常之服口誦詭儒之言所行乃行桀淫虐之行如此是亦爲桀而已矣交得見於鄒君至於門曹交聞孟子言至此乃曰交得見鄒君可以因而假館舍願留止而受業於夫子之門而學於孟子也曰夫道若大路至餘師孟子乃荅之曰夫道若大路較然易行也豈爲難知者哉言不難知也但人病不求之耳子歸曹而自能求之而行其道亦不少師也何必願受業於我孟子所以荅之此者蓋爲曹交欲挾鄒君而問是挾貴而問者也是以辭之而已抑亦不屑教誨之謂也○注鈞三千斤○正義曰已前篇說之矣○注烏獲有力人也正義曰案皇甫士安帝王世說云秦武王好多力之士烏獲之徒並皆歸焉秦王於洛陽舉鼎烏獲兩目血出六國時人也孟子假是而開闢曹交之蔽而已矣

公孫丑問曰高子曰小弁小人之詩也孟子曰何以言之曰怨高子齊人也小弁小雅之篇伯奇之詩也怨者怨親之過故謂之小人曰固哉高叟之爲詩也有人於此越人關弓而射之則己談笑而道之無他疏之也其兄關弓而射之則己垂涕泣而道之無他戚之也小弁之怨親親也親親仁也固矣夫高叟之爲詩也固陋也高子年長孟子曰陋哉高父之爲詩也疏越人故談笑戚親也親其兄故號泣而道之怪怨之意也伯奇仁人而父虐之故作小弁之詩曰何辜于天親親而悲怨之辭也重言固陋傷高叟不達詩人之意也曰凱風何以不怨詩邶風凱風之篇也公孫丑曰凱風亦孝子之詩何以獨不怨曰凱風親之過小者也小弁親之過大者也親之過大而不怨是愈疏也親之過小而怨是不可磯也愈疏不孝也不可磯亦不孝也孔子曰舜其至孝矣五十而慕孟子曰凱風言莫慰母心母心不悅也知親之過小也小弁曰行有死人尚或墐之而曾不閔已知親之過大也愈益也過已大矣而孝子不怨思其親之意何爲如是是益疏之道也故曰不孝磯激也過已小耳而孝子感激輒怨其親是亦不孝也孔子以舜年五十而慕其親不殆稱曰孝之至矣孝之不可以已也知高叟譏小弁爲不得矣

【疏】公孫丑至而慕○正義曰此章言生之膝下一體而分喘息呼吸氣通於親當親而疏怨慕號天是以小弁之怨未足以爲愆也公孫丑問曰高子曰小弁小人之詩也高子齊人也公孫丑問孟子曰高子有云小弁之詩是小人之詩也孟子曰何以言之孟子又問孫丑以謂高子何以言爲小人之詩曰怨孫丑又荅之曰爲其有怨也曰固哉高叟之爲詩也又至爲詩也固陋矣高子老孟子稱曰叟蓋叟長老之稱也孟子曰陋哉高叟之謂此詩爲小人之詩也今且許以有人於此是爲越南蠻人彼人彎弓而射之則己見之則但談笑而道之也此無他是與越人疏也其兄如設人彎弓而射之則己見之必垂涕泣號泣而道之此無他是與兄爲親也小弁之詩其辭有怨是親親之故也親親仁道也陋矣夫高子之謂此詩爲小人之詩也然孟子所以重言之深誚高子不達詩人之意之甚者也固凱風何以不怨公孫丑問孟子然則凱風亦孝子之詩也何以獨不怨凱風邶風之詩也曰凱風親之過小者也至五十而慕者孟子又荅之曰凱風之詩是親之過小者也以詩觀之有曰有子七人莫慰母心是爲親之過小者也小弁之詩是親之過大者也以詩觀之有曰何辜于天我罪伊何是則怨以責己爲親之過大者也親之過大而不怨泰之是益疏其親也親之過小而怨之是憝其親也是謂父母不可以磯激之者也是親之過大者也以其幽王信褒姒讒言疏太子宜臼之親非特放之又將以殺之是以小弁爲太子之傅作焉而著父之過爲大者也親之過小者以其先王制禮夫死妻嬖子幼然後其妻始與適人今七子之母則非稺齒子幼者也乃反不安其室而欲去嫁是以凱風美孝子以著母之過爲小者也故曰益疏其親而不怨泉之者是不孝者也謂父母不可激之者是亦不爲者也云磯者蓋磯激也若微切以感激之以幾諫者也譬如石之激水順其流而激之耳今乃謂親之不可幾諫安得謂孝子乎所以云愈疏不孝也不可磯亦不孝也又引孔子有云舜其爲至孝者耳以其但亦五十之年尚能慕親矣孟子又引以此蓋謂至孝則當怨慕之也然則小弁之怨安得謂爲小人乎宜高子所以見誚於吾孟子矣○注伯奇仁人而父虐之至何辜于天○正義曰按史記云幽王嬖愛褒姒姒生子伯服幽王欲廢太子太子母申侯女而爲后後幽王得褒姒愛之欲廢申后并去太子宜臼以褒姒爲后以伯服爲太子後立爲平王者是宜臼者也以此推之則伯奇宜臼也故小弁之詩注云幽王娶申女生太子宜臼又娶褒姒生子伯服立以爲后而放宜臼將殺之故也○凱風至小弁曰行有死人尚或墐之○正義曰凱風美孝子之詩也云莫慰母心者注云慰安也言有子七人無以安母之心也云行有死人尚或墐之者注云墐路塚也箋云相視投掩行道也視彼人將掩死尚有先驅走之者道中有死人尚有覆掩之成其墐者言其心所不忍也

宋牼將之楚孟子遇於石丘曰先生將何之宋牼宋人名牼學士年長者故謂之先生石丘地名也道遇問欲何之也曰吾聞秦楚構兵我將見楚王說而罷之楚王不悅我將見秦王說而罷之二王我將有所遇焉牼自謂往說二王必有所遇得從其志也曰軻也請無問其詳願聞其指說之將何如孟子敬宋牼自稱其名曰軻不敢詳問其指欲如何說之曰我將言其不利也牼曰我將爲二王言興兵之不利也曰先生之志則大矣先生之號則不可先生以利說秦楚之王秦楚之王悅於利以罷三軍之師是三軍之士樂罷而悅於利也爲人臣者懷利以事其君爲人子者懷利以事其父爲人弟者懷利以事其兄是君臣父子兄弟終去仁義懷利以相接然而不亡者未之有也孟子曰先生志誠大矣所稱名號不可用也二王悅利罷三軍三軍士樂之而悅利則舉國尚利以相接待而忘仁義則其國從而亡矣先生以仁義說秦楚之王秦楚之王悅於仁義而罷三軍之師是三軍之士樂罷而悅於仁義也爲人臣者懷仁義以事其君爲人子者懷仁義以事其父爲人弟者懷仁義以事其兄是君臣父子兄弟去利懷仁義以相接也然而不王者未之有也何必曰利以仁義之道不忍興兵三軍之士悅國人化之咸以仁義相接可以致王何必以利爲名也

【疏】宋牼至何必曰利○正義曰此章言上之所欲下以爲俗俗化於善久而致平俗化於惡久而致傾者也宋牼將之楚孟子遇於石丘曰先生將何之宋牼宋人姓宋名牼孟子尊老之曰先生宋牼將欲往楚國孟子相逢於石丘之地石丘則宋國地也孟子乃問之曰先生將何往曰吾聞秦楚構兵至我將有遇焉宋牼荅孟子曰我聞秦楚二國交兵我將見楚王說而罷之如楚王不悅我說我將又見秦王說而罷之秦楚二王我將有所得從其志也曰軻也至將何如孟子敬宋牼故自稱名曰軻也請無敢問其詳悉願聞其指意說之將如何說之曰我將言其不利也牼荅之曰我將說之以言其興兵之不利也曰先生之志則大矣至何必曰利孟子又荅之曰先生之志則誠爲大矣先生之名號則不可用也先生今以利說秦楚二王秦楚二王悅於利是必罷三軍之衆萬二千五百人爲軍三軍之衆乃三萬七千五百人也如此是三軍之士卒樂罷兵而悅利也爲人臣者苟懷抱其利以奉君爲人子者又懷抱利以奉父爲人弟者又懷抱利以奉其兄是則君臣父子兄弟終皆亡去仁義之道特懷利以相接待君臣父子兄弟皆以利相接待然而不身亡者未之有也言必亡其身矣先生將以仁義之道說秦楚之王秦楚之王悅從仁義而罷去三軍之衆也如此是三軍之士卒樂罷兵而悅從於仁義也爲人臣者懷抱仁義之道以奉其君爲人子者懷抱仁義之道以奉其父爲人弟者懷抱仁義之道以奉其兄是則君臣父子兄弟

乃去其利而抱仁義相接待也既懷抱仁義而相接待則父父子子君君臣臣兄兄弟弟如此則不爲王者未之有也言如此則可以爲王矣何必曰利以說
之乎蓋爲利則其害至於亡身爲仁義則其利至於王故曰何必曰利也此孟子所以持仁義之道教宋牼事其秦楚罷其欲以利說秦楚也○注宋牼宋人
名牼○正義曰案荀卿非十二子云不知壹天下建國家之權稱曾不足以容辨異懸君臣然而其持之有故其言之成理足以欺惑愚衆是宋鈃也楊倞云
宋鈃宋人與孟子尹文子彭蒙慎到同時孟子作宋牼牼與鈃同口莖反是也　孟子居鄒季任爲任處守以幣交受之
而不報處於平陸儲子爲相以幣交受之而不報任薛之同姓小國也季任任君季弟也任君朝會於鄰國
季任爲之居守其國致幣帛之禮以交孟子孟子受之而不報平陸齊下邑也儲子齊相也亦致禮以交於孟子孟子而不荅之也　他日由鄒之任
見季子由平陸之齊不見儲子屋廬子喜曰連得間矣問曰夫子之任見季子
之齊不見儲子爲其爲相與連屋廬子名也見孟子荅此二人有異故喜曰連今日乃得一見夫子與之間隙也俱荅二人獨見
季子不見儲子者以季子當君國子民之處儲子爲相故輕之邪　曰非也書曰享多儀儀不及物曰不享惟不
役志于享爲其不成享也孟子曰非也非以儲子爲相故不見尚書洛誥篇曰享多儀言享見之禮多儀法也物事也儀不及事謂
有闕也故曰不成享禮儲子本禮不足故我不見也　屋廬子悅或問之屋廬子曰季子不得之鄒儲子得
之平陸屋廬子已曉其意故悅也人問之曰何爲若是屋廬子曰季子守國不得越境至鄒不身造孟子可也儲子爲相得循行國中但遣交
禮爲其不尊賢故禮荅而不見之也【疏】孟子居鄒至平陸○正義曰此章言君子交接務不違禮享見之儀亢荅不差是以孟子或見或否各以其宜者也
孟子居鄒至而不報言孟子居處鄒國季任爲任國居守者也以其任國之君朝會於鄒國季任爲居守其國也季任爲居守以幣帛之禮以交孟子孟子受
而不荅孟子爲齊卿相之時居處於平陸齊之下邑儲子爲齊相以幣帛交孟子孟子亦受之而不荅他日由鄒之任至不見儲子言孟子異日自鄒之任國
乃見其季子自平陸往齊國乃不見儲子屋廬子喜曰至爲相與屋廬子見孟子於此二人見與不見故喜而言曰連於今日得間隙與夫子爲語矣故問孟
子曰夫子往任國乃見季子往齊國乃不見儲子是爲其儲子爲相故欲以輕之歟曰非也至爲其不成享也孟子荅之曰非爲其爲相故不見而輕之耳以
其尚書洛誥篇有云享多儀言享見之禮多儀法也如儀不及享獻之物是曰不享以其無儀法雖有物以享之但亦如不享耳惟在上者不役使下之志於
享也是以我不見儲子者爲其儀不及物不成享也我所以受之幣而不見荅也屋廬子悅至得之平陸屋廬子已曉故聞孟子言而喜悅或人見屋廬子故
問之曰此洛誥云是何之謂屋廬子荅之曰季子以其守國故不得越境親至鄒國見孟子故但以幣交孟子孟子所以往而見荅也儲子爲齊相得循行國
中可以親至平陸見孟子然以不親見之但亦以幣交之是其不尊賢者也是所謂儀不及物爲不成享也孟子所以之齊故不見而荅之也○注任薛之同
姓○正義曰案魯隱公十一年左傳云滕侯薛侯來朝爭長公使羽父請於薛侯曰周之宗盟異姓爲後寡人若朝于薛不敢與諸任齒杜預云薛任姓也齒列
也是知薛與任爲同姓也○注尚書洛誥篇云○正義曰此篇召公既相宅周公往營成周使來告卜作此洛誥之篇也孔安國云既成洛邑將欲成王告以
居洛之義也云享多儀至惟不役志于享者案安國傳云奉上謂之享言奉上之道多威儀威儀不及於禮物惟曰不奉上人君惟不役志於奉上則凡人化
之惟曰不奉上矣　淳于髡曰先名實者爲人也後名實者自爲也夫子在三卿之中名
實未加於上下而去之仁者固如此乎淳于姓髡名也齊之辨士名者有道德之名實者治國惠民之功實也齊大國

自三卿謂孟子嘗處此三卿之中矣未聞名實下濟於民上匡其君而速去之仁者之道固當然邪　孟子曰居下位不以賢事不
肖者伯夷也五就湯五就桀者伊尹也不惡汙君不辭小官者柳下惠也三子
者不同道其趨一也伊尹爲湯見貢於桀不用而歸湯湯復貢之如何者五思濟民冀得施行其道也此三人雖異道所履則一也　一
者何也髡問一者何也　曰仁也君子亦仁而已矣何必同孟子言君子進退行止未必同也趨於履仁而已髡爲其
速去故引三子以喻意也　曰魯繆公之時公儀子爲政子柳子思爲臣魯之削也滋甚若是
乎賢者之無益於國也髡曰魯繆公時公儀休爲執政之卿子柳泄柳也子思孔子之孫伋也二人爲師傅之臣不能救魯之見削奪
亡其土地者多若是賢者無所益於國家者何用賢爲　曰虞不用百里奚而亡秦繆公用之而霸不用賢
則亡削何可得歟孟子云百里奚所去國亡所在國霸無賢國亡何但得削豈可不用賢也　曰昔者王豹處於淇而
河西善謳緜駒處於高唐而齊右善歌華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗有
諸內必形諸外爲其事而無其功者髡未嘗覩之也是故無賢者也有則髡必
識之王豹衞之善謳者淇水名衞詩竹竿之篇泉源在左淇水在右碩人之篇曰河水洋洋北流活活衞地濵於淇水在北流河之西故曰處淇水而河
西善謳所謂鄭衞之聲也緜駒善歌者也高唐齊西邑緜駒處之故曰齊右善歌華周華旋也杞梁杞殖也二人齊大夫死於戎事者其妻哭之哀城爲之崩
國俗化之則效其哭髡曰如是歌哭者尚能變俗有中則見外爲之而無功者髡不聞也有功乃爲賢者不見其功故謂之無賢者也如有之則髡必識之矣
曰孔子爲魯司寇不用從而祭燔肉不至不稅冕而行不知者以爲爲肉也其
知者以爲爲無禮也乃孔子則欲以微罪行不欲爲苟去君子之所爲衆人固
不識也孟子言孔子爲司寇爲賢臣不用不能用其道也從魯君而祭於宗廟當賜大夫以胙燔肉不至燔炙者爲燔詩云燔炙芬芬反歸其舍未及
稅冕而行出適他國不知者以爲不得燔肉而慍也知者以爲君無禮乃欲以微罪行燔肉不至我黨從祭之禮不備有微罪乎乃聖人之妙旨不欲爲誠
欲急去也衆人固不識君子之志也所爲謂髡也不能知賢者之志也【疏】淳于至不識也○正義曰此章言見幾而作不俟終日孔子將行冕不及稅庸人不識課
以功實淳于雖辨終亦屈服正者勝也淳于髡曰至固如是乎淳于髡齊國之辨士也淳于髡問孟子曰先名實者爲人也後名實者自爲也言名生于實者
也有功利之實斯有功利之名進而治國濟民則名利在所先故先名實者爲人退而獨善其身則有功利在所後故後名實者爲自爲今夫子嘗處於三卿之
中而名實未加於上下而去之仁人固肯如是乎髡之意以爲仁人必不如是也故以此譏之蓋名實未加於上下以其上無以輔佐君而治國下無以惠
澤而濟於民也孟子曰至其趨也者孟子乃荅曰居臣下之位不肯以賢而奉事不肖者是伯夷也所謂伯夷非其君不事是矣五就於湯五就於桀者是伊
尹也所謂何事非君治亦進亂亦進是矣不恥惡汙君不辭小官者謂柳下惠也所謂爾爲爾我爲我爾焉能浼我哉阨窮而不憫遺佚而不怨是矣此三子
者雖進退之道不同然其所履則一而已一者何也髡又問孟子所謂其趨一者是何也曰仁也君子亦仁而已矣何必同孟子又荅曰其一者是一於仁也
言三子進退行止皆一於仁也伯夷之仁則見於必退以爲清伊尹之仁則見於必進而爲任下惠之仁則見於不必進亦不必退而爲和如此則君子進退
行止亦履仁而已何用同其進退行止然後爲仁也孟子所以引此三子而喻者蓋謂之去齊是亦伯夷之清者也是亦有仁而已故以是荅淳于髡曰魯繆

公之時公儀子為政至無益於國也髡又曰魯繆公之時公儀休為執政之卿泄柳孔伋為師傅之臣而魯國為敵國所侵削益甚如此是賢者不能拯救之是賢者無所益於國家也曰虞不用百里奚而亡至何可得歟者孟子又荅之曰虞君不能信用百里奚而亡其國秦繆公任用之而得為霸是則不能用賢則國亡矣何特止於見削之歟故曰削何可得歟蓋百里奚知虞公之不可諫而去之秦而穆公釋其囚授之以國政號曰五羖大夫是其事也又說於萬章首卷之末詳矣曰昔者王豹處於淇上至識之者髡又曰往日衛之善謳詠者王豹居於淇水而西河之人皆善謳齊之善歌詠者緜駒居於高唐而齊右之人皆能善歌凡此是皆以謳相尚故然也齊之二大夫華周杞梁皆死於戎事其二人之妻哭之哀城為之崩國俗化之而皆效其哭是以如此歌哭者尚能變化其俗則有諸中必見於外如無其功者髡未曾見之也如此是故無賢者也有賢者則髡必知之矣淳于髡所以又言之此者以其不知繆公不能師公儀休泄柳子思三子之道徒疑之以為不賢又以此明孟子名實未加於上下而去之亦若是矣故引之而言之復譏於孟子淇水河西高唐齊右皆地名也曰孔子為魯司寇至衆人固不識也孟子又荅曰孔子嘗為魯國司寇之官不得用其道從魯君祭於宗廟當賜大夫以胙燔肉且不至孔子孔子遂反歸其舍未及脫祭祀之冕而適他國不知孔子者以謂孔子不得燔肉故為此而行也其知孔子者以謂為君無禮乃欲以微罪行微罪以其孔子為司寇大夫之官凡有祭則大夫之黨黨從君祭既從祭之禮有不備所以有罪矣然則君子之所為者庸衆之人固不能識而知也孟子言此者又有以譏誚髡也意謂吾子之去齊是亦君子之道也豈淳于髡所識也○注淳于髡至然也正義曰案史記列傳云淳于髡者齊之贅壻也長不滿七尺滑稽多辨數使諸侯未嘗屈辱齊威之時喜隱好為淫樂長夜之飲酒不治委政於卿大夫百官荒亂諸侯並侵國且危之左右莫敢諫淳于髡曰國中有大鳥云云文恐煩更不具述○注髡曰魯繆公至賢為正義曰云公儀休為執政之卿者案史記云公儀休魯博士以高弟為魯相奉法循理無所變更百官自正使食祿者不得與下民爭利受大者不得取小漢書曰公儀子相魯之其家見織帛怒而出其妻於舍而茹葵慍而拔其葵曰吾以食祿又奪園夫織女利乎是公儀休執政之事也云子柳泄柳也檀弓云子柳鄭注云子柳魯敬仲皮之子子碩兄也子思孔伋已說於前矣○注孟子云云百里奚去國至賢也正義曰云百里奚所去國亡所在國霸者即經所謂知虞之將亡而先去之相秦而霸其君是也云何但得削者如揚子云或人問魯用儒而削雄曰魯不用真儒故也如用真儒無敵於天下安得削亦是意也○注王豹衛之善謳至知之○正義曰王豹衛之善謳者注案衛詩以淇水在衛地說文云淇水出河內其北山東入河又晉世家云晉西有河西與秦接境北邊翟東至河內是也竹竿碩人皆衛國之詩也云高唐齊西邑案齊莊公元年晉伐齊至高唐杜氏曰高唐在祝阿縣西北是也云華周華旋也杞梁杞殖也二人齊大夫案魯襄公二十三年齊莊公自晉不入遂襲莒杞梁華旋載甲夜入宿于莒郊明日先遇莒子於蒲侯氏杜注云近莒之邑也莒子重賂之使無死曰請有盟華周對曰貪貨棄命亦君所惡也昏而受命日未中而棄之何以事君莒子親鼓之從而伐之獲杞梁莒人行成齊侯歸杞梁之妻於郊使弔之辭曰殖之有罪何辱命焉若免於罪猶有先人之敝廬在下妾不得與郊弔齊侯弔諸室杜注云杞梁杞殖也華周即華旋也或云齊莊公襲莒逐而死其妻孟姜向城而哭城為之崩○注孔子為魯賢臣從魯君而祭於宗廟燔肉不至者○正義曰案孔子世家云魯定九年孔子為中都宰一年四方皆則之由中都宰為司空由司空為大司寇定公十三年季氏將墮費十四年孔子由大司寇攝行相事有喜色門人聞君子禍至不懼福至不喜孔子曰有是言也於是誅大夫亂政者少正卯齊人歸女樂定公有怠政事子路曰夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致燔于大夫則吾猶可止於是不致燔俎于大夫孔子遂行宿于此此魯國之南地也王黼曰燔祭肉也孔子因適衛矣

孟子注疏解經卷第十二上

孟子注疏卷十二上校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

何者爲重　各本同孔本無者字

豈重一車羽邪　閩監毛三本孔本同韓本考文古本車作輿

翅辭也若言何其不重也　按翅辭也者翅者是語詞即不啻也說文口部曰啻語時不啻也奚翅不啻猶史漢之言夥頤或析翅字訓但誤矣注云若言何其重也正謂色食之重者後人添不字遂不可解矣

章指言臨事量宜權其輕重以禮爲先食色爲後若有偏　足利本作偏　殊從其大

者屋廬子未達故譬摟紾也

周人述於戸　述當作迎閩監毛三本不誤

當如之何　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

力不能勝一匹雛　音義匹丁作疋云注云疋雛小雛也匹不訓小而詁訓及諸書疋訓耦訓小無文今案方言尐小也音節蓋與疋字相似後人傳寫誤耳

則謂之無力人　閩監毛三本同孔本謂作爲力下有之字韓本考文古本力下有之字

百鈞三千斤也　閩監毛三本孔本韓本同廖本千作十考文引亦作十足利本無百鈞二字案廖本非也

則謂之有力之人　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有矣字

孝悌而已矣　閩監毛三本同宋九經本岳本咸淳衢州本孔本韓本悌作弟○按悌者俗字

淫虐之行　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

爲桀似桀而已矣　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無而已矣三字

不必留館學也　閩監毛三本同孔本韓本考文古本館作此

章指言天下　韓本考文古本有之字　大道人並由之病於不爲不患不能是以曹交請學孟子辭焉蓋詩三百一言以蔽之　孔本韓本足利本作也

夫堯舜二帝之道而已　閩監毛三本而已上增孝弟二字是

則行堯所行堯所行之迹　閩監毛三本刪堯所行三字是

口誦詭儒之言　閩監毛三本誦下增桀字

注鈞三千斤　案鈞上當有百字閩監毛三本改千爲十非也

帝王世說云　案說當作紀

高父之爲詩也　閩本孔本韓本考文古本足利本同監毛二本父誤叟

不達詩人之意也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本意下有甚字

不可磯也　按段玉裁曰注中訓磯激也但於雙聲求之磯與杚概字古音同謂摩故毛詩音義曰磯居依反又古愛反古假借字耳近人以石激水解之殊誤說文因無磯字

而曾不閔已　廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本閔誤關案十行本閔字稍模糊翻刻閩本時誤認爲關字遂改爲關耳

而慕其親不殆　閩監毛三本同岳本考文古本足利本慕上有思字孔本韓本與岳本同殆作怠是也

孝之至矣　岳本孔本韓本考文古本同閩監毛三本矣誤耳

爲不得矣　岳本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本得誤達

章指言生之膝下一體而分喘息呼吸氣通於親當親而疏怨慕號天是以小弁之怨未足以　孔本韓本考文引古本無以字　爲愆也

孟子又問孫丑　閩本同監毛二本孫上增公字非下孫丑又荅之同

以褒爲后　閩本同監毛二本褒下增姒字

問欲何之也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

得從其志也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

不敢詳問其指　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本其上有願聞二字

先生之志則大矣　毛本生誤王下先生之號同

三軍士樂之而悅利　考文古本無三軍二字

則其國從而亡矣　閩監毛三本同廖本孔本韓本無從而二字

章指言上之所欲下以爲俗俗化於善久而致平俗化於惡久而致傾是以君子創業愼其所以爲名也

居守其國　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

致幣帛之禮　足利本無帛字

受之而不報　閩監毛三本同岳本孔本韓本不作未下有也字

亦致禮以交於孟子　閩監毛三本岳本廖本孔本韓本考文古本無於字

孟子亦不荅之也　閩監毛三本同廖本考文古本作而未荅也孔本韓本足利本作受而未荅也

聞義服故悅也　閩本同監本服上剜增而字毛本孔本韓本考文古本同監本○按當作聞義則服用弟子職語

故禮荅而不見之也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無禮之也三字

章指言君子交接動不違禮享見之儀亢考文古本作亢荅不差是以孟子或見或否各考文古本否各作不荅以其宜也

有道德之名閩監毛三本同孔本韓本考文古本下有也字

見貢於桀足利本貢作貢下復貢同○按貢是也

不用而歸湯閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有桀字

如何者五閩監毛三本何改是岳本孔本韓本作此

所履則一也閩監毛三本同廖本孔本韓本則作者

趨於屢仁而已補案屢當作履監毛本不誤

髡爲其速去閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本爲作識

孔子之孫伋也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無子之孫三字

衛詩竹竿之篇閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有曰字

北流活活監本下活誤濇

齊右善歌毛本歌誤謳○按右一本作后見文選注藝文類聚要非趙本也

爲之而無功者考文古本之作事

則髡必識之矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之矣作知之

爲司寇爲賢臣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作爲魯賢臣

膊炙者爲燔毛本膊誤慱

未及稅冕而行閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本稅下有解祭之二字

不欲爲誠欲急去也考文古本上欲作敬

衆人固不識君子之所爲閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本識作能知二字

章指言見幾而作不俟終日孔子將行冕不及稅庸人不識課以功實淳于

雖辯終亦屈服正者勝也

孟子曰至其趨也者閩監毛三本也上增一字毛本趍作趨

下惠之仁閩本同監毛二本上增柳字

蓋謂之去齊閩監毛三本之上增我字

則大夫之黨黨從君祭補監毛本下黨字作當是也

齊侯歸杞梁之妻閩本同監本杞上剜增遇字毛本同

宿于此此魯國之南地也閩本同監毛本此改也

孟子注疏卷十二上校勘記

孟子注疏解經卷第十二下

告子章句下　　趙氏注　　孫奭疏

孟子曰五霸者三王之罪人也五霸者大國秉直道以率諸侯齊桓晉文秦繆宋襄楚莊是也三王夏禹商湯周文王是也今之諸侯五霸之罪人也今之大夫今之諸侯之罪人也謂當孟子之時諸侯及大夫也諸侯臣總謂之大夫罪人下別言之天子適諸侯曰巡狩諸侯朝於天子曰述職春省耕而補不足秋省斂而助不給入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之是故天子討而不伐諸侯伐而不討五霸者摟諸侯以伐諸侯者也故曰五霸者三王之罪人也巡狩述職皆以助人民慶賞也養老尊賢能者在位賞之以地益其地也掊克不良之人在位則責讓之不朝而至三則討之以六師移之就之也討者上討下也伐者敵國相征伐也五霸強摟牽諸侯以伐諸侯不以王命也於三王之法乃爲之罪人也五霸桓公爲盛葵丘之會諸侯束牲載書而不歃血初命曰誅不孝無易樹子無以妾爲妻再命曰尊賢育才以彰有德三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無攝取士必得無專殺大夫五命曰無曲防無遏糴無有封而不告曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好今之諸侯皆犯此五禁故曰今之諸侯五霸之罪人也齊桓公五霸之盛者也與諸侯會于葵丘束縛其牲但加載書不復歃血言畏桓公不敢負之不得專誅不孝樹立也已立世子不得擅易也不得以愛妾爲嫡妻也尊賢養才所以彰明有德之人敬老愛小恤矜孤寡客旅不得忽忘也仕爲大臣不得世官賢臣乃得世祿也官事無攝無曠庶僚也取士必得賢也立賢無方也無專殺大夫不得以私怒行戮也無敢違王法而以己意設防禁也無遏止穀糴不通鄰國也無以私恩擅有封賞而不告盟主也言歸于好無構怨也桓公施此五命而今諸侯皆犯之故曰罪人也長君之惡其罪小逢君之惡其罪大今之大夫皆逢君之惡故曰今之大夫今之諸侯之罪人也君有惡命臣長大而宣之其罪在不能拒逆君命故曰小也逢迎也君之惡心未發臣以諂媚逢迎之而導君爲非故曰罪大今諸侯之大夫皆逢君之惡故曰罪人也

疏孟子至罪人也○正義曰此章言王道浸衰轉爲罪人孟子傷之是以博思古法以匡時君者也孟子曰五霸者三王之罪人也至五霸之罪人也者又至今之諸侯之罪人也孟子言齊桓晉文秦繆宋襄楚莊五霸者乃爲夏禹商湯周之罪人也今之諸侯謂孟子時之諸侯乃爲五霸者之罪人也今之大夫亦謂孟子時之大夫乃爲今之時諸侯之罪人也自天子適諸侯至三王之罪人也者此一段是孟子自解五霸爲三王之罪人也天子適諸侯曰巡守至助不給已說在惠王篇言入其疆謂古天子行巡守之禮又巡諸侯所守之地至入其諸侯疆境見其土地開辟而不蕪田野耕治而不荒又能養其耆老尊敬賢者有俊傑之才能在位行政事如此則有慶賞以益其地也入其封疆見土地荒蕪而不開辟又遺棄其耆老失其賢人惟以掊克多取聚斂之臣在其位以殘民如此則有責讓不特責讓又其一不朝覲述所職則貶損其爵至二不朝則削減其土地以至三不朝則之命六師以移易其位也以其不能保安社稷也是故天子於諸侯有其罪則討而不行兵征伐諸侯之於諸侯則行兵征伐而不討蓋彼有罪而布令陳辭以責之是謂討也彼有罪而用兵行師以加之是謂伐也且五霸者牽率諸侯者也故曰五霸者三王之罪人也以其五霸擅自專權不待天子錫之弓矢然後征錫之鈇鉞然後殺者也特牽率諸侯以伐諸侯而已是則豈非三王之罪人歟故齊桓率諸侯以伐蔡晉文率諸侯以滅曹秦繆率諸侯以伐晉宋襄率諸侯以伐楚楚莊率諸侯以伐陳是摟諸侯以伐諸侯者也五霸桓公爲盛至五霸之罪人也此一段是孟子自解今之諸侯乃五霸之罪人也言齊桓公爲五霸最盛者也以其土地之廣甲兵之衆強制諸侯懼其未盡從己也於是期於諸侯爲葵丘之會葵丘杜預曰陳留外黃縣有葵丘魯地也諸侯皆束縛其牲但加載書而不復歃血歃血歃血也言不敢負桓公之約也桓公於是初命之曰誅不孝言所誅在不孝矣無易樹子言世子已立更不得擅自變易也無以妾爲妻言不得以愛幸之妾而立嫡妻也其再命之曰尊賢育才以彰有德言賢者當尊之於朝廷崇其才德者當養之於學以成其德是所謂以彰明有德者也其三命之曰敬老慈幼無忘賓旅言當敬重其耆老慈憫其幼小又當無忘忽其賓客羈旅其四命之曰士無世官言不得兼攝其職也以其一官不專則一事不舉也取士必得言所取之士必得其賢不得使之輩小猥闒之比無專殺大夫言大夫有罪者當皆請命於天子而諸侯不得專殺之也其五命之曰無曲防言不得曲防其水以專利也當通水利而防鄰之而已無遏糴言不得遏止穀糴不通於鄰國也無有封而不告言不得有私自封賞而不告於天子也五命之後於是又布告之曰凡我同盟會之人自今既盟誓之後言當歸於交好無更攜怨也然今之諸侯皆犯此桓公之五禁故曰今之諸侯五霸之罪人也五禁即五命是也長君之惡至今之諸侯之罪人也者此一段孟子自解今之大夫爲今之諸侯罪人者也蓋自諸侯之下皆爲大夫者也言君有惡命臣長益而宣布之其罪猶小以其但不能距逆君之命也君之惡未著而爲之臣乃諂媚逢迎而導君爲非故曰其罪大以其有以啓之也然今之大夫皆有以迎君之惡而啓之故曰今之大夫今之諸侯之罪人也○五霸至者也正義曰云齊桓晉文至楚莊五者今案史記諸侯年表云周莊王十二年齊桓公小白即位周釐王三年始霸會旅諸侯於甄周惠王二十三年諸侯伐鄭周襄王元年夏會諸侯於葵丘天子使宰孔賜胙命無拜襄王十九年卒是桓公自釐王三年始霸至卒凡得四十三年晉文公重耳自周襄王十六年即位是爲霸五年率諸侯以伐曹襄王二十四年薨即位凡得九年而已宋襄公茲父自周襄王三年即位十三年伐楚十四年死泓戰是歲襄王十五年矣秦繆公任好自周惠王十五年即位二十八年會晉伐楚朝周是歲周襄王二十年三十五年伐晉報殽敗于汪三十九年卒以人從死是歲襄王三十一年矣楚莊王侶自周頃王六年即位十三年伐陳十六年率諸侯誅陳夏徵舒立陳成公午三十三年薨是歲周定王十六年矣云夏禹商湯周文武說於前矣○注齊桓至罪人也正義曰云與諸侯會于葵丘案魯僖公九年左傳云夏會諸侯于葵丘尋盟且修好禮也秋齊桓盟諸侯于葵丘曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好是之謂也是歲所謂周襄王元年矣云誅不孝者如衛之世子輒拒其父蒯聵楚世子商臣弒其父凡此之類是不孝者也云無易其世子者如晉獻公立奚齊以易申生是易世子者也云無立愛妾爲嫡者正妃曰嫡也如晉獻公於驪姬是以愛妾爲嫡也云尊賢育才者如南有嘉魚之詩云太平之君子至誠樂與賢者共之也菁菁者莪之詩云樂育才也凡此是尊賢養才之意也云敬老愛小恤矜寡孤如周禮大司徒之職云以保息六養萬民一曰慈幼二曰養老孟子曰文王發政施仁必先鰥寡孤獨是其旨也云賓客羈旅無忽忘也周禮太宰職云以禮待賓客之治是不忘賓客也孟子曰關市譏而不征是不忘忽羈旅也云仕爲大臣不得世官乃不得世祿者如魯有臧孫氏仲孫氏叔仲氏季孫氏晉有狐氏趙氏荀氏郤氏欒氏范氏齊有高氏國氏崔氏衛有甯氏孫氏是皆世官之類也孟子曰文王治岐士無世祿是世祿之謂也云無曠庶僚者孔安國云僚官也曠空也尚書注云無曠庶官天工人其代之位非其人爲空官言人代天理官不可以大官私非其人亦具官而事無攝則爲非禮孔子曰管仲官事不攝

焉得儉所以譏諷之矣云取士必得立之無方者如桓公取管仲於賊國湯立賢無方是矣若晉奚齊之於里克陳靈公於夏徵舒是取士不得矣云不得以私怨行戮者如文公六年左傳云賈季怨陽子之易其班而知其無援於晉乃使續鞫居殺處父成公八年晉殺其大夫趙括十五年宋殺其大夫山十六年楚殺其大夫公子側是也凡此之類春秋書之四十有七是專殺大夫也云無敢違王法而以己意私設防禁者然而此意亦通義矣奈何是據其下文曰遏糴則無曲防是爲無曲防障其水以專利者也故先王制畎澮溝洫所以爲此矣是齊桓會諸侯于陽穀公羊以爲障谷會諸侯于葵丘穀梁以爲無雍泉凡此可見矣云無止糴如秦饑晉閉之糴是也云無以私恩擅有封賞如成公十八年楚取彭城以封魚石是也凡此五命案左傳文則曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好而不及五命案公穀梁於葵丘會有云無易樹子無以妾爲妻無使婦人與國事無壅泉而不及誅不孝尊賢育材士無世官官事無攝取士必得無專殺大夫無有封而不告案公羊桓公陽穀之會則云無障谷無貯粟無易樹子無以妾爲妻而不及無使婦人與國事其詳略與此不同蓋所以相終始而已又案春秋凡書諸侯會有四十九而齊居十有八焉書內臣會凡二十有六而齊居四焉書外相會凡十有三而齊居六焉案史記云兵車之會三乘車之會六孔子曰桓公九合諸侯一匡天下穀梁傳云衣裳之會十有一范注云十三年會北杏十四年會鄄十五年會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖公元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會甯母九年會葵丘凡十一會也

魯欲使慎子爲將軍。孟子曰：不教民而用之，謂之殃民。殃民者，不容於堯舜之世。一戰勝齊，遂有南陽，然且不可。慎子善用兵者不教民以仁義而用之戰鬬是使民有殃禍也堯舜之世皆行仁義故好戰殃民者不能自容也就使慎子能爲魯一戰取齊南陽之地且猶不可山南曰陽岱山之南謂之南陽也

慎子勃然不悅曰：此則滑釐所不識也。滑釐慎子名不悅故曰我所不識知此言何謂也

曰：吾明告子。天子之地方千里，不千里，不足以待諸侯。諸侯之地方百里，不百里，不足以守宗廟之典籍。周公之封於魯，爲方百里也，地非不足而儉於百里。太公之封於齊也，亦爲方百里也，地非不足也，而儉於百里。今魯方百里者五，子以爲有王者作，則魯在所損乎？在所益乎？徒取諸彼以與此，然且仁者不爲，況於殺人以求之乎？孟子見慎子不悅故曰明告子天子諸侯制如是諸侯當來朝聘故言守宗廟典籍謂先祖常籍法度之文也周公大公地尚不能滿百里儉而不足也後世兼侵小國今魯乃五百里矣有王者作若文王武王者子以爲魯在所損之乎在所益之乎言其必見損也但取彼與此爲無傷害仁者尙不肯爲況戰鬬殺人以求廣土地乎

君子之事君也，務引其君以當道，志於仁而已。言君子事君之法牽引其君以當正道者仁也志仁而已欲使慎子輔君以仁也

疏慎子至而已○正義曰此章言招攜懷遠貴以德禮賤其用兵義勝爲上戰勝爲下明賤戰者也魯欲使慎子爲將軍慎子名滑釐善用兵者也魯國遂欲使慎子爲將軍戰鬬孟子曰不教民以仁義之道而用之戰鬬是謂殃禍以殘害民也故好戰而殃禍殘害其民者不容於堯舜二帝之世也以其堯舜之世民皆仁義但如四凶者則誅戮之是不容殃民者也今欲使慎子爲將軍雖爲魯一戰而遂取南陽之地然且猶不可況有不勝者乎慎子勃然不悅曰此則滑釐之罪也慎子見孟子此言乃勃然變顏而不悅而慎之曰此言則滑釐所不知也故自稱名爲滑釐是以因知滑釐爲慎子名也曰吾明告子至於仁而已孟子乃與之曰我分明告子以其不可之意也且天子之地方闊千里不闊千里則其中無可以待諸侯諸侯之地方闊百里不闊百里則其中無以守宗廟之典籍典籍常籍法度之文也謂先祖之典籍也周公之封於魯也其地爲方闊百里者也非其地不足而儉用於百里然亦不敢縱欲以收王制也太公之封於齊亦然今魯國方百里之地有五以其方五百里者也子今且以爲有王者興作則此魯國之地在所損之中乎在所益之中乎言必在所損也是則徒務戰鬬取彼以與此也是則仁者且不肯爲而戰鬬殺人以求廣土地乎○注慎子善用兵至南陽也○正義曰案史記慎到趙人也學黃老道德之術著十二篇徐廣曰今慎子劉向所定有四十六篇墨子云公輸子意不過欲殺臣宋莫能守可攻也然臣之弟子禽滑釐等三百人已持守圉之器在宋城上而待楚寇也雖殺臣不能絕也楚王曰善哉吾請無攻宋城矣是慎子卽慎到矣荀卿非十二子篇注云慎子與宋鈃孟子同時是也墨子之云則又知是爲善用兵者矣云山南曰陽岱山之南謂之南陽者案尙書禹貢孔安國云山南曰陽岱山卽太山在齊國之南者也周公封於魯太公封於齊案周禮上公之地五百里齊魯是爲上公之封則百里實封之五百里兼附庸之地也今魯方百里非兼附庸也案詩言廣已禮記曰周公封於曲阜地方百里史記云周封伯禽於魯四百里太公於齊兼五侯地是皆臆說不足取信也

孟子曰：今之事君者皆曰：我能爲君辟土地，充府庫。今之所謂良臣，古之所謂民賊也。辟土地侵小國也充府庫重賦斂也今之所謂良臣於古之法爲民賊者也賊傷民也故謂之賊也君不鄉道，不志於仁，而求富之，是富桀也。爲惡君聚斂以富之爲富桀也謂若夏桀也我能爲君約與國，戰必克。今之所謂良臣，古之所謂民賊也。連諸侯以戰求必勝之也君不鄉道，不志於仁，而求爲之強戰，是輔桀也。說與上同由今之道，無變今之俗，雖與之天下，不能一朝居也。今之道非善道今之世俗惡夕若不變更雖得天下之政而治之不能自安一朝之間居其位也

疏孟子至居也○正義曰此章言善爲國者必藏於民賊民以往其餘何觀變俗移風非樂不化以亂齊民不知其善者也孟子曰至不能一朝居也孟子言今之世爲臣而奉事君者皆曰我能爲君廣闢土地充實府庫以其皆指此之人也今之所謂忠臣良臣者皆古之先王治世所謂爲殘賊民者也孟子於此又言君既不趨向慕於道其心之所又不志於仁是爲惡也而爲臣者又指克聚斂而求富之是如富於夏桀之君也又且曰我能爲君期與敵國戰鬬必能勝如此是今之所謂良臣卽古之所謂民賊者也君既不向慕道不志於仁而爲臣者又求爲之強戰鬬於敵國是輔桀也若猶用今之不善之道又不能變更今之世俗如此者雖與之以天下亦且不能自安一朝之間以居其位也是以孟子於魯欲使慎子爲將軍所以深闢之也

白圭曰：吾欲二十而取一，何如？白圭周人也節以貨殖者賦利民使二十而稅一

孟子曰：子之道，貉道也。萬室之國，一人陶，則可乎？貉夷貉之人在荒服者也貉之說二十而取一萬家之國使一人陶瓦器則可乎以此喻白圭之所言而已矣

曰：不可，器不足用也。白圭曰一人陶則瓦器不足以供萬室之用也

曰：夫貉，五穀不生，惟黍生之。無城郭、宮室、宗廟、祭祀之禮，無諸侯幣帛饔飧，無百官有司，故二十取一而足也。貉在北方其氣寒不生五穀黍早熟故獨生之無中國之禮如此之用故可二十而取一而足也今居中國，去人倫，無君子，如之何其可也？陶以寡，且不可以爲國，況無君子乎？欲輕之於堯舜之道者，大貉小貉也；欲重之於堯舜之道者，大桀小桀也。今之居中國當行禮義而欲效夷貉無人倫之敍無君子之道豈可哉陶器者少尙不可以爲國況無君子之道乎堯舜以來什一而稅足以行禮故以此爲道今欲輕之二十而稅一者夷貉爲大貉子爲之小貉也欲重之過什一則是夏桀爲大桀而子爲之小桀也

疏白圭至小桀也○正義曰此章

言先王典禮萬世可遵什一供貢下富上饒裔士簡儉二十而稅夷狄有君不足為貴圭欲法之孟子斥之以王制者也白圭曰吾欲二十而取一何如白圭周人也白圭言於孟子曰我今欲省賦利民但二十中而稅一如之何孟子曰子之道貉道也萬室之國一人陶則可乎孟子欲闢之故與之曰子以二十而稅一之道乃荒服北裔貉之道也故許喻以問之曰萬家之國但以一人陶瓦器而供陶用則可乎否乎曰不可器不足用也白圭荅之曰一人陶器而供萬家之國則器不足用也是為不可也曰夫貉五穀不生至大桀小桀也孟子又與之言曰夫貉居於北方其地寒燥而五穀不生長惟黍早熟於寒燥故生之又以其無中國之城郭宮室又無宗廟祭祀之禮又無幣帛饔飧之費又無百官之費供饍朝食曰饔夕食曰飧如此無有費用供饍故於貉但二十而稅一亦足給也今居中國之地如去人倫之敍使無君子之道如何為可乎然而陶器之少且尚不可以為供國之用況於國而無君子之道乎且自堯舜二帝以來皆以什一而稅也今欲輕於堯舜什之一道而欲二十而取一則夷貉為大貉而子為小貉也如欲重於堯舜什一之道而過於什一則夏桀為大桀而子為小桀也以其桀暴於賦斂者也此孟子所闢之白圭也○注曰圭周人也○正。案班固志以貨殖傳云白圭周人也當魏文侯時李克務盡地力而白圭樂觀時變故人棄我取人取我與能薄飲食忍嗜慾節衣服曰吾治生與伊尹呂尚之謀孫吳用兵商鞅行法是也又公羊傳曰古者什一而籍古者曷為什一而籍什一者天下之中正也多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉什一者天下之中正也什一行而天下頌聲作矣何休云多取於民比於桀蠻貉無百官制度之費而稅薄穀梁云古者什一而籍孟子曰夏氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹凡書傳云什一者衆矣杜預曰古者公田之法十取其一謂十畝內取一舊法既以十畝取一矣春秋魯宣公十五年初稅畝又履其餘畝更復十取其一乃是什取其二故魯哀公問有若曰二吾猶不足如之何其徹也周禮載師云凡任地近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆取過十二漆林之征二十而五彼謂王畿之內所共多故賦稅重諸書所言什一皆謂畿外之國故鄭玄曰云什一而稅謂之徹徹通也為天下之通法言天下皆什一耳不言畿內亦什一也孟子云方百里為井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事鄭玄云詩箋云井稅一夫其田百畝則九而稅一其意又異於漢食貨志云井田方百里是為八九家共之各受私田百畝公田十畝是為八百八十畝餘二十畝為廬舍然而諸儒多用孟子為義如孟子所言則家別一百一十畝是為十外稅一也是為鄭玄有異於此也又孟子對滕公請野九一而助國中什一使自賦鄭玄周禮匠人注孟子此言乃云是邦國亦異外內之法則鄭玄以為諸侯郊外郊內其法不同郊內十一使自賦其一郊外九而助一是為二十而稅一故鄭玄又云諸侯謂之徹者通其率以十一為正郊內郊外相通其率為十稅一也杜預直云十取其一則又異於鄭惟謂一夫百畝以十畝歸公趙注不解夏五十殷七十而助助七畝好惡取於此鄭注考工記云周人畿內用夏之貢法邦國用殷之助法也

白圭曰丹之治水也愈於禹（丹名圭字也當諸侯之時有小水白圭為治除之因自謂過乎禹也）孟子曰子過矣禹之治水水之道也是故禹以四海為壑今吾子以鄰國為壑水逆行謂之洚水洚水者洪水也仁人之所惡也吾子過矣（子之所言過矣禹除中國之害以四海為溝壑以受其害水故後世賴之今子除水近注之鄰國觸於洚水之名仁人惡為之自以為愈於禹是子亦過甚矣）

【疏】白圭至過矣○正義曰此章言君子除害普為人也白圭壑鄰亦以狹矣是故賢者志其大者遠者也白圭曰丹之治水也愈於禹丹圭名也趙注所以知其為圭字也孟子與之曰子此言有過謬矣夫大禹之治水因水道而疏通歸於海也此故禹以四海為溝壑以受其水害故當時民皆得平土而居之今吾子以鄰國為壑以受害而又有逆其水道且逆水者所以謂之洚水謂洚水即洪大之水也是為仁人之所惡之也今子如是乃云有愈於大禹是吾子之過謬矣白圭云所以言此者是又不知大禹不自滿假不自伐之謂也於禹治水之

功是又白圭未得禹萬分之一也宜其孟子辭而闢之以為過謬者矣抑亦不思天下有溺者由己溺之謂也

孟子曰君子不亮惡乎執（亮信也易曰君子履信思順若為君子之道捨信將安所執之邪）

【疏】正義曰此章言重信之至者也孟子言君子之道如不以信為主則君之道惡乎執言執君子之道特在乎信也亮信也然言亮而不言信者蓋亮之為義其體在信其用在明君子之道惟明為能明善在信為能誠身不明乎善不能誠其身故是則君子不亮又惡乎執歟以其誠也者擇善而固執之者也故論語云自古皆有死民無信不立是重信之至也

魯欲使樂正子為政（樂正子克也魯君使之執政於國）孟子曰吾聞之喜而不寐（喜其人道德得行為之喜而不寐）公孫丑曰樂正子強乎曰否有知慮乎曰否多聞識乎曰否（丑問樂正子有此三問之所能乎孟子皆曰否不能有此也）然則奚為喜而不寐（丑問無此三者何為喜而不寐）曰其為人也好善（孟子言樂正子之為人也能好善故為之喜）好善足乎（丑問以但好善足以治國乎）曰好善優於天下而況魯國乎夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫苟不好善則人將曰訑訑予既已知之矣訑訑之聲音顏色距人於千里之外（孟子曰好善樂聞善言是采用之也以此治天下可以優之舜是也何況於魯不能治乎人誠好善四海之內皆輕行千里以善來告之誠不好善則其人將曰訑訑聽他人之言訑訑者自足其智不嗜善言之貌訑訑之人發聲音見顏色人皆知其不欲受善言也道術之士聞之止於千里之外而不來也）士止於千里之外則讒諂面諛之人至矣與讒諂面諛之人居國欲治可得乎（懷善之士止於千里之外不肯就之則邪惡順意之人至矣與邪惡居欲使國治豈可得乎）

【疏】魯欲至得乎○正義曰此章言好善從人聖人一概禹聞讜言荅之以拜訑訑距之善人亦逝善去惡來道若合符者也魯欲使樂正子執政故言於孟子曰我聞魯欲使樂正子為政遂喜而不寐以其樂正子將得行其道也公孫丑曰樂正子強乎至曰否公孫丑見孟子此言以為喜而不寐乃問孟子曰樂正子有強力勝乎曰否孟子荅無以力勝也公孫丑問有智慮能善謀乎曰否孟子又荅之曰無用智慮謀也公孫丑又問曰有多聞見識乎曰否孟子又荅曰無多聞見識也然則奚為喜而不寐曰其為人也好善孟子曰樂正子為人能好善言故為之喜也好善足乎又問言樂正子但好善言足以治國乎曰好善優於天下至可得乎孟子與之曰能好善言足優為於天下也而況魯國乎夫人苟好善則四海之內有善言之士皆得不遠千里而來告之也苟不能好善則四海之內人將曰彼人之訑訑自足其智不好善言我既已知之如此則訑訑之人發聲音形顏色以距止人於千里之外是則善言之士既止於千里之外而不來告之則讒惡諂佞面從之人至矣然而與讒惡諂佞面諛之人居國欲使之治尚可得乎言不可得而治也莊子云好言人之惡以為讒希意導言以為諂不擇是非而言以為諛○注樂正子克○正義曰已說於前矣○注聞善言虞舜是也○正義曰孟子曰舜聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦是之謂也○注禹聞讜言荅之以拜至此之謂也○正義曰禹聞善言則拜尚書讜言說於前矣詩曰雨雪瀌瀌見晛曰消者此蓋角弓之詩文也注云晛日也瀌瀌雨雪之盛貌

陳子曰古之君子何如則仕（陳臻問古之君子謂何禮可以仕也）孟子曰所就三所去三迎之致敬以有禮言將行其言也則就之禮貌未衰言弗行也則去之其次雖未行其言也迎之致敬以有禮則就之禮貌衰則去之其下朝不食夕不食飢餓不能出門戶君聞之曰吾大者不能行其道又不能從其言也使

飢餓於我土地吾恥之周之亦可受也免死而已矣

所去就謂下事也禮者接之以禮也貌者顏色和順有樂賢之容禮衰不敬也貌衰不悅也其下者困而不能與之祿則當去矜其困而問之苟免死而已此三就三去之道窮餓而去不疑也故不言去免死而留為死故也權時之宜嫌其疑也故載之也。

疏 陳子至已矣○正義曰此章言士雖正道亦有量宜聽言為上禮貌次之困而免死斯為下矣滿此三利無疑者也陳子曰古之君子何如則仕陳臻問孟子古之君子何如則可進為之仕孟子曰所就三所去三孟子荅之曰古之君子為仕所去就有三也下文孟子解之者是也自迎之致敬至死而已矣是解所去就有三矣言國君迎接之致其敬以有禮言將行用其言也則就而仕之是所謂行可之仕也如禮貌接之以禮又有樂賢之容未衰而言弗得行也則當退而去之以其為道而仕道不行則去矣其次誠君雖未行用其言然而接之致敬以有禮則就而仕之是所謂際可之仕也及其國君接之不以禮又無樂賢之容是其禮貌衰也是則退而去之以其為禮而仕禮既衰則去矣其下朝旦無以食夕昏又無以食以至飢餓困乏不能出其門戶國君聞之乃曰吾大為之君者不能使之得行其道又不能聽從其言而使飢餓於我之土地吾甚恥之也如此國君有以周賜之亦可以受之而不辭也無他免其餓死而已矣以其為貧而仕是公養之仕也是以昔之孔子去就如是此孟子荅陳臻之問所以執此而詳悉告之

孟子曰舜發於畎畝之中傅說舉於版築之閒膠鬲舉於魚鹽之中管夷吾舉於士孫叔敖舉於海百里奚舉於市故天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所為所以動心忍性曾益其所不能

舜耕歷山三十徵庸傅說築傅巖武丁舉以為相膠鬲殷之賢臣遭紂之亂隱遁為商文王於鬻販魚鹽之中得其人舉之以為臣也士獄官也管仲自魯囚執於士官桓公舉以為相國孫叔敖隱處耕於海濱楚莊王舉之以為令尹百里奚亡虞適秦隱於都市穆公舉之於市而以為相也言天將降下大事以任聖賢必先勤勞其身餓其體而瘠其膚使其身乏資絕糧所行不從拂戾而亂之者所以動驚其心堅忍其性使不違仁困而知勤增益其素所以不能行之者也

人恆過然後能改困於心衡於慮而後作徵於色發於聲而後喻

人常以有謬思過行不得福然後乃更其所為以不能為能也困瘁於心衡橫也橫塞其慮於胸中而後作為奇計異策憤激之說也徵驗見於顏色若屈原憔悴漁父見而怪之發於聲而後喻若甯戚商歌桓公異之是而已矣

入則無法家拂士出則無敵國外患者國恆亡然後知生於憂患而死於安樂也

入謂國內也無法度大臣之家輔弼之士出謂國外也無敵國可難無外患可憂則凡庸之君驕慢荒怠國常以此亡也故知能生於憂患死於安樂也死亡也安樂怠慢使人亡其知能者也

疏 孟子曰至安樂也○正義曰此章言聖賢困窮天堅其志次賢感激乃奮其意凡人佚樂以喪知能賢愚之效者也孟子曰舜發於畎畝之中至死於安樂也者孟子言舜初起發自歷山畎畝之中而堯禪其位傅說築於傅巖之閒而高宗舉之為相膠鬲鬻販於魚鹽之中而周文王舉為賢臣管仲為士官之囚而桓公舉之為相國孫叔敖隱遁於海濱而楚莊王舉為令尹百里奚亡虞歸秦而隱於都市秦繆公任之以為相故天欲降其大任與之卿相之位於此六人也必先所以如是苦楚其心志勤勞其身已餓其體使之焦枯疲瘠其皮膚又使其身窮乏無資財所行不遂而拂戾其所為又所以驚動其心堅忍其性曾益其素所不能而已又言人常以過謬然後更改而遷善困瘁於心而無所通則其操心也危橫塞其慮而思慮無所違而後乃能興作其大憔悴枯槁之容而驗於色而後有吟咏嘆息之氣而發於聲則人見其色聞其聲而後喻曉其所為矣又言國君者入於國內無大夫循守其職而為之法家又無輔弼諫諍之士出於國外則無強敵之國大國為危難之警如是者其國未有不喪亡矣故曰國常亡如是則然後因而知人以憂患謀慮而生以安樂怠慢而死也故曰生於憂患而死於安樂也○注舜耕歷山至不能行○正義曰自舜耕歷山至繆公舉之以為相也是皆案史記之文也○注若屈原憔悴至甯戚商歌桓公異之○正義曰案史記屈原名平與楚同姓事懷王為三閭大夫王甚任之上官大夫與之同列爭寵而心害其能因讒之王怒而疏平復遂放之乎乃遊江濱被髮行吟澤畔顏色憔悴形容枯槁時有漁父釣於江濱怪而問之曰子非三閭大夫乎何故至此原曰舉世混濁而我獨清衆人皆醉而我獨醒漁父曰聖人不凝滯於物與世推移舉世皆濁何不混其泥而揚其波衆人皆醉何不啜其漕而餔其醨原曰吾聞新沐者必彈冠新浴者必振衣誰能以身察察受物之汶汶者乎寧赴常流而葬魚腹中耳遂作長沙之賦懷石自投汨羅以死後百餘年賈誼為長沙王大傅過湘投書以吊之甯戚角歌者案三齊記云齊桓公夜出迎客甯戚疾擊其牛角高歌曰南山粲白石爛生不遭堯與舜禪短布單衣適至骭從昏飯牛薄夜半長夜冥冥何時旦桓公乃召與語說之遂以為大夫

孟子曰教亦多術矣予不屑之教誨也者是亦教誨之而已矣

教人之道多術予我也屑絜也我不絜其人之行故不教誨之其人感此退自修學而為仁義是亦教誨之一道也

疏 正義曰此章言學而見賤恥之大者激而厲之能者以改教誨之方或折或引同歸殊途成之則者也孟子言教人之道非特一術耳以其多有也我之所以於不絜人之行而不教之者此亦我有以教之也以其使彼感激自勉修為之而已是以亦為教誨之者也蓋謂教亦多術者有君子之五教或三隅不反則不復也或叩兩端而竭於鄙夫或濟則不言或謂子之歸求有餘師或為挾貴而不荅是教之多術矣

孟子注疏解經卷第十二下

孟子注疏卷十二下校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

商湯閩監毛三本同廖本孔本韓本商作殷

周文王是也廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本王改武

則有讓石經讓諱作責

不朝而至三閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無而字

則討之以六師閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無則字

乃爲之罪人也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爲之二字

五霸桓公爲盛石經桓諱作威

無易樹子石經樹諱作立

敬老慈幼石經敬諱作欽

不敢負之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作也

不得立愛妾爲嫡妻也閩監毛三本同廖本孔本韓本無妻字

取士必得賢也立賢無方也閩監毛三本同廖本上也作立下賢作之孔本韓本考文古本同廖本惟少一立字

不得以私怒行戮也閩監毛三本同廖本孔本韓本戮上有誅字

而以己意設防禁也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本意上有曲字

擅有封賞閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本有下有所字

臣以詔媚逢迎之閩監毛三本同廖本孔本韓本無之字

章指言王道寖衰轉爲罪人孟子傷之是以博思古法匡時君也

五霸至者也閩監毛三本上增註字者閩本作是

士無世祿補監毛本無作者不誤

天子諸侯制制如是上制字誤本作之非廖本孔本韓本考文古本作坳是閩監毛三

在所損之乎在所益之乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上乎作中邪二字下乎作中也二字○按上云邪下云也

古人文法多如此

以當正道者廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本正誤王

章指言招攜懷遠貴以德禮既孔本韓本作及考文古本作賤其用兵廟勝爲上戰勝爲下

明賤戰也

愼子至而已閩本同監毛二本上增魯欲使三字

今之事君者皆曰閩監毛三本孔本同考文古本足利本無皆字

侵小國也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本小作鄰

今之所謂良臣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有者字

於古之法爲民賊者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者也二字

賊傷民也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無賊字也字

求必勝之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

章指言善爲國者必孔本韓本考文引古本作以藏於民賊民以往其餘何觀變俗移風

非樂不化以亂濟民不知其善也

孟子止居也閩本同監毛二本止改至

省賦利民閩監毛三本同廖本孔本韓本上有欲字

以此喻白圭之所言而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作以此喻白圭所言也

無諸侯幣帛饔飧飧當作飱毛本饔作饗

故二十而取一而足也諸本無上而字

故可二十而取一閩監毛三本同廖本孔本韓本無而字

二十而稅一者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無而字

則是夏桀爲大桀而子爲之小桀也閩監毛三本同廖本孔本韓本無是字而字之字考文引而子爲之小桀也云

古本無而字之字

章指言先王典禮萬世可遵什一供貢下富上尊裔土考文古本作士簡惰二十而

稅夷狄有君韓本刪此四字孔本作貉道有然不足爲貴此四字韓本亦刪圭欲去之孟子斥之以

王制也

正案班固志貨殖傳云正下脫義曰二字閩監毛三本不脫

井田方百里是爲八九家共之閩本同監毛二本百作一八九家作九夫八家是案此文監本擠寫是監本剜改

當諸侯之時閩監毛三本同廖本孔本韓本無之字

因自謂過乎禹也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乎字

是子亦過甚矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無是字

章指言君子除害普爲人也白圭壑鄰亦以狹矣是故賢者志其大者遠者
也
君子不亮惡乎執音義本亦無乎字
捨信將安所執之邪閩監毛三本同岳本無所字廖本孔本韓本捨作舍無所字邪字考文古本無所字邪字
章指言論語曰自古皆有死民無信不立重信之至者孔本韓本考文古本無者字也
則君之道君下漏子字閩監毛三本不脫
丑問以但好善閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本以作人
舜是也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有虞字
懷善之士閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本善下有言字
章指言好善從人聖人一概禹聞讜言荅之而拜訑訑吐之善人亦逝善去
惡來道若合符詩曰雨雪瀌瀌見晛聿消此之謂也
注禹聞讜言荅之而拜至此之謂也閩監毛三本而作以此之謂作合符者
正義曰禹聞善言則拜尚書讜言說於前矣詩曰雨雪瀌瀌見晛曰消者
此蓋角弓之詩文也注云晛日也瀌瀌雨雪之盛貌閩監毛三本無詩曰至盛貌三十一字
謂何禮可以仕也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本謂作得
迎之致敬以有禮石經敬諱作欽下同
三十徵庸監本徵誤微○按此三十當同五十而泉注作二十
文王於鬻販魚鹽之中音義鬻字或作育
章指言仕雖正道亦有量宜聽言爲上禮貌次之困而免死斯爲下矣考文古本作夫
備考文古本作漏此三科亦無疑也
所以不能行之者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之者也三字
人恆過石經恆諱作常下同
徵於色石經徵諱作證
橫塞其慮於胸中閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本胸下有臆之二字
若甯戚商歌考文古本商作啇案非也
是而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此四字

輔弼之士閩監毛三本同孔本韓本考文古本弼作拂
安樂怠慢使人亡其知能者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本慢作憜無者字
章指言聖賢困窮天堅其志次賢感激乃奮其慮凡人佚樂以喪知能賢愚
之敘也
何不啜其漕而餔其漓閩監毛本漕作糟漓作釃是也
是來教誨之一道也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本亦下有我字
章指言學而見賤恥之大者激而厲之能者以改教誨之方或折或引同歸
殊塗成之而已
成之則者也毛本則下有一字

孟子注疏卷十二下校勘記

孟子注疏解經卷第十三上

盡心章句上 凡四十五章

趙氏注 盡心者人之有心爲精氣主思慮可否然後行之猶人法天天之執持綱維以正二十八舍者北辰也論語曰北辰居其所而衆星拱之心者人之北辰也苟存其心養其性所以事天也故以盡心爲篇題

孫奭疏

疏正義曰前篇章首論告子之言性此篇章首以論盡心蓋以情性有主於心故次之以盡心也言盡己之心與天道通是道之極者故孟子七篇所以終於盡心也此篇凡八十四章趙氏分成上下卷此卷即有四十五章而已一章言盡心知性二章言爲仁由己富貴在天三章言每必以誠恕己而行四章言人有仁端達之爲道五章言遠舒不爲發六章言不兼大人何能有恥七章言王公尊賢以貴下賤八章言內定常滿賤不失道達善天下九章言小人待化十章言人情富盛莫不驕矜十一章言勞人欲以使之殺人欲以生之十二章言王政浩浩與天地同道霸者德小民人觀十三章言明法審令崇寬務化十四章言本性良能仁義良也十五章言聖人潛隱十六章言孤孽自危故能顯達十七章言容悅凡言社稷股肱天民行道大人正己十八章言育養賢才樂過萬乘十九章言臨治天下君子之樂尚不與焉二十章言王政普大二老聞歸二十一章言教民之道富而節用二十二章言能大明者無不照二十三章言好善從舜好利從跖二十四章言楊墨放蕩子莫執中二十五章言飢不安食二十六章言下惠不恭二十七章言爲仁由己必在究之二十八章言仁在性體其次假道二十九章言放惡攝政伊周有爲凡人志異則生異心三十章言君子正己以立於世三十一章言人當尚志善之所由仁與義也三十二章言事有輕重行有小大三十三章言奉法承天政不可枉大孝榮父遺棄天下三十四章言人性皆同居使之異三十五章言輿服器用人用不殊尊貴居之志氣以舒三十六章言取人之道必以恭敬三十七章言聖人踐形三十八章言禮斷三年孝者欲益富貴怠厭思減其日三十九章言教人之術莫善五者四十章言道大難追人能弘道四十一章言窮達卷舒屈伸異變四十二章言學尚虛己四十三章言賢愚及淫刑濫及士季文三思四十四章言君子布德各有所思四十五章言振裘持領正羅惟綱其餘三十九章趙氏分在下卷各有敘焉○注盡心者至篇題○正義曰云人之有心爲精氣主思慮可否然後行之猶人法天者蓋以性之得於天心之生於性天莫之爲而所以命人者性也性則湛然自得所以爲主者心也則人之心爲精氣主思慮可否然後行由人法天也云天之執持維綱以正二十八舍者北辰也者二十八舍案天文志云東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昴畢觜參南方井鬼柳星張翼軫凡此四七之星分布四方是二十八舍也然所以正之者蓋在乎北辰論語曰北辰居其所而衆星拱之包注云北辰之不移而衆星拱之爾雅釋文云北極謂之北辰郭璞曰北極天之中以正四時然則極中也辰時也以其居天之中故曰北極以正四時故曰北辰又按漢書天文志云中宮太極星其一明者太乙之常居也旁三星三公環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政斗爲帝車運於中央臨制四方分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆係於斗是衆星所拱也

孟子曰盡其心者知其性也知其性則知天矣性有仁義禮智之端心以制之惟心爲正人能盡極其心以思行善則可謂知其性矣知其性則知天道之貴善者也存其心養其性所以事天也能存其心養育其正性可謂仁人天道好生仁人亦好生天道無親惟仁是與行與天合故曰所以事天也殀壽不貳脩身以俟之所以立命也貳二也仁人之行一度而已雖見前人或殀或壽終無二心改易其道殀若顏淵壽若邵公皆歸之命脩正其身以待之命此所以立命之本疏孟子至命也○正義曰此章言盡心竭性足以承天殀壽禍福秉心不違立命之道惟是爲珍者也孟子曰盡其心者至所以立命也者孟子言人能盡極其心以思之者是能知其性也知其性則知天道矣知存其心養育其性此所以能承事其天者也以其天之賦性而性者人所以得於天也然而心者又生於性性則湛然自得而心者又得以主之也蓋仁義禮智根於心是性本固有而爲天所賦也蓋惻隱羞惡恭敬是非之心則是知仁義禮智之性知吾性固有此者則知天實賦之者也如存此惻隱羞惡恭敬是非之心以長育仁義禮智之性是所以事天者也是性即天也故存心養性是爲事天矣又言人之於命雖有或殀或壽但操執其心而不仁也既夭壽不二而脩其身以待其在天者如何耳如是所以爲能立命之本也以其殀壽皆定於未形有分之初亦此而不二也不可徼求之矣但脩其在我以待之是爲立命也如於殀壽而二其心以廢其所以脩其在我者則非所以立命者也商書云我生不有命在天是其意也

孟子曰莫非命也順受其正莫無也人之終無非命也命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命惟順受命爲受其正也是故知命者不立乎巖牆之下知命者欲趨於正故不立於巖牆之下恐壓覆也盡脩身之道以壽終者得正命也盡其道而死者正命也桎梏死者非正命也畏壓溺死禮所不弔故曰非正命也疏孟子曰至非正命也○正義曰此章言人必趨命貴受其正巖牆之疑君子遠之也孟子曰莫非命至非正命也者孟子言人之死無非是命也然當順受其正盡道以生死也書云惠迪吉是其順受其正之旨也是故知命之君子不立身於巖牆危險之下以其能壓覆人也是以盡其脩身之道而死亡者乃爲受正命而死也陷於刑獄爲桎梏而死者非受正命而死也以其不能盡脩身之道而順受其命而死也桎足械也梏手械也今刑獄匣手足者也案孔子云人有三死而非命飲食不節勞逸過度是病其殺之者也居下位而上誣其君嗜慾無厭是刑其殺之也以少犯衆以弱侮強是兵其殺之者也又云人有三死而不弔有畏而死者有壓而死者有溺而死者○注莫無也至正也○正義曰云命有三行善得善曰受命者如舜聞一善言見一善行沛然若決江河而莫之禦而終得升于帝而崩是也行善得惡曰遭命如淮南子伯牛有癩論語曰伯牛有疾孔子自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也包曰伯牛有惡疾是也行惡得惡曰隨命如舜之四凶之類是也○注畏壓溺死所不弔○正義曰禮於檀弓云死而不弔者三畏壓溺鄭氏云謂輕身忘孝也畏人或時以非罪故已不能有以說之死之者孔子畏於匡是也壓行止危險之下是也溺不乘橋船是也荀子曰夏首之南有人曰涓蜀梁其爲人善畏明月而宵行俯見其影以爲伏鬼也仰視其髮以爲立魅背而走比至其家失氣而死是亦畏死者也又秦武王時大蛇從身出以復入穴五女示之五子拔蛇壓殺五女是壓死者也尾生與女子期於梁下水至不去抱梁柱而死是溺死者也孟子之言其趨則一也

孟子曰求則得之舍則失之是求有益於得也求在我者也謂脩仁行義事在於我我求則得我舍則失故求有益於得也求之有道得之有命是求無益於得也求在外者也謂賢者脩其天爵而人爵從之故曰求之有道也脩天爵者或得或否故曰得之有命也爵祿須知己知己者在外非身所專是以云求無益於得也求在外者也疏孟子至者也○正義曰此章言爲仁由己富貴在天者也孟子言仁義禮智性之所有如就性而求之則得之舍而不求則亡是則仁義禮智求之有益於得者也是求之在我者也以其仁義禮智有生之初性固有者是爲在我者也是爲天爵也求之有道則脩其天爵而人爵從之故也既脩其天爵而人爵或有不得者是或得或否是得之有命也是則人爵求之無益於得也是求之在外者也以其人爵非身所專故爲在外者也如論語云求仁而得仁是求則得之之謂也易云舍爾靈龜凶是舍則失之之謂也詩云愷悌君子求福不回是求之有道者也荀子云君子能爲可用不能使人必用已是得之有命者也孟子所以言之以此

孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠

樂莫大焉物事也我身也普謂人爲成人已往皆備知天下萬物常有所行矣誠者實也反自思其身所施行能皆實而無虛則樂莫大焉

強恕而行求仁莫近焉當自強勉以忠恕之道求仁之術此最爲近

疏孟子至莫近焉○正義曰此章言每必以誠恕己而行樂在其中仁之至者也孟子言人之生也萬物皆備足於我矣但能反己思之以誠不爲物之喪己是有得於內矣有得於內則爲樂亦莫大焉以其外物爲樂則所樂在物不在於我故爲樂也小以內爲樂則所樂在己不在物其爲樂也大又言勉強以忠恕之道而行之以求仁之術爲最近故傳有云仁者必恕而後行是之謂也斯亦力行近乎仁之意歟

孟子曰行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道者衆也人皆有仁義之心日自行之無所愛而不能著明其道以施於大事仁妻愛子亦以習矣而不察知可推以爲善由用也終身用之以爲自然不究其道可成君子此衆庶之人也

疏正義曰此章言人有仁端達之爲道凡人用之不知其爲實也孟子言仁義之道人皆有之然而行之而不著則其迹不能彰明習此仁義之道而不察則其理不能推明終身用而行之而不知其是爲道凡如此者非君子者也是則爲凡衆者矣故孟子以此閔之

孟子曰人不可以無恥人不可以無所羞恥也論語曰行己有恥無恥之恥無恥矣人能恥己之無所恥是爲改行從善之人終身無復有恥辱之累也

疏正義曰此章言恥身無分獨無所恥斯必遠辱不爲憂矣孟子言人之不可無其羞恥也人能無恥而尚有羞恥是爲遷善遠罪之人終身無復有恥辱之累矣案禮云君子有五恥朝不坐燕不下君子恥之居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之既得之又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之如此則人可以無恥乎此孟子所以有此言而救時之弊與

孟子曰恥之於人大矣爲機變之巧者無所用恥焉恥者爲不正之道正人之所恥爲也今造機變阱陷之巧以攻戰者非古之正道也取爲一切可勝敵之宜無以錯於廉恥之心不恥不若人何若人有不恥不如古之聖人何有如賢人之名也

疏正義曰此章言不慕大人何能有恥者也孟子言人之所以恥者以其爲不正之道也不正之道正宜羞恥而無爲之也是爲恥之於人爲大者也今之人乃造機變阱陷藏兵之巧以爲攻戰者是爲不正之道也是無所用而恥也如不恥不若古之聖賢何能有古聖賢之名也○注隰朋顏淵○正義曰凡於趙注有所要者雖於文段不錄然於事未嘗敢棄之而不明今有以隰朋不及黃帝佐齊桓以有勳顏淵慕虞舜仲尼數庶幾也案杜預春秋傳云隰朋齊大夫也史記注云徐廣曰朋或作崩常愧恥不若黃帝之爲人後齊桓得之輔佐桓公四十一年卒顏淵慕虞舜案經云顏淵曰舜何人也予何人也有爲者亦若是孔子所以曰回也其庶乎屢空是其數也趙注所以引而爲解文

孟子曰古之賢王好善而忘勢樂善而自卑若高宗得傅說而稟命古之賢士何獨不然樂其道而忘人之勢何獨不然何獨不者所樂有所忘也樂道守志若許由洗耳可謂忘人之勢矣故王公不致敬盡禮則不得亟見之見且由不得亟而況得而臣之乎亟數也若伯夷非其君不事伊尹樂道堯舜不致敬盡禮可數見之乎作者七人隱各有方豈可得而臣之者乎

疏孟子至之乎○正義曰此章言王公尊賢以貴下賤樂道忘勢不以富貴動其心者也孟子曰至而況得而臣之者乎孟子曰古之賢者之君好人之善而忘己之勢古人爲賢士者亦然以其能樂己之樂而忘人之貴勢也如此故有王公大人不致其敬而盡其禮則不得數數見其賢者然而見之且猶尚以爲不可而況得臣之而卑下者乎○注高宗得傅說而稟命○正義曰案尚書說命篇云高宗夢得說使百工營求諸野得諸傅岩爰立作相王置諸其左右曰臣下罔有稟命孔安國傳云說稟受也令命也○注經許由洗耳可謂忘人之勢正義曰案高士傳云許由穎川人也隱箕山堯聞之躬聘爲九州長由不赴遂洗耳於河巢父見之曰吾欲飲牛污吾牛口於是牽牛上流飲之

由大儒而隱是也○注亟數也至作者七人○正義曰云伯夷伊尹者此蓋本孟子之正文也已說之詳矣云作者七人者案論語之文也七人包注云凡七人長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿是也王弼云七人伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連是此七人者也

孟子謂宋句踐曰子好遊乎吾語子遊人知之亦囂囂人不知亦囂囂宋姓也句踐名也好以道德遊欲行其道者囂囂自得無欲之貌也曰何如斯可以囂囂矣句踐問何執守可囂囂也曰尊德樂義則可以囂囂矣尊貴也孟子曰能貴德而履之樂義而行之則可以囂囂無欲矣故士窮不失義達不離道窮不失義故士得己焉達不離道故民不失望焉窮不失義不爲不義而苟得故得己之本性也達不離道也利民之道故民不失其望也古之人得志澤加於民不得志脩身見於世窮則獨善其身達則兼善天下古之人得志君國則德澤加於民人不得志謂賢者不遭遇也見立也獨治其身以立於世間不失其操也是故獨善其身達謂得行其道故能兼善天下也

疏孟子至天下○正義曰此章言內定常滿囂囂無憂可出可處故云以士脩身立世賤不失道達善天下乃用其實句踐好遊未得其要孟子言之然後乃喻者也孟子謂宋句踐曰至囂囂宋句踐宋人姓宋名句踐孟子謂句踐曰子好逸遊乎我今語以教子之遊也言人之知己亦但囂囂然自得人不知己亦但囂囂然而自得曰何如斯可以囂囂矣句踐問之曰當何如此可以囂囂然自得矣曰尊德樂義至達則兼善天下孟子又與之曰尊貴其德所樂以義以此則可以囂囂自得矣蓋德有所得於內義有所不爲於外既所貴在德而盡性於內所樂在義而窮理於外是以樂天知命故人知不知斯囂囂然自得矣如此故士窮而在下則不失義而不爲苟得達而在上則不離道而常思利民窮不失義而不爲苟得故得己之本性達不離道而常思利民故民不失其所望是以古之人得志遭遇其時則布恩澤而加被於民不得志則脩治其身以立於世間是其窮則獨善身達則得行其道而兼善天下也言古之人以是者如顏子之徒窮而不得志則不改其樂而獨善其身伊尹之徒得志而澤加於民也

孟子曰待文王而後興者凡民也若夫豪傑之士雖無文王猶興凡民無自知者也故由文王之大乃能自興起以趨善道若夫豪傑之才知千萬於凡人者雖不遭文王猶能自起以善守其身正其行不陷溺也

疏正義曰此章言小人待化乃不邪辟君子特立不爲俗移故稱豪傑自興者也孟子言必待文王之化而乃能興起以從善道者凡民也以其無自知者也若夫才有過於千萬人之豪傑者雖不遭遇文王之化猶能自興起以從善而正立其身也已

孟子曰附之以韓魏之家如其自視欿然則過人遠矣附益也韓魏晉六卿之富者也言人既自有家復益以韓魏百乘之家其富貴已美矣而其人欿然不足自知仁義之道不足也此則過人甚遠矣

疏正義曰此章言人情富盛莫不驕亢有若欿然謂不如人非但免過卓絕乎凡也孟子言人自有富復附益以韓魏晉六卿百乘之家富而貴之如其自視已於仁義之道欿然不足則超絕有過乎衆人遠矣○注韓魏晉六卿百乘之家正義曰已說於梁惠首篇

孟子曰以佚道使民雖勞不怨謂教民趨農役有常時不使失業當其雖勞後獲其利則佚矣若亟其乘屋之類也故曰不怨以生道殺民雖死不怨殺者謂殺大辟之罪者以坐殺人故也殺此罪人者其意欲生民也故雖伏罪而死不怨殺者

疏孟子至殺者○正義曰此章言勞人欲以佚之殺人欲以生之則民不怨者也孟子言國君如使民趨於農耕是以佚道使民是農耕時雖爲勞然後有所獲稼則又有以佚樂矣如是則何怨恨其勞乎故曰以佚道使民雖勞不怨又言國君殺戮其罪人者以其恐有害於民故殺之而意在於欲生其民也是則罪人被殺雖死不怨殺者也故曰以生道殺民雖死不怨殺者○注若亟其乘屋之類○正義曰已於滕文公說之矣○注大辟之

罪正義曰孔云大辟之罪死刑也前已說

孟子曰霸者之民驩虞如也王者之民皞皞如也殺之而不怨利之而不庸民日遷善而不知為之者霸者行善恤民恩澤暴見易知故民驩虞樂之也王者道大法天浩浩而德難見也殺之不怨故曰殺之而不怨庸功也利之使趨時而農六畜繁息無凍餒之老而民不知獨是王者之功修其庠序之教又使日遷善亦不能覺知誰為之者言化遷善為之大道者也夫君子所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉君子通於聖人聖人如天過此世能化之存在此國其化如神故言與天地同流也天地化物歲成其功豈曰使人知其小補益之者哉【疏】孟子至之哉○正義曰此章言王政皞皞與天地同流霸者德小民人速覩其恩以賢者志其大者也孟子曰至小補之哉者孟子言霸者行善政以及民民以其恩澤暴見故民驩虞而樂也王者道大故若天浩浩而難知難見者也故民皞皞然自得而已矣是以王者之民殺之而不怨以其生道殺之故也利而不知為王者之功以其佚道使之故也自迹觀之則君子過之而不守拘其化一一自如道神之則其所以感而遂通天下之故者未嘗不有存焉故曰君子所過者化所存者神今夫天地之化者始乎春而終乎冬而萬物皆得以移易者也天地之神者始乎震而終乎艮而陰陽不可測之者是也然則王者之於民所過者以化所存者以神宜其與天地上下同流而無間也則是天地之化以神而存之豈曰使萬物知其有小補益哉王者之化亦存以神又豈曰使民知其有小補益之哉如此故王者之民所以皞皞如也蓋虞之為樂必待虞度無患然後為驩則其樂淺皞皞如也以其使民舒通太平自得而已故於驩虞又有以間矣此孟子所以抑霸之為而尊崇其王者也

孟子曰仁言不如仁聲之入人深也仁言政教法度之言也仁聲樂聲雅頌也仁言之政雖明不如雅頌感人心之深也善政不如善教之得民也善政使民不違上善教使民向仁義心易得也善政民畏之善教民愛之善政得民財善教得民心民之不逋怠故賦役舉而財聚於一家也愛之樂風化而上下親故歡心可得也【疏】孟子至民心○正義曰此章言明法審令民趨君命崇寬務化民家君德故曰移風易俗莫善於樂者也孟子曰至得民心者孟子言仁言為政教法度之言不若仁聲樂聲雅頌感人心之深也以善政之使民不違上又不若善教得民之易也以其善政出於法度之粗有刑戮也以行政之故民有以畏之善教本人之德性有仁恩以懷之故民有以愛之亦以善政有九職繫萬小有九兩以繫萬民九職任萬民以一曰三農以平地山澤以生稷禾稻麻大小豆大小麥之九穀二曰園圃以育草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材八材鄭司農云珠象玉石金木革羽是也六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲鄭玄云嬪婦人之美稱也八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事鄭玄云疏材百草根實可食者九兩繫萬民一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民凡此善政為民財而已善教因民心以教之故能得民心矣此所以為仁言不如仁聲之入人深也善政不如善教之得民然而善政非不能得民但得民財而已又不若善教得民之心矣○蓋移風易俗莫大乎樂此禮之文然也孟子所以同其趨焉

孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也不學而能性所自能良甚也是人之所能甚也知亦猶是能也孩提之童無不知愛其親者及其長也無不知敬其兄也孩提二三歲之間在襁褓知孩笑可提抱者也親親仁也敬長義也無他達之天下也人仁義之心少而皆有之欲為善者少知愛親長知敬兄此所謂良能良知也無他達通也但通此親親敬長之心施之天下人也【疏】孟子至天下也○正義曰此章言本性良能仁義是也達之天下恕乎己者也孟子曰人之所不學而至達之天下也者孟子言人之所以不學而性自能是謂良能者也所待思慮而自然知者是謂良知者也孩提襁褓之童子無有不知愛其父其長大無不知欽順其兄是則厚愛其親欽順其兄是仁義也仁義即良能者也言人之為善者無更於他求也但通達此親親敬長之良能良知於天下耳注襁褓者正義曰釋云襁褓負也負兒衣也織縷為之廣八寸長二尺以負兒於背上者也是亦知孩提為二三歲

孟子曰舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊其所以異於深山之野人者幾希舜耕歷時居木鹿豕近人若與人遊也希遠也當此之時舜與野人相去豈遠哉及其聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦也舜雖外與野人同其居處聞人一善言則從之見人一善行則識之沛然不疑若江河之流無能禦止其所欲行也【疏】孟子至禦也○正義曰此章言聖人潛隱若神龍亦能飛亦能潛藏同舜之謂也孟子言起於歷山耕時居於木石之間以其近木石故也與鹿豕遊以其鹿與豕處人也然而舜於此其所以有異於深山之野人不遠但能及其聞一善言善行其從之若決江河之水沛然其勢莫之能禦止之也○注聖人潛隱龍者○正義曰此蓋周易乾卦之文也趙注引之以解其經

孟子曰無為其所不為無欲其所不欲如此而已矣無使人為己所不欲為者無使人欲己之所不欲者每以身先之如此則人道足也【疏】正義曰此章言己所不施於人仲尼之道也孟子言人無為其所不為以其所不為者不義也無欲其所不欲者以其不欲為不善也人能無為不義又不欲其所不善則人道於是足矣故曰如此此

孟子曰人之有德慧術知者恆存乎疢疾人所以有德行智慧道術才知者以於有疢疾之人疢疾之人又力學故德獨孤臣孽子其操心也危其慮患也深故達此即人之疢疾也自以於危殆之患而深慮之勉孤義故至於達也【疏】孟子至故達○正義曰此章言孤孽自危故能顯達膏粱自滿沉溺是故在上不驕以戒諸侯也孟子言人之所以有德慧術常在於疢疾之人也疢疾人之有小疾常羅在身不去者是為疢疾也如孽子其操心也常危其慮患也常深是若疾疾也此孟子所以為執此喻以也言孤臣不得於其君孽子不得於其親者也故不得於其操心與不得親者故能秉心常危慮患常深以勉力於為道德故能顯達也操心常危常深是人之疢疾常羅在身而不去也是孟子所以為疢疾之人而已有德慧也然而非謂德慧術智必繫乎有疢疾者但常存乎以疢疾之人而已蓋有己謂之德述而行之謂之術然德又以慧連術又以智連之者以其德術以智釋耳是則所謂智慮生於憂患豈非德慧術智存於疢疾之意有以此孟子所以有是言而戒當時之人者也

孟子曰有事君人者事是君則為容悅者也事君之意容以悅君者也有安社稷臣者以安社稷為悅者也忠臣志在安社稷而後為悅者也有天民者達可行於天下而後行之者也天民知道者也可行而行可止而止有大人者正己而物正者也大人夫不為利害動移者也正己物正象天不言而萬物化成也【疏】孟子至者也○正義曰此章言容悅凡稷股肱天民行道大人正身凡四科優差者也孟子曰有事君人者事是君則為容悅者也孟子言有人事其君君之意者是為苟容以悅君者也自安社稷臣者以安社稷為悅者也孟言有忠臣為安社稷臣者也在於安社稷而後為悅者也有天民者達可天下而後行之者也言天民為之先覺者志在於行道然而既達而在位行其道於天下然後乃行之也以其若窮而在下未可行其道則亦止而矣是其窮達一歸於天而已有大人者正己而物正者也言有大丈夫不害之所移動是則自正治其己而物後自取正之於我也凡此是其四科優劣差等也

孟子曰君子有三樂而王天下不與

存焉父母俱存兄弟無故一樂也仰不愧於天俯不怍於人二樂也得天下英才而教育之三樂也天下之樂不得與此三樂之中兄弟無故無他故不愧天又不怍人心正無邪也育養也教養英才成之以道皆樂也君子有三樂而王天下不與存焉君子重言是美之也【疏】孟子曰至存焉正義曰此章言保親之養兄弟無他誠不愧怍育養英才君人能之樂過萬乘孟子重焉一章再云者也孟子曰君子有三樂而王天下不與存焉至存焉者孟子言君子有三樂而為王天下者不得與於其間父母皆在兄弟無有他故者以其無嫌隙之事此乃一樂也存誠於己而仰無以有慚愧於天俯無以有慚怍於人此乃二樂也己之有德又得天下英才大賢而推己以教而養育之此乃三樂也三樂如此故孟子又重言之然君子有三樂而王天下不與存焉以其有天下之樂不若此三樂矣故重言之而耳此三樂也是以舜得天下而無足解憂楊子云紆朱懷金之樂不如顏氏子之樂是亦與此同意也孟子曰廣土眾民君子欲之所樂不存焉中天下而立定四海之民君子樂之所性不存焉廣土眾民大國諸侯也所樂不存欲行禮也中天下而立謂王者所性不存乃所謂性於仁義者也君子所性雖大行不加焉雖窮居不損焉分定故也大行行之於天下窮居不失性也分定故不變君子所性仁義禮智根於心其生色也睟然見於面盎於背施於四體四體不言而喻四者根生於心色見於面睟然潤澤之貌也盎視其背而可知其背盎盎然盛流於四體四體有匡國之綱雖口不言人自曉喻而知也【疏】孟子曰至而喻○正義曰此章言臨天下○君國子民君子之樂尚不與存仁義內外充身體履方四體不言睟然用外心邪意游進退無容於是之際知其所不同也孟子曰廣土眾民至不言而喻孟子言廣土地之大眾民人之多以為大國之諸侯君子者心欲好之然其所樂不在此也中天下之中而立以安四海之民是為之王君子者雖樂於此然而率天性不在此焉蓋君子欲廣土眾民以其足以行道於一國故也然其所樂又在於定四海之民而未樂於此一國而已雖樂在於中天下而立定四海之民得以行道於天下奈何所性不在此焉是所性者特在仁義禮智耳故言於下文是也是則君子所受天之性雖大而行道於天下且不能加益其性雖窮居在下且不能損滅其性以其所生之初受之於天有其分定故也故君子所性是仁義禮智四者根生於心顯而形諸德容其生於色則睟然潤澤見於面又有輝光乎其前盎盎然見於背又有充實乎其後而旁溢流通乎左右上下四體則一動靜一行止固雖不言而人以曉喻而知其所存是其不言仁而喻其能仁不言義而喻其能義以至禮智也亦若是矣此所以故云四體不言而喻荀子云君子之學入乎耳著乎心布乎四體形乎動靜又曰君子至德嘿然而喻同意

孟子注疏解經卷第十三上

孟子注疏卷十三上校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

凡四十五章　閩監毛三本同音義宋本五作七案章指當為四十七章作四十五者偽疏改疏以王子宮室章并入上章又失數莫非命也一章故為四十五章也

為精氣王　宋本王作生孔本韓本閩監毛三本作主

天之執持綱維　閩監毛三本同孔本韓本考文古本綱維作維綱

而眾星拱之　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本拱作共音義出共之云亦作拱

苟存其心　宋本苟作曰

故以盡心為篇題　閩監毛三本同孔本韓本考文古本為篇題作題篇

言容悅凡言　補監毛本下言字作臣是也

案一首天文志云　補監毛本一首作五行不誤

故曰所以事天也　閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本考文古本無也字

此所以立命之本　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

章指言盡心竭性足以承天夭壽禍福秉心不違立命之道惟是為珍

但操存其心而不仁也　案仁為二之譌

為受其正也已　閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無已字

得正命也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有為字足利本為作無案作無非也

畏壓溺死　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無死字案無者非

故曰非正命也已　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無已字

章指言人必趨命貴受其正巖牆之疑君子遠之

注畏壓溺死所不弔　閩監毛三本所上有禮字

章指言為仁由己富貴在天故孔子曰如不可求從吾所好

常有所行矣　宋本廖本閩本孔本韓本考文古本足利本同監毛二本常誤當

強恕而行　廖本孔本韓本同閩監毛三本強作彊注同

當自強勉　岳本及各本同宋本作勉強

此最為近也　閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言每必以誠恕己而行樂在其中仁之至也

無所愛　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作於其所愛

可推以爲善　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

章指言人有仁端達之爲道凡夫用之不知其爲寶　考文古本誤寶　也

論語曰　各本同考文古本作論曰○按趙注多作論

章指言耻身無分獨無所耻斯必遠辱不爲憂矣

無復有耻辱累之矣　之字墨丁閩監毛三本如此

今造機變阱陷之巧　閩監毛三本同廖本孔本韓本阱作穽

取爲一切可勝敵之　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作也

廉耻之心　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

不耻不如古之聖人何有如賢人之名也　廖本孔本韓本考文古本同注意謂取法乎上乃得乎中也閩監毛三本聖人賢人並作聖賢

章指言不慕大人何能有耻是以隰朋愧不及黃帝佐桓公　孔本韓本考文引古本桓公作齊桓　以有勳顏淵慕虞舜孔子　孔本韓本考文引古本孔子作仲尼　歎庶幾之云　考文古本歎下有而字

正宜羞耻而無爲之也　正字墨丁閩監毛三本如此

何能有古聖賢之名也　也字墨丁閩監毛三本如此

後齊桓得之輔佐　輔字墨丁閩監毛三本如此

何獨不者所樂有所忘也　補監毛本者作有是也

見且由不得亟　宋九經本宋本岳本咸淳衢州本孔本韓本同閩監毛三本由作猶

伊尹樂道堯舜　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作伊尹樂堯舜之道

豈可得而臣之者乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者乎二字

章指言王公尊賢以貴下賤之義也樂道忘勢不以富貴動心之分也各崇所尚則義不虧矣

以其能樂己之樂　能樂二字墨丁閩監毛三本如此

故有王公大人　王字墨丁閩監毛三本如此

自得無欲之貌也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言內定常滿囂囂無憂可出可處故云以遊修身立世賤不失道達善天下乃用其寶句踐好遊未得其要孟子言之然後乃喻

孟子至天下　閩監二本同毛本天上有兼善二字

故云以士　士字墨丁閩監毛三本如此案此章指文也士當作遊與憂韻

窮則獨善身　閩監毛三本身上有其字

無自知者也　閩監毛三本足利本同宋本孔本韓本考文古本自作異

故由文王之大　廖本孔本韓本考文古本作故須文王之大化閩監毛三本作故由文王之化

若夫豪傑之才知　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

以善守其身正其行　閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本考文古本無二其字

章指言小人待化乃不辟邪　孔本韓本二字倒　君子特立不爲俗移故稱豪傑自興也

章指言人情　韓本作恃　富盛莫不驕矜若能欿然謂不如人非但免過卓絕乎凡也

當其雖勞　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本其作時是也

以坐殺人故也　廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本坐誤生

章指言勞人欲以佚之殺人欲以生之則民無怨讟也

殺之不怨故曰殺之而不怨　閩監毛三本同宋本岳本下之作人廖本考文古本下之作人下有也字孔本韓本作殺非不教故殺之不怨也

又使日遷善　閩監毛三本同孔本韓本考文古本無又字

言化遷善爲之大道者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作言化大也

豈曰使人知其小補益之者哉　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作豈曰使成人知其小補益也

章指言王政浩浩　孔本韓本作皞皞　與天地同道霸者德小民人速覩是以賢者志其大者也

而遂天下之故者　閩監毛三本遂下有通字是

章指言明法審令民趨君命崇寬務化民愛君德故曰移風易俗莫善於樂

有九職繫萬民　補監毛本繫作任

無不知愛其親者　按者字古本皆同注疏本亦不誤今書塾朱子集注本者作也不可不正

施之天下人也閩監毛三本同廖本考文古本也作而已二字孔本韓本與廖本同施作推

章指言本性良能仁義是也達之天下恕乎己也

人之所不學而至達之天下也者閩監毛三本而下有能字

居木石閒閩監毛三本同孔本韓本考文古本閒上有之字

相去豈遠閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有哉字

聞人一善言各本同孔本無人字下則人同

若江河之流各本同孔本上有辟字案此采音義也音義出辟若云下辟若同下辟若當指章指辟若神龍言故知此文上舊有辟字浦校同

其所欲行也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言聖人潛隱辟若神龍亦能飛天亦能小同舜之謂也

每以身先之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本先作況

章指言己所不欲勿施於人仲尼之道也

以其在於有疢疾之人閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無以其二字

章指言孤孽自危故能顯達膏粱難正多用沈溺是故在上不驕以戒諸侯也

膏粱自正補案自字當從章指作難

以悅君者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本者也作而已

而後爲悅者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作而後悅也

章指言容悅凡臣社稷股肱天民行道大人正身凡此四科優劣之差

君子重言閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本君作孟

章指言保親之養兄弟無他誠不愧天育養英才賢人能之樂過萬乘孟子重焉一章再云也

此章言保親之養此字墨丁閩監毛三本如此

吾人能之吾字墨丁閩本同監本如此毛本作賢

以其無嫌隙之事也嫌隙二字墨丁閩本同監毛二本如此

而仰無以有羞愧於天俯無以有慚怍於人仰無至天俯九字墨丁閩本同監毛二本如此

己之有德又得天下英才大賢德又二字墨丁閩本同監毛二本如此

欲行禮也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本欲作樂

乃所謂性於仁義者也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作謂性仁義也廖本無於字

行之於天下閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作政

人自曉喻而知也閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本考文古本自作以知下有之字廖本亦有之字足利本無

章指言臨莅孔本韓本莅作蒞天下君國子民君子之樂尚不與存仁義內充身體履方四支不言蟠辟用張心邪意溺進退無容於是之際知其不同也

仁義內外充監毛本同案章指無外字

君國子民君字墨丁閩監毛三本如此

君子之學入乎耳著乎心布乎四體形乎動靜又曰君子至德默然而喻同意耳著以下十行本有脫頁閩本亦闕監本毛本如此

孟子注疏卷十三上校勘記

孟子注疏解經卷第十三下

盡心章句上　趙氏注　孫奭疏

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者 已說於上篇 太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者天下有善養老則仁人以為己歸矣 天下有能若文王者仁人皆將歸之矣 五畝之宅樹牆下以桑匹婦蠶之則老者足以衣帛矣五母雞二母彘無失其時老者足以無失肉矣百畝之田匹夫耕之八口之家足以無飢矣 五雞二彘八口之家畜之足以為畜產之本也 所謂西伯善養老者制其田里教之樹畜導其妻子使養其老五十非帛不煖七十非肉不飽不煖不飽謂之凍餒文王之民無凍餒之老者此之謂也 所謂無凍餒者教導之使可以養老者耳非家賜而人益之也 【疏】孟子至之謂也○正義曰此章言王政普大教其常業各養其老使不餒乏二老聞之歸身自己所謂衆鳥不羅翔鳳來集之類者也孟子曰伯夷辟紂至此之謂也已說於上篇此以大同小異更不復說雖然其於亦孔子所云刳胎殺夭則麒麟不至覆巢毀卵則鳳凰不翔此亦類也

孟子曰易其田疇薄其稅斂民可使富也食之以時用之以禮財不可勝用也 易治也疇一井也教民治其田疇薄其稅斂不踰什一則民富矣食取其征賦以時用之以常禮不踰禮以費財也故畜積有餘財不可勝用也 民非水火不生活昏暮叩人之門戶求水火無弗與者至足矣聖人治天下使有菽粟如水火菽粟如水火而民焉有不仁者乎 水火能生人有不愛者至饒足故也菽粟饒多若是民皆輕施於人而何有不仁者也 【疏】孟子至者乎○正義曰此章言教民之道富而節用蓄積有餘焉有不仁故曰倉廩實知禮節也孟子曰易其田疇至不可勝用也孟子言如使天下者易治其田疇而不難耕作則地無遺其利又在上者又薄其賦斂而無橫賦則民皆可令其富足也又食之以時而其用不屈用之以禮而其欲不窮則財用有餘而不可勝用也民非水火不生活至焉有不仁者乎孟子又言人民非得其水火則不能生活然而昏暮之時有敲人之門戶而求之水火無不與之者以其水火至多矣聖人如能治天下使民有其菽粟亦如水火之多則民人孰不以有餘而補其不足而為仁者乎故曰菽粟如水火而民焉有不仁者乎此所謂倉廩實而知禮節者也○注疇一井也○正義曰說文云為耕治之田也不知一井何據

孟子曰孔子登東山而小魯登太山而小天下故觀於海者難為水遊於聖人之門者難為言 所覽大者意大觀小者志小也 觀水有術必觀其瀾 瀾水中大波也 日月有明容光必照焉 容光小郤也言大明照幽微也 流水之為物也不盈科不行君子之志於道也不成章不達 盈滿也科坎也流水滿坎乃行以喻君子之學必至成章乃仕進者也 【疏】孟子至不達正義曰此章言弘也明者無不照包聖道者成其仁也孟子曰孔子登東山至難為言者孟子言孔子登魯國之東山而所覽者大故小其魯國以魯國當大於東山也登太山而能小其天下亦所覽者大而天下亦莫大也於大山也如此故觀之於海者難為水也以其水所同歸於此海者也是以海為百谷王遊聖人之門者難為言以其道之所同出又同歸於此者也楊子云視日月而知衆星之蔑仰天庭而知天下之居卑亦與此同意觀水有術必觀其瀾者孟子又言人之觀於水以其有術也有術者所謂觀水必觀其波瀾是為能觀水者也云此者以其人之觀書亦若是也言觀書者亦當觀其五經而已矣五經所以載聖人之大道者也日月有明容光必照焉者又言日月之有明凡於幾隙但有容其光者則必照之亦若道之在天下無往而不在也流水之為物也不盈科不行至不成章不達者又言流水為物所流遇於科坎必盈滿其科坎則不流進而行也如君子之學志在於道也不成章則不達而進仕以其君子於道至於成章則充實美在其中暢於四支發於事業為美之至者也此孟子所以有水為之喻焉

孟子曰雞鳴而起孳孳為善者舜之徒也雞鳴而起孳孳為利者蹠之徒也欲知舜與蹠之分無他利與善之間也 蹠盜蹠也蹠舜之分故以此別之也 【疏】正義曰此章言好善從舜好利從蹠明明求之常若不足君子小人各一趣也孟子曰至間也者孟子言人之雞鳴而起孳孳勤篤於為善者乃為舜之徒黨也如雞鳴而起孳孳但勤篤於為利者乃為盜蹠之徒也儻言欲知舜與盜蹠為君子小人之分別無他事為特一趨於利一趨於善之間而已○注盜蹠○正義曰案李奇漢書傳云盜蹠乃是秦之大盜也

孟子曰楊子取為我拔一毛而利天下不為也 楊子楊朱也為我為己也拔己一毛以利天下之民不肯為也 墨子兼愛摩頂放踵利天下為之 墨子墨翟也兼愛他人摩突其頂下至於踵以利天下己樂為之也 子莫執中 子莫魯之賢人也其性中和專一者也 執中為近之執中無權猶執一也 執中和近聖人之道然不權聖人之重權執中而不知權猶執一介之人不知時變也 所惡執一者為其賊道也舉一而廢百也 所以惡執一者為其不知權以一知而廢百道也 【疏】孟子至百也○正義曰此章言楊墨放蕩子莫執一聖人量時不取此術孔子行止唯義所在者也孟子曰楊子取為我拔一毛而利天下不為也至為之孟子謂楊朱所取以為己雖拔己之一毛以利天下且不為也墨翟兼愛他人雖摩突其頂而至於踵而利天下且以為之子莫執一子莫魯賢人言子莫執中和之性而不專一者也以其無為己兼愛之過而已故曰執中為近之言子莫執中為近聖人之道者也如執中而不知權變但若執一介之人不知時變者也然而所以惡疾其執一者是為其有以賊害其道也是若知舉一道而廢其百道也故曰執中無權猶執一也所惡執一者為其賊道舉一而廢其百也

孟子曰飢者甘食渴者甘飲是未得飲食之正也飢渴害之也 飢渴害其本所以知味之性令人強甘之 豈惟口腹有飢渴之害人心亦皆有害 為利欲所害亦猶飢渴得之 人能無以飢渴之害為心害則不及人不為憂矣 人能守正不為邪利所害雖謂富貴之事不及逮人猶為君子不為善人所憂患也 【疏】孟子至憂矣○正義曰此章言飢不妄食忍情節欲賤不失道不為苟求能無心害夫將何憂者也孟子曰飢者甘食至不為憂矣孟子言人之飢餓則易為食故以甘之渴者易為飲故以甘之然而不得飲食味之正者也以其但為飢渴害其本性耳豈獨飲食於口腹為有飢渴以害之言人心亦皆有以害之也以其利欲害之故也人能無以飢渴之害為心之害則所養不及於人亦不足為可憂矣蓋無以飢渴為心害則孟子以飢渴之害亦猶利欲之害故以假許而言之也

孟子曰柳下惠不以三公易其介 介大也柳下惠執弘大之志不恥污君不以三公榮位易其大量也 【疏】正義曰此章言柳下惠不恭用志大也無可無否以貴為賤者也孟子言柳下惠不以三公之榮位而移易己之大志也以其所守之介在道而已是所以不羞小官者焉今夫三公者乃百僚之師帥也人臣之位極者也衣則服袞圭則執桓圭而世之所謂富貴崇顯者無以過也

孟子曰有為者辟若掘井掘井九軔而不及泉猶為棄井也 有為為仁義也軔八尺也

雖深而不及泉喻有爲者能於中道而盡棄前行者也。疏正義曰此章言爲仁由己必在究之九軔而輟無益成功者也孟子曰今之有爲之道者譬如

掘井者也掘井至九軔之深而不及泉則止之是棄其前掘井之功者也喻爲仁義之道而不及之則止而不爲是亦棄其仁義之道者也孔子曰爲山未成

一簣止吾止也與此同意○注軔八尺也○正義曰案釋云七尺曰軔　孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假

之也性之性好仁自然也身之體之行仁視之若身也假之假仁以正諸侯也久假而不歸惡知其非有也五霸而能久假

仁義譬如假物久而不歸安知其不眞有也。疏孟子至非有也○正義曰此章言仁在性體而行仁本性之自然者也湯武利而行仁視之若身也五霸

假而行仁則力假之而已然而久假而行之而不歸止安知其非眞有也楊子曰假儒衣書服而讀之三月不歸孰曰非儒也亦同其旨　公孫丑曰

伊尹曰予不狎于不順放太甲于桐民大悅太甲賢又反之民大悅賢者之爲

人臣也其君不賢則固可放與丑怪伊尹賢者而放其君何也孟子曰有伊尹之志則可無伊

尹之志則簒也人臣秉忠志若伊尹欲寧殷國則可放惡而不即立君宿留冀改而復之如無伊尹之忠見間乘利簒心乃生何可放也疏

公孫至簒也○正義曰此章言憂民思賢[illegible]有爲凡人志異則生簒心也公孫丑問孟子謂伊尹有言我不狎[illegible]

放太甲于桐宮而民心大悅太甲[illegible]復位商民目賢者之爲人[illegible]

謂曰如賢者有伊尹愛君之志[illegible]以愛君則放君而生簒奪君位之[illegible]　公孫丑曰詩曰不

素餐兮君子之不耕而食何也[illegible]孟子曰君

子居是國也其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝悌忠信不素餐兮孰大

於是君子能使人化其道從移其俗[illegible]弟孝悌而樂忠信不素餐之功誰大於是[illegible]可以食祿乎疏公孫[illegible]

義曰此章言君子正己以立於世世美其道君子[illegible]素餐[illegible]無功而食又謂[illegible]謂也公孫丑問孟子曰魏國伐檀之詩有云不素餐兮[illegible]

然而君子有不自耕而食祿者[illegible]用之則安富尊榮言安國保其尊榮子弟從之則能孝悌忠信[illegible]

誰有大於此者言何爲而不可食祿○注魏國之風[illegible]正義曰此詩蓋刺在位貪鄙無功而受祿君子不得進仕爾[illegible]　王子墊問曰士何

事齊王子名墊也問士當何事爲事者耶　孟子曰尚志上尚也士當貴於用志也　曰何謂尚志曰仁義而已

矣殺一無罪非仁也非其有而取之非義也居惡在仁是也路惡在義是也居

仁由義大人之事備矣孟子言志之所尚仁義而已矣不殺無罪不取非有者爲仁義欲知其所當居者仁爲上所由者義爲貴大人

之事備矣。疏王子至備矣○正義曰此章言人當尚志志於仁也者之所由仁與義也欲使王子無過差者也王子墊問曰士何事者王子墊齊王之子名墊

也問孟子曰爲士者當以何事爲尚也孟子曰尚志孟子答之曰爲士者當以志爲尚也曰何謂尚志王子又問孟子何以謂之尚志曰仁義而已矣至人人

之事備矣如殺一無罪是爲非仁也非己之所有而取之是爲非義如此[illegible]

仁非義者亦以所居有惡疾在於仁所行有惡疾在於義故居也如仁以爲居義以爲行則大人之事亦備矣此孟子所以欲使王子墊於無過之地也　孟

子曰仲子不義與之齊國而弗受人皆信之是舍簞食豆羹之義也仲子陳仲子處於陵

者人以爲廉謂以不義而與之齊國必不受之孟子以爲仲子之義若上章所道簞食豆羹無禮則不受萬鍾則不辯禮義而受之也人莫大焉

亡親戚君臣上下以其小者信其大者奚可哉人當以禮義爲正陳仲子避兄離母不知仁義親戚上下之敘

何可以其小廉信以爲大哉疏孟子曰至奚可哉○正義曰此章言事有輕重行有大小以大包小可也以小信大未之聞者也孟子言陳仲子以不義

與之齊國之大而且不受國人皆信之以爲廉是爲舍簞食豆羹之小義也之所尚當以蔑大爲[illegible]者是其知以親戚君臣上下之敎者也今陳仲子避

兄離母處於陵而不仕是棄親戚君臣上下之分而徒取其辭受之小節而已而信廉之大又安可哉以爲非義之本耳宜孟子以是譏之○注陳仲子至

受之也○正義曰此於前篇已說矣　桃應問曰舜爲天子皋陶爲士瞽瞍殺人則如之何桃應孟子弟子

問皋陶爲士官執法瞽瞍殺人則如之何　孟子曰執之而已矣孟子曰皋陶執之耳　然則舜不禁與桃應

[illegible]　曰夫舜惡得而禁之夫有所受之也夫辭也孟子曰夫舜惡得禁之夫天下乃

受之於堯當爲天理民王法不曲豈得禁之也　然則舜如之何[illegible]　曰舜視棄天下猶棄敝蹝也[illegible]

竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下[illegible]

[illegible]疏桃應至[illegible]

[illegible]者也桃應問孟子曰舜爲天子命皋陶爲士官以執法若瞽瞍殺人則皋陶之士當如何也孟子曰

則孟子答之曰但當執之而不縱也[illegible]舜爲天子使有司執其父而不禁之耶[illegible]

孟子曰夫舜惡得禁之夫舜以其父而桃應又問曰[illegible]是夫舜不得禁止皋陶之無執其父則舜將如之何而已然則舜視棄天下

至忘天下[illegible]

何以[illegible]

可以解憂也　孟子自范之齊望見齊王之子喟然嘆曰居移氣養移體大哉居

乎夫非盡人之子與[illegible]

身則氣下所居之移人[illegible]

者言當愼所居人[illegible]

儀聲如[illegible]是也疏王子[illegible]

與人同乃往之歸[illegible]居以移易人之體[illegible]

然也大哉居乎言[illegible]

子與[illegible]　孟子曰王

子宮室車馬衣服多與人同而王子若彼者其居使之然也況居天下之廣居

者乎言王子宮室乘服皆人之所用然而王子若彼高涼者居勢位故也況居廣居謂行仁義者乎[illegible]喻也　魯君之宋呼

於垤澤之門守者曰此非吾君也何其聲之似我君也此無他居相似也垤澤宋城

門名也人君之聲相似者以其俱居尊勢故音氣同也以不自肯夜開門故自發聲耳　疏正義曰此章宜與上章合而爲一不當分而爲二也孟子

言王子所居宮室所用[illegible]高涼者以其居之勢位使之如是與人不同耳　言王所居勢位然而王子若

彼儀體聲氣[illegible]衣服之飾是皆與人同所用之也然而王子能如

此而況居天下之廣居以仁爲居者乎且以魯國之君往宋乃呼於垤澤之門守者曰此非吾君之身也何其呼聲似其呼聲似我君也言大亦無他事異焉亦以皆居尊勢故其聲之如是相似也垤澤宋城門之名守者監門之官也是言能以大人之所居者處己而與大人相似者也

孟子曰食而弗愛豕交之也愛而不敬獸畜之也恭敬者幣之未將者也恭敬而無實君子不可虛拘人之交接但食之而不愛若養豕也愛而不敬若人畜禽獸但愛而不能敬也且恭敬者如有幣帛當以行禮而未以命將行之也恭敬實實如其無實何可虛拘致君子之心也

【疏】正義曰此章言取人之道必以恭敬恭敬貴實虛則不應實者謂敬愛者也孟子言人之交接但飲食爲備而歡意弗加者非以愛相接者也是爲豕交之也犬馬者人所愛而畜養者也如愛誠雖至而敬心弗加者是謂愛而弗敬以爲獸畜之也然而恭敬者是幣帛之禮未行之也蓋以恭敬爲先而幣帛從之也如恭敬而無幣帛之實以將之是又君子不可以虛拘矣以其禮不可以徒虛而行何必以恭敬修於內而爲之本幣帛以將之而爲之末則君子交接之道畢矣

孟子曰形色天性也惟聖人然後可以踐形形謂君子體貌尊嚴也尚書洪範一曰貌色謂婦人妖麗之容詩云顏如舜華此皆天假施於人也踐履居之也易曰黃中通理聖人內外文明然能以正道履居此美形不言居而言踐尊陽抑陰之義也

【疏】正義曰此章言體德正容大人所履者也孟子言人之形與色皆天所賦性所有也惟獨聖人能盡其天性然後可以踐形而履之不爲形之所累矣蓋形有道之象色爲道之容人之生也性出於天命道又出於率性是以形之與色皆爲天性也惟聖人能因形以求其性體於性以踐其形故體性以踐目之形而得於性之明踐耳之形而得於性之聽以至踐肝之形以爲仁踐肺之形以爲義踐心之形以通於神明凡於百骸九竅五臟之形各有所踐也故能以七尺之軀方寸之微六通四闢其運無乎不在其所以爲聖人與然而形與色皆天性何獨踐形而不踐色何耶蓋形則一定而不易者也色則有喜怒哀樂之變以其無常者也不可以踐之矣亦以聖人吉凶與人同何踐之以爲異哉是又孟子之深意然也○注形謂君子至抑陰之義也○正義曰云洪範一曰貌者蓋以五事之一者也孔安國云貌容儀也謂婦人妖麗之容詩云顏如舜華者此蓋有女同車之篇文也注云舜木槿也易曰君子黃中通理者蓋坤之卦文也謂君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也是亦以正道履居此美形不言居而言踐尊陽而抑陰也

齊宣王欲短喪公孫丑曰爲朞之喪猶愈於已乎齊宣王以三年之喪爲太長久欲減而短之因公孫丑使自以其意問孟子既不能三年喪以朞年差愈於止而不行喪者也孟子曰是猶或紾其兄之臂子謂之姑徐徐云爾亦教之孝悌而已矣紾戾也孟子言有人戾其兄之臂爲不順也而子謂之曰且徐徐云爾是豈以徐徐之爲差者乎不若教之以孝悌勿復戾其兄之臂也令欲行其朞喪亦猶曰徐徐之類也

王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也丑曰王之庶夫人死迫於適夫人不得行其喪親之數其傅爲請之於君欲使得行數月喪如之何

曰是欲終之而不可得也雖加一日愈於已謂夫莫之禁而弗爲者也孟子曰如是王子欲終服其子禮而不能者也加益一日則愈於止況數月乎所謂不當者謂無禁自欲短之故譏之也

【疏】齊宣至者也○正義曰此章言禮斷三年孝者欲益富貴怠厭思滅其日君子正言不可阿情丑欲朞之故譬以紾兄徐徐者也齊宣王欲短喪公孫丑曰爲朞之喪猶愈於已乎齊宣王欲短三年之喪公孫丑勸之以謂朞年之喪猶勝於止而不爲者矣朞年十二月也孟子曰至而已矣者孟子言如此是若或有紾戾其兄之臂者子以爲之姑且徐徐然紾其兄之臂云爾但當教之以孝悌不復戾兄之臂也今子欲勸齊王短其三年之喪而且謂爲朞年之喪亦若徐徐然之謂也王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此何如也公孫丑又復問孟子曰王子有母死之者其傅相者爲之請行數月之喪如此者是如之何也以其王子庶生之母死迫於嫡母而不敢終喪者也曰是欲終之而不可得也至弗爲者也孟子荅之曰是王子欲終之喪有所禦而不可得而爲者也雖加益一日亦足勝於止而不爲者矣今齊宣王欲短三年之喪以其禮所當終之而且謂朞年之喪猶愈於已以勸之是謂夫莫之禁止而自弗爲者也此孟子所以不取之也論語宰我問三年之喪朞已久矣孔子所以責之曰予之不仁也汝安之則爲之乎是亦孟子於此不取公孫丑之意也

孟子曰君子之所以教者五教民之道有五品有如時雨化之者教之漸漬而浹洽也有成德者有達財者有荅問者有私淑艾者私獨淑善艾治也君子獨善其身人法其仁此亦與教法之道無差也此五者君子之所以教也申言之孟子貴重此教之道也

【疏】孟子至教也○正義曰此章言教人之術莫善五者養育英才君子所珍聖所不倦其惟誨人者也孟子曰君子之所以教者五至所以教也者孟子言君子所以教人之道有五品也有如時雨之教者以其教人漸漬洽如時雨之澤也是其潤之以德漸之以仁善有萌芽則誘之使數秀性有其材則養之使長茂凡此因其大以成大小以成小是爲有若時雨而教者也有成德者以其因固有之德但教而成之也是其能仁不能反者則教之以克己復禮能勇不能怯者則教之以臨事而懼是爲有成德者也有達財者以其有財之具而不能用者則教而達之也子貢問曰賜也何如子曰女器也曰何器也曰瑚璉也子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒是爲有達財之教者也有荅問者以其在於荅問之間也不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也是爲有荅問之教也有私淑艾者以其獨善其身使彼法之也子曰我非生而知之者好古敏以求之者也子不語怪力亂神凡此之類是有私淑艾之教也故重言之曰此五者之教乃君子之所以教者也論語云有教無類同

公孫丑曰道則高矣美矣宜若登天然似不可及也何不使彼爲可幾及而日孳孳也丑以爲聖人之道大高遠將若登天人不能及也何不少近人情令彼凡人可庶幾使日孳孳自勉也

孟子曰大匠不爲拙工改廢繩墨羿不爲拙射變其彀率大匠不爲新學拙工故爲之改鑿廢繩墨必正也羿不爲新學拙射者變其彀率之法也彀弩張嚮表率之正體望之極思用巧之時不可變也君子引而不發躍如也中道而立能者從之君子謂於射則引弓彀弩而不發以待彀偶也於道則中道德之中不以學者不能故卑下其道將以須於能者往取之也

【疏】公孫丑至從之○正義曰此章言曲高和寡道大難追然而履正者不枉執德者不回故曰人能弘道丑欲下之非也公孫丑曰至孳孳也者公孫丑問孟子謂聖人之道則至高至矣學者跂慕之宜如登天之難以其不可得而跂及也何不使彼之道幾近令人可庶幾能及而使之日孳孳自勉而至也孟子曰大匠不爲拙工改變繩墨至能者從之孟子荅之曰大匠之師不爲新學拙工改去其繩墨之正羿之善射不爲新學拙射更變其彀率之法彀率張弓嚮的正體極思用巧之時也君子循循善誘而引人於道不以開發者又且躍如使進而無退也是其不高不卑但於中道而立教使賢愚智者皆能從而學之也此孟子所以譏於公孫丑也

孟子曰天下有道以道殉身天下無道以身殉道未聞以道殉乎人者也殉從也天下有道得行王政道從身施功實也天下無道道不得行以身從道守道而隱不聞以正道從俗人也

【疏】正義曰此章言窮達卷舒屈伸異變者也孟子言天下有治道之時則當以道從身以施其功實也以其身顯而道彰也天下無治道之時則當以身從道而卷藏守伏也以其道藏則身伏也未聞於此無道之時以道從人而饗富貴也論語云天下有道則見無道則隱同意

公都子曰滕更之在門也若在所禮而不荅何也滕更滕君之弟來學於孟子也言國君之弟而樂在門人

中宜荅見禮而夫子不荅何也孟子曰挾貴而問挾賢而問挾長而問挾有勳勞而問挾故而問皆所不荅也滕更有二焉挾接也接己之貴勢接己之有賢才接己長老接己。當有功勞之恩接己與師有故舊之好凡恃此五者而以學問望師之待以異意而教之皆所不當荅滕更有二焉接貴接賢故不荅矣疏公都子至二焉正義曰此章言學尚虛己師誨貴平是以滕更恃二孟子弗應者也公都子曰至何也公都子問孟子謂滕君之弟滕更者樂在門人中宜若在所禮敬之然而有所問而夫子不荅是如之何也孟子曰挾貴而問至滕更有二焉孟子荅之曰有挾貴勢而問者有挾賢才而問者有挾己之長老而問者有挾己有功勞之恩而問者有挾己與師友故舊之好而問者凡恃此五者而問我皆所不荅也今滕更有二於此五者之中以恃己之貴勢與恃賢才我所以不荅之也挾接也此孟子於滕更所以不荅者是亦不屑教之道也奈何公都子不知以此故有復而問焉孟子曰於不可已而已者無所不已於所厚者薄無所不薄也其進銳者其退速已棄也於義所不當棄而棄之則不可所以不可而棄之使無罪者咸恐懼也於義當厚而反薄之何不薄也不憂見薄者亦皆自安矣不審察人而過進不肖越其倫悔而退之必速矣當翔而後集慎如之何疏孟子曰至退速正義曰此章言賞僭及淫刑濫傷善不僭不濫詩人所紀是以季文三思而後行之者也孟子言人君於不可棄去之者而反棄去之是其餘之類無所不棄也不可棄者以其無罪之人也所以棄之者以其有罪者也故棄之使人有所懼也如堯去四凶之罪是可以棄而棄之者也其於賞當所厚者反而薄之是其餘之類亦無所不之薄也所以厚賞之者以其有功故厚賞之使人有所勵也如舜舉八元八凱是所厚而厚之也其於無所不棄無所不薄之君若得銳進而爲仕則其被退黜亦必急速矣無他以其君不能鑒其賢否不能信任所以如是矣故詩之商頌所以於殷武之篇有云不僭不濫論語翔而後集季文子三思而後行也孟子曰君子之於物也愛之而弗仁物謂凡物可以養人者也當愛育之而不加之仁若犧牲不得不殺也於民也仁之而弗親臨民以非己族類故不得與親同也親親而仁民仁民而愛物先親其親戚然後仁民仁民然後愛物用恩之次者也。疏正義曰此章言君子布德各有所施事得其宜故謂之義者也孟子言君子於凡物也但當愛育之而弗當以仁加之也若犧牲不得不殺也於民也當仁愛之而弗當親之也以愛有差等也是則先親其親而後仁愛其民先仁愛其民然後愛育其物耳是又見君子用恩有其倫序也故楊子所以事得其宜之謂義也孟子曰知者無不知也當務之爲急仁者無不愛也急親賢之爲務知所務善也仁者務愛其賢也堯舜之知而不徧物急先務也堯舜之仁不徧愛人急親賢也物事也堯舜不徧知百工之事不徧愛衆先愛賢使治民不一一自往親加恩惠也不能三年之喪而緦小功之察放飯流歠而問無齒決是之謂不知務尚不能行三年之喪而復察緦麻小功之禮放飯大飯也流歠長歠也齒決斷肉置其餘也於尊者前賜食大飯長歠不敬之大者齒決小過耳言世之先務捨大譏小。有若大飯長歠而問無齒決類也。疏孟子至不知務○正義曰此章言君子百行先務其崇是以堯舜親大化以隆道爲要者也孟子曰知者無不知也當務之爲急至是之謂不知務者孟子言爲之智者以其多知故無所有而不知者也然而但當急知要務爲急耳爲之仁者以其汎愛故無所有而不愛者也然而但當急親其賢爲之要務是以堯舜二帝之智不能偏知百工之事但急於知賢之爲先務也爲仁不能偏愛於衆人但能急親任其賢能使之以治民也今夫不能三年之喪爲不孝之大者也而察緦小功之禮是孝之小者也放飯流歠不敬之大者也問無齒決責其不敬之小者也如不能以知賢爲先務而務徧知百工之事爲之問先不能以親賢爲急之務而務徧愛衆人之爲急是若執親之喪不能去不孝之大者而乃反察孝之小者食於尊者之前不能去不敬之大者而乃反責問不敬之小者也如此又安知先後之務爲緩急乎蓋緦麻三月之服者小功五月之服者也荀子云若挈裘領屈三指而頓之順者不可勝數史云綱舉而網疏提其綱則衆目張與此同意

孟子注疏解經卷第十三下

孟子注疏卷十三下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

仁人呼復歸之矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本呼作將是也案此形近之僞

足以無飢矣宋九經本宋本岳本咸淳衢州本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本足誤可

章指言王政普大教其常業各養其老使不凍餒考文古本作餧案之當乏之誤之二老聞之歸身自託考文古本誤記衆鳥不羅翔鳳來集亦斯類也

歸身自己己章指作託是也

疇一井也按文選登樓賦注及唐釋元應衆經音義卷一皆引賈逵說一井爲疇邠鄉所本也文選送應氏詩注作二井爲疇二乃譌字

庶民治其田疇閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本庶作教

而何有不仁者也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無而字

章指言教民之道富而節用畜孔本作蓄積有餘焉有不仁故曰倉廩實知禮節也

則地無遺其利又在上者閩監毛三本其利作利其無又字

坎也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本坎作砍下滿坎同○按原泉章作科坎也

以喻君子之學必至成章乃仕進者也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無之字至字者字

章指言宏大明者無不照包聖道者成其仁是故賢者志大宜爲君子

此章言宏也明者閩監毛三本也上一字作能也作大案此章指文也作能非

包聖道者閩監毛三本包改志案此章指文也包宋本作乞作志非

而天下亦莫大也於太山也補案上也字誤衍

故以此別之也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作以此別之

章指言好善從舜好利從蹠明明求之常若不足君子小人各一趣也

不肯爲也閩監毛三本孔本同宋本韓本考文古本無肯字

放踵文選注引作致於踵引注致至也

不知時變也閩監毛三本同岳本宋本孔本韓本考文古本知作得

章指言楊墨放蕩子莫執一聖人量時不取此術孔子行止唯義所在

章指言饑孔本韓本考文引古本作飢不妄食忍情抑欲賤不失道不爲苟求能無心害

夫將何憂

章指言柳下惠不恭用志大也無可無否以賤爲貴也案僞疏作以貴爲賤誤也

能於中道閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無能於二字

而盡棄前行者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

章指言爲仁由己必在究考文古本作完韓本同之九軔而輟無益成功論之一簣義與此同

五霸而能久假仁義閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本而作若足利本作方

譬如假物閩監毛三本孔本韓本同廖本如作若

章指言仁在性體其次假借用而不已考文古本無已字實何以易在其勉之也

人臣秉忠志若伊尹閩監毛三本同廖本孔本韓本疊志字

章指言憂國忘家意在出身志在寧君放惡攝政伊周有焉凡人志異則生簒心也

公孫至簒也閩本同監毛二本孫下有丑字

則謂之素餐閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無則字

有不耕而食閩監毛三本同廖本孔本韓本下有者字

身安國富閩監毛三本同宋本孔本韓本身作君

章指言君子正己以立於世世美其道君臣是貴所過者化何素餐之謂也孔本韓本考文引足利本無也字

問士當何事爲事者邪閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本者邪作也

尚貴也十行本貴字模糊閩監毛三本如此宋本孔本韓本考文古本作上

仁爲士廖本孔本韓本士作上閩監毛三本作貴

大人之事備矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本矣作也

章指言人當尚志志於善也善之所由仁與義也欲使王子無過差也

章指言事有輕重行有小大以大包小可也以小信大未之聞也

桃應以舜爲天子閩監毛三本同宋本孔本韓本以下有爲字

夫舜惡得禁之各本同宋本夫作大

草屨也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本屨下有可蹝者三字

爲至貴也　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無至字
章指言奉法承天政不可枉大孝榮父遺棄天下虞舜之道趨將如此孟子
之言揆聖意也
見王子之儀　岳本宋本廖本孔本考文古本同閩本此下剜增體字非監毛二本韓本並沿閩本之誤
高涼　按涼字與亮同古字通用亮者明也
喟然嘆曰　各本同岳本嘆上有而字
居之移人氣志　閩本孔本韓本考文古本足利本同監毛二本人誤養
豈非盡是人之子也　閩監毛三本同宋本考文古本豈作皆孔本韓本盡作皆
章指言人性皆同居使之異君子居仁小人處利譬猶王子殊於衆品也
譬猶王子　閩監毛三本猶作如
故君自發聲耳　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無耳字
章指言輿服器用人用不殊尊貴居之志氣以舒是以居仁由義盎然內優
胸中正者眸子不瞀也
正義曰　此上監毛二本增孟子曰至似也六字
似其呼聲似我君也　閩監毛三本删似其呼聲四字是也
言大亦無他事異焉　閩本同監毛二本無大字
愛而不敬　石經敬諱作欽下同
章指言取人之道必以恭敬恭敬貴實虛則不應實者謂敬愛也
正義曰　監本此上剜增孟子曰至虛拘六字毛本與監本同
天性也　注文宋本廖本分兩段形謂至人也在此經下孔本韓本與宋本同
謂君子體貌尊嚴也　閩監毛三本同宋本孔本韓本尊嚴作嚴尊
顏如舜華　十行本舜字模糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本作蕣案音義出蕣字依說文則舜古字蕣俗字也
然能以正道　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本然下有後字
而言踐　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本作色主名是也
章指言體德正容大人所履有表無裏謂之柚梓是以聖人乃堪踐形也
何踐之以爲異哉　閩本同監毛二本哉作或

而不行喪者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字
亦教之孝悌而已矣　石經宋本孔本韓本同閩監毛三本悌作弟
是豈以徐徐之爲差者乎　閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本不重徐字
令欲行其朞喪　閩監毛二本同宋本孔本韓本考文古本令作今
欲使得行數月喪　岳本及各本同廖本使作復
章指言禮斷三年孝者欲益富貴息厭思減其日君子正言不可阿情丑欲
朞之故譬以紾兄徐徐也
而浹洽也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本浹作沾足利本也作之
有達財者　音義出達財云一本作才
此教之道也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字
章指言教人考文古本作之之術莫善五者養育英才君子所珍聖所不倦其惟誨
人乎
則中道德之中　各本同考文古本德作體
章指言曲高和寡道大難追然而履正者不枉執德者不回故曰人能宏道
考文古本作大丑欲下之非也
章指言窮達卷舒屈伸異變變流從顧守者所慎故曰金石獨止不徇人也
滕更滕君之弟　自此文滕君之弟起至君子之於物也章注非己族類非字止十行本缺一頁閩本與十行本同亦缺一頁惟所缺自更
字起耳監毛本不缺○今據毛本補
當有功勞之恩　監毛同宋本孔本韓本當作嘗
章指言學尚虛己師誨貴平是以滕更恃二孟子弗應
章指言賞僭及淫刑濫傷善不僭不濫詩人所紀是以季文三思何後之有
而不加之仁　監毛韓本同宋本考文古本加之作知人岳本廖本孔本作如人足利本此句作而不得與人同
不得不殺也　監毛孔本韓本同宋本下不作而誤
用恩之次者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字
章指言君子布德各有所施事得其宜故謂之義也
務愛其賢也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字

不二三宋本廖本孔本韓本同閩監毛三本二三作一一

親加[illegible]也閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本無也字

有若大飯長歠而問無齒決類也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本有若至齒決十一字作若此之二字

章指言振裘持領正羅維綱君子百行先務其崇是以堯舜親賢大化以隆道爲要也

孟子注疏卷十三下校勘記

孟子注疏解經卷第十四上

盡心章句下　凡三十。九章

趙氏注　孫奭疏

疏正義曰此卷卽趙注分上卷爲之者也此卷凡三十九章一章言發政施仁一國被恩好戰輕民災及所親二章言春秋撥亂時多戰爭三章言文之過實聖人不改錄其意也四章言民思明君若旱望雨以仁伐暴誰不欣喜五章言規矩之法喻若典禮六章言阨窮不憫貴而思降七章言怨以行仁遠禍之端暴以殘民招咎之患八章言修理關譏而不征九章言率人之道躬行爲首十章言務利蹈姦務德蹈仁十一章言廉食相殊名亦卓異十二章言親賢正禮明其五教十三章言王者當天然後處之十四章言得民爲君爲臣重民敬祀治之所先十五章言伯夷下。惠變貪厲薄十六章言仁恩及人人能弘道十七章言孔子周流不遇則去十八章言君子固窮窮不變道上下無交無賢援也十九章言正己信心不患衆口二十章言以明照暗暗者以開以暗責明暗者愈迷二十一章言聖人之道學而時習仁義在身常被服舍而不修猶茅是塞二十二章言前聖後聖所尚者同三王一體何得相踰二十三章言可爲則從不可則止非時逆指猶若馮婦暴虎無已必有害也二十四章言尊德樂道治性勤禮二十五章言神聖以下優劣異差。樂正好善猶下二科二十六章言驅邪反正正斯可矣來者不追追其前罪君子甚之以爲過二十七章言養民輕斂君子道也二十八章言寶此三者以爲國珍二十九章言小知自私藏怨之府大雅先人福之所聚三十章言敎誨之道受之如海百川移流不得有拒三十一章言善人仁義充其大美無受爾汝何施不可三十二章言道之善以心爲原三十三章言君子之行動合中禮湯武之隆不是過三十四章言富貴而驕自遺咎也茅茨采椽聖堯表也以賤說貴懼有蕩心三十五章言淸淨寡欲行之高者畜聚積實穢行之下廉者招福濁者速禍三十六章言曾參至孝思親異心羊棗之感終身不嘗三十七章言士行有科人有等級中道爲上狂狷不合似是而非色厲而內荏鄉原之惡聖人所甚戒三十八章言三皇已來人倫攸敘聖人不出名世承間雖有斯限蓋有遇不遇焉是以仲尼止於獲麟孟子終於無有乎爾凡此三十九章合前四十五章是盡心篇有八十四章矣

孟子曰不仁哉梁惠王也仁者以其所愛及其所不愛不仁者以其所不愛及其所愛梁魏都也以用也仁者用恩於所愛之臣民王政不偏普施德教所不親愛者幷蒙其恩澤也用不仁之政加於所不親愛則有災傷所。親愛之臣民亦幷被其害惠王好戰殺人故孟子曰不仁哉公孫丑問曰何謂也丑問及所愛之狀何謂也梁惠王以土地之故糜爛其民而戰之大敗將復之恐不能勝故驅其所愛子弟以殉之是之謂以其所不愛及其所愛也孟子言惠王貪利鄰國之土地而戰其民死亡於野骨肉糜爛而不收兵大敗而欲復戰恐士卒少不能用勝故復驅其所愛近臣及子弟而以殉之殉從也所愛從其所不愛而往趨死亡故曰及其所愛也東敗於齊長子死焉疏孟子曰至愛也○正義曰此章言發政施仁一國被恩好戰輕民災及所親著此魏王以戒人君者也孟子曰不仁哉梁惠王也至及其所愛也孟子言世稱不仁之人是梁惠王也仁者之君以其用恩於所愛親幸者以加及於其不親幸者是自近及遠之謂也不仁之君以其用不仁之政加於所不親愛幸者則有災傷及其所親愛幸者也公孫丑問曰何謂也公孫丑未曉其旨乃問孟子曰及所愛之狀是何所謂也梁惠王以土地之故至及其所愛也孟子乃解其旨以曉公孫丑之問也言梁惠王貪利鄰國之土地而戰驅其民戰死於野糜爛其骨肉及兵大敗將欲復戰之恐惱其不能戰勝以其士卒之少故驅率其所愛幸之親臣及親愛之子弟以從之而往趨於戰死是謂以其所不愛及其所愛者也此所以見梁惠王不仁之甚也左傳云未陣而薄之曰敗某師大崩曰敗績今梁王之敗獨謂之大敗者以其敗某師與敗績不足言故稱爲大敗抑又言梁王不以義戰以見梁王不仁之甚也○注梁魏都及東敗於齊長子死焉正義曰此蓋首篇說矣

孟子曰春秋無義戰彼善於此則有之矣征者上伐下也敵國不相征也春秋所載戰伐之事無應王義者也彼此相覺有善惡耳孔子舉毫毛之善貶纖芥之惡故皆錄之於春秋也上伐下謂之征諸侯敵國不。相征五霸之世諸侯相征於。三王之法。皆不得其正者也。疏正義曰此章言春秋撥亂時多爭戰事實違禮以文反正誅討征伐不自王命故曰無義戰者也孟子曰至敵國不相征也孟子言春秋之世凡兵之所起皆小役大弱役強或因怒興師或棄禮貪利未嘗有禁暴救亂之義也是以春秋無義戰然而春秋雖謂無義戰其彼國之戰有善於此國未嘗無也是以彼善於此則有之矣夫征者以上伐下無有敵於我師所以正彼之罪也如抗敵之國則相爲強弱以結禍亂非上之所以伐下罔有敵于我師者也其勢皆足以相抗皆出於交惡者也故曰敵國不相征也○注孔子舉毫毛至春秋也正義曰此蓋言春秋無義戰之謂也如有之則孔子必書故有是孔子之言也

孟子曰盡信書則不如無書吾於武成取二三策而已矣仁人無敵於天下以至仁伐至不仁而何其血之流杵也書尚書經有所美言事或過若康誥曰冒聞于上帝甫刑曰。皇帝清問下民梓材曰欲至于萬年又曰子子孫孫永保民人不能聞天天。不能問。於民萬年永保皆不可得爲書豈可案文而皆信之哉武成。之篇名言武王誅紂戰鬭殺人血流舂杵孟子言武王以至仁伐至不仁殷人簞食壺漿而迎其。王師何乃至於血流漂杵乎故吾取武成兩三簡策可用者耳其過辭則不取。之也。疏正義曰此章言文之過實聖人不改錄其意也是故取於武成二三策而已孟子言尚書之文不可盡信之也如盡信其書之文則不若無書而已以其辭之有過適所以疑惑於人也故孟子言我於書之武成篇特取二三策而爲不盡信之而已蓋尚書之過辭多矣所以不暇具言之故於武成但取二三策而言耳曰仁人用兵故前徒倒戈無有敵於我師也是以至仁之人而誅伐其至不仁之人而何其武王誅紂戰鬭殺人乃至於血流舂杵也此孟子於武成所以執此而言書之不可盡信矣○注書尚書至不取也○正義曰康誥曰冒聞于上帝者蓋成王伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作此康誥也云我西土惟時怙冒聞于上帝帝休孔安國云我西土岐周惟是怙恃文王之道故其政教冒被四表上聞于天也云甫刑曰皇帝淸問於下民者蓋呂侯見命爲天子司寇後爲甫侯故或稱甫刑此篇蓋以穆王命作夏禹贖刑之法以布告天下也皇帝淸問下民者孔安國云堯帝詳問民患也云梓材曰欲至于萬年又曰子子孫孫永保民者蓋康叔爲政之道亦如梓人治材故曰梓材言欲至于萬年惟王子子孫孫永保民孔注云我周家惟欲使至於萬年承奉王室又欲令子孫累世長居國以安民也餘已前說

孟子曰有人曰我善爲陳我善爲戰大罪也國君好仁天下無敵焉南面而征北夷。怨東面而征西夷怨曰奚爲後我此人欲勸諸侯以攻戰也故謂之有罪好仁無敵四夷怨望遲願見征何。謂。而後我已說於上篇。矣武王之伐殷。也革車三百兩虎賁三千人王曰無畏寧爾也非敵百姓也若崩厥角稽首征之爲言正也各欲正己也焉用戰革車兵車也虎賁武士爲小臣者也書云虎賁贅衣。趣馬小尹三百兩三百乘也武王令殷人曰無驚畏我來安止爾也百姓歸周若崩厥角額。角。犀厥地稽首拜命亦以首至地也。欲令武王來征己之國安用善戰陳者。疏孟子曰至焉用戰○正義曰此章言民思明君若旱望雨以仁伐暴誰不欣喜是以殷民厥角周師歌舞焉用善戰者也孟子曰有人曰我善爲陳我善爲戰至焉用戰者孟子言有人謂我善爲行陳我善爲戰鬭以其是欲勸諸侯以攻戰者也是爲大罪之人也且國君好行仁政以及民人凡有所征天下無敢有敵者也故南面而征則北夷怨東面而征則西夷怨曰奚爲後我說已在

上篇矣武王之誅伐商紂有兵車三百乘虎賁之勇士有三千人武王令告於商之人曰無驚畏我來安止爾也故不敢抗敵之百姓皆崩摧其角若無所容頭乃稽首拜命故征之所以言正彼之罪也百姓各欲武王來征己之國焉用為善戰者乎此孟子所以有是而戒時君好仁以為無敵之道而已是又戒時用之臣無以戰事言於時君耳○注革車至戰陳者○正義曰革車者以皮為飾者也牧誓言武王戎車三百兩虎賁三千人孔安國云兵車百夫長所載車稱兩一車步卒七十二人凡二萬一千人舉全數虎賁勇士稱也若虎賁獸言其猛也皆百夫長也又案太誓篇云百姓懍懍若崩厥角孔安國言民畏紂之虐危懼不啻若崩厥角無所容頭者也角

孟子曰梓匠輪輿能與人規矩不能使人巧梓匠輪輿之功能以規矩與人人之巧在心拙者雖得規矩之法亦不能成器也蓋喻人不志仁雖誦典憲不能以善【疏】正義曰此章言規矩之法喻若典禮人不志仁雖誦憲籍不能以善者也孟子言梓匠輪輿之工能與人規矩法度而不能使人之巧以其人之巧在心如心拙雖得規矩法度亦不能成美器也喻當時之君如心不在仁雖誦憲籍亦不能成美政也梓匠輪輿已說於上篇矣

孟子曰舜之飯糗茹草也若將終身焉及其為天子也被袗衣鼓琴二女果若固有之糗飯乾糒也袗畫也果侍也舜耕陶之時飯糗茹草若將終身如是及為天子被畫衣黼黻絺繡也鼓琴以協音律也以堯二女自侍亦不佚豫如固自當有之也【疏】正義曰此章言阨窮不憫貴而思降凡人所難舜降聖德所以殊者也孟子言舜初於耕歷山陶河濱之時以糗而飯以草而茹若終身如是焉及堯禪位為之天子所被以畫衣黼黻絺繡鼓五絃之琴以堯帝二女事之實若固自當有之也○注糗乾糒也至黼黻絺繡也○正義曰云糗糒也按釋名云糗乾飯屑也云袗畫也說文云袗玄衣也孔傳云黼若斧形黻為兩已相背葛之精曰絺五色備曰繡云果侍也按許慎謂女侍曰倮今釋果為侍謂二女之侍舜是以有惑於許慎之說而遂誤歟蓋木實曰果云果者取其實而言也

孟子曰吾今而後知殺人親之重也殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄然則非自殺之也一間耳父仇不同天兄仇不同國以惡加人人必加之知其重也一間者我往彼來間一人耳與自殺其親何異哉【疏】正義曰此章言怨以行仁遠禍之端暴以殘民招咎之患是以君子好生惡殺反諸身者也孟子言我於今然後知殺人之親之為最重者也殺彼人之父彼人亦殺己父而報之殺彼人之兄彼人亦殺己兄而報之如是則非己之殺但一間耳以其與自殺之無異也○注父仇不同天兄仇不同國○正義曰案禮云父之讎弗與共戴天交遊之讎不同國兄弟之讎不反兵蓋所以避之也周官云父之讎避諸四海之外所謂不與共其國蓋非周禮歟又周官調人凡殺人而義者勿令勿讎讎則殺之而不讎義在邦法不可殺者必避之而已

孟子曰古之為關也將以禦暴今之為關也將以為暴古之為關將以禦暴亂譏閉非常也今之為關反以征稅出入之人將以為暴虐之道也【疏】正義曰此章言修理關梁譏而不征如以稅斂非其程式僭將為暴故譏之也孟子言古之為關譏而不稅將以禦暴亂非常之人而已今之為關乃征稅而不譏將以為暴亂之道也按周禮司關云凡四方之賓客叩關則為之告有內外之送則以節傳出納之是以為關將以禦暴也孟子之時司關征取其稅適所以為暴此孟子所以有是言歟

孟子曰身不行道不行於妻子使人不以道不能行於妻子身不自履行道德而欲使人行道德雖妻子不肯行之言無所則效使人不順其道理不能使妻子順之而況他人乎【疏】正義曰此章言率人之道躬行為首者也孟子言人身自不履行其道德雖妻子之間且有所不行以其無所傚法者也使人如不以道理雖妻子且有不順況能行於民乎苟況[illegible]有分[illegible]則合天下而治無分義則一妻一妾而亂亦與同意論語曰其身正不令而行其身不正雖令不從亦其意也

孟子曰周于利者凶年不能殺周于德者邪世不能亂周達於利營苟得之利而趨生雖凶年不能殺之周達於德身欲行之雖遭邪世不能亂其志也【疏】正義曰此章言務利蹈姦務德蹈仁舍生取義其道不均者也孟子言人積備其利物以為周于利者則所畜常厚故凶荒之年且不能殺死喻人之能盡其性以為周于德者則所守彌篤故姦邪之世不能亂其志蓋以戰國之時無富而教之之術此孟子所以救之以此

孟子曰好名之人能讓千乘之國苟非其人簞食豆羹見於色好不朽之名者輕讓千乘伯夷季札之類是也誠非好名者爭簞食豆羹變色訟之致禍鄭公子染指黿羹之類是也【疏】正義曰此章言廉貪相殊名亦卓異者也孟子言好不朽之名者則重名輕利故云能讓千乘之國而且不受苟非好名之人則重利而輕名而簞食豆羹之小節且見爭奪而變見於顏色○注伯夷季札與鄭公子之類○正義曰案史記列傳云伯夷叔齊孤竹君之二子父欲立叔齊及父卒叔齊讓伯夷伯夷曰父命也遂逃去叔齊亦不肯立而逃之案春秋少湯篇伯夷姓墨名允字公信伯長也夷謚也叔齊名智字公達伯夷之弟齊亦謚也世家云王餘眛卒欲授弟季札季札讓逃去於是吳人曰先王有命兄卒弟代立必致季子今逃位則王餘眛後立今卒其子當代乃立王餘眛之子僚為王凡此是伯夷季札之讓千乘之國也云鄭公子染指黿羹者案魯宣公四年左傳云楚人獻黿於鄭靈公公子宋與子家將見子公之食指動以示子家曰他日我如此必嘗異味及入宰夫將解黿相視而笑公問之子家以告及食大夫黿召子公而弗與子公怒染指於鼎嘗之而出公怒欲殺子公子公與子家謀先子家曰畜老猶憚殺之而況君乎反譖子家子家懼而從之夏弒靈公故經書曰鄭公子弒其君夷是也

孟子曰不信仁賢則國空虛無禮義則上下亂無政事則財用不足不親信仁賢仁賢去之國無賢人則曰空虛也無禮義以正尊卑則上下之敘泯亂無善政以教人農時貢賦則不入故財用有所不足故也【疏】正義曰此章言親賢正禮明其五教為政之源聖人以三者為急也孟子言人君不親信仁賢則仁賢去之仁賢去則國無賢人是為空虛之國也無禮義以正尊卑則上下之序泯亂無政事以理財則財用之而不足蓋禮義由賢者出政事由賢者出不信仁賢則禮義不興禮義不興則政事不行而國之財用於是乎不足此孟子言之亦其敘之然

孟子曰不仁而得國者有之矣不仁而得天下者未之有也不仁得國者謂象封於有庳叔鮮叔度封於管蔡以親親之恩而得國也雖有誅亡其世有土丹朱商均天下元子以其不仁天下不與故不得有天下焉【疏】正義曰此章言王者當天然後處之桀紂幽厲雖得猶失不為得者也孟子曰不仁而得國有之矣不仁而得天下未之有也者孟子言世有不仁之者而得其國而為臣者有之矣不仁之人而得天下而為王者故未之有也是以桀紂幽厲雖得而終亦失之亦且不為者也○注象封有庳叔鮮叔度封於管蔡與丹朱商均者正義曰云象封有庳孟子於萬章篇言之詳矣云叔鮮叔度者案世家史記云管叔鮮蔡叔度周文王子而武王之弟也武王克殷紂平天下封功臣昆弟於是封叔鮮於管封叔度於蔡杜預云管在滎陽京縣東北世本日居上蔡丹朱商均者丹朱堯之子也商均舜之子也又言於上篇已詳矣

孟子曰民為貴社稷次之君為輕是故得乎丘民而為天子君輕於社稷社稷輕於民丘十六井也天下丘民皆樂其政則為天子殷湯周文是也得乎天子為諸侯得天子之心封以為諸侯得乎諸侯為大夫得諸侯之心諸侯能以為大夫諸侯危社稷則變置諸侯為危社稷之行則變更立賢諸侯也犧牲既成粢盛既絜祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷犧牲已成肥腯粱稻已成絜精祭祀社稷常以春秋之時然而其國有旱乾水溢之災則毀社稷而更置之【疏】孟子至社稷○正義曰此章言得民為君得君為臣論君民社稷之輕重也孟子曰至則變置社稷者孟子言民之為貴不可賤之者也社稷次之於民而君比於民猶以為輕者如此者也如此

故得乎四邑之民以樂其政則爲天子以有天下得乎天子之心則爲諸侯以有其國得乎諸侯之心以爲大夫有其家。如諸侯不能保安其社稷而以危之則變更立置其賢君是社稷有重於君也犧牲既成以肥腯粢盛既成以精絜祭祀又及春秋祈報之時然而其國尚有旱乾水溢之災則社稷無功以及民亦在所更立有功於民者爲之也是民又有貴於社稷也此孟子所以自解民爲貴社稷次之君爲輕之敘也云社稷者蓋先王立五土之神祀以爲社立五穀之神祀以爲稷以古推之自顓帝以來用句龍爲社柱爲稷及湯之旱以棄易其柱是亦知社稷之變置又有見於湯之時然也○注君輕於社稷至於殷湯周文也○正義曰此云丘十六井也者案司馬法云六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成是一丘爲十六井而一井爲九夫之地也今云十六井蓋有一萬四千四百畝爲一百四十四夫所受者也云殷湯周文者蓋引此二王皆自百里而起爲天下王是得乎民心者也

孟子曰聖人百世之師也伯夷柳下惠是也。伯夷之清柳下惠之和聖人之一概也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志聞柳下惠之風者薄夫敦鄙夫寬奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也非聖人而能若是乎而況於親炙之者乎頑貪懦弱鄙狹也百世言其遠也興起志意興起也非聖人之行何能感人若是。喻聞尚然況於親見而薰炙之者乎。疏孟子至者乎○正義曰此章言伯夷柳下惠變貪厲薄千載聞之猶有感激謂之聖人美其德也孟子曰至而況於親炙之者乎者此言伯夷。下惠之爲聖人也言聖人之道無窮爲百世之師法者也伯夷柳下惠二人是也故千載之下聞伯夷之清風者頑貪之夫化而爲廉懦弱之夫化而有立毅之志聞。下惠之和風者鄙薄之夫化而爲敦厚寬大是則二人清和之風奮發乎百世之上而使百世之下聞其風者無有不感激而志意興起而化之也然而非聖人其能若是使百世之下莫不興起者也聞而化者尚如此況當時有親見薰炙之者乎○注頑貪至美其德此蓋於上篇言之詳矣

孟子曰仁也者人也合而言之道也能行仁恩者人也人與仁合而言之可以謂之有道也。疏正義曰此章言仁恩須人人能弘道也孟子言爲仁者所以盡人道也此仁者所以爲人也蓋人非仁不立仁非人不行合仁與人而言之則人道盡矣揚子云仁以人同

孟子曰孔子之去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也去齊接淅而行去他國之道也遲遲接淅說已見上篇言矣此不復說焉疏此章蓋言孔子周流不遇則去者也其說俱見上篇

孟子曰君子之戹於陳蔡之間無上下之交也君子孔子也論語曰君子之道三我無能焉孔子乃尚謙不敢當君子之道故可謂孔子爲君子也孔子所以厄於陳蔡之間者其國君臣皆惡上下無所交接故厄也。疏正義曰此章言孔子見厄謂君子固窮窮不變道上下無交無賢援也孟子言孔子見厄於陳蔡二國之間幾不免死以無上下之交而已以無其上無所事雖死不爲諂下無所可與雖死不爲瀆是爲無交接也論語衛靈公之篇云孔子在陳絕糧從者病莫能興子路慍見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮小人窮斯濫矣豈非窮不變道者能如是乎○注君子道者三我無能焉所謂乎仁者不憂智者不惑勇者不懼是三者也

貉稽曰稽大不理於口貉姓稽名仕者也爲衆口所訕理賴也謂孟子曰稽大不賴人之口如之何也孟子曰無傷也士憎茲多口審己之德口無傷也雖於凡人而仕者。亦益多口詩云憂心悄悄慍于羣小孔子也肆不殄厥慍亦不殞厥問文王也詩邶風柏舟之篇曰憂心悄悄憂在心也慍于羣小怨小人聚而非議賢者也孔子論此詩孔子亦有武叔之口故曰孔子之所苦也大雅緜之篇曰肆不殄厥慍殄絕慍怒也亦不殞厥問殞失也言文王不殄絕畎夷之慍怒亦不能殞失文王之善聲問也疏貉稽至文王也○正義曰此章言正己信心不患衆口衆口諠譁大聖所有況於凡品之所能禦者也貉稽曰稽大不理於口貉姓稽名亦當世之士也貉稽自稱名問於孟子曰稽大不能治人之口使不訕其己者如之何孟子曰無傷也至文王也者孟子荅之以爲審己之德已修雖人之口訕亦不能傷害其己之德也以其爲士者益此多口不能免人之訕也故邶風柏舟之詩有云憂心悄悄慍于羣小言憂悄悄常在心見怒于羣小衆小人也以其孔子刪此詩亦不能免武叔之毀故曰孔子尚如是憎多口也大雅緜之詩有云肆不殄厥慍亦不殞厥問言不能殄絕畎夷之慍怒然亦不能殞失文王之善聲故曰文王尚如此亦憎多口也此所以荅貉稽大不理於口以爲無傷也○注邶風柏舟之篇至聲聞也○正義曰此篇蓋言仁人不遇也注云慍怒也悄悄憂貌論語云叔孫武叔毀仲尼子貢曰仲尼不可毀也仲尼日月也人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量也云大雅緜之篇者蓋此篇言文王之興本由大王也注肆故今也慍恚殞墜也畎夷狄國也

孟子曰賢者以其昭昭使人昭昭今以其昬昬使人昭昭賢者治國法度昭明明於道德是躬行之道可也今之治國法度昬昬亂潰之政也身不能治而欲使人昭明不可得也疏正義曰此章言以明昭闇闇者以開以闇責明闇者愈迷賢者可遵譏今之非也孟子曰至昭昭者孟子言有諸己然後求諸人之道也賢者之君治國以其昭昭明己之道德然後使人昭昭今之治國者乃以昬昬不能自明己之道德而欲使他人昭明微不可得也是亦所謂曲其表而求影之正濁其源而求流之請同其旨

孟子謂高子曰山徑之蹊閒介然用之而成路爲閒不用則茅塞之矣今茅塞子之心矣高子齊人也嘗學於孟子鄉道而未明去而學於他術孟子謂之曰山之領有微蹊介然人遂用之不止則蹊成爲路爲間有間也謂廢而不用則茅草生而塞之不復爲路以喻高子學於仁義之道當遂行之而反中止。正若山路故曰茅塞子之心也。疏正義曰此章言聖人之道學而時習舍而弗修猶茅是塞明爲善之不可倦者也孟子謂於高子曰山嶺有微蹊其間之微小介然而已如用而行之則蹊成大路不用而行之茅草生塞之不能成其路也喻高子之爲善止於中道而其心爲利欲之所充塞亦若茅塞其路矣故曰今茅塞子之心矣蓋高子嘗於爲詩而不通乎意是塞其心之一端也

高子曰禹之聲尚文王之聲孟子曰何以言之高子以爲禹之尚聲樂過於文王孟子難之曰何以言之曰以追蠡高子曰禹時鐘在者追蠡也追鐘鈕也鈕磨齧處深矣蠡欲絕之貌也文王之鐘不然以禹爲尚樂也曰是奚足哉城門之軌兩馬之力與孟子曰是何足以爲禹尚樂乎先代之樂器後王皆用之禹在文王之前千有餘歲用鐘日久故追欲絕耳譬若城門之軌齧其限切深者用之多耳豈兩馬之力使之然乎兩馬者春秋外傳曰國馬足以行關公馬足以稱賦是兩馬也疏高子至力與○正義曰此章言前聖後聖所尚者同三王一體何得相踰欲以追蠡未達一隅孟子言之將以啟其蒙者也高子曰禹之聲尚文王之聲者高子言於孟子曰禹王之尚聲樂過於文王之聲樂也孟子曰何以言之者孟子見高子敝感故難之曰何以言禹之聲尚文王之聲也曰以追蠡高子曰以其追蠡鐘鈕之銳欲絕故云然也孟子曰是奚足哉城門之軌兩馬之力與孟子又以此解高子之敝也故言此追蠡何足爲禹之尚聲樂過於文王乎且譬之城門之軌齧其限之深處豈以兩馬之力能使之然亦以積漸之久故使然也非特兩馬之力即如是之深也言禹王至文王其鐘用之亦以日久故能磨銳至於欲絕也此又見高子之敝不獨於詩也所謂太山之溜久而穿石單極之綆久而斷幹其來非一日也兩馬即如注所謂春秋外傳云國馬公馬是也

齊饑陳臻曰國人皆以夫子將復爲發棠殆不可復棠齊邑也孟子嘗勸齊王發棠邑之倉以振貧窮時人賴之今齊人復饑陳臻言一國之人皆以爲夫子將復若發棠時勸王也殆不可復言之也孟子曰是爲馮婦也晉人有馮婦者善搏虎卒爲善士則之野有衆逐虎虎負嵎莫之

敢攖望見馮婦趨而迎之馮婦攘臂下車衆皆悅之其爲士者笑之馮姓婦名也勇而有力能搏虎卒後也善士者以善搏虎有勇名也故進以爲士之於野外復見逐虎者攖迫也虎依陬而怒無敢迫近者也馮婦恥不如前見虎走而迎攘臂下車欲復搏之衆人悅其勇猛其士之黨笑其不知止也故孟子謂陳臻今欲復使我如發棠時言之於君是則我爲馮婦也必爲知者所笑也【疏】齊饑至笑之正義曰此章言可爲則從不可則止言善見用得其時也非時逆指猶若馮婦搏虎無已必有害也齊饑陳臻曰至殆不可復者蓋齊國之人時皆被饑孟子嘗勸齊王發粟以賑之今者復饑而孟子不復發棠邑之粟以賑陳臻爲孟子之弟子乃問孟子以言齊國之人皆以爲夫子將復發棠邑之粟以賑救之今夫子不復發棠殆爲齊王不可復勸是如之何故以此問孟子曰至其爲士者皆笑之者孟子乃以此馮婦之喻而比言於陳臻也言如將復發棠是爲馮婦者也馮婦能暴虎也言晉國有馮婦之人善能搏虎後爲之善士則之於野外見有衆人逐其虎虎倚山嵎而怒衆人皆莫敢攖而搏之者望見馮婦來乃皆趨進而迎之馮婦乃下車攘臂欲復搏之衆人皆悅其勇猛其爲士之黨者知道則笑其不知止也言今齊王恃威虐以斂民亦若虎之負嵎以難合之說述於暴人之前又若迎而搏虎也是以孟子將復爲發棠非不足以悅衆自君子觀之亦若爲士者之笑馮婦也以其不知止矣○注棠齊邑也○正義曰案齊世家史記云棠公妻之好裴駰云賈逵曰棠公齊邑大夫也是棠之爲齊邑明矣

孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也口之甘美味目之好美色耳之樂五音鼻之喜芬香臭香也易曰其臭如蘭四體謂之四肢四肢懈倦則思安佚不勞苦此皆人性之所欲也得居此樂者有命祿人不能皆如其願也凡人則有情從欲而求可身君子之道則以仁義爲先禮節爲制不以性欲而苟求之也故君子不謂之性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也知之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也仁者得以恩愛施於父子義者得以義理施於君臣好禮者得以禮敬施於賓主知者得以明知知賢達善聖人得以天道王於天下此皆命祿遭遇乃得居而行之不遇者不得施行然亦才性有之故可用也凡人則歸之命祿在天而已不復治性以君子之道則修仁行義修禮學知庶幾聖人亹亹不倦不但坐而聽命故曰君子不謂命也【疏】孟子曰至命也○正義曰此章言尊德樂道不追佚性治性勤禮不專委命君子所能小人所病究言其事以勸戒者也孟子曰至君子不謂性也者孟子言人口之於美味目之於好色耳之於五聲鼻之於芬芳四肢之於安佚無事以勞之凡此五者皆人性所欲也然而得居於此樂者以其有命存焉君子以爲有命在所不求而不可以幸得也是所以不謂之性也仁之於父子也至君子不謂命也者孟子又言仁以恩愛施之於父子義以義理施之於君臣禮以禮敬施之於賓主知以明智施之於賢者而具四端聖人兼統四體而與於天道以王天下者也凡此五者皆歸之於命也然而有是五者皆稟乎天性也以其有性存焉君子以爲有性在所可求而不可不勉也是所以不謂之命也孟子言之所以分別凡人君子以勸戒時人

浩生不害問曰樂正子何人也浩生姓不害名齊人也見孟子聞樂正子爲政於魯而喜故問樂政子何等人也孟子曰善人也信人也樂正子爲人有善有信也何謂善何謂信不害爲善信之行謂何曰可欲之謂善有諸己之謂信充實之謂美充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神樂正子二之中四之下也己之可欲乃使人欲之是爲善人己所不欲勿施於人也有之於己乃謂人有之是爲信人不億不信也充實善信使之不虛是爲美人美德之人也充實善信而宣揚之使有光輝是爲大人大行其道使天下化之是爲聖人有聖知之明其道不可得知是爲神人人有是六等樂正子能善能信在二者之中四者之下也【疏】浩生至下也正義曰此章言神聖以下優劣異差樂正好善應下二科是以孟子爲之喜者也浩生不害問曰樂正何人也者浩生不害問孟子曰樂正子何等人也以其見孟子聞樂正子爲政於魯而喜故有此問之也孟子曰善人也信人也孟子答之以爲樂正子是善人信人者也以其有善有信故也何謂善何謂信不害又問之曰何以謂之善何以謂之信也曰可欲之謂善有諸己之謂信至四之下也者孟子又荅而詳爲之解之曰己之可欲使人欲之是爲善有是善於己謂人亦有之是謂之信所謂善卽仁義禮智也是爲可欲之善矣充實其善使之不虛是爲美人故謂之美充實其善而宣揚之使有光輝于外是爲大人故謂之大人具此善不特充實於己而推之以化人自近以及遠自內以及外是爲聖人故謂之聖以此之善又至經以萬方使人莫知其故是爲神人故謂之神凡是六善而樂正子能善能信是在二之中而在美大聖神四者之下也但不能充實而至神也注孟子聞樂正子爲政於魯正義曰此蓋經文說見上

孟子注疏解經卷第十四上

孟子注疏卷十四上校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

凡三十九章閩監毛三本同音義九作七案此當作三十八章疏亦數至三十八章又云凡此三十九章舛錯殊甚

得民爲君爲臣閩監二本同毛本爲臣上有得君二字

言伯夷下惠閩本同監毛二本下上有柳字毛本言誤方

優劣異羞補監毛本羞作差不誤

所親愛之臣民閩監毛三本足利本同宋本考文古本無親字廖本上有加字孔本韓本作加所愛之臣民

章指言發政施仁一國被恩好戰輕民災及所親著此魏王以戒人君也

敵國不相征閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本不下有得字

於三王之法各本同考文古本三作二

皆不得其正者也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無皆字

章指言春秋撥亂時多戰爭孔本韓本作爭戰事實違禮以文反正征伐誅討不自王命故曰無義戰也

言爭或過閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本爭作事

皇帝清問下民閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本足利本無皇字○按無者是困學記聞所引正同

天不能問於民閩監毛三本同廖本韓本考文古本無於字孔本作天子不能問民孔本誤

武城之篇名也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之上有逸書二字是

而迎其王師閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無王字

則不取之也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無之字

章指言文之有美過實聖人不改錄其意也非獨書云詩亦有言崧高極天則百斯男宋本孔本韓本考文古本此下有亦已過矣四字是故取於武城二三策而已孔本韓本無是故已下十字

南面而征北夷怨宋本孔本韓本同閩監毛三本夷作狄石經此字漫漶案僞疏引亦作北夷作夷是也

何謂而後我閩監毛三本同宋本謂作爲廖本無而字孔本韓本考文古本作何爲後我

已說於上篇矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無矣字

武王之伐殷也石經殷諱作商

趣馬廖本及各本同宋本作取馬音義出趣馬

額角犀厥地閩監毛三本同宋本孔本韓本額作頟犀作犀案音義云頟郎額字犀字音西義與棲遲同息也久也字從尸下辛或作犀牛字誤也段玉裁云丁說殊誤字當作犀从牛國語曰角犀豐盈國策曰眉目準頞犀角權衡偃月今人謂之天庭古謂之犀角相書云伏犀貫頂即其理也頟角犀厥地文選注引作撅地謂人叩頭似若以角發地然也說文曰厥發石也

欲令武王來征己之國閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有各字

章指言民思明君若旱望雨以仁伐暴誰不欣喜是以殷民厥角周師歌舞焉用善戰故云罪也

若崩厥角角閩本下角字剜去空一字監毛本無下角字

梓匠輪輿之功宋本廖本孔本韓本同閩監毛三本功作工

雖得規矩之法閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之法二字

亦不能成器也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本亦不能作不以

蓋喻人不志仁雖誦典憲不能以善閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此十四字

章指言規矩之法喻若典禮人不志仁雖誦典憲孔本韓本考文古本作憲籍不能以善善人修道公輸守繩政成器美惟宋本足利本作準度是應得其理也

章指言阨窮不憫貴而思降凡人所難虞舜獨孔本韓本考文引古本作所隆聖德所以殊也

舜降聖德案降當依章指作隆

孟言舜初於耕歷山閩監毛三本孟下有子字

章指言恕以行仁遠禍之端暴以殘民招咎之患是以君子好生惡殺反諸身也

勿令勿讎則殺之閩監毛三本下勿作讐

章指言修理關梁譏而不征如以稅斂非其式程懼將爲暴故載之也

雖妻子不肯行之閩監毛三本孔本韓本同岳本宋本廖本考文古本無雖字

而況他人乎閩監毛三本孔本韓本同宋本作而況於他人者乎考文古本作而況他人者乎

章指言率人之道躬行爲首孔本韓本考文引古本下有故字論語曰其身不正雖令不從

營苟得之利各本同毛本苟誤茍

章指言務利蹈姦務德蹈仁舍生取義其道不均也

能讓千乘之國 石經讓諱作遜

伯夷 各本同宋本作子臧

季札之類 閩監毛三本同孔本韓本考文古本類作疇

爭簞食豆羹 閩監毛三本孔本韓本同宋本岳本食作飯

鄭公子 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作鄭子公是也左傳作子公

染指黿羹之類 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本黿作魭音義出魭羹云左傳作黿案此則注文本用魭字改爲黿非也

章指言廉貪相殊名亦卓異故聞伯夷之風懦夫有立志也

故經書曰鄭公子弒其君夷 案子下當有嘉字

故財用有所不足故也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作故財用不足

章指言親賢正禮明其五教爲政之源聖人以三者爲急也

謂象封於有庫 閩監毛三本同宋本孔本韓本作謂若象封有庫考文古本足利本謂下有若字

故不得有天下焉 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本焉作也

章指言王者當天然後處之桀紂幽厲雖得猶失不以善終不能世祀不爲得也

世有不仁之者 補監毛本者作人是也

而得其國而爲臣者 補監毛本臣作君

諸侯能以爲大夫 閩監毛三本同宋本孔本韓本能作[illegible]

而更置之 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作也

章指言得民爲君得君爲臣民爲貴也先黜諸侯後毀社稷君爲輕也重民敬祀治之所先故列其次而言之

如諸侯不能保安其社稷 閩本同監毛二本如作而

柳下惠之和 各本同考文古本和作厚

喻聞尙然 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本喻作諭

況於親見而薰炙之者乎 閩監二本同毛本薰作熏乎誤子岳本無於而二字廖本作況親見勳炙者也考文古本與廖本同勳作熏孔本作況於親見薰炙者也韓本足利本與孔本同韓本薰作勳案音義出勳炙云字與熏同則作薰熏者並非古本也

章指言伯夷柳下惠 考文古本無惠字 變貪厲薄千載聞之猶有感激謂之聖人矣其德也

下惠之爲聖人也 閩本同監毛二本上增柳字下聞下惠之和風同

章指言仁恩須人人能宏道也

說已見上篇言矣此不復說焉 閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本作注義見萬章下首章考文古本無言矣已下七字

章指言孔子周流不遇則之他國遠逝惟魯斯戀篤於 孔本韓本考文引古本無於字 父母國之義也

君子之戹於陳蔡之閒 音義出戹於云或作厄同

君子之道三 孔本韓本考文古本同閩監毛三本之道改道者

章指言君子固窮窮不變道上下無交無賢援也

如之何也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

而仕者亦益多口 閩監毛三本同廖本孔本韓本作而爲士者益多口考文引而仕者云古本作而爲仕者

亦不殄厥問 宋九經本岳本咸淳衢州本孔本考文古本同閩監毛三本韓本殄作隕注同

不殄絕畎夷之慍怒 閩監二本同毛本孔本韓本考文古本殄作殄

章指言正己信心不患衆口衆口諠譁大聖所有況於凡品之所能禦故答貉稽曰無傷也

不意衆口 閩本同監毛二本意作患

法度昭明 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本明作昭

是躬行之道可也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本行作化

而欲使人昭明 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本人上有他字

章指言以明昭闇闇者以開以闇責明闇者愈迷賢者可遵譏今之非也

而求流之請 補監毛本請作清

山之領 宋本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本作嶺

正若山路 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本正作比

章指言聖人之道學而時習仁義在身常 宋本孔本韓本足利本作當 常被服舍而弗修猶茅是塞明爲善之不可倦也

禹之尙聲樂閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本尙下有聲字

鈕磨齧處深矣閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本磨作礱

蠡欲絕之貌也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本疊蠡字足利本不疊無也字

限切段玉裁云門限亦曰門切丁氏云限迹切深僞疏單摘限字由不解切字也

是兩馬也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此四字

章指言前聖後聖所尙者同三王一體何得相踰欲以追蠡未達一隅孟子

言之將啓其蒙

以振貧窮廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本振作賑賑乃俗字耳

將復若發棠時閩監毛三本同孔本韓本考文古本無將字

見虎走而迎閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有之字

章指言可爲則從不可則凶言善見用得其時也非時逆指猶若馮婦暴虎

無已必有害也

耳之樂五音閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本五音作音聲

四肢懈倦閩監毛三本同孔本韓本懈作解音義出解倦

則思安佚不勞苦宋本孔本韓本考文古本同閩監毛三本苦誤若

凡人則有情從欲而求可身閩監毛三本同廖本孔本韓本有作觸身作樂宋本考文古本有作觸足利本身作樂

故君子不謂之性也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

知之於賢者也宋本岳本孔本韓本同閩監毛三本知作智案音義出知之云音智注同則作智非也

有性焉各本同孔本焉作也

乃得居而行之閩本孔本韓本同監毛二本居誤君

在天而已閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本在作任

章指言尊德樂道不任孔本韓本考文古本作追佚性治性勤禮不專委命君子所能小

人所病究言其事以勸戒也

聞樂正子爲政於魯各本同毛本聞誤問

不害爲善信之行謂何閩監毛三本同孔本韓本考文古本爲作問

不億不信也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本億作意案音義出不意作億非也

使之不亟各本同考文古本之下有意字

章指言神聖以下優劣異差樂正好善應下二科是以孟子爲之喜也

樂正何人也者閩監毛三本正下增子字

孟子注疏卷十四上校勘記

孟子注疏解經卷第十四下

盡心章句下　　趙氏注　　孫奭疏

孟子曰逃墨必歸於楊逃楊必歸於儒歸斯受之而已矣墨翟之道兼愛無親疏之別最爲違禮楊朱之道爲己愛身雖違禮尚得不敢毀傷之義逃者去也去邪歸正故曰歸去墨歸楊去楊歸儒則當受而安之也今之與楊墨辯者如追放豚既入其苙又從而招之苙欄也招罥也今之與楊墨辯爭道者譬如追放逸之豕豚追而還之入欄則可又復從而罥之太甚以言去楊墨歸儒則可又復從而非之亦云太甚【疏】孟子至招之○正義曰此章言驅邪反正斯可矣來者不追追其前罪君子甚之以爲過者也孟子曰逃墨必歸於楊至歸斯受之而已矣者墨翟無親疏之別楊朱尚得父母生身不敢毀傷之義儒者之道幼學所以爲己壯而行之所以爲人故能兼愛無親疏之道必歸於楊朱爲己逃去楊朱爲己之道必歸儒者之道也然而歸之儒道則當斯受而安之矣今之與楊墨又從而招之者孟子又言今之人有與楊墨辯爭其道者如追放逸之豕豚既還入其欄又從而罥之者也以其逃墨而歸儒則可受之而已而乃又從而罪之無以異於追放逸之豕豚既入其欄又從而罥之也以其爲亦太甚矣此孟子所以比之

孟子曰有布縷之征粟米之征力役之征征賦也國有軍旅之事則橫興此三賦也布軍卒以爲衣也縷紩鎧甲之縷也粟米軍糧也力役民負荷廝養之役也君子用其一緩其二用其二而民有殍用其三而父子離君子爲政雖遭軍旅量其民力不並此三役更發異時急一緩二民不苦之若並用二則路有餓殍若並用三則分崩不振父子離析忘禮義矣【疏】孟子曰至父子離○正義曰此章言原心量力政之善者繇役並與以致離殍養民輕斂君之道也孟子曰有布縷之征至用其三而父子離者此所以薄稅斂之言而有以救時之弊者矣孟子言有布縷之征有粟米之征有力役之征布所以爲衣縷所以紩鎧甲粟米所以爲糧力征所以荷負廝養之役然而君子爲政其於此三者之賦未嘗並行也用其一則緩其二今夫三者之賦皆取民之類也如用其二則有傷財而民至於餓死用其三則有害民而至於父子離散是豈君子之爲政然歟蓋征之者義也緩之者仁也惟君子以仁是守以義是行然而充類之至而義之盡者君子所不爲也此孟子不得不權時而救時之弊也

孟子曰諸侯之寶三土地人民政事寶珠玉者殃必及身諸侯正其封疆不侵鄰國鄰國不犯寶土地也使民以時居不離散寶人民也修其德教布其惠政寶政事也若寶珠玉求索和氏之璧隋侯之珠與強國爭之強國加害殃及身也【疏】正義曰此章言寶此三者以爲國珍寶於爭玩以殃其身諸侯如茲永無患也孟子言諸侯之所寶者有三曰土地曰人民曰政事使鄰國無侵犯其封疆是寶其土地也撫恤鰥寡煢獨使民以時民不離散是寶人民也修德布惠是寶政事也若不以此三者爲寶而寶珠玉者殃禍必及身矣此孟子見當時之君爭城殺人橫賦重斂不以爲土地人民政事爲寶所以有是言而救之耳○和氏之璧隋侯之珠正義曰案韓詩云楚人和氏得玉璞於楚山中獻武王武王使人相之曰非也王怒刖其左足後成王即位和抱玉璞泣於楚山下成王使人琢之果得寶名曰和氏之璧又隋侯姓祝字元暢往齊國見一蛇在沙中頭上血出隋侯以杖挑於水中而去後回還到蛇處乃見此蛇銜珠來隋侯前隋侯意不懌是夜夢腳踏一蛇驚起乃得雙珠後人稱爲隋侯珠矣

盆成括仕於齊孟子曰死矣盆成括盆成姓括名也嘗欲學於孟子問道未達而去後仕於齊孟子聞而嗟歎曰死矣盆成括知其必死盆成括見殺門人問曰夫子何以知其將見殺門人問孟子何以知之也曰其爲人也小有才未聞君子之大道也則足以殺其軀而已矣孟子荅門人言括之爲人小有才慧而未知君子仁義謙順之道適足以害其身也【疏】盆成括至而已矣○正義曰此章言小智自私藏怨之府勞謙終吉者也盆成括仕於齊孟子曰死矣盆成括者盆成括嘗學於孟子未達其道而去之後仕於齊國孟子聞之乃曰死矣盆成括以其盆成括必見死也盆成括見殺門人問曰夫子何以知其將見殺者言盆成括果見殺死門人乃問孟子曰夫子何以知其盆成括將見殺死曰其爲人也小有才未聞君子之大道也則足以殺其軀而已矣者孟子荅之曰盆成括之爲人小有才慧而未知聞君子仁義謙順之大道是則足以知其將見殺其身

孟子之滕館於上宮館舍也上宮樓也孟子舍止賓客所館之樓上也有業屨於牖上館人求之弗得或問之曰若是乎從者之廋也屨扉屨也業織之有次業而未成也置之窗牖之上客到之後求之不得也有來問孟子者曰是客從者之廋匿也孟子與門徒相隨從車數十故曰侍從者所竊匿也曰子以是爲竊屨來與孟子謂館人曰子以是衆人來隨事我本爲欲竊屨故來邪曰殆非也館人曰殆非爲是來事夫子也自知問之過也夫子之設科也往者不追來者不拒苟以是心至斯受之而已矣孟子曰夫我設教授之科教人以道德也其去者亦不追呼來者亦不拒逆誠以是學道之心來至我則斯受之亦不知其取之與否君子不保其異心也見館人殆非爲是來亦云不能保知謙以益之而已【疏】孟子至而已矣○正義曰此章言教誨之道受之如海百川移流不得有拒雖獨竊屨非己所絕順荅小人小人自咎者也孟子之滕館於上宮者孟子往至滕國乃舍止於賓客所館之樓上有業屨於牖上館人求之弗得或問之曰若是乎從者之廋也者言業織之有次業而未成之屨不置之於窗牖之上自客到之後館主人求之不得或問於孟子曰若此屨之屨不見爲從者之廋匿也曰子以是爲竊屨來與者孟子見館主乃問已以爲從者之廋匿其屨乃謂之曰子以是從者來隨事我本爲欲竊子之屨故來與曰殆非也館主自知責己問之過也乃曰殆非爲是來事夫子也夫子之設科也至斯受之而已矣者孟子又曰夫我之設科以教人往去之者則不追呼而還來者則不拒逆誠以是學道之心來至我則斯容受之而教誨且不保其異心也然則不拒從者之匿屨亦何累之有論語云不保其往有教無類其斯之謂與

孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也人皆有所愛不忍加惡推之以通於人所不愛皆令被德此仁人也人皆有所不爲達之於其所爲義也人皆有不喜爲謂貧賤也通之於其所喜爲謂富貴也抑情止欲使若所不喜爲此者義人也人能充無欲害人之心而仁不可勝用也人皆有不害人之心能充大之以爲仁仁不可勝用也人能充無穿窬之心而義不可勝用也穿牆踰屋姦利之心也人既無此心能充大之以爲義義不可勝用也人能充無受爾汝之實無所往而不爲義也爾汝之實德行可輕賤人所爾汝者也既不見輕賤不爲人所爾汝能充大而以自行所至皆可以爲義也士未可以言而言是以言餂之也可以言而不言是以不言餂之也是皆穿踰之類也餂取也人之爲士者見尊貴者未可與言而強與之言欲以言取之也是失言也見可與言者而不與之言不知賢人可與之言而反欲以不言取之是失人也是皆趨利入邪無知之人故曰穿踰之類也【疏】孟子曰至類也○正義曰此章言善恕行義充大其美無受爾汝何施不可取人不知失其臧否比之穿踰之類者也孟子曰人皆不忍至是皆穿踰之類也者孟子言人皆有所惻隱而不忍如能推之所不忍於其所忍者仁人也以其所愛及其所不愛仁之爲道如是也人皆有所不喜爲謂貧賤也如能推之所不喜爲而達之於所喜爲謂富貴是也是爲有義之人也人能充大不欲害人之心而爲仁則仁道於是乎備故不可勝用也人能充大其無穿踰姦利之心以爲義則義於是乎盡故義不可勝用也人能充大其不受人爾

汝之實是不爲人所輕賤故無所行而不爲義者也言所爲皆可以爲義矣蓋惻隱有不忍者仁之端也羞惡有不爲者義也但能充而大之則可以爲仁義矣人之爲士於尊貴者未可與言而與之言是以言取之也是失之也以其失之[illegible]也可以與之言而不與之言是以不言取之也是失人也以其失之數也如此者是皆爲穿牆踰屋趨姦利之類也

孟子曰言近而指遠者善言也守約而施博者善道也君子之言也不下帶而道存焉言近指遠近言正心遠可以事天也守約施博約守仁義大可以施德於天下也二者可謂善言善道也正心守仁皆在胸臆吐口而言之四體不與焉故曰不下帶而道存焉君子之守修其身而天下平身正物正天下平矣人病舍其田而芸人之田所求於人者重而所以自任者輕芸治也田以喻身舍身不治而欲責人治是求人太重自任太輕也

【疏】孟子曰至自任者輕正義曰此章言道之善以心爲原當求[illegible]己而責於人君子尤之況以妄芸言失務者也孟子曰言近而指遠者至所以自任者輕孟子言辭之近而指意已遠者乃爲善言者也[illegible]節約而所施博大者乃爲善道○君子之言也不下帶而道存焉是所謂[illegible]而指遠也是孟子自解其旨也以其君子於其言也皆在胸臆以其不遠[illegible]而道存焉蓋帶者所以服之近於人身也故取而喻之曰不下帶而道存[illegible]見君子之言非特騰心說而已君子之守修其身而天下平是所謂守約而施博也是孟子又自解其旨也以其君子之所守特在修身而天下由是[illegible]所謂正己而物正者也且人病在舍其己之田而耕芸他人之田也是所求於人者爲重而所以自任其在己者太輕耳芸治也田所以喻人之身也蓋人病在舍其己身而治他人之身也故爲是云

孟子曰堯舜性者也湯武反之也堯舜之體性自善者也殷湯周武反之於身身安乃以施人謂加善於民也動容周旋中禮者盛德之至也人動作容儀周旋中禮者盛德之至哭死而哀非爲生者也死者有德哭者哀也經德不回非以干祿也言語必信非以正行也經行也體德之人行其節操自不回邪非以求祿位也庸言必信非必欲以正行爲名也性不忍欺人也君子行法以俟命而已矣君子順性蹈德行其法度夭壽在天行命以待之而已矣

【疏】孟子至而已矣○正義曰此章言君子之行動合禮中不或禍福脩身俟終堯舜之盛湯武之隆不是過也孟子曰至於君子行法以俟命而已矣者孟子言堯舜之體性自然善也湯王武王反之於身身安乃以施人謂加善於人而反之者也一則體性之自然一則反之於身身安乃以施人無非是禮也故動容周旋中禮者是爲盛之至也至者以其盛德至矣盡矣不可以有加矣蓋哭死而哀非爲生者也是爲動容中禮也是孟子自解之旨也言哭其死而哀之者非爲其生者也以其動容中禮德性然也經德不回非以干祿也言語必信非以正行也是謂周旋中禮者也是盛子自解之旨也言經德不回邪非欲干求爵祿而然也以其周旋中禮德行然也言語必以正非欲以正行爲名故然也亦以周旋中禮德言如是也君子者順性蹈德行其禮法脩身以俟命而已則堯舜禹湯爲盛德之至亦不是過也然

孟子曰說大人則藐之勿視其巍巍然大人謂當時之尊貴者也孟子言說大人之法心當有以輕藐之勿敢視之巍巍富貴若此而不畏之則心舒意展言語得盡而已堂高數仞榱題數尺我得志弗爲也仞八尺也榱題屋霤也堂高數仞榱題數尺奢太之室使我得志不居此堂也大屋無尺丈之限故言數仞也食前方丈侍妾數百人我得志弗爲也極五味之饌食列於前方一丈侍妾衆多至數百人也般樂飲酒驅騁田獵後車千乘我得志弗爲也般大也大作樂而飲酒驅騁田獵後車千乘般于遊田也在彼者皆我所不爲也在我者皆古之制也吾何畏彼哉在彼貴者驕佚之事我所不爲也在我所行皆古聖人所制之法謂恭儉也我心何爲當畏彼人乎哉

【疏】孟子至彼哉○正義曰此章言富貴而驕自遺咎茅茨采椽聖堯表也以賤說貴懼有蕩心心謂彼陋以寧我神故以所不爲爲之寶玩者也孟子曰說大人則藐之至吾何畏彼哉者孟子言說當以時之尊貴爲之大人者也當輕藐之勿視其巍巍然尊貴而畏之也以其如是則心意舒展得盡其言也又言堂高數仞仞八尺也至高數尺是爲之奢汰之室也如我之得志於行道不爲此室也食之前有方丈之廣以極五味之饌而列之又有所侍之妾至數百人之衆如我得志於行道亦不爲之也大作樂而飲酒驅騁田獵有後車千乘之多如我得志於行道亦不爲之也以其在彼驕貴之事者皆於我所恥而不爲之也在我所行之事又皆是古聖王之制度者也是皆恭儉而有禮也如是則於我何有畏於彼之富貴乎哉是以說大人則藐之而勿視其巍巍然也

孟子曰養心莫善於寡欲其爲人也寡欲雖有不存焉者寡矣養治也寡少也欲利欲也雖有少欲而亡者謂遭橫暴若單豹臥深山而遇飢虎之類也然亦寡矣其爲人也多欲雖有存焉者寡矣謂貪而不亡蒙先人德業若晉國欒黶之類也然亦小矣不存者衆

【疏】孟子至寡矣○正義曰此章言清淨寡欲德之高者畜聚積實穢行之下廉者招福濁者速禍雖有不然蓋非常道是以正路不可不由也孟子曰至雖有不存焉者寡矣者孟子言此以教時人養心之術也言人之治其心莫善於少欲也其爲人也少欲則不爲外物之汩喪雖有遭橫暴而亡者蓋亦百無二三也然而未必全無也以其少也是如單豹爲人少欲獨處於深山而臥乃遭遇於飢虎而亡之是也其爲人也多欲則常於外物之所汩喪雖間有不亡其德業於身者蓋亦百無二三也然而未必多有於存焉其亦少也是如欒黶爲人多貪乃爲亂於晉國者是也荀子云養心莫善於誠蓋亦與此孟子同其旨也

曾晳嗜羊棗而曾子不忍食羊棗公孫丑問曰膾炙與羊棗孰美羊棗棗名也曾子以父嗜羊棗父沒之後唯念其親不復食羊棗故身不忍食也公孫丑怪之故問羊棗與膾炙孰美也孟子曰膾炙哉言膾炙固美何比於羊棗也公孫丑曰然則曾子何爲食膾炙而不食羊棗曰膾炙所同也羊棗所獨也諱名不諱姓姓所同也名所獨也孟子言膾炙雖美人所同嗜獨曾子父嗜羊棗耳故曾子不忍食也譬如諱君父之名不諱其姓姓與族同之名所獨也故諱也

【疏】曾晳至所獨也○正義曰此章言曾參至孝思親異心羊棗之感終身不嘗孟子嘉之曾晳嗜羊棗而曾子不忍食羊棗公孫丑問曰膾炙與羊棗孰美者曾晳曾子父也曾晳爲人專好羊棗羊棗棗名也曾晳既沒而曾子常思念其親而不忍食羊棗公孫丑怪之乃問孟子以謂膾炙與羊棗此二味孰爲美孟子曰膾炙哉言膾炙固美於羊棗也而羊棗何可比於膾炙哉公孫丑曰然則曾子何爲食膾炙而不食羊棗公孫丑又問孟子曰如是則曾子何爲獨食於膾炙而不食羊棗而曰膾炙所同也羊棗所獨也諱名不諱姓所同也名所獨也孟子又答之曰膾炙雖美人所同好者也羊棗獨曾子好之故曾子所以思念之而不忍食也譬如君父之名不諱其姓者以其姓爲族之所同名爲君父之所獨故諱之也○注羊棗棗名也正義曰蓋樲與棗一物也然而有二名是樲小而棗大樲酸而棗甘耳云羊棗則羊棗之爲大棗甘者也其類則樲棗之屬也曾晳者曾子父也案史記弟子傳曰曾蔵音點字晳是也孔傳云曾參父名點○注上章稱曰豈有非義而曾子言之者○正義曰此謂公孫丑疑曾子爲非義而乃不知膾炙所同羊棗之所獨而曾子之心言之是或一於孝道故云然也

萬章問曰孔子在陳曰盍歸乎來吾黨之小子狂簡進取不忘其初孔子在陳何思魯之狂士孔子在陳不遇賢人上下無所交蓋歎息思歸欲見其鄉黨之士也簡大也狂者進取大道而不得其正者也不忘其初孔子思故舊也周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也萬章怪孔子何爲思魯之狂士者也孟子曰孔子不得中道而與之必也狂狷乎

狂者進取獧者有所不爲也孔子豈不欲中道哉不可必得故思其次也中道中正之大道也狂者能進取獧者能不爲不善時無中道之人以狂獧次善者故思之也敢問何如斯可謂狂矣萬章曰人行何如斯則可謂之狂也曰如琴張曾皙牧皮者孔子之所謂狂矣孟子言人行如此三人者孔子謂之狂也琴張子張也子張之爲人踸踔譎詭論語曰師也辟故不能純善而稱狂也又善鼓琴號曰琴張曾皙曾參父也牧皮行與二人同皆事孔子學者也何以謂之狂也萬章問何以謂此人爲狂曰其志嘐嘐然曰古之人古之人夷考其行而不掩焉者也嘐嘐志大言大者也重言古之人欲慕之也夷平也考察其行不能掩覆其言是其狂也狂者又不可得欲得不屑不絜之士而與之是獧也是又其次也屑絜也不絜污穢也既不能得狂者欲得有介之人能恥賤惡行不絜者則可與言矣是獧人次於狂者也孔子曰過我門而不入我室我不憾焉者其惟鄉原乎鄉原德之賊也憾恨也人過孔子之門不入則孔子恨之獨鄉原不入者無恨心耳以其鄉原賊德故也曰何如斯可謂之鄉原矣萬章問鄉原之惡如何曰何以是嘐嘐也言不顧行行不顧言則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼生斯世也爲斯世也善斯可矣閹然媚於世也者是鄉原也孟子言鄉原之人言何以嘐嘐若有大志也其言行不顧則亦稱曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼有威儀如無所施之貌也鄉原者外欲慕古之人而其心曰古之人何爲空自踽踽涼涼而生於今之世無所用之乎以爲生斯世但當取爲人所善善人則可矣其實但爲合衆之行媚愛也故閹然大見愛於世也若是者謂之鄉原也萬子曰一鄉皆稱原人焉無所往而不爲原人孔子以爲德之賊何哉萬子即萬章也孟子錄之以其不解於聖人之意故謂之萬子子男子之通稱也美之者欲以責之也萬子言人皆以爲原善所至亦謂之善人若是孔子以爲賊德何爲也曰非之無舉也刺之無刺也同乎流俗合乎汙世居之似忠信行之似廉絜衆皆悅之自以爲是而不可與入堯舜之道故曰德之賊也孟子言鄉原之人能匿蔽其惡非之無可舉者刺之無可刺者志同於流俗之人行合於汙亂之世爲人謀居其身若似忠信行其身若似廉絜爲行矣衆皆悅美之其人自以所行爲是而無仁義之實故不可與入堯舜之道也無德而人以爲有德故曰德之賊也孔子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡佞恐其亂義也惡利口恐其亂信也惡鄭聲恐其亂樂也惡紫恐其亂朱也惡鄉原恐其亂德也似真而非真者孔子之所惡也莠之莖葉似苗佞人詐飾似有義者利口辯辭似若有信鄭聲淫人之聽似若美樂紫色似朱朱赤也鄉原惑衆似有德者此六似者孔子之所惡也君子反經而已矣經正則庶民興庶民興斯無邪慝矣經常也反歸也君子治國家歸於常經謂以仁義禮智道化之則衆民興起而家給人足矣倉廩實而知禮節安有爲邪惡之行也【疏】萬章曰至斯無邪慝矣○正義曰此章言士行有科人有等級中道爲上狂獧不合似是而非色厲內荏鄉原之惡聖人所甚反經身行民化於己子率以正孰敢不正是之謂也萬章問曰孔子在陳至何思魯之狂士者萬章問曰孔子在陳國有厄不遇賢人上下無有交者乃歎曰盍歸乎來言我黨之爲士進取於大道而不得其中道者也亦以不忘其初而思故舊也故問之孟子謂孔子在陳國何爲而思魯國之狂士者也孟子曰孔子不得中道而與之至故思其次也孟子荅之曰

孔子不得中正之道者而取與之必也思其狂獧者乎狂者以其但進取於大道而不知退宿於中道獧者有所不敢爲但守節無所爲而應進退者也孔子豈不欲中道者而與之哉不可以必得中道之人故思念其次於中道者爲狂獧者也敢問何如斯可謂狂矣萬章又問孟子曰人行當何如則斯可謂之狂矣曰琴張曾皙牧皮者孔子之所謂狂矣孟子又荅之曰如琴張曾皙牧皮三人者孔子謂爲狂者也蓋論語嘗謂古之狂也肆今之狂也蕩琴張曾皙牧皮三者皆學於孔子進取於道而躐等者也是謂古之狂者也琴張曰君子不爲利疚我曾皙風乎舞雩詠而歸是皆有志於學亦志於仕以爲進取者也牧皮經傳並無所見大抵皆學孔子而行有同於曾皙琴張二人耳此孟子所以皆謂之狂士何以謂之狂也萬章又問何以謂此三人爲之狂士也曰其志嘐嘐然曰古之人古之人至鄉原德之賊也者孟子又荅之曰其志嘐嘐然大言乃曰古之人古之人及考驗其所行之行而未始掩覆其言焉是言過於行爲之狂者也孔子思與狂者又不可而必得之欲得有介之人能恥賤污行不絜者而與之是爲獧者也是又次於狂者也孔子有曰過我門而不入我室我不以恨之者其唯獨於鄉原之徒也鄉原者以其爲賊害於德者也然則孔子如以自非鄉原而過其門而不入室者是則恨之矣此亦見孔子自非鄉原之徒者無不與之也所以思於中道而不可得則思其狂獧曰何如斯可謂之鄉原矣萬章又問何如則謂之鄉原者矣曰何以是嘐嘐也至是鄉原也孟子又荅之曰鄉原之人其言何以是嘐嘐然若有大也以其言不顧於行行又不顧於言則亦稱之曰古之人古之人所行之行何爲踽踽涼涼有威儀如無所施之貌也是言鄉原之人外欲慕古之人而其心乃曰古之人何爲空自踽踽涼涼而生於今之世無所用之乎以爲生斯世也但當取爲人所善則可矣故閹然大見媚愛之於世也者是則謂之鄉原者矣萬子曰一鄉皆稱原人焉至何哉者萬章不解孟子之意故問之曰如一鄉皆稱爲原善之人是無所往而不爲善人矣孔子乃以爲自賊害於德是爲德之賊者何爲者哉曰非之無舉也至斯無邪慝者孟子又荅之曰言鄉原之人能掩蔽其惡使人欲非誹之則無可而非者使人欲譏刺之則無可爲譏刺者其志則有同乎流俗之人所行又合於污亂之世居其身則若有忠信而實非忠信也行其身若有廉絜而實非廉絜也衆人皆悅美之而自以爲是而無其實故不與入堯舜之正道者也是無德而爲有德故謂之爲德之賊者也孔子有曰惡有似真而非真者惡莠之莖葉秀茂者以其似苗恐有亂其苗種者也惡佞詐飾者以其似義恐有亂其義者也惡利口辯辭以其似信恐其有亂於信者也惡鄭聲之淫哇以其似美樂恐其有亂於雅樂也惡紫之間色以其似朱恐其有亂於朱者也惡鄉原之惑衆以其似有德恐其有亂於德者也凡此六者孔子所以惡之以其似是而非者也君子者乃歸其常經而已矣云經者則義信德是也如佞口鄉原者是不經也唯君子則反經而已矣君子去其不經以反復乎經則其經斯適於正而不他故義以立而不爲佞亂信以立而不爲利口亂德以立而不爲鄉原亂此庶民所以興行又不爲兩疑之惑矣庶民既以興行斯無邪慝之行也○注周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也○正義曰案論語云子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之今云周禮五黨而解其文蓋亦不案此論語而有誤也誠如周禮五黨言之則論語何以云吾黨蓋不當引此爲證所謂黨者蓋五百家爲之黨是其旨也○注孟子言至學者也○正義曰子張之爲人踸踔譎詭論語曰師也辟故不能純善者案家語有衛人琴牢字張則此與左傳所謂琴張者琴牢而已非所謂子張善鼓琴也趙注引爲顓孫師亦未審何據而琴張曰師張曰曾皙曾參之父蓋言於前矣牧皮者未詳○注似真而非至孔子所惡也正義曰案論語云惡紫之奪朱惡鄭聲之亂雅樂惡利口之覆邦家其序與此不同者蓋孟子以亂義不及亂信亂信不及亂德其所主三者而已苗莠朱紫聲樂所託以爲喻者也是所以爲異者也○注色厲內荏至子帥以正孰敢不正者○正義曰此蓋本論語之文而云

孟子曰由堯舜至於湯五百有餘歲若禹皋陶則見而知之若湯則聞而知之言五百歲聖人一出天道之常也亦有遲速不能正五百歲故言有餘歲也見而知之謂

輔佐也通於大賢次聖者亦得與在其間親見聖人之道而佐行之言易也以聞而知之者聖人相去卓遠數百歲之間變故衆多踰聞前聖所行追而遵之以致其道言難也

由湯至於文王五百有餘歲若伊尹萊朱則見而知之若文王則聞而知之

伊尹摯也萊朱亦湯賢臣也一曰仲虺是也春秋傳曰仲虺居薛爲湯左相是則伊尹爲右相故二人等德也

由文王至於孔子五百有餘歲若太公望散宜生則見而知之若孔子則聞而知之

太公望呂尚也號曰師尚父散宜生文王四臣之一也呂尚有勇謀而爲將散宜生有文德而爲相故以相配而言之也

由孔子而來至於今百有餘歲去聖人之世若此其未遠也近聖人之居若此其甚也然而無有乎爾則亦無有乎爾

至今者至今之世當孟子時也聖人之間必有大賢名世者百有餘年適可以出未爲遠而無有也鄒魯相近傳曰魯擊柝聞於邾近之甚也言已足以識孔子之道能奉而行之既不遭値聖人若伊尹呂望之爲輔佐猶可應備名世如傅說之中出於殷高宗也然而世謂之無有此乃天不欲使我行道也故重言之知天意之審也言則亦者非實無有也則亦當使爲無有也乎爾者數而不怨之辭也

疏孟子曰至無有乎爾〇正義曰此章言天地剖判開元更始三皇以來人倫攸敘弘析道德莫貴聖人聖人不出名世承間雖有斯限蓋有遇不遇焉是以仲尼至獲麟而止筆孟子亦有乎爾終於篇章者也孟子曰由堯舜至於湯至由湯至於文王又至由文王至於孔子又至由孔子而至於今止無有乎爾者此孟子欲歸道於己故歷言其世代也言自堯舜二帝至於商湯其年數有五百餘載矣如禹皋陶爲堯舜之臣則親見而知堯舜聖人之大道而佐行之也如湯王之去堯舜之世則相去有數百歲之遠則但聞其二帝所行之道遵而行之者也又自商湯遠至文王周時又有五百餘歲如伊尹萊朱二者但爲湯之賢臣則親見而知湯所行之道而輔佐之者也如文王之去湯世則相去有數百歲之遠則但聞其湯所行之道而遵之者也以自文王之世至於孔子之時又有五百餘載如太公望散宜生二者爲文王之臣則親見而知文王所行之道而輔佐之者也如孔子之去文王世則相去亦有數百歲之遠則但聞其文王之道而遵之者也故自孔子以來逮至於今但百有餘歲以其去孔子之世如此之未遠自鄒國至于魯國其地相去如此之甚近然而猶可應備名世如傅說之中出於高宗也然而世之以謂無有此名世而出於聞者乃亦不欲使我行道也故曰然而無有乎爾則亦無有乎爾矣此所以欲歸於己而歷舉世代而言之也○注伊尹至于等德也正義曰史記云伊尹名摯號爲阿衡也爲湯之相萊朱亦湯賢臣一曰仲虺是也春秋傳曰仲虺居薛爲湯左相者蓋魯定公元年左丘明之文也杜預云仲虺奚仲之後也○注太公望散宜生○正義曰太公望於前詳言之矣散宜生案論語云武王曰予有亂臣十人馬融云十人而散宜生在焉散姓宜生名也○注至今者至而無有也○正義曰云魯擊柝聞於邾者按魯哀公七年公伐邾之文也亦於敘言之詳矣云傅說出殷高宗者亦言於前篇矣然而仲尼作春秋必至獲麟而止者也孟子亦必止於無有乎爾而終其篇者蓋亦見孟子擬仲尼而作者也故哀公十四年春西狩獲麟杜氏云麟仁獸也聖王之嘉端時無明王出而遇獲仲尼傷周道不興感嘉瑞之無應故春秋脩中興之教絕筆於獲麟之一句所感而作固所以爲終也孟子之書終於是言者蓋亦憫聖道不明于世歷三皇已來推以世代雖有歲限然亦有遇不遇焉故述仲尼之意而作此七篇遂以無有乎爾終於篇章之末蓋亦深歎而不怨之云爾

孟子注疏卷十四下校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

欄也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本欄作闌足利本作闌下入欄 同音義出闌字云與欄字同案闌者假借字欄者俗字闌者正字也

又復從而非之 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本非作罪

章指言驅邪反正正斯可矣來者不綏追其前罪君子甚之以爲過也

廝養之役也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本廝作斯音義出斯養 云斯養同廝

則分崩不振 閩監毛三本孔本韓本同宋本廖本無則字

章指言原心量力政之善者繇役並與以致離殍養民輕斂君之道也

居不離散 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本居作民

章指言寶此三者以爲國珍寶於珍 孔本韓本考文引古本作爭 玩以殃其身諸侯如茲

永無患也

章指言小知自私藏怨之府大雅先人福之所聚勞謙終吉君子道也

若是乎從者之廋也 閩監毛三本孔本韓本同廖本廋作庾音義出廋字云或 作廋

屝屨也 十行本糢糊閩監毛三本如此宋本孔本韓本屝作扉音義出扉字 作屝者誤

自知間之過也 閩監毛三本同宋本孔本韓本無也字

夫子之設科也 閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本子作予案注云夫我 設教授之科僞疏亦云夫我之設科以教人則作予是也予子

蓋字形相涉而譌

來者不拒 閩監毛三本孔本韓本同宋九經本宋本岳本咸淳衢州本廖本拒 作距

亦不拒逆 閩監毛三本韓本同廖本考文古本拒作距孔本拒逆作逆拒

君子不保其異心也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字

殆非爲是來 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有言字

謙以益之而已 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作謙以荅之

章指言教誨之道受之如海百川移流不得有拒 考文引古本作距 雖獨竊屨非已

所絕順荅小人小人自咎所謂造次必於是也

人能充無穿窬之心 閩監毛三本同宋九經本岳本咸淳衢州本廖本孔本韓 本窬作踰

人能充無受爾汝之實 各本同廖本汝作女

人所爾汝者也 閩本孔本韓本同監毛二本汝作女毛本下爾汝亦作女

而以自行所至 閩監毛三本自作有廖本孔本韓本考文古本有作自

是以言餂之也 音義云本亦作餂○按韻書無餂字而趙注與方言正合則爲 餂字之誤無疑也

章指言善恕行義充大其美無受爾汝何施不可取人不知失其臧否比之

穿踰善亦遠矣

孟子曰人皆不忍 閩監毛三本皆下有有所二字

以其失之以也 閩本下以改敎監毛二本與閩本同

而道存焉 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無此四字

自任太輕也 閩監毛三本同宋本孔本韓本無也字

章指言言道之善以心爲原當求諸己而責於人君子尤之況以妄芸言失

務也

乃爲善言者也 閩本同監毛二本刪者字

乃爲善道○君子之言也 閩監毛三本○作也字

以其君子於其言也 閩本同監毛二本無上其字

非特騰心說而已 補監毛本心作口是也

盛德之至 各本同孔本下有也字

行命以待之而已矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作待命而已 矣

章指言君子之行動合禮中不惑禍福修身俟終堯舜之盛湯武之隆不是

過也

是爲盛之至也 閩監毛三本盛下有德字

勿視其巍巍然 閩監毛三本同廖本孔本韓本巍作魏音義出魏魏丁云當作 巍是經文本作魏作巍非也○按依說文本無二字

謂當時之尊貴者也 補本及各本同宋本無謂字

說大人之法 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本說下有此字

言語得盡而已 閩監毛三本廖本孔本韓本考文古本無而已二字

堂高數仞 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本堂高作高堂

榱題數尺 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本榱題作振屋

奢太之室 閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本太作汰考文古本作大

大屋無尺丈之限廖本孔本考文古本足利本同閩監毛三本韓本屋作室

後車千乘閩監毛三本同孔本韓本考文古本後作從

章指言富貴而驕自遺咎也茅茨采椽聖堯表也以賤說貴懼有蕩心心謂

彼陋以寧我神故以所不爲爲之寶玩也

自遺咎補案咎下依章指有也字

利欲也各本同廖本利欲作欲利

若晉國纏縛之類也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無晉字

不存者衆閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

章指言清靜宋本韓本作淨寡欲德之高者畜聚積實穢行之下廉者招福濁者速

禍雖有不然蓋非常道是以正路不可不由也

孟子至寡矣閩監二本同毛本子下有曰字

孟子曰子雖有不存焉者寡矣監毛本同案不字衍

公問羊棗與膾炙孰美也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本孰字在與字之上韓本無也字

故諱閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有之也二字

章指言情理宋本孔本韓本考文古本作禮相扶以禮制情人所同然禮則不禁曾參至孝

思親異心羊棗之感終身不嘗孟子嘉焉故上章稱曰豈有非義而曾子言

之者也

後曾子好之閩監毛三本子改皆

譬如君父之名閩監毛三本如下增諱字

吾黨之小子閩監毛三本同宋本孔本韓本小子作士

孔子在陳閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本在作居

思魯之狂士者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字

狷者有所不爲也各本狷作獧案音義出狂獧云與狷同則經注並當作獧作狷者誤

能恥賤惡閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本惡作汙

以其鄉原賊德故也閩監毛三本同宋本孔本韓本無鄉原二字

萬章問鄉原之惡如何廖本孔本韓本如作云閩監毛三本如何作何如

言何以嘐嘐若有大志也閩監毛三本同廖本孔本韓本以下有是字

萬子曰按朱注本作萬章誤

衆鄉原恐其亂德也韓本脫此八字

莠之莖葉似苗閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本無之字

色似朱朱赤也閩監毛三本同廖本孔本韓本止一朱字

孔子之所惡也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有故字

歸於常經閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古本於作曰

章指言士行有科人有等級中道爲上狂獧不合似是而非色厲內荏鄉原

之屬聖人所甚反經身行民化於己子率而足利本作以正孰敢不正也

如佞口鄉原者閩監毛三本口上有利字

然而無有乎爾則亦無有乎爾音義陸本作然而無乎爾則亦有乎爾

非實無有也宋本廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本有誤者

章指言天地剖判開元建始三皇以來人倫攸敘宏析道德班垂文采莫貴

乎聖人聖人不出名世承閒雖有此限蓋有遇孔本下有有字不遇焉是以仲尼至

獲麟而止筆孟子以無有乎爾終其篇章斯亦一契之趣也

孟子注疏卷十四下校勘記

爾雅注疏

四部備要

經部

上海中華書局據阮刻本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

爾雅注疏十一卷

晉郭璞注宋邢昺疏璞字景純河東聞喜人官至弘農太守事蹟具晉書本傳昺有孝經疏已著錄案大戴禮孔子三朝記稱孔子教魯哀公學爾雅則爾雅之來遠矣然不云爾雅爲誰作據張揖進廣雅表稱周公著爾雅一篇（案經典釋文以揖所稱一篇爲釋詁）今俗所傳三篇（案漢志爾雅三卷此三篇謂三卷也）或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言沛郡梁文所考皆解家所說疑莫能明也於作書之人亦無確指其餘諸家所說小異大同今參互而考之郭璞爾雅注序稱豹鼠既辨其業亦顯邢昺疏以爲漢武帝時終軍事七錄載犍爲文學爾雅注三卷（案七錄久佚此據隋志所稱梁有某書亡知爲七錄所載）陸德明經典釋文以爲漢武帝時人則其書在武帝以前曹粹中放齋詩說曰（案此書今未見傳本此據永樂大典所引）爾雅毛公以前其文猶略至鄭康成時則加詳如學有緝熙于光明毛公云光廣也康成則以爲學于有光明者而爾雅曰緝熙光明也又齊子豈弟康成以爲猶言發夕也而爾雅曰豈弟發也薄言觀者毛公無訓振古如茲毛公云振自也康成則以觀爲多以振爲古其說皆本於爾雅使爾雅成書在毛公之前顧得爲異哉則其書在毛亨以後（案詩傳乃毛亨作非毛萇作語詳詩正義條下）大抵小學家綴緝舊文遞相增益周公孔子皆依託之詞觀釋地有鶼鶼釋鳥又有鶼鶼同文複出知非纂自一手也其書歐陽修詩本義以爲學詩者纂集博士解詁高承事物紀原亦以爲大抵解詁詩人之旨然釋詩者不及十之一非專爲詩作揚雄方言以爲孔子門徒解釋六藝王充論衡亦以爲五經之訓故然釋五經者不及十之三四更非專爲五經作今觀其文大抵採諸書訓詁名物之同異以廣見聞實自爲一書不附經義如釋天云暴雨謂之涷釋艸云卷施艸拔心不死此取楚辭之文也釋天云扶搖謂之猋釋蟲云蒺蔾蝍蛆此取莊子之文也釋詁云嫁往也釋水云瀵大出尾下此取列子之文也釋地四極云西王母釋畜云小領盜驪此取穆天子傳之文也釋地云東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼此取管子之文也又云邛邛岠虛負而走其名謂之蟨此取呂氏春秋之文也又云北方有比肩民焉迭食而迭望釋地云河出崑崙虛此取山海經之文也釋詁云天帝皇王后辟公侯又云洪廓宏溥介純夏幠釋天云春爲青陽至謂之醴泉此取尸子之文也釋鳥曰爰居雜縣此取國語之文也如是之類不可殫數蓋亦方言急就之流特說經之家多資以證古義故從其所重列之經部耳璞時去漢未遠如遂幠大東稱詩釗我周王稱逸書所見尚多古本故所注多可據後人雖迭爲補正然宏綱大旨終不出其範圍昺疏亦多能引證如尸子廣澤篇仁意篇皆非今人所及睹其犍爲文學樊光李巡之注見於陸氏釋文者雖多所遺漏然疏家之體惟明本注注所未及不復旁搜此亦唐以來之通弊不能獨責於昺惟既列注文而疏中時復述其文但曰郭注云云不異一字亦更不別下一語殆不可解豈其初疏與注別行歟今未見原刻不可復考矣

爾雅注疏校勘記序

阮元撰盧宣旬敬錄

爾雅一書舊時學者苦其難讀今則三家村書塾尟不讀者文教之盛可云至矣爾雅注郭氏後出不必精審而從前古注之散見者通儒多愛惜摭拾之若近日寶應劉玉麐武進臧庸皆采輯成書可讀邢昺作疏在唐以後不得不綷唐人語爲之近者翰林學士邵晉涵改弦更張別爲一疏與邢並行時出其上顧邢書列學官已久士所共習而經注疏三者皆譌舛日多俗閒多用汲古閣本近年蘇州翻版尤劣元搜訪舊本於唐石經外得明吳元恭仿宋刻爾雅經注三卷宋槧爾雅邢疏未附合經注者十卷皆極可貴授武進監生臧庸取以正俗本之失條其異同纖悉畢備元復定其是非爲爾雅注疏校勘記六卷上中下三卷各分上下卷後之讀是經者於此不無津梁之益陸德明經典釋文此經爲最詳仍別爲校訂譌字不依注疏本與經注相淆若夫爾雅經文之字有不與經典合者轉寫多岐之故也有不與說文解字合者說文於形得義皆本字本義爾雅釋經則假借特多其用本字本義少也此必治經者深思而得其意固非校勘之餘所能盡載矣阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經爾雅三卷首載郭序每卷標篇目下題郭璞注每行十字卷上釋詁第一釋言第二釋訓第三釋親第四卷中釋宮第五釋器第六釋樂第七釋天第八釋地第九釋丘第十釋山第十一釋水第十二卷下釋草第十三釋木第十四釋蟲第十五釋魚第十六釋鳥第十七釋獸第十八釋畜第十九大致與今本同非特較陸氏釋文迥然不侔卽與邢疏本亦有異如釋天石經作析木謂之津而邢本作析木之津云定本有謂字因注誤釋地石經作下者曰溼而邢本作下者曰隰云本作溼誤舉此如今本承石經之誤者多矣

國朝石經考文提要爾雅一卷乾隆五十六年校刊石經據宋元舊刻多所訂正尚書彭元瑞撰輯此篇每經爲一卷

經注本

明吳元恭仿宋刻爾雅經注三卷嘉靖十七年秋七月東海吳元恭校刊有後序每葉十六行每行十七字卷首標目同唐石經卷末總計經若干字注若干字間有一二小誤絕無私意竄改處不附釋文而郭注中之某音某完然無闕爲經注本之最善者必本宋刻無疑今以此爲據閒參用陳本以證其同陳本者明陳深十三經解詁本也較此多印合而微有删改處如釋詁注云其餘義皆通見詩書陳本作其餘義見詩書嗟咨𧬈也注云音兎罝陳本刪此三字不若吳本之可據也今作校勘記以此本爲據凡摘書經注皆用此本凡札記經注云此本者謂此也

元槧雪牕書院爾雅經注三卷無年代可考首署雪牕書院校正新刊八字故稱雪牕本字體與唐石經同每葉二十行每行經十九字注二十六字注下連附音切於本字上加圈爲識較諸注疏本獨爲完善釋畜騋牝驪牝與經義雜記合釋蟲注憙齧桑樹與釋文合而今本釋文亦誤若女桑桋桑之作姨四蹢皆白首之作騚釋草注音纏繼之作音丘阮皆其私改又不可不知者然較之俗所行卽奎金鍾人傑等刊本則遠勝之矣郎鍾等本隨意增删竄易更不可據

單疏本

宋槧爾雅疏十卷宋史藝文志玉海皆十卷俗本注疏分十一卷非卷一釋詁卷二釋詁下卷三釋言卷四釋訓釋親卷五釋宮釋器釋樂卷六釋天卷七釋地釋丘釋山釋水卷八釋草卷九釋木釋蟲釋魚卷十釋鳥釋獸釋畜每卷標目首署邢氏名銜每葉三十行每行三十字或多少一字經注或載全文或標起止皆空一格下稱釋曰此當脫胎北宋本中有明人刊補者最劣今作校勘記以此本爲據凡摘書疏本皆用此本凡札記疏文云此本者謂此也

注疏本

元槧爾雅注疏十一卷卷一釋詁分上中下卷二釋言分卷下卷三釋訓釋訓下釋親卷四釋宮釋器下釋器卷五釋樂釋天下釋天卷六釋地釋丘卷七釋山釋水卷八釋草分卷下卷九釋木下釋木釋蟲卷十釋魚釋鳥下釋鳥卷十一釋獸釋畜分卷極無理閩本正襲此每葉十八行經每行二十字注及疏低一格亦每行二十字經下載注雙行不標注字疏標陰文疏字內多明人補刻板其佳者往往與單疏本雪牕本印合而訛字極多不勝指摘今第取其是者及與閩監毛三本有相涉者證其同異云

明閩本爾雅注疏十一卷明嘉靖閒閩中御史李元陽刊分卷及疏文脫落處悉與元板同知此本出於元板也其佳者多與單疏本元本合而增補之字多不得當剜擠之痕一灼然可考監毛本則照此排勻矣每半葉九行每行經二十一字注及疏低一格每行二十字經下載注單行居中標陰文注字分經注疏爲大中小三等字

明監本爾雅注疏十一卷萬曆二十一年刊每卷首署皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節司業臣周應賓等奉勅重較刊皇明朝列大夫國子監祭酒臣吳士玉承德郎司業仍加俸一級臣黃錦等奉旨重修行數字數與閩本同惟分卯吾合予以下爲釋詁下餘篇不分上下注用小字單行偏右較閩本爲完善誤字亦較毛本爲少

明汲古閣毛本爾雅注疏十一卷崇禎庚辰古虞毛晉刊經注疏亦分大中小三等字合釋詁爲一篇其餘行與監本同此世所通行者而錯誤極多

國朝浦鏜爾雅注疏正誤三卷嘉善浦鏜撰據毛本及他書徵引之文以意參校其所改正之字多未可信

國朝惠棟爾雅注疏校本十一卷元和惠棟校本多以說文釋文唐石經等訂俗本之訛

國朝盧文弨爾雅注疏校本十一卷餘姚盧文弨校本以釋文及衆家說參校

經典釋文

明葉林宗影抄宋本經典釋文　爾雅音義共二卷上中一卷下一卷

國朝盧文弨爾雅音義考證二卷　盧文弨撰

爾雅疏敘

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

夫爾雅者先儒授教之術後進索隱之方誠傳注之濫觴爲經籍之樞要者也夫混元闢而三才肇位聖人作而六藝斯興本乎發德於衷將以納民於善洎夫醇醨既異步驟不同一物多名繫方俗之語片言殊訓滯今古之情將使後生若爲鑽仰繇是聖賢間出詁訓遞陳周公倡之於前子夏和之於後蟲魚草木爰自爾以昭彰禮樂詩書盡由斯而紛郁然又時經戰國運歷挾書傳授之徒寖微發揮之道斯寡諸篇所釋世罕得聞惟漢終軍獨深其道豹鼠既辨斯文遂隆其後相傳乃可詳悉其爲注者則有犍爲文學劉歆樊光李巡孫炎雖各名家猶未詳備惟東晉郭景純用心幾二十年注解方畢甚得六經之旨頗詳百物之形學者祖焉最爲稱首其爲義疏者則俗間有孫炎高璉皆淺近俗儒不經師匠今既奉

勑校定考案其事必以經籍爲宗理義所詮則以景純爲主雖復研精覃思尚慮學淺意疏謹與尚書駕部員外郎直祕閣臣杜鎬尚書都官員外郎祕閣校理臣舒雅大常博士直集賢院臣李維諸王府侍講大常博士兼國子監直講臣孫奭殿中丞臣李慕清大理寺丞國子監直講臣王煥大理評事國子監直講臣崔偓佺前知洺州永年縣事臣劉士玄等共相討論爲之疏釋凡一十卷雖上遵睿旨共竭於顓蒙而下示將來尚慚於疏略謹敘

爾雅疏卷第一

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

爾雅序【疏】釋曰爾雅者釋文云所以訓釋五經辨章同異實九經之通路百氏之指南多識鳥獸草木之名博覽而不惑者也爾近也雅正也言可近而取正也釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖云昔在周公纘述唐虞宗翼文武克定四海勤相成王踐阼理政日昃不食坐而待旦德化宣流越裳來貢嘉禾貫桑六年制禮以導天下著爾雅一篇以釋其義傳乎後學歷載五百墳典散落唯爾雅常存禮三朝記哀公曰寡人欲學小辯以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辯言矣春秋元命包言子夏問夫子作春秋不以初哉首基爲始何是以知周公所造也率斯以降超絕六國越踰秦楚爰暨帝劉魯人叔孫通撰置禮記文不違古今俗所傳三篇爾雅或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言沛郡梁文所著皆解家所說先師口傳既無正驗聖人所言是故疑不足能明也夫爾雅之爲書也文約而義固其陳道也精研而無誤眞九經之檢度學問之階路儒林之楷素也序與緒音義同釋詁云敘緒也言己注述之由敘陳此經旨若藹林之抽緒耳孔子作書序子夏作詩序故郭氏亦謂之序序之大指凡有五焉初自夫爾雅者至辨同實而殊號者也明此書之用也二自誠九流之津涉至摛翰者之華苑也言爲羣經之樞要也三自若乃至莫近於爾雅言其博物他書不之過也四自爾雅者至其業亦顯明其興隆之時也五自英儒贍聞之士至序末總序己所以作注之意也今各依文解之

夫爾雅者所以通詁訓之指歸敘詩人之興詠總絕代之離詞辯同實而殊號者也【疏】夫爾雅至同實而殊號者也○釋曰此明其用也夫者發語辭亦指示語指此爾雅者所以通詁訓之指歸也詁古也通古今之言使人知也訓道也道物之貌以告人也指謂指意歸謂歸鄉也言此書所以通暢古今之言訓道百物之貌使人知其指意歸鄉也若言初哉首基者其指歸在始也若言番番矯矯者其指歸在勇也略舉一隅他皆放此云敘詩人之興詠者敘次也鄭玄注周禮大司樂云興者以善物喻善事又注大師云興者見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之鄭司農云興者託事於物詞者永言也故舜典云歌永言孔注云歌詠其義以長其言又詩序云言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故永歌之斯皆詩人所爲此書能次敘之故言敘詩人之興詠也若言噰噰喈喈以興民協服也其虛其徐以詠威儀容止也如此之類皆是案爾雅所釋偏解六經而獨云敘詩人之興詠者以爾雅之作多爲釋詩故毛公傳詩皆據爾雅謂之詁訓傳亦此意也云總絕代之離詞者總聚也絕代猶遠代也離詞猶異詞也郭璞敘方言云標六代之絕語類離詞之指韻亦猶此也以其六代絕遠四方乖越故今古語異夷夏詞殊此書能總聚而釋之使人知也若其繹又祭也周曰繹商曰彤夏曰復胙及注引方言之類是也云辯同實而殊號者也辯謂辯別凡物雖殊其號而同一實者此書辯之若繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也又釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲注云別四名如此之類是也

誠九流之津涉六藝之鈐鍵學覽者之潭奧摛翰者之華苑也鍵音件摛音癡【疏】誠九至苑也○釋曰此明其樞要也云誠九流之津涉者誠實也九流者敘六藝爲九種言於六經若水之下流也津涉者濟渡之處名言九流之多非此書無以通喻九河之廣非津涉之無以渡也案漢書藝文志云儒家者流五十三家八百三十五篇蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者也游文於六經之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道最爲高孔子曰如有所譽其有所試唐虞之隆殷周之盛仲尼之業已試之效者也然惑者既失精微而辟者又隨時抑揚違離道本苟以譁衆取寵後進循之是以五經乖析儒學寖衰此辟儒之患也道家者流三十七家九百九十三篇蓋出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術也合於堯舜之克讓易之嗛嗛一謙而四益此其所長也陰陽家者流二十六家二百六十九篇蓋出於羲和之官敬順昊天曆象日月星辰敬授民時此其所長也法家者流十家二百一十七篇蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰飭法此其所長也名家者流七家三十六篇蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也墨家者流六家八十六篇蓋出於清廟之官茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同此其所長也縱橫家者流十二家百七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命而不受辭此其所長也雜家者流二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也農家者流九家百一十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨孔子曰所重民食此其所長也此九流之大旨也云六藝之鈐鍵者案漢書藝文志六藝謂易書詩禮樂春秋六經也凡六藝一百三家三千一百二十三篇說文云鈐鏁也方言云戶鑰自關之東陳楚之間謂之鍵小爾雅云鍵謂之鑰言此書爲六藝之鑰鑰必開通之然後得其微旨也故云六藝之鈐鍵也云學覽者之潭奧者潭淵也室中西南隅謂之奧言奧深也此書釋二儀之形象載八表之昏荒雖博學廣覽之士莫能究淵深隱奧故云學覽者之潭奧也云摛翰者之華苑也者言此書森羅萬有純粹六經摛文染翰之士足以擷其英華若圃苑然故云華苑也

若乃可以博物不惑多識於鳥獸草木之名者莫近於爾雅【疏】若乃至爾雅○釋曰此言其博物也云若乃者因上起下語上既言其功用此復美其博物故云若乃既可以博釋庶物又能多識辨於鳥獸草木之莫者莫近於爾雅言爾雅最近之又案公羊傳說春秋功德云撥亂世反諸正名近諸春秋何休云莫近猶莫過之也然則博物多識他書亦莫過於爾雅也

爾雅者蓋興於中古隆於漢氏豹鼠既辯其業亦顯【疏】爾雅至亦顯○釋曰此言興隆之時也云蓋興於中古者爾雅之作經傳莫言其人及時世但相傳云周公作之以教成王無正文故云蓋以疑之經典通以伏犧爲上古文王爲中古孔子爲下古周公文王子父統子業周公亦可言中古故云蓋興於中古云隆於漢氏者以夫子沒後書紀散亡戰國陵遲嬴秦燔滅則此書亦從而墜矣洎乎漢氏御宇旁求典籍除挾書之律開獻書之路此書亦從而隆矣故曰隆於漢氏也云豹鼠既辯其業亦顯者謂漢武帝時孝廉郎終軍既辯豹文之鼠人服其博物故爭相傳授爾雅之業於是遂顯言不但興行兼亦廣顯故云亦也

英儒贍聞之士洪筆麗藻之客靡不欽玩耽味爲之義訓璞不揆檮昧少而習焉沈研鑽極二九載矣雖注者十餘然猶未詳備並多紛謬有所漏略是以復綴集異聞會稡舊說考方國之語采謠俗之志錯綜樊孫博關羣言剟其瑕礫搴其蕭稂事有隱滯援據徵之其所易了闕而不論別爲音圖用祛未寤輒復擁篲清道企望塵躅者以將來君子爲亦有涉乎此也○贍時豔反璞音朴檮音桃少時照切會古外切稡子外切剟音掇礫音歷搴音僁稂音郎易以豉切了音療篲似稅切企丘豉切躅音逐【疏】英儒至序末○釋曰此言己所以作注之意也云英儒贍聞之士者案禮辭名記德過千人曰英儒者柔也能以德柔服人也贍多也士者有德之稱言英俊通儒多聞之士也云洪筆麗藻之客者洪大也麗美也藻水草也有文以喻人之文章言大有詞筆美於文章之客也云靡不欽玩耽味爲之義訓者靡無也欽玩猶敬愛也耽味猶樂嗜也言英儒等無不敬愛此書如耽廣樂嗜嘉肴然

故曰耽味而為之義理訓解謂作注也云璞不揆檮昧少而習焉者此自謙也揆度也檮謂檮杌無知之貌昧闇也郭氏言己不度其無知闇昧自少小而習此書焉云沈研鑽極二九載矣者此言用功深不敢苟為注解也謂深沈研覈鑽求窮極凡十八載故云二九載矣云雖注者十餘然猶未詳備者言作注者雖十有餘家猶尚未能精詳具備十餘家者陸德明敘錄犍為文學注二卷劉歆注三卷樊光注六卷李巡注三卷孫炎注三卷為此五家而已又五經正義援引有某氏謝氏顧氏今郭氏言十餘者典籍散亡未知誰氏或云沈旋施乾謝嶠顧野王者非也此四家存郭氏之後故知非也云並多紛謬有所漏略者言十家所注並多紛紜錯繆若孫叔然顯擘茀離字別為義是紛繆也其所難解則全不入根節是漏略也云是以復綴集異聞會粹舊說者是以者因前起後語因前十家所注紛繆漏略起己作注之意故言是以對前已有注故云復綴集謂聯綴聚集異聞者注所引六經子史之類是也會粹者廣雅云會收也粹聚也舊說謂十家所說也雖不能盡善亦時有可觀其所善者則收聚用之也云考方國之語者考成也四方之國言語不同有所通釋者則援引考成之注引方言是也云采謠俗之志者采取也徒歌謂之謠案漢書地理志云好惡取舍動靜亡常隨君上之情欲故謂之俗但童謠嬉戲之言及俗謂有所記志可以通此書者亦采用之若榽橀注引齊人諺曰上山斫檀榽橀先殫蟰蛸注云俗呼為喜子之類是也云錯綜樊孫者謂交錯綜聚樊光孫炎二家之注取其理長者用之云博關群言者關通也群言謂子史及小說也言非但援引六經亦博通此子史等以為注說也云剟其瑕礫搴其蕭稂者此喻己作注去惡取善也剟其瑕礫以玉石喻也剟削也削去其疵瑕瓦礫以取瑾瑜也搴其蕭稂以禾莠喻也搴拔也蕭蒿也稂童梁莠類也拔去其蕭蒿稂莠以存其嘉禾也云事有隱滯援據徵之者援引也徵成也若事有隱奧滯泥者則援引經據以證成之也云其所易了闕而不論者謂通見詩書不難曉了者則不須援引故闕而不論也云別為音圖用祛未寤者謂注解之外別為音一卷圖贊二卷字形難識者則審音以知之物狀難辯者則披圖以別之用此音圖以祛除未曉寤者故云用祛未寤也云輒復擁篲清道企望塵躅者此郭氏自問也擁手持篲帚也清道謂清絜道塗也企望者企踵而瞻望也塵躅者塵路躅跡也言己注此書若人持帚以清道企踵而望其芳塵美跡所以然者何謂是自問也云以將來君子為亦有涉乎此也者此自荅也言己注此書非他以為將來有德君子之為必欲研覈百氏探討九流非爾雅不可必涉歷此途若其注釋未備則恐迷誤後人作注之由良為此也

爾雅卷上

[疏]釋曰上者對中下生名直以簡編重多分為上中下三卷無義例也

郭璞注。[疏]郭璞字景純河東人東晉弘農太守著作即注者著也解釋經指使義理著明也亦言己注意以釋此書也詩書謂之傳者傳傳也博識經意傳示後人也此皆其人自題故或言傳或言注無義例也

釋詁第一

[疏]釋曰釋解也詁古也古今異言解之使人知也釋言則釋詁之別故爾雅敘篇云釋詁釋言通古今之字古與今異言也第次也一數之始也以其作最在先故為第一此篇相承以為周公作但其文有周公後事故先儒共疑焉或曰仲尼子夏所增足也或曰當周公時有之今無者或在散亡之中然則詩書所有非周公所釋乃後人依放故言雅記而為之文故與之同郭氏因即援據以成其義若言胡不承權輿及緇衣之蓆兮此秦康鄭武之詩在周公之後明矣其義猶今為文採摭故事以為辭耳則此篇所載悉周公時所有何足怪也其諸篇所次舊無明解或以為有親必須宮室宮室既備事資器用今謂不然何則造物之始莫先兩儀而樂器居天地之先豈天地乃樂器所資乎蓋以先作者居前增益者處後作非一時故題次無定例也其篇之名義逐篇具釋此不繁言此書之作以釋六經之言而字別為義無復章句今而作疏亦不分科段所解經文若其易了及郭氏未詳者則闕而不論其稍難解則援引經據及諸家之說以證之郭氏之注多采經記若其通見可曉者則但指篇目而已而或書名僻異義旨隱奧者則具載彼文以祛未寤者耳

初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也

尚書曰三月哉生魄詩曰令終有俶又曰俶載南畝又曰訪予落止又曰胡不承權輿胚胎未成亦物之始也其餘皆義之常行者耳此所以釋古今之異言通方俗之殊語○肇音兆俶昌叔切

[疏]初哉至始也○釋曰皆初始之異名也初者說文云從衣從刀裁衣之始也哉者古文作才說文云才草木之初也以聲近借為哉始之哉首者頭也首之始也基者說文云牆始築也肇者說文作肁始開也祖者宗廟之始也元者善之長也長即始義胎者人成形之始也俶者動作之始也落者木葉隕墜之始也權輿者天地之始也天圓而地方因名云此皆造字之本意也及乎詩書雅記所載之言則不必盡取此理但事之初始俱得言焉他皆倣此[注]尚書至殊語○釋曰云尚書曰三月哉生魄者康誥文云詩曰令終有俶者大雅既醉文又曰俶載南畝者周頌載芟文又曰訪予落止者周頌訪落文又曰胡不承權輿者秦風權輿文云胚胎未成亦物之始也者說文云胚婦孕一月也胎婦孕三月也然則尚未成形而為形之始故曰胚胎未成亦物之始物則形也云其餘皆義之常者耳者謂初首基肇祖元也通見詩書故曰義之常行云此所以釋古今之異言通方俗之殊語者楊雄說方言云皆古今語也初別國不相往來之言也今或同而舊書雅記故俗語不失其方而後人不知故為之作釋也郭彼注云謂作釋詁釋言是也

林烝天帝皇王后辟公侯君也

詩曰有壬有林又曰文王烝哉其餘義皆通見詩書○辟并亦反

[疏]林烝至君也○釋曰皆天子諸侯南面之君異稱也白虎通云君羣也羣下之所歸心也林者說文云平土有叢木曰林烝者左傳云天生烝民樹之以君而司牧之然則人物之衆必立君長以司牧之故以林烝為君也天者說卦云乾為天為君以其俱尊極故也大雅皆謂君為天是也帝皇者白虎通云德合天地者稱帝帝者諦也象可承也皇美也大也天之總美大稱也時質故總稱之號之為皇煌煌人莫違也王者往也天下所歸往也說文云后者繼體君也象人之形施令以告四方故后之從一口發號者君后也辟者法也為下所法則也公者通也公正無私之意也侯者侯也侯逆順也天帝皇王惟謂天子公侯惟謂諸侯餘皆通稱[注]詩曰至詩書○釋曰云詩曰有壬有林者小雅賓之初筵文又曰文王烝哉者大雅文王有聲文云其餘義皆通見詩書者謂天帝皇王后辟公侯皆義之常行故不備引

弘廓宏溥介純夏幠厖墳嘏丕弈洪誕戎駿假京碩濯訏宇穹壬路淫甫景廢壯冢簡箌昄晊將業席大也

詩曰我受命溥將又曰亂如此憮為下國駿厖湯孫奏假王公伊濯訏謨定命有壬有林厥聲載路既有淫威廢為殘賊爾土宇昄章緇衣之席兮廓落宇宙穹隆至極亦為大也箌義未聞尸子曰此皆大有十餘名而同一實○憮音呼厖亡江切誕音但訏音吁箌音罩昄蒲板切晊之日切

[疏]弘廓至大也○釋曰此皆廣大之異言也弘者含容之大也周書洛誥云武王弘朕恭廓者方言云張小使大謂之廓宏者書曰若保宏父介者方言云東齊海岱之間謂之介純者魯頌閟宮云天錫公純嘏夏者方言云自關而西秦晉之間凡物之壯大而愛偉之謂之夏厖者深之大也墳嘏者方言云墳地大也青幽之間凡土而高且大者謂之墳秦晉之間凡物壯大謂之嘏丕者書云嘉乃丕績弈者詩大雅韓弈云弈弈梁山洪者書大誥云延洪惟我幼沖人誕者大雅生民云誕彌厥月戎者方言云宋魯陳衞之間謂之嘏或曰戎京碩濯訏者秦晉之間凡人大謂之奘燕之北鄙齊楚之郊或曰京齊宋之間曰碩荊吳揚甌之郊曰濯中齊西楚之間曰訏此皆謂大方俗之殊語也甫者詩齊風云無田甫田景者周頌潛篇云以介景福壯者秦晉之間凡人大謂之奘或謂之壯冢者舍人曰冢封之大也大雅緜篇云乃立冢土簡者周頌執競云降福簡簡箌者郭云義未聞顧氏云都角切說文云草大也韓詩云箌彼圃田將者周頌云日就月將業者版之大也大雅靈臺云虡業維樅餘皆見[注]詩曰至一實○釋曰詩云我受命溥將者商頌烈祖文又曰亂如此憮者小雅巧言文云下國駿厖者商頌長發文云湯孫奏假者商頌那篇文云王公伊濯者大雅文王有聲文云訏謨定命者大雅抑篇文云有壬有林者小雅賓之初筵文云厥聲載路者大雅生民文云既有淫威者周頌有客文云廢為殘賊者小雅四月文云爾土宇昄章者大雅卷阿文云緇衣之席兮者鄭風緇衣文云廓落宇宙穹隆至極亦為大也者廓落大

貌四方上下曰宇說文云宙舟輿所極也穹隆天之形也郭氏讀晊為至故云至極是廓宇穹晊亦為大也云尸子曰此皆大有十餘名而同一實者漢書藝文志云尸子二十篇注曰名佼魯人秦相商君師之鞅死佼逃入蜀案尸子廣澤篇云墨子貴兼孔子貴公皇子貴衷田子貴均列子貴虛料子貴別囿其學之相非也數世矣而已弇一弇於私也天帝后皇辟公弘廓閎博介純夏幠厖墳昄皆大也十數有餘名而實一也若使兼公虛均衷平易別囿一實也則無相非也以其數字皆訓為大故引之也周公作詁必以始也君也大也居先者始者無先之稱君者至尊之號大則無所不包故先言之一也曰此三者天也人也地也易乾卦云萬物資始坤卦云直方大老子云域中有四大王居其一焉故以此三者為先乾坤相對之物而以地在人後者以人居天地之中且尊尚人君故進之自此而下隨便卽言無義例也

憮厖有也

二者又為有也詩曰遂憮大東【疏】憮厖有也○釋曰二者又為有言大有也成十六年左傳云生民敦厖言人生聚豐厚大有也〔注〕詩曰遂憮大東○釋曰魯頌閟宮文也案今詩本作遂荒此言遂憮者所見本異也或當在齊魯韓詩

迄臻極到赴來弔艐格戾懷摧詹至也

齊楚之會郊曰懷宋曰屆詩曰先祖于摧又曰六日不詹詹摧皆楚語方言云○極紀力切弔音的艐音宗摧昨回切【疏】迄臻至至也○釋曰迄者自古至今也大雅生民云以迄于今臻者詩邶風泉水云遄臻于衛言疾至於衛也極者窮盡之至也樂記云及夫禮樂之極乎天而蟠乎地言禮樂之道上至於天下委於地也到者自遠而至也大雅韓弈云靡國不到赴者趨而至也雜記云凡赴於君來者自彼至我也春秋經曰祭伯來言至魯也弔者小雅天保云神之弔矣艐讀為居居格戾懷摧詹皆方俗語〔注〕齊楚至言云○釋曰云齊楚之會郊曰懷宋曰屆者方言文云詩曰先祖于摧者大雅雲漢文又曰六日不詹者小雅采綠文云詹摧皆楚語方言云者案方言云假音鴽洛古格字懷摧詹戾艐古屆字至也邠唐冀兗之間曰假或曰洛齊楚之會郊或曰懷摧詹戾楚語也艐宋語也皆古雅之別語也今則或同是也

如適之嫁徂逝往也

方言云自家而出謂之嫁猶女出為嫁【疏】如適至往也○釋曰皆謂造於彼也如者自我而往也春秋公及大夫朝聘皆曰如之者論語云之一邦言又往一國也適嫁徂逝皆方俗語〔注〕方言至為嫁○釋曰案方言云嫁逝徂適往也自家而出謂之嫁猶女而出為嫁也逝秦晉語也徂齊語也適宋魯語也往凡語也

賚貢錫畀予貺賜也

皆賜與也○畀必寐切予羊汝切【疏】賚貢至賜也○釋曰皆謂賜與也賚者賜有功善人也書湯誓曰予其大賚汝貢者下與上也左傳齊桓責楚云爾貢包茅不入錫者嘉賜也禹貢云禹錫玄圭畀者付與也詩鄘風干旄云何以畀之予者授與也小雅采菽云天子所予貺者惠賜也小雅彤弓云中心貺之

儀若祥淑鮮省臧嘉令類綝穀攻穀介徽善也

詩曰儀刑文王左傳曰禁禦不若詩曰永錫爾類我車既攻介人維藩大姒嗣徽音省綝穀未詳其義餘皆常語○鮮息淺切省先郢切令力政切綝勑金切穀古豆切【疏】儀若至善也○釋曰皆謂美善也儀者形象之善也若者惠順之善也祥者李巡曰福之善也書泰誓云襲于休祥淑者有德之善也詩曹風鳲鳩云淑人君子鮮者清絜之善也邶風新臺云籧篨不鮮省綝穀郭氏未詳臧者功能之善也詩齊風云射則臧兮嘉者美之善也詩大雅抑篇云無不柔嘉令者大雅卷阿云令聞令望類者昭二十八年左傳云勤施無私曰類攻者堅緻之善穀者養生之善詩小雅小明云式穀以女介者大善也徽者美善也〔注〕詩曰至常語○釋曰詩曰儀刑文王者大雅文王篇文云左傳曰禁禦不若者左傳無全文案文十八年說四凶云投諸四裔以禦螭魅宣三年傳言鑄鼎象物故民入山林不逢不若蓋採合傳文故云禁禦不若也云詩曰永錫爾類者大雅既醉文云我車既攻者小雅車攻文云介人維藩者大雅板篇文云大姒嗣徽音者思齊文云餘皆常語者謂祥淑鮮臧嘉令穀書傳多有之故云皆常語

舒業順敘也

皆謂次敘

舒業順敘緒也

四者又為端緒【疏】舒業至緒也○釋曰敘謂次敘舒者展舒徐緩有次也業者事有次敘也順者不逆有敘也舒業順敘四者又為端緒互相訓也

怡懌悅欣衎喜愉豫愷康妉般樂也

皆見詩○妉丁含切般盤樂洛【疏】怡懌至樂也○釋曰皆謂喜樂怡者和樂也小雅節南山云既夷既懌怡夷音義同懌者悅樂也商頌那篇云亦不夷懌悅者心樂也小雅都人士云我心不說悅說音義同欣者笑喜之樂也大雅鳧鷖云旨酒欣欣毛傳云欣欣然樂也衎者飲食之樂也小雅南有嘉魚云嘉賓式燕以衎喜者說文云不言而悅也小雅彤弓云中心喜之愉者安閑之樂也唐風山有樞云他人是愉毛傳云愉樂也豫者逸樂也小雅白駒云逸豫無期愷者康樂也小雅魚藻云豈樂飲酒康者安樂也唐風蟋蟀云無以大康妉者樂之久也小雅鹿鳴云和樂且湛又衛風氓篇云無與士耽鄭箋云耽非禮之樂般者遊樂也周頌篇名也鄭箋云般樂也〔注〕皆見詩○釋曰按郭以爾雅之作多為釋詩且詩中備有此文故云皆見詩其實六經之中所訓亦爾但以詩書之作作非一人故有音義雖同而字形踳駁者詩文作湛耽而此作妉詩文作夷說豈原缺樂而此作怡悅愷般之類直以異人之作故不同爾無義例也他皆放此

悅懌愉釋賓協服也

皆謂喜而服從【疏】悅懌至服也○釋曰皆謂喜而服從也悅懌愉者皆喜樂而服也釋者釋去恨怨而服也賓者懷德而服也旅獒云四夷咸賓協者和合而服也左傳曰謀其不協

遹遵率循由從自也

自猶從也

遹遵率循也

三者又為循行○遹音聿【疏】遹遵至循也○釋曰自亦從也轉互相訓也遹者大雅緜篇云聿來胥宇遹聿音義同遵者周南汝墳云遵彼汝墳率者大雅緜篇云率西水滸循者顧命云率循大卞由者曲禮大夫士出入君門由闑右從者小雅何人斯云伊誰云從遹遵率三者又為循行

靖惟漠圖詢度咨諏究如慮謨猷肇基訪謀也

國語曰詢于八虞咨于二號度于閎夭謀于南宮諏于蔡原訪于辛尹通謂謀議耳如肇所未詳餘皆見詩○度鐸趣子須【疏】靖惟至謀也○釋曰皆謂謀議也靖者安謀也小雅小旻云靖共爾位惟者思謀也漠者舍人曰心之謀也小雅小弁云聖人莫之漠莫音義同圖者大雅崧高云我圖爾居詢度咨諏者小雅皇皇者華傳云訪問於善為咨咨事為諏咨事之難易為謀咨禮義所宜為度親感之謀為詢究者小雅小弁云不舒究之慮者計謀也謨者大謀也大雅云訏謨定命猷者以道而謀也大雅文王云厥猷翼翼猷猶音義同肇者大雅江漢云肇敏戎公基者君子作事謀始也訪者謀政事也〔注〕國語至見詩○釋曰云國語曰詢於八虞咨於二號度於閎夭謀於南宮諏於蔡原訪於辛尹者是晉語胥臣對文公辭說文王之卽位也韋氏解云八虞周八士皆在虞官二號文王弟號仲號叔南宮南宮括也蔡蔡公原原公辛辛甲尹尹逸皆周大史也

典彝法則刑範矩庸恆律戛職秩常也

庸戛職秩義見詩書餘皆謂常法耳○彝音夷【疏】典彝至常也○釋曰皆謂常禮法也典刑者詩大雅蕩篇云尚有典刑彝者洪範云彝倫攸敘法則者天官冢宰以八灋治官府以八則治都鄙鄭注云邦國官府謂之禮法常所守以為法式也則亦法也典法則所用異異其名也範者模法之常也矩者度方有常也庸者書皐陶謨云自我五禮有庸哉恆久之常也湯誥云若有恆性律者常法也戛者康誥云不率大戛職者主之常也秩者商頌烈祖云有秩斯祜

柯憲刑範辟律矩則法也

詩曰伐柯伐柯其則不遠論語曰不踰矩【疏】柯憲至法也○釋曰此亦謂常法轉互相訓柯者執以取法也憲者大雅桑扈云百辟為憲辟罪法也刑範律矩則皆謂常法也〔注〕詩曰至踰矩○釋曰云詩曰伐柯伐柯其則不遠者豳風伐柯文云論語曰不踰矩者為政文

辜辟戾辠也

皆刑罪○辟婢亦切辜音孤辠音罪【疏】辜辟戾辠也○釋曰皆謂刑罪也辜者書仲虺之誥云罔不懼于非辜辟者呂刑云墨辟疑赦戾者大雅抑篇云亦維斯戾辠罪古今字也說文云辠犯法也從辛從自言辠人蹙鼻苦辛之憂秦以辠似皇改為罪取非人自投於网自古文以為鼻

黃髮齯齒鮐背耇老壽也

黃髮髮落更生黃者齯齒齒墮更生細者鮐背背皮如鮐魚耇猶耆也皆壽考之通稱○齯音倪鮐音台耇音狗【疏】黃髮至壽也○釋曰皆壽考之通稱也黃髮者舍人曰黃髮老人髮白復黃也郭云黃髮髮落更生黃者齯齒者說文云齯老人兒齒也郭云齒墮更生

細者魯頌閟宮云既多受祉黃髮兒齒鄭箋云兒齒亦壽徵鮐背者舍人曰老人氣衰皮膚消瘠背若鮐魚郭云鮐背背皮如鮐魚劉熙釋名云九十曰鮐背
背有鮐文大雅行葦云黃耇台背毛傳云台背大老也鄭箋云台之言鮐也大老則背有鮐文方言云秦晉之郊陳兗之會謂老曰耇鮐耇者郭云耇也方言
云燕代北鄙謂耇爲梨郭彼注云梨面色似凍梨也舍人曰耇觀也血氣精華觀竭言色赤黑如狗矣孫炎曰耇面如凍梨色似浮垢老人壽徵也老者說文
云七十曰老從人毛匕言須髮變白也

允孚亶展諶誠亮詢信也

方言曰荊吳淮汭之間曰展燕岱東齊曰諶宋衛曰詢亦皆見詩○亶丁但切諶市林切 疏 允孚至信也○釋曰皆謂誠實不欺也[注]方言至見詩○釋曰案方言云允訦音諶恂音詢展諒音亮穆信也齊魯之間曰訦宋衛汝潁之間曰恂荊吳淮汭之間曰展西甌毒屋黃石野之間曰穆衆信曰諒周南召南衛之語也云亦皆見詩者鄘風定之方中云終然允臧大雅文王云萬邦作孚小雅祈父云亶不聽鄘風君子偕老云展如之人兮大雅蕩篇云其命匪諶誠者復言之復也鄘柏舟云不諒人只鄭風溱洧云洵訏且樂訦諶亮諒詢洵音義同

展諶允慎亶誠也

轉相訓也詩曰慎爾優遊 疏 展諶至誠也○釋曰皆謂至誠轉相訓也[注]詩曰慎爾優遊○釋曰小雅白駒文

謔浪笑敖戲謔也

謂謔戲也見詩 疏 謔浪至謔也○釋曰詩曰謔浪笑敖者不敬之戲謔也舍人曰謔戲謔也浪意明也笑心樂也敖意舒也戲笑邪戲謔笑之貌郭云謂調戲也見詩者此邶風終風文

粵于爰曰也

書曰土爰稼穡詩曰對越在天王于出征

爰粵于也

轉相訓○粵音曰 疏 粵于至于也○釋曰皆謂語辭發端轉互相訓也說文云曰從開口象氣出於口也[注]書曰至出征○釋曰云書曰土爰稼穡者周書洪範文云詩曰對越在天者周頌清廟文云王于出征者小雅采芑文

爰粵于那都繇於也

左傳曰棄甲則那那猶今人云那那也書曰皐陶曰都繇辭於乎皆語之韻絕○繇音由於音烏 疏 爰粵至於也○釋曰皆語之韻絕歎辭也爰粵于三者又爲於乎[注]左傳至韻絕○釋曰云左傳曰棄甲則那者宣二年華元荅謳者辭也云書曰皐陶曰都者虞書皐陶謨文也云繇辭者繇卦兆之辭也云於乎者周頌維天之命云於乎不顯是也

欽郃盍翕仇偶妃匹會合也

皆謂對合也○欽音閤郃合盍胡臘切妃音配 疏 欽郃至合也○釋曰皆謂對合也欽者說文云合會也郃者和合也盍者衆合也易豫卦九四云勿疑朋盍簪翕者斂合也書皐陶謨云翕受敷施仇者左傳曰怨耦曰仇偶者相對合也左傳曰大都耦國妃者嘉耦曰妃匹者配合也大雅文王有聲云作豐伊匹會者集合也周禮曰時見曰會

仇讎敵妃知儀匹也

詩云君子好仇樂子之無知實維我儀國語亦云丹朱憑身以儀之讎猶儔也廣雅云讎讎也 疏 仇讎至匹也○釋曰皆謂匹合也仇者孫炎云相求之匹讎者儔侶聲類之匹也敵者相當之匹也妃合耦之匹也[注]詩云至讎也○釋曰云詩云君子好仇者周南關雎文云樂子之無知者檜風隰有萇楚文云實維我儀者鄘柏舟文也云國語亦云丹朱憑身儀之者案周語惠王十五年有神降于莘王問於內史過曰今是何神也對曰昔昭王娶於房曰房后實有爽德協于丹朱丹朱憑身以儀之生穆王焉實臨照周之子孫而禍福之夫神一不遠徙遷若由是觀之其丹朱乎韋氏解云憑依也儀匹也言房后之行有似丹朱丹朱馮依其身而匹偶之生穆王焉

妃合會對也

皆相當對

妃媲也

相偶媲也○媲普計切 疏 妃合至媲也○釋曰此三者又爲當對妃又爲媲謂相偶媲也

紹胤嗣續纂緌績武係繼也

詩曰下武維周緌見釋水餘皆常語○纂子管切 疏 紹胤至繼也○釋曰皆聯繼不絕也紹者大雅抑篇云弗念厥紹胤者大雅既醉云永錫祚胤嗣者周頌酌篇云載用有嗣續者小雅斯干云似續妣祖纂者魯頌閟宮云纘禹之緒緌武見注續者陳風東門之枌云不績其麻係者繫屬之繼易曰係小子失丈夫[注]詩曰至常語○釋曰云詩曰下武維周者大雅下武文云緌見釋水者彼云汎汎楊舟紼縭維之紼縭也縭緌也是矣

忥謐溢蟄慎貉謐顗頠密寧靜也

忥顗頠未聞其義餘皆見詩傳○忥音戲諡音侍貉音陌諡音密顗音擬頠魚毁切 疏 忥諡至靜也○釋曰皆安靜也諡者人死將葬誄列其行而作之也溢者盈溢者宜靜周頌維天之命云假以溢我蟄者藏伏靜處也易曰龍蛇之蟄慎者謹靜也大雅云淑愼爾止貉者靜定也大雅皇矣云貊其德音鄭箋云德政應和曰貊諡者說文云靜語也密者周頌昊天有成命云夙夜基命宥密寧者周頌良耜云婦子寧止

隕磒湮下降墜摽蘦落也

磒猶隕也方俗語有輕重耳湮沈落也摽蘦見詩○隕于閔切磒于敏切摽婢眇切蘦音零 疏 隕磒至落也○釋曰皆謂墜落也隕者說文云從高墜也易曰有隕自天磒者石落也郭云磒猶隕也方俗語有輕重耳湮沈落也下者自上而落也降郎下也曲禮謂羽烏死曰降墜者說文曰從高墜也左傳曰弗敢失墜摽者召南云摽有梅蘦者說文云草曰蘦木曰落此對文爾散而言之他物之落亦言蘦鄘風定之方中云靈雨既零蘦零音義同

命令禧眕祈請謁訊誥告也

禧未聞禮記曰眕於鬼神○令力政切眕禛告谷 疏 命令至告也○釋曰皆謂告諭也命者使告也詩唐風揚之水云我聞有命令發號以告也論語云其身正不令而行眕者致告也祈者求告也書召誥云祈天永命請者言告也婚禮五曰請期謁者告白也月令曰謁於天子訊者告問也詩云歌以訊之誥者布告也書大誥洛誥之類是也[注]禮記曰眕於鬼神○釋曰下曲禮文

永悠迥違遐逷闊遠也

書曰逷矣西土之人○迥戶頂切逷音惕

永悠迥遠遐也

遐亦遠也轉相訓 疏 永悠迥違至遐也○釋曰皆謂遼遠也永者長遠也周南漢廣云江之永矣悠者小雅漸漸之石云山川悠遠迥者大雅云泂酌彼行潦迥泂音義同遠者離遠也召南殷其雷云何斯違斯遐者大雅旱麓云遐不作人逷者古文逖也闊者相疎遠也邶風擊鼓云于嗟闊兮永悠迥遠四者又遠遐也遐亦遠也轉相訓爾[注]書曰逷矣西土之人○釋曰周書牧誓文也

虧壞圮垝毀也

書曰方命圮族詩曰乘彼垝垣虧通語耳○壞音怪圮房美切垝音鬼 疏 虧壞至毀也○釋曰皆謂毀敗也虧者損毀祭義云不虧其體壞者人毀也音怪一云目毀也乎怪切圮者岸毀也書敘曰祖乙圮于耿垝是毀垣也[注]書曰至語耳○釋曰云書曰方命圮族者堯典文孔安國云圮毀族類也言鯀性狠戾好比方名命而行事輒毀敗善類云詩曰乘彼垝垣者衛風氓篇文也

矢雉引延順薦劉繹尸旅陳也

禮記曰尸陳也雉順劉皆未詳 疏 矢雉至陳也○釋曰皆謂敷陳也矢者書敘云皐陶矢厥謨引者伸陳也延鋪陳也薦者鎮陳也繹者復陳也周頌賚篇云時周之命於繹思尸者主陳也旅者謂布陳也大雅賓之初筵云殽核維旅[注]禮記曰尸陳也○釋曰郊特牲文

尸職主也

左傳曰殺老牛莫之敢尸詩曰誰其尸之又曰職爲亂階 疏 尸職主也○釋曰皆謂爲之主宰也[注]左傳至亂階○釋曰云左傳曰殺老牛莫之敢尸者成十七年傳云晉欒書中行偃遂執公焉召韓厥韓厥辭[illegible]畜於趙氏孟姬之讒吾能違兵古人有言曰殺老牛莫之敢尸而況君乎[illegible]子不能事君焉用厥也是其事云詩曰誰其尸之者召南采蘋文又曰職爲亂階者小雅巧言文

尸寀也

謂寀也

寀寮官也

官地爲寀同官爲寮○寀七代反 疏 尸寀至官也○釋曰寀謂寀地主事者必有寀地寀采也采取賦稅以供己有寀地及言同寮者皆謂居官者也[注]官地至爲寮○釋曰云官地爲寀者禮運云大夫有采以處其子孫是也云同官爲寮者左傳文七年荀林父告先蔑之辭也

績緒采業服宜貫公事也

論語曰仍舊貫餘皆見詩書 疏 績緒至事也○釋曰皆事爲也續者功事也商頌云設都于禹之績緒者事業也魯頌閟宮云纘大王之緒采者皐陶謨云亮采有邦業者學人所有事書周官云業廣惟勤服者周南關雎云寤寐思服宜者宜其事也大雅鳧鷖云公尸來燕來宜貫者魏風碩鼠云三歲貫女公者周頌酌篇云實維爾公允師[注]論語曰仍舊貫○釋曰先進篇云魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作是也

永羕引延融駿長也

宋衛荊吳之間曰融羕所未詳○羕音樣 疏 永羕至長也○釋曰說文云長久遠也方言云施於衆長謂之永引者漢書律曆志云十丈爲引引者信也顏師古曰信讀曰伸言其長延者方言云延

季長也凡施於季者謂之延又宋衛荊吳之間曰融駿者謂長大也

喬嵩崇高也皆高大貌左傳曰師叔楚之崇也崇充也亦為充盛

[疏]喬嵩至充也○釋曰皆高大貌喬周頌般篇云墮山喬嶽釋山云山大而高崧嵩崧音義同崇者高貴也亦為充盛樂記云復綴以崇[注]左傳曰師叔楚之崇也○釋曰宣十二年傳文也杜注云師叔潘尫為楚人所崇貴

犯奢果毅剋捷功肩堪勝也陵犯誇奢果毅皆得勝也左傳曰殺敵為果肩即剋耳書曰西伯堪黎○毅音義

[疏]犯奢至勝也○釋曰皆謂得勝也舍人曰肩強之勝也孫炎曰戡勝之勝也陵犯誇奢殺敵為果致果為毅剋殺捷獲有功肩剋堪任是皆得勝也[注]左傳至堪黎○釋曰云左傳曰殺敵為果者宣二年君子辭也云書曰西伯堪黎者商頌篇名也

勝肩戡劉殺克也轉相訓耳公羊傳曰克之者何殺之也○戡音堪

[疏]勝肩至克也○釋曰克亦勝也詩周頌敬之云佛時仔肩克也又為殺也皆謂得勝而殺之轉互相訓耳[注]公羊至之也○釋曰公羊者在隱元年經曰夏五月鄭伯克段于鄢傳曰克之者何殺之也

劉獮斬刺殺也書曰咸劉厥敵秋獮曰獮○應殺氣也公羊傳曰刺之者何殺之也○獮尟刺次

[疏]劉獮至殺也○釋曰說文云殺戮也斬者獮文二年左傳曰狼瞫取戈以斬囚餘皆具注[注]書曰至之也○釋曰書曰咸劉厥敵者周書君奭文云秋獮為獮者釋天文云應殺氣也者言秋氣肅殺故名秋獮為獮大司馬云中秋教治兵遂以獮田是也云公羊傳曰刺之者何殺之也者僖二十七年傳文也經云公子買戍衛不卒戍刺之故傳云此也

亹亹蠠沒孟敦勗釗茂劭勔勉也詩曰亹亹文王蠠沒猶黽勉書曰茂哉茂哉方言云周鄭之間相勸勉為勔釗孟未聞○黽音尾蠠音密釗音招劭音邵勔音泯

[疏]亹亹至勉也○釋曰皆謂勸勉也敦者厚相勉也勗者邶風燕燕云以勗寡人劭者勉力也餘皆見注[注]詩曰至未聞○釋曰云詩曰亹亹文王者大雅文王文也言勉勉乎不倦文王之勤用明德也云蠠沒猶黽勉者以其聲相近方俗語有輕重耳邶風谷風云黽勉同心云書曰茂哉茂哉者皐陶謨文也書作懋茂懋古今字也云方言云以下者案彼云釗薄勉也秦晉曰釗或曰薄故其鄙語曰薄努猶勉努也南楚之外曰薄努自關而東周鄭之間曰勔釗齊魯曰勗茲是也

鶩務昏暋強也馳鶩事務皆自勉強書曰不昏作勞暋不畏死○鶩音務暋音閔強其丈切

[疏]鶩務至強也○釋曰皆謂自勉強也○鶩謂馳鶩務謂先務二者皆以力勉強孫炎曰昏夙夜之強也[注]書曰至畏死○釋曰云書曰不昏作勞者盤庚文云暋不畏死者康誥文

爾雅疏卷第一

爾雅注疏卷一校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏敘 正德本閩本監本毛本改作爾雅註疏序○註字正德本作注閩監毛本作註非此經有元板注疏十一卷爲閩監毛本之所從出元板有闕頁明正德年補刊者今稱正德本是也有補刊而不著正德年者今但稱舊本是也分別稱之以明其與元刻有閒耳疏文以宋槧單疏本爲據經注以明嘉靖十七年東海吳元恭翻刻宋本爲據

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋　臣邢昺等奉

敕校定 此本十卷每卷篇題前著名銜如此上空三格敕字提行下文今旣奉敕校定同正德本亦然又正德本閩本監本毛本子誤賜

誠傳注之濫觴 正德本同閩本監本毛本注改註非段玉裁云傳注字必從水即六書之轉注引伸其義有所歸如引水注於江海也凡記註字則從言明人盡改注爲註張參云註與訓註字同則唐時已昧昧矣

夫混元闢而三才肇位 正德閩監毛四注疏本肇改肈下準此

豹鼠旣辨 正德本閩本監本同毛本辨作辯蓋依唐石經爾雅序所改此本下釋郭序亦作豹鼠旣辨

臣崔偓佺 注疏本偓誤偓按說文偓偓佺也从人屋聲

爲之疏釋凡一十卷 注疏本刪下四字按宋史藝文志及玉海藝文皆十卷鄭樵通志載爾雅兼義十卷卽此書兼義者以經注本兼合義疏也後人分爲十一卷因刪此四字○按今周易注疏首標周易兼義蓋宋之淺人作此名目

雖上遵睿旨 睿旨提行正德本同閩本監本毛本不提

爾雅疏卷第一 敘後載疏卽題此注疏本別置邢敘於前改此爲爾雅註疏卷第一

辯章同異 正德本同閩本監本毛本辯改辨與釋文序錄合此與下文辯言小辯有別

日昊不食 注疏本昊改昃

或言叔孫通所補 閩本監本同正德本脫孫字毛本倒作孫叔通

或言沛郡梁文所著 監本或言下衍是字閩本毛本作或言是沛郡梁文考正德本作或言沛郡梁文考廣雅序作或言刺郡梁文所考皆誤按玉海藝文所引與此本同○按刺系郝之誤

夫爾雅之爲書也 注疏本脫之

眞九經之檢度 注疏本九誤七

序與緒音義同 浦鏜云敘誤緒

五自英儒贍聞之士至序末愍序己所以作注之意也 注疏本脫至字愍作總下準此愍者

唐人俗字此字从牛甚無謂也

辯同實而殊號者也 單疏本雪牕本注疏本同唐石經號作号

夫爾雅至同實而殊號者也○釋曰此明其用也 注疏本改釋曰二字作方匡疏字通書皆然又刪夫爾雅至同實而殊號者也十一字因注疏本另載郭序故刪以避複然失邢氏眞面目矣凡釋曰上及標注起止上此本皆空一字元本於釋注上亦然今倣他經注疏例加圓圈閒之○疏標經注起止及釋曰二字注疏本刪今悉加補後不悉出

故嗟嘆之 正德本同閩本監本毛本嘆作歎係依俗本毛詩改

故永歌之 正德本同閩本監本毛本永誤詠

亦此意也 注疏本亦上衍蓋

凡物雖殊其號 正德本脫凡閩本監本毛本改作事物

後進循之 漢書同注疏本循誤脩

然後知秉要執本 注疏本同與漢書合浦鏜改執爲埶讀秉要埶絕句誤甚浦書此類極多不及盡正

易之嗛嗛 正德本閩本同與漢書合監毛本改作謙謙按易釋文謙子夏傳作嗛云嗛謙也言嗛爲謙之假借字也班志所用正韓嬰易此本舊亦描改爲謙今訂正

法家者流十家 注疏本衍作十二家按漢書云右法十家

先王以明罰飭法 舊本同與漢書合閩本監本毛本飭作勑依今易所改按易釋文云勑法恥力反此俗字也

縱橫家者流 舊本同閩本監本毛本縱作從與漢書合按從縱古今字

說文云鈴鏁也 注疏本脫云○按說文無此語不知邢氏何據說文亦無鏁字

必開通之 舊本同閩本監本毛本通改導

足以掇其英華 舊本足誤兄閩本監本毛本改作凡

又能多識辨於鳥獸草木之名者 元本同閩本監本毛本辨改辯

又案公羊傳 注疏本又誤也

莫近諸春秋 元本閩本同監毛本諸改於

豹鼠旣辯 唐石經雪牕本注疏本同單疏本辯改辨元板疏中亦作辯

經典通以伏犧爲上古 元本同閩監毛本犧改羲

周公亦可言中古 元本同閩監毛本言改爲

戰國陵遟 元本同閩監毛本遟改遲下準此

故曰隆於漢氏也 毛本同閩本監本毛本曰改云

雖註者十餘 唐石經單疏本雪牕本注疏本同釋文註之戍反字皆從言或疑當作注非也按五經文字言部註竹句反與訓註之註義同

一切經音義卷六云註記廣雅註疏也識也字林註解也通俗文記物曰註可證郭景純本用言旁字考石臺孝經序劉炫明安國之本陸澄譏康成之註
注又數文約暢義則昭然分註錯經理亦條貫注註二字畫然有別開成石經同○按唐人已有將傳注字譌作註者要之注是正字註是俗字也

用袪未寤　單疏本閩監本同釋文亦作袪字從衣雪牕本元本毛本作祛非唐石經闕

案禮辭名記德過千人曰英　惠棟云辭當作辨辨名記逸禮文按詩汾沮洳正義曰大戴禮辨名記云千人爲英禮記禮運春秋宣十五年正義皆引作辨名記白虎通聖人篇作別名記辨別義同

藻水草也　注疏本草誤藻

此言用功深　注疏本功改力

云雖註者十餘　正德本監本同閩毛本註作注

犍爲文學注二卷　注疏本同浦鏜改作三卷按葉鈔釋文作二卷云闕中卷

劉諫注三卷　在各本諫皆作歆

謝嶠　注疏本嶠改嶠此與釋文序錄同

此四家存郭氏之後　正德本同閩監毛本存作在

並多紛紜錯繆　正德本閩本同此以繆釋上之謬監本上下皆作繆毛本上下皆作謬並非

及俗閑有所記志　補各本閑作閒

蟰蛸注云俗呼爲喜子之類　正德本亦作蟰蛸閩監毛本蟰誤蟏又並脫呼字

剟削也削去其疵瑕瓦礫　注疏本脫也削二字閩監毛本疵誤疵

此自荅也　注疏本自誤亦

爾雅卷上　唐石經單疏本雪牕本監本毛本同正德本閩本署爾雅兼義一卷上分釋詁一篇爲上中下三卷

郭璞注　唐石經單疏本雪牕本正德本同在爾雅卷上後閩本刪此於序疏前署晉郭璞註宋邢昺疏八字監本毛本從之

釋詁第一

釋詁釋言通古今之字　注疏本脫古字按毛詩周南關雎詁訓傳正義曰爾雅序篇云釋詁釋言通古今之字古與今異言也釋訓言形貌也邢疏本此

此秦康鄭武之詩　注疏本詩誤時

胚胎未成　注疏本同釋文亦作胚從丕單疏本雪牕本及元本疏中皆作肧○案肧字是

哉者說文云　補單疏本哉者下有古文作才四字

肁者說文作肁　注疏本下仍作肇非

楊雄說方言云　正德閩監本同毛本楊改揚

故后之　說文作故厂之此誤

弈　唐石經單疏本雪牕本同釋文作奕○按依說文奕大也弈圍棊也然則作弈非是毛詩弈弈梁山亦是譌字耳

劉　釋文唐石經單疏本雪牕本閩本監本毛本同元本作蓟盧文弨曰釋文引說文云草大也則字當從艸今說文爾雅皆有誤

晊　唐石經單疏本雪牕本同釋文晊舊音之日反本又作至又作胵按胵當作郅史記司馬相如傳晏周胵隆徐廣曰胵蓋字誤或爲郅北地有郁郅縣郅大也音質索隱曰郅至也樊光云郅可見之大也今本史記晊郅字互誤漢書注文穎曰郅至也○按作郅作胵作晊者皆至之轉寫譌俗漢魏人所爲也而晊字僅見後漢書人名

蓆　唐石經單疏本陳本同雪牕本注疏本作席注及疏準此釋文蓆音席按說文蓆廣多也席藉也廣多有大義當從釋文詩緇衣亦作蓆毛傳曰蓆大也本此

湯孫奏嘏　雪牕本注疏本嘏作假此本作嘏王氏詩考引爾雅注同按詩釋文奏假毛古雅反大也鄭作格升也是毛鄭異讀而字同作假郭引作嘏以證經之嘏而非釋經之假蓋所據魯韓詩

廓落宇宙穹隆至極亦爲大也　單疏本雪牕本同疏云郭氏讀晊爲至故云至極是廓宇穹晊亦爲大也按此經作晊注作至爲經注異文之證釋文音經晊本又作至蓋依注改經也○按郭所據之經本作至而後人亂之未可定耳

弈弈梁山　元本閩本監本同毛本改奕奕非王氏詩考引作弈弈

韓詩云蔚彼圃田　注疏本圃改甫玉篇艸部引韓詩蔚彼圃田與此合蔚亦當從玉篇作蔚按毛詩東攻東有甫草李善注文選李賢注後漢書皆引韓詩東有圃草是毛詩甫字韓詩多作圃也

云緇衣之席兮者　注疏本席改蓆

皇子貴衷　監本毛本同正德本閩本衷誤哀

料子貴別圄　監本毛本同正德本閩本圄作原則句下屬惠棟云料疑作科

天帝后皇　正德本閩本監本同毛本倒作皇后

閎博介怢夏幠蒙贖昄　監本同正德本毛本作宏溥介純夏憮冢晊昄係依爾雅改按閎宏博溥怢純皆同聲幠憮音相近故規模字亦作撫蒙爲王女王大也故蒙亦爲大贖當作膴元板困學紀聞引作膴與晊皆音質

自此而下　正德本監本同閩本毛本而改以

艐　唐石經單疏本正德本毛本同雪牕本閩本監本誤艘音宗釋文亦誤

宋曰居　單疏本雪牕本同按釋文艐郭音居孫云古居字此音經艐字也又居音界此音注居字也爲經注異文之證五經文字云艐爾雅或作

居此依注改經非也

先祖于摧注疏本同單疏本雪牕本于作於按郭注引詩如先祖於摧尙不媿於屋漏祝祭於祊集於灌木皆作於不作于蓋毛詩古文作于三家詩今字作於也

假音古格爲洛字懷摧詹戾艐古居字至也注疏本音切改大字

斯逝秦晉語也注疏本脫逝

貢唐石經單疏本雪牕本同釋文貢字或作贛同臧琳經義雜記曰論語子貢字隸釋載石經殘碑作贛說文貢獻功也贛賜也子貢名賜字當作贛爾雅釋詁貢賜也郭注皆賜與也據釋文知爾雅古本作正字然陸德明已不能定其是非矣邢疏引左傳爾貢包茅不入爲證誤解贛賜之贛爲貢獻之貢則無足貢也○按經典子貢爲贛之假借字

清絜之誓注疏本絜改潔下準此

詩齊風云射則臧兮注疏本同浦鏜云齊風下當脫猗嗟二字按此類係疏文原本如是非由脫誤

令聞令望注疏本同浦鏜改作令聞云聞字誤按詩釋文令聞音問本亦作問宋板荀子正名篇引詩作問與此合

以禦螭魅注疏本螭作魑因魅字從鬼故改螭亦作鬼也

蓋採合傳文故云禁禦不若也閩本監本毛本採作采云作言文誤之正德本作采作云與此合

我心不說正德本閩本監本說作悅毛本脫此字

無以大康注疏本大改太非浦鏜以改已按後漢書張升傳注引詩無以大康古以已通

但以詩書之作作非一人注疏本不重作字

而字形踳駮者正德本閩本作踳駮監本毛本作踳駁○按踳字非也

詩文作夷說豈槊□此本槊下空闕一字注疏本改作弁槊

恊雪牕本正德本閩本監本同釋文唐石經單疏本毛本作協按說文協同心之和協衆之同和也此詁服當用從十字五經文字云心部亦有協字按古文作叶則從十者義長

漠釋文單疏本雪牕本同瞿中溶云唐石經漠謨二字皆磨改

究如慮謨猷肇唐石經單疏本雪牕本同釋文猷肇在究謨上唐石經謨字先作謀

小雅小旻云浦鏜云明誤旻

小雅小弁云浦鏜云巧言誤小弁

咨禮義所宜爲度閩本監本毛本義改之正德本實闕

詢於八虞正德本閩本監本同毛本於改于按晉語大于字並當作於明道本及俗本皆于於錯出

是晉語胥臣對文公辭正德本同閩本監本毛本是誤皆

皆周大史也注疏本脫也

若有恆性注疏本若誤君

有秩斯祜注疏本祜誤祐

詩曰伐柯伐柯單疏本雪牕本正德本閩本監本同毛本曰改云

大雅桑扈云浦鏜云小誤大

自古文以爲鼻注疏本作古文自爲鼻誤也徐鉉曰自古者以爲鼻字說文自鼻也象形

齯齒唐石經單疏本雪牕本同釋文兒五兮反一音如字校者云本今作齯按注云黃髮髮落更生黃者兒齒齒墮更生細者訓兒爲細是本不從齒也儀禮士冠禮疏引爾雅云黃髮兒齒與釋文合詩閟宮亦作兒此當從陸本○按玉篇作齯

齒墮更生細者雪牕本注疏本同釋文單疏本墮作隋古字通借

耇猶耇也雪牕本同釋文單疏本注疏本耇作耇下經耇者長也準此按五經文字云耇從老省從旨今或作老下目者非

黃耇台背毛傳云台背注疏本台作鮐依爾雅改按詩作台

燕代北鄙謂耇爲棃正德本同閩本監本毛本代誤岱

色似浮垢注疏本似改如按春秋僖廿五年正義引作似

七言須髮變白也正德本同閩本監本毛本須改鬚

方言曰荆吳淮汭之間曰展雪牕本正德本同閩本監本毛本汭誤泗毛本方言曰曰改云按釋文汭仁銳反單疏本亦作汭

終然允臧正德本閩本監本同毛本依坊刻詩集傳改作終焉謬甚

愼爾優遊單疏本雪牕本同注疏本遊改游

謔浪笑敖唐石經單疏本雪牕本元本閩本同釋文亦作笑五經文字云笑喜也從竹下犬監本毛本作笑係據說文改通書準此

浪意明也注疏本作意朗也此誤詩終風正義作意萌

小雅采芑文元本同誤也閩本剜改采芑爲六月監本毛本從之

那雪牕本注疏本同釋文唐石經單疏本作那

云繇辭者繇卦兆之辭也注疏本繇作繇按說文玉篇廣韻無繇字集韻始收詩氓箋云兆卦之繇無凶咎之辭杕杜箋云合言於繇爲近小旻箋云占繇不中葉鈔釋文繇繇錯出岳本今本皆從卜他宋本仍作繇此經唐石經單疏本作繇釋文繇繇除又反注同是陸氏所據經注同作繇從卜之字非古也○按此經繇同由如孟子由是則生而有不用是也由與於皆語辭於如字不音烏也自郭氏注譌而疏者

更支離矣

仇讎敵妃知儀匹也　元本閩本自此起分一卷中

丹朱憑身以儀之　陳本閩本同釋文單疏本雪牕本正德本監本毛本憑作馮國語同此下加心非

實臨昭周之子孫而禍福之　元本同閩本監本毛本昭作照蓋據國語改

若由是觀之　元本監本同與明道本國語合毛本若作焉上屬係依俗本國語改閩本若上剜擠焉字

陳風東門之枌云　注疏本脫風

謚　葉鈔釋文唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本作謚盧文弨曰五經文字謚謚常利反上說文下字林字林以謚爲笑聲音呼益反今用上字據此知爾雅本作謚毛刻謚字剜改蓋因今本說文而誤段玉裁云宋以前無謚字元應書引說文云從言益聲是也說文作謚始於徐鉉等經典改謚爲謚始於毛居正岳珂

碽　釋文唐石經單疏本雪牕本元本毛本同閩本監本作殰訛石經考文提要引至善堂亦作碽

標　唐石經單疏本雪牕本注疏本同此舊作標訛今訂正葉鈔釋文作標

召南殷其靁云　元本閩本監本作隱其雷毛本作殷其靁按詩釋文殷音隱

矢　唐石經單疏本雪牕本同釋文戻本作矢同失耳反按廣雅二釋詁戻陳也本此經當從陸本作戻玉篇戻與矢同

引者信也　顏師古曰信讀曰伸言其長○注疏本改小注爲大字

果毅　唐石經單疏本雪牕本同釋文惈音果本今作果無毅字音按果當爲惈一切經音義卷九引爾雅惈勝也與釋文合郭注引左傳作果此經注異字之證毅當爲衍文注云陵犯誇奢皆得勝也此釋經之犯字奢字又云左傳曰殺敵爲果此釋經之惈字今注陵犯誇奢下有果毅二字蓋後人竄入邢疏祇云陵犯誇奢經如本有毅字郭引左傳必連致果爲毅矣邢所據本有毅字故釋經云殺敵爲果致果爲毅段玉裁云注當本是陵犯夸奢惈毅以惈有毅釋惈猶以陵犯夸奢釋犯釋夸也下引左傳作果以證惈字廣韻引蒼頡篇作惈則惈字甚古特說文不收

剋　唐石經單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本改尅注中準此

堪　唐石經單疏本注疏本同皆上作堪下作戡雪牕本上下皆作戡於此云戡音堪注疏本移此音於下按此堪勝也與下戡克也同字同義但轉相訓耳故釋文於此作堪云本又作戡下不別出明無異文也蓋自唐石經始誤加區別而今本因之

陵犯誇奢　單疏本雪牕本同釋文夸口花反或作誇非按說文大部夸奢也作誇者爲言之誇誕在言部

西伯堪黎　單疏本注疏本同雪牕本堪作戡釋文𨞲國名本作黎按說文邑部𨞲殷諸侯國从邑𥜽聲商書西伯戡𨞲許氏所引書爲古文此注正與之合當從釋文今本非史記宋微子世家滅𨞲索隱謂鄒誕本作𨞲音黎又尚書及伏生大傳皆作戡與說文合此作堪非蓋既區別經文爲上堪下戡因復據經改注耳

戡勝之勝也　書正義作強之勝也此誤

宣二年君子辭也　元本閩本監本同毛本宣下衍公字

轉互相訓耳　注疏本脫耳

秋獵爲獮　單疏本雪牕本同注疏本爲改曰

云秋獵爲獮者　注疏本脫者

僖二十七年傳文也　元本閩本監本同誤也毛本七改八

蠠沒猶黽勉　單疏本雪牕本同釋文僶字又作黽按詩釋文黽本亦作僶五經文字人部僶莫尹反僶勉之僶字書無此字經典或借黽字爲之

昬暋　唐石經同釋文暋從昬單疏本正德本作昬暋雪牕本注中作昬暋經及閩本監本毛本作昏暋

務謂先務　注疏本先改事

昬夙夜之強也　監本同與書正義合正德本強誤勉閩本毛本承之

爾雅疏卷第一　卷末篇題閩本書一行每卷準此

爾雅注疏卷一校勘記

爾。雅疏卷第二

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋。詁下

卬吾台予朕身甫余言我也卬猶姎也語之轉耳書曰非台小子古者貴賤皆自稱朕禮記。曰授政任功曰予一人畛於鬼神曰有某甫言見詩○卬五剛切台音怡下同疏卬吾至我也○釋曰我者施身自謂也此皆我之別稱也卬者郭云卬猶姎也語之轉耳說文云女人稱我曰姎由其語轉故曰卬邶風匏有苦葉云人涉卬否吾者孔子曰吾自衛反魯身者我之躬也余者邶谷風云伊余來塈餘皆見注[注]書曰至見詩○釋曰云書曰非台小子者湯誓文云古者貴賤皆自稱朕者大禹謨云帝曰朕宅帝位禹曰朕德罔克屈原亦云朕皇考曰伯庸是貴賤皆自稱朕史記秦始皇二十六年定爲至尊之稱漢因不改以迄於今云禮記云授政任功曰予一人畛於鬼神曰有某甫者皆下曲禮文云言見詩者周南葛覃云言告師氏言告言歸是也

朕余躬身也今人亦自呼爲身疏朕余躬身也○釋曰身即我也郭云今人亦自呼爲身舍人曰余謙卑之身也孫炎曰余舒遲之身也僖九年左傳云齊侯曰小白余杜注云小白齊侯名余身也邶谷風云我躬不閱

台朕賚畀卜陽予也賚卜畀皆賜與也與猶予也因通其名耳魯詩曰陽如之何今巴濮之人自呼阿陽○畀必二切陽音賜予音與疏台朕至予也○釋曰予即與也皆謂賜與台者遺與也讀與貽同朕者我與之也賚畀卜皆賜與也說命云夢帝賚予良弼鄘風干旄云何以畀之小雅天保云君曰卜爾萬壽無疆[注]與猶至阿陽○釋曰云與猶予也因通其名耳者說文云與黨與也予推予前人也象兩手相與之形今經典多以與爲推予故云因通其名耳云魯詩云陽如之何者漢書藝文志云魯申公爲詩訓故是爲魯詩其經云陽如之何申公以陽爲予故引之云今巴濮之人自呼阿陽者以時驗而言也

肅延誘薦餤晉寅藎進也禮記曰主人肅客詩曰亂是用餤王之藎臣易曰晉進也寅未詳○餤音淡藎音燼疏肅延至進也○釋曰皆謂進道延者引而進之射義云子路出延射誘者道而進之也召南野有死麕云吉士誘之薦者進獻也月令云先薦寢廟餤者見注[注]禮記至進也○釋曰云禮記曰主人肅客者上曲禮文也鄭注云進客謂道之云詩曰亂是用餤者小雅巧言文云王之藎臣者大雅文王文云易曰晉進也者晉卦彖辭也

羞餞迪烝進也皆見詩禮疏羞餞至進也○釋曰謂進與也羞者曲禮云閑子有客使某羞餞者進飲食之名也迪者以道而進也烝者周頌豐年云烝畀祖妣

詔亮左右相導。也皆謂教導之

詔相導左右助勴也勴謂贊勉

亮介尚右也紹介勸尚皆相。佑助

左右亮也反覆相訓以盡其義○相息亮切勴音慮疏詔亮至亮也○釋曰詔者大宗伯云詔相王之大禮亮者大雅大明云涼彼武王左右者周南關雎云左右流之相者鄉飲酒云相者。二人此皆謂教。導之也教。導即贊勉也故又爲勴說文云勴助也不以力助以心助也郭云紹介勸尚皆相佑助孫炎曰介者相助之義如人之左右手故以介爲左右也大雅生民云攸介攸止故轉爲右左右即亮也亦皆謂佐助反覆相訓以盡其義亮涼音義同

緝熙烈顯昭晧。頲光也詩曰學有緝熙于光明又曰休有烈光○頲古迴切疏緝熙至光也○釋曰顯者光明也大雅假樂云顯顯令德說文云昭日明也大雅雲漢云昭回于天晧者亦日光也頲火光也小雅無將大車云不出于頲[注]詩曰至烈光○釋曰云學有緝熙于光明者周頌敬之文又。曰休有烈光周頌載見文

劼鞏堅篤掔虔膠固也劼虔皆見詩書易曰鞏用黃牛之革固志也掔然亦牢固之意○劼苦黠切掔音牽疏劼鞏至固也○釋曰皆牢固也劼者確固也鞏者說文云以革有所束也堅者剛。彊之固也論語云不曰堅乎磨而不磷篤者厚也物厚者牢固掔音掔亦牢固之意虔者恭之固。也膠者所以固物小雅隰桑云德音孔膠[注]劼虔至志也○釋曰云劼虔皆見詩書者酒誥云劼毖殷獻臣大雅韓奕云虔共爾位。云易曰鞏用黃牛之革固志也者案革卦云初九鞏用黃牛之革遯卦六二之象曰執用黃牛固志也文與此異然則郭云固志者所以釋卦六二之鞏非謂用遯之固志

疇孰誰也易曰疇離祉○疇直留切疏疇孰誰也○釋曰皆謂語對不爲義也又猶言誰人也論語云君孰與不足陳風墓門云誰昔然矣[注]易曰疇離祉○釋曰否卦九四爻辭也

暀暀皇皇藐藐穆穆休嘉珍禕。懿鑠美也自穆穆已上皆美盛之貌其餘常語○暀音往藐音邈禕音衣疏暀暀至美也○釋曰皆謂美盛也少儀云祭祀之美齊齊皇皇鄭玄云皇皇讀如歸往之往彼言皇皇則此暀暀也少儀又云言語之美穆穆皇皇曲禮云天子穆穆諸侯皇皇鄭注皆云行容止之貌然則皇皇穆穆者皆言容止之美盛也大雅崧高云既成藐藐毛傳云藐藐美貌休者大禹謨云戒之用休又曰嘉乃丕績儒行云席上之珍以待聘禕者數美也懿者周頌時邁云我求懿德鑠者周頌酌篇。於鑠王師是皆謂美之常語爾

諧輯協。和也書曰八音克諧左傳曰百姓輯睦

關關噰噰。音聲和也皆鳥鳴相和

勰燮和也書曰燮友柔克○輯集雍於恭反勰音協疏諧輯至和也○釋曰皆謂和同協者說文云衆之同和也關關噰噰者皆爲鳴音聲相和也○周南關雎云關關雎鳩邶風匏有苦葉云噰噰鳴雁勰即古文協字[注]書曰至柔克○釋曰云書曰八音克諧虞書舜典文云左傳曰百姓輯睦者案僖十五年及成十六年皆云羣臣輯睦其是乎云書曰燮友柔克者周書洪範文

從申神加弼崇重也隨從弼輔增崇皆所以爲重疊神所未詳○重直龍切疏從申至重也○釋曰隨從中重加弼弼輔崇充皆所以爲重疊也大雅鳧鷖云福祿來崇

觳悉卒泯忽滅罄空畢罊殲拔殄盡也觳今直語耳忽然盡貌今江東呼厭極爲罊。餘皆見詩○觳音學罊苦計切殲音尖疏觳今至見詩○釋曰此皆謂終盡觳今直語耳忽然盡貌左傳曰臯陶庭堅不祀忽諸云今江東呼厭極爲罊者以時驗而言也說文云器中盡也云餘皆見詩者悉者說文云詳盡也卒者終盡也衞風日月云畜我不卒泯者滅盡也大雅桑柔云靡國不泯滅絕盡也小雅正月云寧或滅之罄者說文云器中空也小雅蓼莪云缾之罄矣空者小雅大東云杼柚其空畢者小雅無羊云畢來既升殲者舍人曰衆之盡也秦風黃鳥云殲我良人拔者搴除使盡也殄者詩云邦國殄瘁

苞蕪茂豐也苞叢繁蕪皆豐盛疏苞蕪茂豐也○釋曰皆豐盛也苞者草木叢生也禹貢云草木漸苞蕪者繁蕪也洪範云庶草蕃廡蕪廡音義同茂者茂盛也小雅天保云如松柏之茂

揫斂屈收戢蒐裒鳩樓。聚也禮記曰秋之言揫揫斂也春獵爲蒐蒐者以其聚人衆也詩曰屈此羣醜原隰裒矣左傳曰以鳩其民。樓猶今言拘。樓聚也○揫子由切蒐音搜疏揫斂至聚也○釋曰皆會聚也斂者率聚也禮記大學曰百乘之家不畜聚斂之臣收者周頌維天之命云我其收之戢者藏聚也周頌時邁云載戢干戈餘皆見注[注]禮記至聚也○釋曰云禮記曰秋之言揫揫斂也者鄉飲酒義文云春獵爲蒐蒐者以其聚人衆也春獵爲蒐釋天文也云詩曰屈此羣醜者魯頌泮水文云原隰裒矣者小雅常棣文云左傳曰以鳩其民者隱八年文云樓猶今言拘樓聚也。者以時驗而言也

肅齊遄速亟屢數迅疾也詩曰仲山甫徂齊○遄音船亟欺冀切數音朔疏肅齊至疾也○釋曰皆謂急疾也肅者召南小星云肅肅宵征毛傳云肅肅疾貌齊者壯疾也遄者邶風泉水云遄臻于衛速者論語云無欲速亟者欺冀切論語曰好從事而亟失時一云亟居力切大雅靈臺云匪亟其欲屢者小雅巧言云君子屢盟數者祭義云祭不欲數迅者疾走也論語云迅雷風烈必變[注]詩曰仲山甫徂齊○釋曰大雅烝民文

寁駿肅亟遄速也詩曰不寁故也駿猶迅速亦疾也○寁音昝亟居力切疏寁駿至速也○釋曰速亦疾也肅亟遄轉相訓耳駿者猶迅也禮記大傳云逡奔走駿逡音義

同鄭注云疾奔走言趨事也〔注〕詩曰不寁故也○釋曰鄭風遵大路文

壑阬阬滕徵隍漮虛也　壑谿壑也阬阬謂阬塹也隍城池無水者方言云漮之言空也皆謂丘墟耳滕徵未詳○阬音坑漮音康【疏】壑阬至虛也○釋曰皆謂空虛也壑者谿壑也大雅韓奕云實墉實壑阬阬者坎陷之虛也但重言耳隍者城池無水者易曰城復于隍漮者注引方言云康之言空也彼注云漮窾空貌亦丘墟之空無小雅賓之初筵云酌彼康爵鄭箋云康虛也漮康音義同

黎庶烝多醜師旅衆也　皆見詩【疏】黎庶至衆也○釋曰皆謂衆也注云皆見詩者大雅雲漢云周餘黎民靈臺云庶民子來烝民云天生烝民周頌載見云思皇多祜大雅緜篇云戎醜攸行棫樸云六師及之小雅采芑云振旅闐闐之類是也

洋觀裒衆那多也　詩曰薄言觀者又曰受福不那洋溢亦多貌【疏】洋觀至多也○釋曰皆謂重多也洋者洋溢亦多貌魯頌閟宮云萬舞洋洋裒者聚之多也易曰君子以裒多益寡衆者周頌臣工云命我衆人〔注〕詩曰至不那○釋曰詩曰薄言觀者小雅采綠文又曰受福不那者桑扈文

流差柬擇也　皆選擇見詩○差音叉柬音簡【疏】流差柬擇也○釋曰皆選擇也周南關雎云左右流之小雅吉日云既差我馬邶風云簡兮簡兮皆是也簡柬音義同

戰慄震驚戁竦恐慴懼也　詩曰不戁不竦慴即懾也○慄音栗戁女板切恐丘勇切慴之涉切【疏】戰慄至懼也○釋曰皆惶怖也論語曰使民戰栗詩秦風黃鳥云惴惴其慄易曰震來虩虩又曰驚遠而懼邇也詩云不戁不竦月令曰國時有恐樂記曰柔氣不懾是皆懼也慴即懾也〔注〕詩曰不戁不竦○釋曰商頌長發文也

痡瘏虺頹玄黃劬勞咎顇瘽瘉鰥戮癙癵瘇痒疷疵閔逐疚痗瘥痱瘨瘵瘼癠病也　虺頹玄黃皆人病之通名而說者便謂之馬疾失其義也詩曰生我劬勞書曰智藏瘝在相戮辱亦可恥病也今江東呼病曰瘵東齊曰瘼禮記曰親癠色容不盛戮逐未詳餘皆見詩○痡普胡切瘏音徒虺音灰頹音悴瘽音勤瘉音愈癙音鼠癵力專反瘇音里痒音羊疷音祇痗音妹瘥徂何切痱音肥瘨音顚瘵音債癠徂細切【疏】痡瘏至病也○釋曰疾甚曰病此皆病之通名耳孫炎曰痡人疲不能行之病瘏馬疲不能進之病虺頹馬罷不能升高之病玄黃馬更黃色之病然則虺頹者病之狀玄黃者病之變色郭云皆人病之通名而說者便謂之馬病失其義也蓋指孫炎不能弘通故云失其義也咎者罪病也顇者小雅雨無正云維躬是瘁顇瘁音義同瘽者勞苦之病也瘉者小雅角弓云交相為瘉戮者相戮辱亦可恥病也癙及痒者小雅正月云癙憂以痒舍人云癙心憂憊之病也孫炎云癙者畏之病也瘇者小雅正月云悠悠我里瘇里音義同疷者孫炎云滯之病也小雅白華云俾我疷兮疵者瑕釁小病也閔者豳風鴟鴞云鬻子之閔斯逐者衞風考槃云碩人之軸鄭箋云軸病也軸與逐蓋今古字郭氏云未詳疚者小雅采薇云憂心孔疚痗者小雅十月云亦孔之痗瘥者節南山云天方薦瘥痱者四月云百卉具腓痱腓音義同瘨者大雅板篇云下民卒瘨瘵者大雅瞻卬云士民其瘵瘼者大雅桑柔云瘼此下民餘皆見注〔注〕詩曰至見詩○釋曰云生我劬勞者小雅蓼莪文云書曰智藏瘝在者周書召誥文云今江東呼病曰瘵者以時驗而言云東齊曰瘼者方言文云禮記曰親癠色容不盛者玉藻文

恙寫悝盱繇慘恤罹憂也　今人云無恙謂無憂也寫有憂者思散寫也詩曰悠悠我悝云何盱矣繇役亦為憂愁也○悝音里盱音吁繇音遙【疏】恙寫至憂也○釋曰皆言憂愁也恙者聘禮云公問君賓對公再拜鄭注云拜其無恙郭云今人云無恙謂無憂也寫者有憂者思散寫也小雅車舝云我心寫兮繇者繇役亦為憂愁慘者心憂也恤者小雅祈父云胡轉予于恤罹者王風兔爰云逢此百罹〔注〕詩曰至盱矣○釋曰云詩曰悠悠我悝者小雅十月文云何盱矣者卷耳及都人士文也

倫勩邛敕勤愉庸癉勞也　詩曰莫知我勩維王之邛哀我癉人國語曰無功庸者倫理事務以相約敕亦為勞勞苦者多惰愉今字或作窳同○勩與世切勞力報切【疏】倫勩至勞也○釋曰皆謂勞苦也倫者理也理治事務者必勞勩者廣雅云苦也孫炎曰習事之勞也敕者相約敕也亦為勞苦勤者勞力也梓材云既勤垣墉愉者懶也郭云勞苦者多惰愉今字或作窳同庸者民功曰庸癉者說文云勞病也〔注〕詩曰至庸者○釋曰云詩曰莫知我勩者小雅雨無正文云維王之邛者巧言文云哀我憚人者大東文云國語曰無功庸者案晉語韓獻子老使公族穆子受事於朝辭曰厲公之亂無忌備公族不能死臣聞之曰無功庸者不敢居高位今無忌不智不能匡君使至於難仁不能救勇不能死敢辱君朝以忝韓宗請退也固辭不立悼公聞之曰難雖不能死而能讓不可不賞使掌公族大夫是其事也

勞來強事謂翦篲勤也　詩曰職勞不來自勉強者亦勤力者由事事故為勤也詩曰迨其謂之翦篲未詳○來音賚強其丈切【疏】勞來至勤也○釋曰皆謂勤勞也勞來者以其勤有勞也自勉強者亦為勤由能事事有功者亦為勤〔注〕詩曰至謂之○釋曰云詩曰職勞不來者小雅大東文人以不被勞來者為不見勤故采薇敘曰杕杜以勤歸之即是勞來也云迨其謂之者召南摽有梅文也

悠傷憂思也　皆感思也○思司嗣切【疏】悠傷憂思也○釋曰皆感思也悠者秦風渭陽云悠悠我思傷者周南卷耳云維以不永傷憂者愁思也

懷惟慮願念惄思也　詩曰惄如調飢○惄音溺【疏】懷惟至思也○釋曰皆思念也方言云鬱悠懷惄惟慮願念靖慎思也晉宋衞魯之間謂之鬱悠惟凡思也慮謀思也願欲思也念常思也東齊海岱之間曰靖秦晉或曰慎凡思之貌亦曰慎或曰惄舍人曰惄志而不得之思也〔注〕詩曰惄如調飢○釋曰周南汝墳文

祿祉履戩祓禧褫祜福也　詩曰福履綏之俾爾戩穀祓祿康矣褫禧書傳不見其義未詳○戩子淺切祓音廢褫音斯【疏】祿祉至福也○釋曰皆福祜也福祿對文則小異散則祿亦福也商頌玄鳥云百祿是何鄭箋謂當擔負天之多福祉者繁多之福也周頌烈文云錫茲祉福祜者小雅信南山云受天之祜〔注〕詩曰至康矣○釋曰云詩曰福履綏之者周南樛木文云俾爾戩穀者小雅天保文云祓祿康矣者大雅卷阿文

禋祀祠蒸嘗禴祭也　書曰禋于六宗餘者皆以為四時祭名也○禴音藥【疏】禋祀至祭也○釋曰皆祭之別名祭際也人神交際說文云從又從肉又手也以手持肉示神所以祭也禋者說文云絜祀也祀者說文云祭無已也餘者四時祭名疏具釋天〔注〕書曰禋于六宗○釋曰虞書舜典文孔安國云精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也

儼恪祇翼諲恭欽寅熯敬也　儼然敬貌書曰夙夜惟寅詩曰我孔熯矣諲未詳○恪虛各切諲音因熯而善切【疏】儼恪至敬也○釋曰皆謂謹敬也儼者郭云儼然敬貌論語云儼然人望而畏之恪者心敬也周書微子之命云恪慎克孝祇者虞書大禹謨云祇承于帝翼者小心之敬也云恭者敬貌也大雅桑柔云溫溫恭人欽者堯典云欽若昊天〔注〕書曰至孔熯矣○釋曰云書曰夙夜惟寅者虞書舜典文云詩曰我孔熯矣者小雅楚茨文

朝旦夙晨晙早也　晙亦明也○晙音俊【疏】朝旦至早也○釋曰早者說文云晨也從日在甲上十古文甲字今即以不晚為早朝者鄭風蝃蝀云崇朝其雨毛傳云崇終也從旦至食時為終朝旦者說文云明也從日在一上一地也陳風東門之枌云穀旦于差夙者齊風東方未明云不夙則莫晨者說文云昧爽也東方未明云不能晨夜晙亦明之早也

顉竢替戾底止徯待也　書曰徯我后今河北人語亦然替戾底者皆止也止亦相待○顉音須竢音士底音止徯胡禮切【疏】顉竢至待也○釋曰皆相待也顉者邶風匏有苦葉云卬須我友竢者齊風著篇云俟我于著乎而顉須竢俟音義同替戾底者郭云皆止也止亦相待〔注〕書曰徯我后○釋曰商書太甲文

㠖幾烖殆危也　幾猶殆也㠖烖未詳○㠖音聿烖音哉【疏】㠖幾至危也○釋曰皆危險也說文云危在高而懼幾者幾猶殆也周書顧命云無以釗冒貢于非幾殆者小雅節南山云無小人殆

饑汽也　謂相摩近○饑音祈汽音蓋【疏】饑汽也○釋曰說文云刉摩也郭讀饑為刉云謂相摩近孫炎云汽近也大雅民勞云汽可小康鄭箋云汽幾也反覆相訓故汽得為幾也昭二十年左傳亦引此詩杜預云汽期也然則期字雖別皆是近義言其近嘗如此史記稱漢高祖欲廢大子周昌曰臣口不能言然臣期知其不可陛下雖廢大子臣期

不奉詔言期者意亦與此同也**治肆古故也**治未詳肆古見詩書【疏】治肆古故也○釋曰肆之爲故語更端辭也商書湯誥曰肆台小子古之爲故謂舊故也周頌良耜云續古之人**肆故今也**肆既爲故又爲今今亦爲故故亦爲今此義相反而兼通者事例在下而皆見詩【疏】肆故今也○釋曰詩大雅緜篇云肆不殄厥慍毛傳云肆故今也即以肆之一字爲故今因上起下之語郭氏字別爲義云肆既爲故又爲今今亦爲故故亦爲今此義相反而兼通者事例在下在下者謂在下文徂在存也注**惇亶祜篤掔仍肶埤竺腹厚也**頻仍埤益肶輔皆重厚掔然厚貌餘皆見詩書○肶音毗埤音裨竺音篤【疏】惇亶至厚也○釋曰皆重厚也惇者周書武成云惇信明義亶者誠之厚也大雅桑柔云逢天僤怒小雅天保云俾爾單厚周頌昊天有成命云單厥心皆訓厚也亶俾單音義同祜者福厚也篤者周頌維天之命云曾孫篤之掔然厚貌頻仍埤益肶輔皆重厚釋天云仍饑爲荐邶風北門云政事一埤益我小雅節南山云天子是毗又采菽云福祿膍之肶毗膍音義同腹者小雅蓼莪云出入腹我月令云水澤腹堅

載謨食詐僞也載者言而不信謨者謀而不忠書曰朕不食言【疏】載謨至僞也○釋曰皆虛僞也郭云載者言而不信謨者謀而不忠者以載爲言謨爲謀今又爲僞故以爲言而不信謀而不忠不信不忠則是僞也食孫炎曰食言之僞也哀二十五年左傳云孟武伯惡郭重曰何肥也公曰是食言多矣能無肥乎然則言而不行如食之消盡後終不行前言爲僞故俗謂僞言爲食言故此訓食爲僞也詐者方言云膠譎詐也涼州西南之閒曰膠自關而東西或曰譎或曰膠詐通語也注書曰朕不食言○釋曰商書湯誥文**話猷載行訛言也**詩曰慎爾出話猷者道道亦言也周禮曰作盟詛之載今江東通謂語爲行世以妖言爲訛【疏】話猷至言也○釋曰皆謂言語也[illegible]曰話善人之言也猷者道也[illegible]載者[illegible]之言也郭云今江東通謂語爲行世以妖言爲訛注詩曰至之載○釋曰云詩曰愼爾出話者大雅抑篇文云周禮曰作盟詛之載者春官詛祝職文也

遘逢遇也謂相遭遇**遘逢遇遻也**轉復爲相遻遇**遘逢遇遻見也**行而相值即見遘音遘遻音悟○【疏】遘逢至見也○釋曰皆謂相遭遇遘遻而相見也[illegible]云亦[illegible]云子孫其逢吉鄭風野有蔓草云邂逅相遇轉復相訓[illegible]遘遻四者[illegible]皆行而相值之名行而相值即見也故又爲見

顯昭覲釗覿見也顯昭明見也逸書曰釗我周王○釗之遙切【疏】顯昭至見也○釋曰顯昭明見也周頌敬之云天維顯思又時邁云昭明有周覲釗覲者皆下見上也曲禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲郊特牲云不敢私覿○注逸書曰釗我周王○釋曰不在今尚書之內故曰逸

監瞻臨涖頫相視也皆謂察視也○監音鑒涖音利頫音跳【疏】監瞻至視也○釋曰皆謂察視也小雅節南山云何用不監又曰民具爾瞻大雅大明云上帝臨女文王世子云成王幼不能涖阼頫者考工記云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘鄭注云覜視也聘問也衆來曰覜特來曰聘相者小雅小弁云相彼投兔

鞫訩溢盈也詩曰降此鞫訩【疏】鞫訩溢盈也○釋曰皆謂盈多訩訟滿溢皆盈多也○注詩曰降此鞫訩○釋曰小雅節南山文毛傳云鞫盈訩訟也鄭箋云盈猶多也以盈者必多故鄭轉云盈猶多也

孔魄哉延虛無之言間也孔穴延魄虛無皆有間隙餘未詳【疏】孔魄至間也○釋曰間謂間隙也孔者孔穴小雅角弓云如酌孔取魄者形也謂月之無光之處名魄也康誥云惟三月哉生魄延者今墓道也虛無者空無所有也是皆有間隙也

瘞幽隱匿蔽竄微也微謂逃藏也左傳曰其徒微之是也○瘞於計切匿女力切【疏】瘞幽至微也○釋曰微謂逃藏也瘞者埋藏之微也幽者深微也隱者潛隱而微也匿者舍人曰藏之微也蔽者覆障使微也竄者行之微也是皆微昧不顯揚也○注左傳至是也○釋曰案哀十六年傳云楚白公之勝作亂殺子西子期葉公子高至遇箴尹固帥其屬將與白公子閭曰微二子者楚不國矣棄德從賊其可保乎乃從葉公使與國人以攻白公白公奔山而縊其徒微之是也

訖徽妥懷安按替戾底°廢°尼定曷遏止也妥者坐也懷者至也按抑按也替廢皆止住也戾底義見詩傳國語曰戾久將底孟子曰行或尼之今以逆相止爲遏徽未詳○妥他果切遏烏曷切【疏】訖徽至止也○釋曰皆謂止住也訖者終止也妥者坐止也懷至止也安休止也按抑替廢皆止住也大雅云以按徂旅小雅云勿替引之定者靜止也曷者俗以抑止爲曷今以逆相止爲遏餘皆見注○注戾底至尼之○釋曰云戾底義見詩者小雅采菽云亦是戾矣底者在物之下是亦止也凡注言見詩今毛詩無者盡在齊魯韓詩也云國語曰戾久將底者晉語文公在翟十二年狐偃曰日吾來此也非以翟爲榮可以成事也吾曰奔而易達困而有資休以擇利可以戾也今矣久矣戾久將底底著滯淫誰能興之盍速行乎是其事也云孟子曰行或尼之者孟子魯平公將見孟子嬖人臧倉止之樂正子見孟子曰克告於君君爲來見也嬖人有臧倉者沮君君是以不來也曰行或使之止或尼之行止非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能使予不遇哉是其事也此云行或尼之者所見本異或傳寫誤

豫射厭也詩曰服之無斁豫未詳○射音亦【疏】豫射厭也○釋曰謂厭倦也云○注詩曰服之無斁○釋曰詩曰者周南葛覃文也

烈績業也謂功業也【疏】烈績業也○釋曰謂功業也烈者周頌執競云無競維烈績者大雅文王有聲云維禹之績

績勳功也謂功勞也【疏】績勳功也○釋曰謂功勞也績者虞書大禹謨云嘉乃丕績勳者周禮司勳職云王功曰勳鄭注云輔成王業若周公

功績質登平明考就成也功績皆有成詩曰質爾民人禮記曰年穀不登穀梁傳曰平者成也事有分明亦成濟也【疏】功績至成也○釋曰皆謂成濟也勳功績業皆有成也事有分明亦成濟也舜典云三載考績周頌敬之云日就月將皆言成功也○注詩曰至成也○釋曰云詩曰質爾民人者大雅抑篇文云禮記曰年穀不登者下曲禮文云穀梁傳曰平者成也者宣十五年文也

梏梗較頲庭道直也梏梗較頲皆正直也詩曰既庭且碩頲道無所屈○梏音谷較音角頲他頂切【疏】梏梗至直也○釋曰梏梗較頲皆正直也庭條直也道者[illegible]道無所屈○注詩曰既庭且碩○釋曰小雅大田文

密康靜也皆安靜也【疏】密康靜也○釋曰皆安靜也周頌昊天有成命云夙夜基命宥密大雅生民云不康禋祀

豫寧綏康柔安也皆見詩書【疏】豫寧至安也○釋曰皆安樂也大雅板田云不敢戲豫虞書大禹謨云萬邦咸寧商書大甲云撫綏萬邦大雅民勞云汔可小康虞書舜典云柔遠能邇

平均夷弟易也皆謂易直【疏】平均至易也○釋曰易者不難也和平均一皆易直也周頌天作云岐有夷之行大雅泂酌云豈弟君子

矢弛也弛放**弛易也**相延易○矢弛並音尸紙切【疏】矢弛至易也○釋曰郭云弛放也以弓釋弦曰弛故云弛放禮記雜記云一張一弛弛又爲易爲相延易也

希寡鮮罕也罕亦希也**鮮寡也**謂少○鮮息淺切【疏】希寡至寡也○釋曰皆鮮少之稱也論語云希不失矣易說卦云巽爲寡髮大雅篇云鮮不爲則郭云罕亦希也鄭風大叔于田云叔發罕忌鮮又爲寡轉互相訓皆謂希少爾

酬酢侑報也此通謂相報答不主于飲酒○酢音昨【疏】酬酢侑報也○釋曰皆相報答也郭云此通謂相報荅不主于飲酒者以飲酒之禮主人酌酒于賓曰獻賓既卒爵洗而酌主人曰酢主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓曰酬故說者以酬酢主謂飲酒相報荅郭以易繫辭云可與酬酢謂應對萬物也小雅楚茨云萬壽攸酢是神報主人也故云不主於飲酒侑者案公食大夫禮賓三飯之後云公受宰夫束帛以侑注云束帛十端帛也侑猶勸也主國君以爲食賓殷勤之意未至復發幣以勸之欲其深安賓也是侑者主人所以報賓也

毗劉暴樂也謂樹木葉缺落蔭疏暴樂見詩○暴音剝樂音洛【疏】毗劉暴樂也○釋曰舍人曰毗劉暴樂之意也木枝葉稀疏不均爲爆樂郭云謂樹葉缺落陰疏爆樂見詩者大雅桑柔云捋采其劉毛傳云劉爆爍而希也是矣

覭髳茀離也謂草木之叢茸翳薈也茀離即彌離彌離猶蒙蘢耳孫叔然字別爲義失矣○覭音陌髳音蒙【疏】覭髳茀離也○釋曰郭云謂草木之叢茸翳薈也茀離即彌離彌離猶蒙蘢耳

孫叔然字別爲義失矣郭以時驗而爲此解孫氏每字各別爲義故云失矣 **蠱謟貳疑也** 蠱惑有貳心者皆疑也左傳曰天命不謟〇謟音滔
【疏】蠱謟貳疑也〇釋曰皆謂疑惑也〇注蠱惑至不謟〇釋曰云蠱惑有貳心者皆疑也者案昭元年左傳晉趙孟問於醫和曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之
所生也於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱是蠱惑也貳者心疑不一也大雅大明云無貳爾心毛傳云無敢懷貳心也云左傳曰
天命不謟者哀十七年葉公子高辭也 **楨翰儀榦也** 詩曰維周之翰儀表亦體榦也【疏】楨翰儀榦也〇釋曰舍人曰楨正也築牆所立兩木
也榦所以當牆兩邊鄣土者也大雅生民云維周之楨又崧高云維周之翰儀表亦體榦也 **弼棐輔比俌也** 書曰天威棐忱易曰比輔也俌
猶輔也〇棐音匪比毗志切俌音甫【疏】弼棐輔比俌也〇釋曰俌猶輔也弼者商書說命云夢帝賚予良弼棐者周書康誥云天威棐忱輔者商書湯誓云
爾尚輔予一人比者易比卦彖云比輔也 **疆界邊衛圉垂也** 疆場竟界邊旁營衛守圉皆在外垂也左傳曰聊以固吾圉也〇圉音語【疏】
疆界至垂也〇釋曰謂四垂也郭云疆場竟界邊旁營衛守圉皆在外垂也舍人曰圉拒邊垂也孫炎曰圉國之四垂也〇注左傳曰聊以固吾圉也〇釋曰
隱十一年鄭伯辭也 **昌敵彊應丁當也** 書曰禹拜昌言彊者好與物相當值【疏】昌敵至當也〇釋曰皆相當也昌者言當也敵者仇匹相
當也文六年左傳曰敵惠敵怨彊者好與物相當值應者對當也大雅下武云應侯順德丁者雲漢云寧丁我躬〇注書曰禹拜昌言〇釋曰虞書大禹謨文
浡肩搖動蠢迪俶厲作也 浡然興作貌蠢動作公羊傳曰俶甚也穀梁傳曰始厲樂矣肩見書迪未詳【疏】浡肩至作也〇釋曰
皆興作也浡然興作貌莊公十一年左傳云禹湯罪己其興也浡然肩者勝任之作也搖者考工記矢人云夾而搖之以視其豐殺之節也動者商書或有一
德云德惟一動罔不吉蠢者鄉飲酒義云春之爲言蠢也俶者始作也厲者方言云厲卬爲也顒越曰卬吳曰厲爲亦作也〇注公羊至樂矣〇釋曰云公羊
傳曰俶甚也者隱九年云三月庚辰大雨雪何以書記異也何異爾俶甚也云穀梁傳曰始厲樂矣者隱五年云九月考仲子之宮初獻六羽始僭樂矣尸子
曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣 **茲斯咨呰已此也** 呰已皆方俗異語〇呰音紫【疏】茲斯至此也〇釋曰此者
對彼之稱言近在是也茲者虞書大禹謨云念茲在茲斯者召南殷其雷云何斯違斯咨與茲同皆已與此皆音相近故得爲此也郭云呰已皆方俗異語
嗟咨蹉也 今河北人云蹉歎音兗宜〇蹉音嗟【疏】嗟咨蹉也〇釋曰皆歎也周南卷耳云嗟我懷人堯典云疇咨若時登庸郭云今河北人云蹉
歎 **閑狎串貫習也** 串厭串貫貫忕也今俗語皆然〇串五患切貫音慣【疏】閑狎至習也〇釋曰皆便習也莊二十二年左傳曰赦其不閑
於教訓曲禮曰賢者狎而敬之大雅皇矣云串夷載路齊風猗嗟云射則貫兮皆是習也郭云串厭串貫貫忕也今俗語皆然者當時語有此歎串貫忕之
語故以爲證也 **曩塵佇淹留久也** 塵垢佇企淹滯皆稽久【疏】曩塵至久也〇釋曰曩鄉塵垢佇企淹滯留止皆稽久也通見詩書 **逮**
及暨與也 公羊傳曰會及暨皆與也逮亦及也【疏】逮及暨與也〇釋曰皆相親與也〇注公羊至及也〇釋曰云公羊傳曰會及暨皆與也者隱
元年文也云逮亦及也者方言文 **隲假格陟躋登陞也** 方言曰魯衛之間曰隲梁益曰格禮記曰天王登遐公羊傳曰躋者何陞也〇
隲音質假音遐【疏】隲假至陞也〇釋曰皆謂陞上陟者周南卷耳云陟彼高岡餘見注〇注方言至陞也〇釋曰方言曰者案彼云躋郅音質跂音企洛躋
躋音隮登也自關而西秦晉之間曰躋東齊海岱之間謂之躋魯衛曰郅梁益之間曰洛或曰跂躋郅格洛音義同云禮記曰天王登遐者下曲禮文云公羊
傳曰躋者何陞也者文公二年文也 **揮盝歇涸竭也** 月令曰無漉陂池國語曰水涸而成梁揮振去水亦爲竭歇通語〇涸音鶴【疏】揮盝
至竭也〇釋曰皆謂竭盡也揮者郭云揮振去水亦爲竭曲禮曰執王器者弗揮是也盝即漉也郭云歇通語謂歇即竭之通語也涸水竭也〇註月令至成

梁〇釋曰云月令云無漉陂池者按月令仲春之月是月也無竭川澤無漉陂池無焚山林鄭注云順陽養物也畜水曰陂穿地通水曰池云國語曰水涸而
成梁者案周語定王使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘楚單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡王曰何故對曰夫辰角見而雨畢天根見而水涸本見而
草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁草木節解而備藏隕霜而冬裘具清風至而脩城郭宮室今陳國火朝覿
矣而道路若塞野場若棄澤不陂障川無舟梁是廢先王之教也引之者證涸爲水竭 **拒拭刷清也** 振訊抆拭掃刷皆所以爲絜清拒音振刷
所劣切【疏】拒拭刷清也〇釋曰郭云振訊抆拭掃刷皆所以爲絜清禮記喪大記云拒拭用巾哀十四年公羊傳云反袂拭面周禮凌人職云夏頒冰掌事
秋刷後鄭云秋涼冰不用可以清除其室 **鴻昏於顯間代也** 鴻鴈知運代昏主代明明亦代皆顯即明也間錯亦相代於義未詳〇於音烏
間音澗【疏】鴻昏至代也〇釋曰皆謂更代也云鴻鴈知運代者鴻鴈之屬九月而南正月而北是知其時運而更代南北也云昏主代明者釋經昏字也
日入後二刻半爲昏昏來則明往故云昏主代明云明亦代昏者釋經顯也顯即明也云間錯亦相代者謂間廁交錯亦相更代也儀禮鄉飲酒云乃間歌魚
麗鄭注云間代也謂一歌則一吹是也又周頌桓篇云皇以間之 **饁饟饋也** 國語曰其妻饁之〇饁音叶饟音餉饋音櫃【疏】饁饟饋也〇釋
曰饁者以食饋與也野食曰饁舍人曰饟自家之野也〇注國語曰其妻饁之〇釋曰晉語云臼季使舍於冀野冀缺耨其妻饁之敬相待如賓從而問之冀
芮之子與之歸既復命而進之曰臣得賢人敢以告是也 **遷運徙也** 今江東通言遷徙【疏】遷運徙也〇釋曰皆謂移徙也大雅皇矣云帝遷明
德易曰日月運行郭云今江東通言遷徙者時驗而言也 **秉拱執也** 兩手持爲拱【疏】秉拱執也〇釋曰皆謂持執也周書金縢云植璧秉珪郭
云兩手持爲拱者子云雖有拱璧 **廞熙興也** 書曰庶績咸熙廞見周官〇廞許金切【疏】廞熙興也〇釋曰皆謂興作郭云書曰庶績咸熙者
虞書舜典文云廞見周官者周官即周禮也笙師職云大喪廞其樂器鄭注廞興也謂作之 **衛蹶假嘉也** 詩敘曰假樂嘉成王也餘未詳〇蹶
居衛切假音暇【疏】衛蹶假樂嘉也〇釋曰謂嘉美也郭云詩敘曰假樂嘉成王也者大雅假樂篇敘也 **廢稅赦舍也** 詩曰召伯所稅舍放置〇
舍音捨【疏】廢稅赦舍也〇釋曰皆舍置也廢者宣八年公羊傳云廢其無聲者赦者放置也虞書舜典云眚災肆赦郭云詩曰召伯所稅者召南甘棠文
也 **棲遲憩休苦叡齂呬息也** 棲遲遊息也苦勞者宜止息憩見詩叡齂呬皆氣息貌今東齊呼息爲呬也〇憩去例切叡苦怪切
齂詞戒切呬許四切【疏】棲遲至息也〇釋曰皆止息也舍人曰棲遲行步之息郭云棲遲遊息也陳風衡門云衡門之下可以棲遲憩者召南甘棠云召伯
所憩休者止而息也周南漢廣云不可休息苦者郭云苦勞者宜止息叡齂呬者郭云皆氣息貌案方言云餽消息喙呬息也周鄭宋沛之間曰餽自關而西
秦晉之間或曰喙或曰餽東齊曰呬故郭云今東齊呼息爲呬也 **供峙共具也** 皆謂備具〇峙直紀切供音恭【疏】供峙共具也〇釋曰皆謂
備具也供者論語云子路共之供共音義同峙者周書費誓云峙乃糗糧周頌臣工云庤乃錢鎛峙庤音義同共者小雅小旻云靖共爾位 **㥐憐惠**
愛也 㥐韓鄭語今江東通呼爲憐〇㥐音某【疏】㥐憐惠愛也〇釋曰愛謂憐惜也方言云憮亡輔切㤺音掩憐牟愛也韓鄭曰憮晉衛曰㤺汝潁之
間曰憐宋魯之間曰牟秦或曰憐憐通語也故郭云㥐韓鄭語今江東通呼爲憐㥐憮音義同惠者仁愛也邶風云惠而好我 **娠蠢震戁妯**
騷感訛蹶動也 娠猶震也詩曰憂心且妯無感我帨兮或寢或訛蠢戁騷蹶皆搖動貌〇娠音振妯音抽【疏】娠蠢至動也〇釋曰皆謂動作
娠者說文云好娠動也郭云娠猶震也者以大雅生民云載震載夙昭元年左傳曰邑姜方震大叔哀元年左傳曰后婚方娠皆謂有身爲震故云娠猶震也
蠢者郭云蠢戁騷蹶皆搖動貌小雅采芑云蠢爾蠻荊震者大雅常武云震驚徐方戁者恐動也商頌長發云不戁不竦騷者大雅常武云徐方繹騷蹶者大

雅緜篇云文王蹶厥生○注詩曰至或訛○釋曰云詩曰憂心且妯者小雅鼓鍾文云無感我悅兮者周南野有死麕文云或寢或訛者小雅無羊文

覆察副審也 覆校察視副長皆所爲審諦 【疏】覆察副審也○釋曰郭云覆校察視副長皆所爲審諦覆者月令季春云命舟牧覆舟五覆五反祭者周書呂刑云惟察惟法副者次長之稱

契滅殄絕也 今江東呼刻斷物爲契斷○契苦結反 【疏】契滅殄絕也○釋曰皆謂斷絕契者郭云今江東呼刻斷爲契斷定九年左傳曰盡借邑人之車契其軸杜注云契刻也滅者小雅正月云寧或滅之殄者大雅桑柔云不殄心憂

郡臻仍迺侯乃也 迺即乃餘未詳 【疏】郡臻至乃也○釋曰乃語辭也迺乃音義同大雅緜篇云迺慰迺止是也

迪繇訓道也 義皆見詩書○繇音由 【疏】迪繇訓道也○釋曰虞書大禹謨曰惠迪吉小雅巧言秩秩大猷猷繇音義同周書顧命云命汝嗣訓

僉咸胥皆也 東齊曰胥見方言○僉七廉切 【疏】僉咸胥皆也○釋曰謂衆皆也舜典云僉曰伯禹作司空商書云咸有一德郭云東齊曰胥見方言者案方言云僉胥皆也自山而東五國之郊曰僉東齊曰胥是也

育孟耆艾正伯長也 育養亦爲長正伯皆官長○長丁丈反 【疏】育孟至長也○釋曰皆謂長上也郭云育養亦爲長邶谷風云既生既育鄭箋云育謂長老也孟庶長也又周書康誥云王若曰孟侯孔安國云孟長也五侯之長書艾皆老長也曲禮曰五十曰艾服官政六十曰耆指使正伯皆官長大雅雲漢云以戾庶正盤庚云邦伯師長

艾歷也 長者多更歷 【疏】艾歷也○釋曰艾又爲歷郭云長者多更歷

歷秭算數也 曆曆數也今以十億爲秭論語云何足算也○秭音姊算音筭 【疏】曆秭算數也○釋曰皆筭數也郭云曆曆數也推律所生之數虞書大禹謨云天之曆數在汝躬秭者周頌豐年云萬億及秭毛傳云數億至萬曰億數億至億曰秭郭云今以十億爲秭者以時驗而言也○注論語至算也○釋曰案論語子貢問曰今之從政者何如子曰噫斗筲之人何足筭也鄭曰筭數也

歷傳也 傳近○歷音曆 【疏】歷傳也○釋曰謂傳近也隱十一年左傳云庚辰傳於許

艾歷覛胥相也 覛謂相視也公羊傳曰胥盟者何相盟也艾歷未詳○覛音脈 【疏】艾歷至相也○釋曰皆謂相視也覛者郭云覛謂相視也說文云覛邪視也郭云公羊傳曰胥盟者何相盟也者桓三年文

乂亂靖神弗淈治也 論語曰予有亂臣十人淈書敘作汩音同耳神未詳餘見詩書○淈音骨 【疏】乂亂至治也○注論語至詩書○釋曰皆治理也舍人曰亂義之治也孫炎曰亂治之理也云論語曰予有亂臣十人者泰伯篇文也淈書敘作汩音同耳者虞書敘云帝釐下士方設居方別生分類作汩作孔傳云汩治作興也言其治民之功興故爲汩作之篇亡云餘並見詩書者舜典云有能俾乂小雅菀柳云俾予靖之大雅生民云弗厥豐草弗茀音義同

頤艾育養也 汝潁梁宋之間曰艾方言云 【疏】頤艾育養也○釋曰頤者易曰頤貞吉育者易无妄象曰先王以茂對時育萬物郭云汝潁梁宋之間曰艾方言云者案方言云台胎陶鞠養也晉衛燕趙曰台音頤陳楚韓鄭之間曰鞠秦或曰陶汝潁梁宋之間曰胎或曰艾是也

汱渾隕墜也 汱渾皆水落貌○汱姑犬切渾故本切 【疏】汱渾隕墜也○釋曰皆墜落也郭云汱渾皆水落貌春秋僖公十六年經云星隕如雨

際接翜捷也 捷謂相接續也○翜所甲切 【疏】際接翜捷也○釋曰郭云捷謂相接續也際者相會之捷也左傳曰爾未際也小雅菀柳云無自瘵焉鄭箋云瘵接也接者曾子問云接祭而已謂捷速而祭也翜者未詳

毖神溢慎也 神未詳餘見詩書○毖音祕 【疏】毖神溢慎也○釋曰謂謹慎也毖者周官洛誥云夙夜毖祀溢者舍人曰溢行之慎周頌維天之命云假以溢我故注云見詩書

鬱陶繇喜也 孟子曰鬱陶思君禮記曰人喜則斯陶陶斯詠詠斯猶猶即繇也古今字耳○繇音由 【疏】鬱陶繇喜也○釋曰皆謂歡悅也鬱陶者心初悅而未暢之意也○注孟子至字耳○釋曰云孟子曰鬱陶思君者案孟子云象往入舜宮舜在牀琴曰鬱陶思君爾忸怩趙氏注云象見舜生在牀鼓琴愕然反辭曰我鬱陶思君故來爾辭也忸怩而慚是其情也云禮記曰人喜則斯陶陶斯詠詠斯猶者下檀弓文鄭注云陶鬱陶也咏嘔也猶當爲搖聲之誤也搖謂身動搖也秦人猶搖聲相近云猶即繇也古今字耳者言禮記猶即此經繇也古今字異耳

馘穧獲也 今以獲賊耳爲馘獲禾爲穧並見詩○馘古獲切穧才細切 【疏】馘穧獲也○釋曰皆謂克獲也郭云今以獲賊耳爲馘者大雅皇矣云攸馘安安毛傳云不服者殺而獻其左耳曰馘魯頌泮水云在泮獻馘鄭箋云馘所格者之左耳皆謂臨陳格殺之而取其耳也云獲禾爲穧者小雅大田云此有不斂穧穧者禾之鋪而未束故云獲禾爲穧是並見詩也

阻艱難也 皆險難○難乃旦切 【疏】阻艱難也○釋曰皆險難也秦風蒹葭云道阻且長商書說命云非知之艱

剡絜利也 詩曰以我剡耜○剡羊冉切絜音略 【疏】剡絜利也○釋曰皆利也小雅大田云以我覃耜剡覃音義同周頌載芟云有略其耜畧略音義同

允任壬佞也 書曰而難任人允信者佞人似信壬猶任也○任壬林切 【疏】允任壬佞也○釋曰皆謂謟佞也允信也佞人似信任者孫炎云似可任之佞也虞書舜典云而難任人壬猶任也皋陶謨云何畏乎巧言令色孔壬

俾拼抨使也 皆謂使令見詩

俾拼抨使從也 四者又爲隨從○拼北萌切抨烹 【疏】俾拼抨使也至從也○釋曰皆謂使令隨從也郭云見詩者魯頌閟宮云俾爾熾而昌大雅桑柔云荓云不逮拼荓音義同抨義亦同此皆爲使令也俾拼抨使四者又爲隨從

儴仍因也 皆謂因緣○儴音穰 【疏】儴仍因也○釋曰皆因緣也費誓曰無敢寇攘鄭注云因其亡失曰攘儴攘音義同施博士讀曰攘周書費誓云攘我二人郭無明說義得兩通論語云仍舊貫

董督正也 皆謂御正 【疏】董督正也○釋曰皆謂御正也虞書大禹謨云董之用威春秋僖公十二年左傳云謂督不忘

享孝也 享祀孝道 【疏】享孝也○釋曰享祀孝道也小雅南山云享於祖考

珍享獻也 珍物宜獻穀梁傳曰諸侯不享觀 【疏】珍享獻也○釋曰致物於尊者曰獻珍者珍物宜獻也享者周禮大行人云廟中將幣三享鄭司農云三享三獻也郭云穀梁傳曰諸侯不享覲者隱五年文

縱縮亂也 縱放掣縮皆亂法也 【疏】縱縮亂也○釋曰放縱掣縮皆亂法也大雅民勞云無縱詭隨

探篡俘取也 書曰俘厥寶玉篡者奪取也探者摸取也○探音貪篡初患切俘音孚 【疏】探篡俘取也○釋曰郭云探者摸取也篡者奪取也李巡曰因敵曰俘伐執之曰取○注書曰至取也○曰云書曰俘厥寶玉者商書敘云夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉孔氏云俘取也

徂在存也 以徂爲存猶以亂爲治以曩爲曏以故爲今此皆詁訓義有反覆旁通美惡不嫌同名 【疏】徂在存也○釋曰鄭風出其東門云匪我思且鄭箋云非我思存也徂且音義同在訓存者常語也上云徂往也往則非存故郭氏引類以曉人也云美惡不嫌同名者案隱七年公羊傳云貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭何休云若繼體君亦稱即位繼弑君亦稱即位皆有起文美惡不嫌同辭是也若此篇往也死也亦稱徂是惡也存也亦稱徂是美也各有其義故稱美惡不嫌同名

在存省士察也 書曰在璿璣玉衡士理官亦主聽察存即在 【疏】在存至察也○釋曰謂審察也虞書舜典云在璿璣玉衡以齊七政存存即在也省謂視察論語云吾日三省吾身士者理獄之官亦主聽察虞書舜典舜命皋陶云汝作士

烈枿餘也 晉衛之間曰櫱陳鄭之間曰烈○枿五割反 【疏】烈枿餘也○釋曰謂遺餘也詩大雅雲漢云靡有孑遺敘云宣王承厲王之烈李巡曰枿木之遺也商書盤庚云若顛木之有由櫱枿櫱音義同郭云晉衛之間曰櫱陳衛之間曰烈者方言文

迓迎也 公羊傳曰跛者迓跛者 【疏】迓迎也○釋曰謂相逢迎也○注公羊至跛者○釋曰云公羊傳曰跛者迓跛者此成二年傳文案彼云晉郤克與臧孫許同時而聘于齊蕭同姪子者齊君之母也踊于棓而窺客則客或跛或眇於是使跛者迓跛者眇者迓眇者是也引之以證迓爲迎也宣三年左傳曰狂狡輅鄭人社注云輅迎也周禮秋官有訝士及聘禮云厥明訝賓于館鄭注皆云訝迎也召南鵲巢云百兩御之鄭注云御迎也字形雖別音義實同蓋以作非一人致茲異也當以迓爲正字餘皆假借

元良首也 左傳曰狄人歸先軫之元良未聞 【疏】元良首也○釋曰謂頭首也郭云左傳曰狄人歸先軫之

元者僖三十三年狄伐晉及箕八月戊午晉侯敗狄于箕郤缺獲白狄子先軫曰匹夫逞志於君而無討敢不自討乎免冑入狄師死焉狄人歸其元面如生是也引證元爲首見宋詳

薦摯臻也薦進也摯至也故皆爲臻臻至也〇薦曹練切【疏】薦摯臻也〇釋曰臻至也薦進執摯皆所以表至也

賡揚續也書曰乃賡載歌揚未詳〇乃賡古孟切【疏】賡揚續也〇釋曰謂相繼續也郭云書曰乃賡載歌者虞書益稷文

祔祪祖也祔付也付新死者於祖廟祪毀廟主〇祪音鬼【疏】祔祪祖也〇釋曰謂先祖也說文云祔後死者合食於先祖也郭云祔付也付新死者於祖廟士虞記云明日以其班祔毀廟之主名祪

即尼也即猶今也尼者近也尸子曰悅尼而來遠〇尼女乙切【疏】即尼也〇釋曰尼也言即今相近也近

尼定也尼者止止亦定也【疏】尼定也〇釋曰尼訓爲止止即定也舍人曰尼者私之定也

邇幾暱近也暱親近也〇幾音機暱女乙切【疏】邇幾暱近也〇釋曰皆謂近也邇者鄭風東門之墠云其室則邇幾者聘義曰日幾中而后禮成暱者郭云親近也小雅菀柳云無自暱焉

妥安坐也禮記曰妥而後傳命〇妥他可切【疏】妥安坐也〇釋曰妥安定之坐也注禮記至傳命〇釋曰云禮記曰妥而後傳命者案士相見禮云凡言非對也妥而後傳言鄭注云凡言謂已爲君言事也妥安坐也傳言猶出言也此言禮記曰妥而后傳命者傳寫誤也或所見本異

貉縮綸也綸者繩也謂牽縛縮貉之今俗語亦然〇貉音陌【疏】貉縮綸也〇釋曰郭云綸者繩也謂牽縛縮貉之今俗語亦然據時驗而言也大雅緜篇云其繩則直縮版以載

貉嘆安定也皆靜定見詩〇嘆音莫【疏】貉嘆安定也〇釋曰皆靜定也大雅皇矣云貊其德音毛傳云貉靜也鄭箋云德正應和曰貉嘆者皇矣又云求民之莫鄭箋云求民之定謂所歸就也貊莫莫音義同安者小雅斯干云乃安斯寢

伊維也發語辭

伊維侯也詩曰侯誰在矣互相訓【疏】伊維也至侯也〇釋曰皆發語辭轉互相訓邶谷風云伊余來墍大雅大明云維此文王小雅六月云侯誰在矣

時寔是也公羊傳曰寔來者何是來也〇寔音石【疏】時寔是也〇釋曰是此也秦風駟驖云奉時辰牡郭云公羊傳曰寔來者何是來也者案春秋桓五年冬州公如曹六年春正月寔來公羊傳曰寔來者何猶曰是人來也引之證寔爲是也

卒猷假輟已也猷假未詳〇卒子卹切輟丁劣切【疏】卒猷至已也〇釋曰皆謂終已也卒者終盡之已也輟止已也論語曰耰而不輟

求酋在卒就終也詩曰嗣先公爾酋矣成就亦終也其餘未詳〇酋在由切【疏】求酋至終也〇釋曰皆謂終盡也求者大雅下武云世德作求郭云詩曰嗣先公爾酋矣者大雅卷阿文卒者邶風日月云畜我不卒就者凡詩事物成就亦終也

崩薨無祿卒徂落殪死也古者死亡尊卑同稱耳故尚書堯曰徂落舜曰陟方乃死〇薨呼弘切殪於計切【疏】崩薨至死也〇釋曰此皆死之別稱也曲禮曰天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死鄭注云異死名也爲人褻其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也又曰壽考曰卒短折曰不祿鄭注云祿謂有德行任爲大夫士而不爲者老而死從大夫之稱少而死從士之稱此云無祿者即彼之不祿也徂落者李巡曰徂落薨死之稱郭云古者死亡尊卑同稱耳故尚書堯曰徂落舜曰陟方乃死者皆虞書舜典文也謂之徂落者蓋徂爲往也言人命盡而往落者若草木葉落也殪者案隱九年左傳云衷戎師前後擊之盡殪杜注云殪死也

爾雅疏卷第二

爾雅注疏卷二校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第二 注疏本合卷一

釋詁下 上空四格監本同有此題正德本閩本毛本無之自卬吾台予節以後爲釋詁下此蓋邢氏作疏時所分

禮記云 單疏本雪牕本同注疏本云改曰

史記秦始皇二十六年 注疏本脫記

夢帝賚予良弼 注疏本予誤以

賚卜畀皆賜與也 雪牕本注疏本同按經作賚畀卜疏云賚畀卜皆賜與也此作賚卜畀蓋誤

漢書蓺文志云 注疏本蓺作藝

導也 唐石經單疏本雪牕本同釋文道徒報反本或作導注及下同按經當作道注教導字作導陸所見本已亂

皆相佑助 單疏本雪牕本同此經作右注作佑

相者二人此皆謂教導之也 注疏本二誤一導改道非下同

皓 雪牕本閩本監本毛本同釋文唐石經單疏本正德本作晧從日疏云晧者亦日光也今本從白非

又曰休有烈光 注疏本又曰改云

剛彊之固也 注疏本彊作強非

虔者恭之固也膠者所以固物 注疏本脫也此本膠者字誤若今訂正

云易曰鞏用黃牛之革 注疏本脫云

禕 唐石經單疏本雪牕本注疏本同此本誤作禕從衣訛今訂正按釋文通志堂本作禕葉鈔本誤作禕五經文字示部禕美也音猗玉篇示部禕於宜切美貌又歎辭廣韻五支禕美也珍也文選東京賦漢帝之德侯其禕而禕美也字皆從示宋人書依示偏旁往往無別或據誤本謂爾雅禕當從衣其注未考之唐石經五經文字玉篇等書也〇按說文有从衣之禕無从示之禕凡用禕爲徽美字者取其同音而已傳寫遂多从示唐石經五經文字玉篇不可爲典要也

自穆穆已上 雪牕本同注疏本脫自

齊齊皇皇 注疏本改濟濟皇皇非此與禮記合

言語容止之美盛也 正德本同閩本監本毛本言語倒

周頌酌篇云 注疏本脫云

協 唐石經單疏本注疏本同雪牕本作協按疏云協者說文云衆之同和也字亦從十

關關噰噰音聲和也 唐石經單疏本雪牕本同釋文噰噰於恭反按文選南都賦嚶嚶和鳴注毛詩曰鳥鳴嚶嚶爾雅曰關關嚶嚶聲之

和也又笙賦嚶嚶關關下引爾雅曰關關嚶嚶音和也雝雝喈喈下引爾雅雝雝和也毛傳曰喈喈和聲遠聞也然則李善所據本雝作雝嚶嚶與釋文唐石經異郭注此云皆鳥鳴相和於伐木詩亦洽也毛傳曰嚶嚶驚懼也與此異義張平子東京賦歸田賦皆云關關嚶嚶李善注俱引爾雅關關嚶嚶音聲和也證之

今江東呼厭極爲䵥 單疏本雪牕本同注疏本䵥誤罄

摟 唐石經單疏本雪牕本同釋文摟力侯反從手本或作樓非

摟猶今言拘摟 單疏本注疏本同雪牕本作摟猶今言拘樓按雪牕本樓摟二字互易始得之

云詩曰屈此羣醜者 注疏本脫者

云摟猶今言拘摟聚也者 注疏本脫者

亟者 欺冀切 論語曰 注疏本音切作大字

阬阬 釋文唐石經單疏本雪牕本同疏云阬阬者坎陷之虛也但重言耳經義雜記曰廣韻十二庚阬下引爾雅虛也郭注云坑塹也坑上同引經注字皆不重則鄭漁仲謂其一衍者是也疑一即作坑

漮虛也 唐石經雪牕本同釋文引郭云漮本或作荒荒亦丘墟之空無經義雜記曰詩召旻我居圉卒荒箋云荒虛也正義曰荒虛釋詁文某氏曰野荒民散則削之唯某氏之本有荒字諸家爾雅無之按郭音知荒即漮之異文蓋係郭諸家本作漮郭樊本作荒或誤會詩正義語謂某氏本阬字不重其一即作荒非也

皆謂丘墟耳 雪牕本注疏本同釋文音經虛許居反音注墟去魚反此經注異字之明證

漮窾空貌 浦鏜云窾誤窽按漮窾疊韻字浦據誤本方言改窽爲窾非

亦丘墟之空無 舊本及釋文引方言注同閩本監本毛本無誤也

康虛也 舊本同閩本監本毛本虛誤空

那 單疏本雪牕本注疏本同釋文唐石經作郍

使民戰栗 監本同舊本閩本毛本栗作慄

震來虩虩 舊本同閩本監本毛本來誤雷

虺頹 葉鈔釋文雪牕本同通志堂釋文唐石經單疏本注疏本作虺頽爲是

癵 單疏本雪牕本同唐石經此字磨改釋文癵郭作拘攣文選登徒子好色賦蓬頭攣耳李善引爾雅攣病也一切經音義卷十一爾雅云攣病也亦拘攣也作臠癵二形並非體按玉篇癵體癵曲也廣韻癵病也瘦也詩棘人欒欒兮說文作臠此從疒當省肉作癵或作癵今本非郭作拘攣今注無蓋別見音義與文選注元應書所引合

疷 注疏本同誤也釋文唐石經單疏本雪牕本皆作疧當據以訂正釋文疧祈支反或丁禮反本作疷按疧與疷同字同音或丁禮反故誤作疷五經文字疧巨支反病也見爾雅雪牕本疧音祈單疏本引白華俾我疧兮說文毛傳皆云疧病也今詩亦誤疷

虺頹元黃皆人病之通名 單疏本雪牕本同釋文於經後標瘣字云呼回反字林云病也按此蓋注作瘣頹字經作虺頹與毛詩同假借字也淺人援經改注亦作虺校釋文者因云今經注無此字矣詩釋文曰虺呼回反說文作瘣今說文無瘣玉篇廣韻皆云瘣馬病蓋毛詩爾雅作虺韓魯詩作瘣邵晉涵正義曰舊本爾雅必有作瘣頹者

而說者便爲之馬病 單疏本雪牕本同閩本監本毛本爲作謂正德本注作謂疏作爲按謂爲二字每相亂此作謂是也○今訂正

智藏瘝在 單疏本雪牕本同釋文瘝古頑反注瘝同此經注異字之證尚書作瘝或欲依經改作鰥非也

戮逐未詳 雪牕本注疏本同按戮字當衍注云相戮辱亦可恥病也是戮字注已詳之矣邢疏亦云逐者郭氏未詳翟灝云一本但云逐未詳無戮字

瘽者小雅正月云 浦鏜云十誤正

下民卒瘽 注疏本同今詩瘽作癉疏不云瘽與癉音義同者邢氏所據詩本作瘽也詩釋文云癉沈本作瘽

大雅瞻卬云 注疏本卬改仰

云書曰智藏瘝在者 注疏本瘝改鰥

悠悠我悝 單疏本雪牕本同按上瘽病也疏引十月之交悠悠我里云瘽里音義同此悝憂也注當引雲漢云如何悝何也據十月之交毛傳曰里病也雲漢鄭箋云悝憂也可證此作悠悠我悝誤或云郭氏據魯韓詩

繇役亦爲憂愁也 單疏本雪牕本同注疏本亦誤以

云何盱矣者卷耳及都人士文也 按卷耳作云何吁矣箋云而今云何乎其亦憂矣深閔之辭不作盱何人斯作云何其盱此誤記

邛 葉鈔釋文唐石經單疏本雪牕本注中亦作邛陸德明音巨凶反今釋文及注疏本作卭誤石經考文提要引至善堂九經本作邛

倫理事務以相約敕亦爲勞 雪牕本注疏本同按事務二字係疏語竄入當衍此訓倫爲理訓敕爲約經無事務也上經務字注云事務下經事字注云事此因疏云倫者理也理治事務者必勞淺人因增事務於注中矣或當作倫理約敕亦爲勞事務以相四字皆衍文

今字或作窳同 注疏本同單疏本雪牕本窳作寙按詩召旻釋文正義皆引說文寙嬾也一切經音義卷十四引爾雅寙勞也郭氏曰勞苦者多墮寙也承慶云懶人不能自起瓜瓠在地不能自立故字從㼌又懶人恆在室中故從宀今釋文亦誤作窳蓋因說文脫寙字故諸書誤以穴部字當之又元應書引爾雅寙勞也郭氏曰勞苦者多惰寙也凡七見蓋經作寙注云或作愉今本係後人乙改

難雖不能死而能讓 今國語作難雖不能死君浦鏜云此說君字按國語上云無忌備公族不能死又云勇不能死此正承上文不能死與能讓相對不當有君字今本國語衍也

惄志而不得之思也 注疏本志誤恚詩汝墳正義亦作志

祓祿康矣　單疏本雪牕本注疏本同即本或依詩改作茀祿爾康矣誤甚按卷阿毛傳曰茀小也是讀茀爲蔽芾之芾釋言芾小也是也與此異義

虒禧書傳不見　雪牕本同注疏本不作少誤

氐　唐石經雪牕本同注疏本作底非單疏本經作底注作氐釋文氐之視反字宜從一或作底非也底音丁禮反按五經文字唐石經氐皆作氐與葉鈔釋文合段玉裁云釋文字宜從一一乃厂之譌

止亦相待　單疏本雪牕本同注疏本待下衍也

卬須我友　元本同閩本剜改須爲頷監本毛本承之

止亦相待　元本同閩本監本毛本待下衍也

昭二十年左傳　閩本監本毛本脫二元本實闕

頻仍埤益肶輔皆重厚　單疏本雪牕本同按經先肶後埤與注異

以載詁爲言　元本同閩本監本毛本詁誤話

或曰譎或曰膠　注疏本脫上三字

世以妖言爲訛　單疏本雪牕本同釋文祅於喬反本又作妖同

載於簡策之言也　閩本監本毛本言誤謂元本空闕

謂相遭遇　雪牕本同注疏本作遭遇非邢疏云相遭遇

行而相值即見　陳本同雪牕本注疏本作行而相值即是見是衍字邢疏云行而相值即見也本注

行而相值即見也　注疏本脫也

頫　閩本監本毛本同釋文唐石經單疏本雪牕本元本作覜當據以訂正按說文見部覜視也本此頁部頫低頭也大史卜書頫仰字如此義別

上帝臨女　元本同閩本監本毛本女改汝

不能泣怍　元本泣作莅閩本監本毛本作涖非

覜者考工記云　注疏本覜誤頫下並同

聘問也　注疏本也誤曰

鞫訩溢盈也　唐石經單疏本雪牕本同按訩當爲衍文詩節南山降此鞫訩毛傳鞫盈訩訟也正義曰訩訟釋言文鞫盈釋詁文可證鞫詁盈訩不詁盈也此殆因郭注引詩降此鞫訩正文遂衍訩字

降此鞫訩　雪牕本注疏本同單疏本鞫字剜改蓋本作鞫釋言訩訟也單疏本引詩降此鞫訩可證

空無所有也　元本同閩本監本毛本空誤虛

微謂逃藏也　雪牕本注疏本同一切經音義卷四卷十四卷十五卷十八四引皆作謂逃竄也

潛隱而微也　元本閩本監本同毛本隱作藏非

厎　通志堂釋文雪牕本注疏本同葉鈔釋文唐石經單疏本作底五經文字底丁米反下也按說文广部底山居也从广氏聲山居有止義即爾雅此字當從氏爲正釋文五經文字開成石經皆作底從氏蓋隸省相承如是與說文不同○按此張參之誤

廢　注疏本同誤也葉鈔釋文唐石經作底單疏本引注亦作底當據以訂正單疏本雪牕本經作底非

按抑按也替廢皆止住也　雪牕本注疏本同邵晉涵正義云監本按抑下衍按也二字今從宋本刪邢疏云按抑替廢皆止住也與宋本同按注訓按爲抑訓替爲廢因注衍按也二字似替廢皆經所有又未審厎底爲二字因改經厎作廢矣

厎底義見詩傳國語曰厎久將厎　雪牕本注疏本同單疏本作厎底義見詩國語曰厎久將厎當據以訂正疏云凡注言見詩今毛詩無者蓋在齊魯韓詩也可證今本傳字衍

豫射厭也　雪牕本閩本監本毛本同唐石經單疏本元本厭作猒釋文作厭

服之無斁　單疏本雪牕本同案禮記緇衣王逸楚辭注引詩皆作服之無射

案周禮司勳職云　注疏本脫司

質爾民人　單疏本雪牕本注疏本同鍾本依詩改作人民非按詩正義釋經云言汝等當平治汝民人知政事又釋箋云故令質爾民人也是正義本作民人開成石經毛詩誤倒耳鹽鐵論世務篇引詩詰爾民人說苑脩文篇引詩告爾民人皆不作人民

頲道無所屈　雪牕本注疏本同按頲解已見上不當複出邢疏云道者頲道無所屈此注當作道挺道無所屈左傳周道挺挺杜注挺挺正直也

周頌昊天有成命　浦鏜下增云字按此類皆疏本原本如是不當補

不敢戲豫　浦鏜依今詩改作無敢非也左傳昭三十二年後漢郎顗丁鴻蔡邕等傳引詩皆作不敢

豈弟君子　元本同閩本監本毛本豈改愷

不主于飲酒　單疏本雪牕本同按于當作於

案公食大夫禮賓三飯之後云　元本同閩本監本毛本禮賓倒

殷勤之意未至　元本同閩本監本毛本殷勤改慇懃

謂樹木葉缺落蔭疏暴樂　雪牕本注疏本同釋文蔭又作陰同單疏本作謂樹葉缺落蔭疏爆樂當據以訂正按釋文音經暴樂本又作爆爍郭音落疏引毛詩傳作爆爍引舍人注作爆樂

爆樂之意也　元本同閩本監本毛本爆改暴非下二爆樂同

天命不詔音紹　釋文詔郭音紹與此合雪牕本作音叨非今注疏本別附音切者皆刪去音紹二字以避複下準此

云左傳曰元本同閩本監本毛本云改注

楨翰儀榦也單疏本雪牕本同唐石經原刻作幹後磨改作榦釋文翰胡旦反榦本又作幹翰幹字當兩列今本誤幷爲一按詩正義翰榦釋詁文凡三引又一引釋詁楨幹也字皆從干與石經原刻合

維周之翰單疏本雪牕本注疏本同時本翰字舊誤幹今訂正

翰所以當牆兩邊障土者也注疏本脫翰○按此翰當作幹詩桑扈疏可證

大雅生民云正德本同閩本剜改作文王監本毛本從之

天威棐忱單疏本雪牕本注疏本同此本舊作天畏係據孔本尚書改今訂正皋陶謨天明畏釋文云馬本作威是孔本畏字舊本多作威也釋文諶市林反本今作忱按風俗通卷五引書天威棐諶與此合今本作忱亦淺人據尚書改

疆唐石經單疏本雪牕本同釋文壃字又作疆經典作疆候借字惠棟云據此知爾雅不作疆也當改正按說文畺界字作畺或作疆此當經作畺注作疆甞謂爾雅之文有較經典獨得其正者此類是也一切經音義卷二十五壃界居良反壃境也爾雅壃陲也與陸本合

疆場竟界單疏本雪牕本注疏本竟作境按古竟界字秖作竟竟盡也加土旁者俗作

蠢動作雪牕本同注疏本下衍也

其與也悖焉元本作浡焉閩本監本毛本改浡然

大雨雪注疏本脫雪

召南殷其雷云注疏本雷作靁

今河北人云⿰镸差歎單疏本同雪牕本作嗟歎注疏本歎改嘆按釋文引字林云⿰镸差古嗟字

音兎罝雪牕本同注疏本作音兎罝之罝係淺人增改

貫唐石經單疏本雪牕本同釋文慣本又作貫又作遺同古患反按玉篇慣習也遺習也本此經後漢書馮異傳注引爾雅忸復也郭氏曰謂慣忕復爲之也亦用慣字今本注不然

貫貫忕也單疏本忕作忲從大是也釋文亦誤從犬雪牕本注疏本作伏更誤

天王登遐單疏本雪牕本注疏本同釋文音經假音遐本注讀也此經注異字之證或疑當從禮記作假以合正文非

躋郅音質跂音企傛躋踰音躍登也注疏本刪小注登也下增郅音質跂音企踰音躍九字

涸竭也唐石經單疏本雪牕本同釋文渴音竭本或作竭按古竭盡字多作渴此當從陸本說文水部涸渴也渴盡也本此經立部竭云負舉也

無漉陂池單疏本雪牕本同釋文毋音無本今作無按月令多言毋此作無非釋文音經盝爲鹿又音注漉爲鹿此經注異字之明證

執玉器者弗揮是也按禮記飲玉爵者弗揮此誤記

振訊抆拭掃刷雪牕本注疏本同釋文單疏本掃作埽按此經作抿注作振鍾本郎本改爲抿振改拭謬甚

可以清除其室注疏本除誤潔

謂間廁交錯注疏本廁誤則

舍人曰注疏本舍誤食

晉語云臼季使舍於冀野注疏本作臼季使過冀浦鎦曰此左傳文

冀芮之子也注疏本脫也

臣得賢人敢以告今國語作當以告非

周官卽周禮也注疏本脫周官二字

棲釋文單疏本雪牕本同唐石經作摟從手誤釋草瓠棲瓣棲字刮磨蓋本作手旁明道本國語越王句踐棲於會稽之上棲亦從手

態唐石經單疏本雪牕本同釋文作態

餽消息喙呬息也注疏本消息二字改大字

庤乃錢鎛正德本同閩本監本毛本庤作痔誤

靖共爾位注疏本靖改靜

憮亡輔切憸音俺憐牟愛也注疏本刪音切愛也下增憮亡輔切憸音淹七字

今江東通呼爲憐⿰忄某憮音義同注疏本脫通⿰忄某音三字

昭元年左傳曰邑姜方震大叔哀元年左傳曰后緡方震今左傳哀元年作娠按昭元年釋文云方震本又作娠震娠古今字漢書高帝紀已而有娠應劭注云娠動懷任之意左傳曰邑姜方娠師古曰漢書皆以娠爲任身字邑姜方震自爲震動之字不作娠蓋左氏本作震以義讀之爲娠也

覆校察視副長單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本校作挍釋文校音教按五經文字手部云挍經典及釋文或以爲比挍字按字書無文又詩序子衿刺學校廢也注鄭國謂學爲校言可以挍正道藝葉鈔釋文以挍正音教然則此釋文亦當作校音教也

杜注云注疏本衍作注杜預云

郡唐石經雪牕本同段玉裁云郡當爲那之誤按那仍迺乃皆一音之轉經傳末見訓郡爲乃者

迺卽乃雪牕本注疏本同一切經音義卷十三引作迺卽乃字也卷十八引作迺亦乃字也

周書顧命云注疏本周上衍又

皆筭數也注疏本筭改算

毛傳云數億至萬曰億數億至億曰秭注疏本作數萬至萬曰億毛詩豐年傳同按詩正義云數億至億曰秭定本集注皆云數億至萬曰秭釋文作數億至萬曰秭云一本作數億至億曰秭說文亦云數億至萬曰秭蓋此疏引毛傳本作數萬至萬曰億

數億至萬曰秭淺人誤改遂不可通

覛唐石經單疏本雪牕本同釋文覛字又作脈亡革反按五經文字脈摸白反見爾雅文選魯靈光殿賦徒脈脈而狋狋李善注爾雅曰脈相視也莫革切〇按釋文又作脈乃脈之譌也

論語曰予有亂臣十人單疏本雪牕本同惠棟云臣字俗人妄加

餘並見詩書單疏本雪牕本同陳本並誤幷注疏本脫此字

晉衛燕趙曰台音頤〇注疏本音頤改大字

或曰艾是也注疏本脫是

汱唐石經雪牕本注疏本同單疏本作汱從大引注同非也按釋文汱姑犬反施胡犬反顧徒蓋反字宜作汱是陸德明施乾皆作汱音犬惟據顧音謂字宜作汏猶未改爲汏也廣韻二十七銑汱爾雅云墜也姑泫切即此字十四泰汏濤汏說文云淅𣶒也徒蓋切非此義邵晉涵正義謂汱當作汏失之

云孟子曰鬱陶思君者案孟子云閩本監本毛本上云改注脫下云元本上亦作云

曰鬱陶思君爾注疏本衍作象曰按此蒙上象往入舜宮句無象是

象見舜生在牀鼓琴注疏本生誤正

陶鬱陶也咏嘔也元本上句同嘔改謳閩本監本毛本作鬱陶陶也咏謳也按禮記釋文云咏謳本亦作嘔與此合

穫禾爲穧單疏本雪牕本同釋文穫禾一本作獲禾按穫禾字當從禾此經注異文之證今本依經改犬旁非

此有不斂穧穧者注疏本脫一穧

是並見詩也注疏本脫也

春秋僖公十二年左傳云注疏本二誤三

以曩爲曏雪牕本注疏本同釋文爲曏本今作鄉按釋言作曏

皆有起文注疏本有誤可

士理官雪牕本同邢疏云士者理獄之官閩本監本毛本作士師官誤舊本誤作正思宜此類不足舉正

晉衛之間曰𩑦單疏本雪牕本同釋文音經枅五割反注作槷並同此經注異字之明證

迓迎也唐石經單疏本雪牕本同釋文訝五駕反本又作迓按說文訝相迎也从言牙聲周禮曰諸侯有卿訝迓訝或从辵又周禮掌訝注訝迎也鄭司農云訝讀爲跛者訝跛者之訝此經當從陸本作訝爲正字注引公羊傳跛者迓跛者亦當作訝與鄭司農所引同賈公彥邢昺所據公羊皆作迓淺人遂援以改注而幷以改經矣〇按說文本無迓篆今有者徐鉉所增十九文之一也

蕭同姪子者閩本同正德本監本毛本依左傳姪改叔

踊于棓而窺客浦鏜云窺公羊傳作闚按宋槧官本公羊傳作窺與此合公羊釋文云闚本又作窺

鄭注亦云注疏本脫亦

致茲異也監本同正德本閩本毛本致誤到

郭云左傳曰正德本同閩本監本毛本郭改注

郭云書曰正德本同閩本監本毛本郭改注

毀廟之主名祧閩本監本毛本名作曰元本脫此字

日幾中而后禮成元本同與禮記聘義合閩本監本毛本后改後

案士相見禮云元本同閩本監本毛本云改曰

今俗語亦然注疏本同或作猶然雪牕本語作言

貊其德音注疏本依爾雅貊改貉按爾雅作貉邢氏引詩及傳箋作貊故下云貉貊音義同

皇矣又云注疏本又誤文

伊余來塈注疏本塈誤墍

終盡之已也注疏本盡誤晝

求酋在卒就終也唐石經單疏本雪牕本同釋文殏巨牛反又作求就又作殧同殏音終本又作終按玉篇殏終也亦作求殧殏也千六切殏殁也今作終與陸本合

嗣先公爾酋矣單疏本雪牕本注疏本同按卷阿詩三章俾爾彌爾性百神爾主矣四章俾爾彌爾性純嘏爾常矣每章末句皆用爾字惟二章俾爾彌爾性嗣先公酋矣句無爾字蓋今本脫考正義曰又詞其先君之功汝主能終之矣訓爾爲汝是孔本有爾字即本鍾本依今詩刪爾字非

徂落唐石經單疏本雪牕本同注疏本改殂非釋文殂音徂本又作徂𣧾音落本又作落

故尚書堯曰殂落單疏本雪牕本注疏本同此經注異字之明證按尚書作殂落說文殂往死也虞書曰放勛乃殂足證孔氏古文作殂

爾雅注疏卷二校勘記

爾雅疏卷第二

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋言第二【疏】釋曰說文曰直言曰言仲尼曰言以足志介之推曰言身之文也然則言者發於志而形於聲所以文章於身者也論語曰詩三百一言以蔽之曰思無邪左傳趙簡子稱子太叔遺我以九言皆以一句為一言也漢書東方朔云十六學詩書誦二十二萬言則以一字為一言也雖一句一言字有異要以今古方國殊別學者莫能通是以方言云皆古今語也初別國不相往來之言也今或同而舊書雅記故俗語不失其方而後人不知故為之作釋也是曰釋言

殷齊中也 書曰以殷仲春釋地曰岠齊州以南【疏】殷齊中也○釋曰殷齊皆謂正中也注書曰以殷仲春者堯典文彼云日中星鳥以殷仲春孔安國以殷為正中義同故也云釋地曰岠齊州以南者彼注云岠去也齊中也謂中州為齊州是齊得為中也

斯誃離也 齊陳曰斯誃見詩○誃音侈【疏】斯誃離也○釋曰斯析誃張皆分離也孫炎曰斯析之離郭云齊陳曰斯者方言文陳風墓門云斧以斯之是也云誃見詩者小雅巷伯云哆兮侈兮成是南箕鄭箋云因其星之哆而又侈大之是也誃侈音義同

謖興起也 禮記曰尸謖○謖所六切【疏】謖興起也○釋曰謖興皆作起也注禮記曰尸謖者祭統文也

還復返也 ○還音旋【疏】還復返也○釋曰皆迴返也春秋書師還又曰至河乃復之類是也

宣徇偏也 皆周偏也○徇辭峻切【疏】宣徇偏也○釋曰皆周偏也大雅江漢云來旬來宣傳云旬偏鄭箋云宣偏是皆為周偏也徇旬音義同

馹遽傳也 皆傳車驛馬之名○馹音日傳張戀切【疏】馹遽傳也○釋曰皆傳車驛馬之名文十六年左傳曰楚子乘馹會師于臨品又僖三十三年云使遽告於鄭又成五年曰晉侯以傳召伯宗是皆謂今驛也

蒙荒奄也 奄奄覆也皆見詩【疏】蒙荒奄也○釋曰皆謂奄覆唐風云葛生蒙楚孫炎曰荒大之奄周南云葛藟荒之故郭云皆見詩

告謁請也 皆求請也○告音谷【疏】告謁請也○釋曰皆謂求請也成二年左傳曰郤克對齊侯曰晉與衛兄弟也來告曰大國朝夕釋憾於敝邑之地詩敘云無險詖私謁之心

肅嗈聲也 詩曰肅嗈和鳴【疏】肅嗈聲也○釋曰和樂聲也注詩曰肅嗈和鳴者周頌有瞽文也

格懷來也 書曰格爾衆庶懷見詩【疏】格懷來也○釋曰招來也注書曰格爾衆庶者商書湯誓文也云懷見詩者周頌時邁云懷柔百神

眕厎致也 皆見詩傳【疏】眕厎致也○釋曰曲禮曰眕於鬼神昭元年左傳叔向曰厎祿以德周頌武篇云耆定爾功毛傳曰耆致也王肅云致定其大功謂誅紂定天下是毛讀耆為厎故注云見詩傳

恀怙恃也 今江東呼母為恀音是【疏】恀怙恃也○釋曰皆依恃也郭云今江東呼母為恀小雅蓼莪云無父何怙無母何恃是也

律遹述也 皆敘述也方俗語耳【疏】律遹述也○釋曰皆敘述也方俗語異耳律管所以述氣遹者述行之也大雅文王有聲云遹駿有聲之類是也

俞盒然也 禮記曰男唯女俞盒者應也亦為然○盒音答【疏】俞盒然也○釋曰皆然應也禮記曰男唯女俞者內則文也盒古答字故為應也

豫臚敘也 皆陳敘也【疏】豫臚敘也○釋曰皆陳敘也事豫備者亦有敘也漢書云典客秦官大初元年更名大鴻臚韋昭曰鴻大也臚陳敘也以禮大陳敘賓客也又莊子云大儒臚傳是也

庶幾尚也 詩曰不尚息焉【疏】庶幾尚也○釋曰尚謂心所希望也注詩曰不尚息焉者小雅菀柳篇文也鄭箋云尚庶幾也以心所念尚即是庶幾義相反履故引之

觀指示也 國語曰且觀之兵【疏】觀指示也○釋曰示謂呈見於人也注國語曰且觀之兵者案周語穆王將征犬戎祭公謀父諫曰不可先王耀德不觀兵犬戎氏以其職來王天子曰予必以不享征之且觀之兵無乃廢先王之訓而王幾頓乎是也論語曰指其掌謂舉掌以示人也

若惠順也 詩曰惠然肯來【疏】若惠順也○釋曰順不逆也書曰若稽古謂順考古道也詩邶風終風云惠然肯來言有順心然後可來是也

敖憮傲也 禮記曰無憮無敖傲慢也○傲五報切憮好吾切【疏】敖憮傲也○釋曰皆謂傲慢周頌絲衣云不吳不敖注禮記曰無憮無傲者投壺文也案彼云魯令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言偝立踰言有常爵是也

幼鞠稚也 書曰不念鞠子哀【疏】幼鞠稚也○釋曰方言云稚年小也曲禮曰幼子常視無誑書曰兄亦不念鞠子哀是皆謂年小也書曰者周書康誥文也

逸諐過也 書曰汝則有逸罰○諐音愆【疏】逸諐過也○釋曰皆謂愆過也注云書曰汝則有逸罰者案商書盤庚云惟予一人有佚罰費誓云汝則有常刑無云汝則有逸罰者師讀不同故也或者其在今文乎僭者左傳曰禮義不僭之類是也

疑休戾也 戾止也疑者亦止【疏】疑休戾也○釋曰戾止也書曰疑謀勿成月令云百工休是疑休皆為止也

疾齊壯也 壯事謂速也齊亦疾【疏】疾齊壯也○釋曰急疾齊整皆於事敏速彊壯也

㤓褊急也 皆急狹○㤓紀力切褊必淺切【疏】㤓褊急也○釋曰㤓與亟同大雅靈臺云經始勿亟文王有聲云匪棘其欲禮記引此詩作匪革其猶革亦急也㤓亟棘革字雖異音義同魏風葛屨云維是褊心又廣雅云㤓謂也褊狹陋也是皆急狹也

貿賈市也 詩曰抱布貿絲○賈音古【疏】貿賈市也○釋曰謂市買賣物也注詩曰抱布貿絲者衛風氓篇文也大雅瞻卬云如賈三倍也

厞陋隱也 禮記曰厞用席書曰揚側陋○厞符佛切【疏】厞陋隱也○釋曰皆幽隱也注禮記曰厞用席者案有司徹云有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席是也云禮記者誤也云書曰揚側陋者堯典文也

遏遾逮也 東齊曰遏北燕曰遾皆相及逮○遾音誓【疏】遏遾逮也○釋曰逮謂相及也注東齊曰遏北燕曰遾者方言文也

征邁行也 詩曰王于出征邁亦行【疏】征邁行也○釋曰皆出行也注詩曰王于出征者小雅六月文也云邁亦行者詩云周王于邁是也

圮敗覆也 謂毀覆○圮彼美反【疏】圮敗覆也○釋曰圮毀敗壞皆傾覆也書曰祖乙圮于耿

洊原再也 易曰水洊至今呼重蠶為洊○洊音薦【疏】洊原再也○釋曰皆重再也孫炎云洊草生之再也郭云易曰水洊至者周易坎卦象辭也云今呼重蠶為洊者周禮夏官馬質云禁原蠶者是也

撫敉撫也 撫愛撫也敉義見書○撫音武【疏】撫敉撫也○釋曰皆撫也方言云宋衛邠陶之間謂愛曰撫故注云撫愛撫也云敉義見書者大誥云予不敢不于敉寧武圖功之類是也

臞脙瘠也 齊人謂瘠瘦為脙○臞音衢脙音求【疏】臞脙瘠也○釋曰皆瘦瘠也鄭玄周禮注云瘦臞腐敗郭云齊人謂瘠瘦為脙

桄熲充也 皆充盛也○熲俱永反【疏】桄熲充也○釋曰孫叔然本桄作光書云光被四表說文云熲是火光也是皆充盛也

屢暱亟也 親暱者亦數亟亦數也○亟虛記切【疏】屢暱亟也○釋曰亟猶數也詩頌曰屢豐年左傳曰諸夏親暱親暱者恩信必數故注云親暱者亦數

靡罔無也【疏】靡罔無也○釋曰無不有也詩云靡神不舉書曰罔有攸赦皆是

爽差也爽忒也 皆謂用心差錯不專一○差初加切【疏】爽差也爽忒也○釋曰廣異言也爽謂差錯又為忒變孫炎曰忒變雜不一郭云皆謂用心差錯不專一詩衛風云女也不爽大雅瞻卬云鞫人忮忒

佴貳也 佴次為副貳○佴而志切【疏】佴貳也○釋曰佴次也次即副貳之義

劑翦齊也 南方人呼翦刀為劑刀○劑蕲郎隨切【疏】劑翦齊也○釋曰皆為齊截也郭云南方人呼翦刀為劑刀釋器金鏃翦羽謂之鍭

饙餾稔也 今呼餐飯為饙饙熟為餾○饙音分餾力又切【疏】饙餾稔也○釋曰稔熟也孫炎曰蒸之曰饙均之曰餾郭云今呼餐飯為饙饙熟為餾說文云饙一蒸米也餾飯氣流也然則蒸米謂之饙饙必餾而熟之故言饙餾稔也大雅泂酌云可以餴饎饙餴音義同

媵將送也 左傳曰以媵秦穆姬詩曰遠于將之○媵以正切【疏】媵將送也○釋曰皆謂送行也孫炎曰將行之送也注云左傳曰以媵秦穆姬者案僖五年晉執虞公及其大夫并伯以媵秦穆姬杜注云秦穆姬晉獻公女送女曰媵以屈辱之云詩曰遠于將之者邶風

燕燕衞莊姜送歸妾之詩也

作造爲也【疏】作造爲也○釋曰謂營爲也皆見鄭風緇衣篇　餥餱食也方言云陳楚之間相呼食爲餥○餥音非【疏】餥餱食也○釋曰皆飯食也注方言云陳楚之間相呼食爲餥者案彼云餥飵食也陳楚之內相謁而食麥饘謂之餥楚曰飵凡陳楚之郊南楚之外相謁而飧或曰飵或曰鲇秦晉之際河陰之間曰餥餺惡恨切鲇五恨切此真秦語也大雅公劉云乃裹餱糧

鞫究窮也皆窮盡也見詩【疏】鞫究窮也○釋曰皆窮盡也大雅雲漢云鞫哉庶正小雅節南山云以究王訩

滷矜鹹苦也滷苦地也可矜憐者亦辛苦苦即大鹹【疏】滷矜鹹苦也○釋曰郭云滷苦地也者謂斥滷可貴鹽者左傳曰表淳鹵云可矜憐者亦辛苦者小雅鴻雁云爰及矜人鄭箋云可憐之人謂貧窮者是辛苦之人也云苦即大鹹者釋經之鹹也鹹味極必苦故以鹹爲苦也

干流求也詩曰左右流之【疏】干流求也○釋曰皆求取也○論語云子張學干祿注詩曰左右流之周南關雎文也

流覃也覃延也皆謂蔓延相被及【疏】流覃也覃延也○釋曰轉相解也皆謂蔓延相被及水之流必相延及詩周南云葛之覃兮

佻偷也謂苟且○佻音挑【疏】佻偷也○釋曰小雅鹿鳴云視民不恌是也李巡曰佻偷薄之偷郭云謂苟且左傳趙孟曰吾儕偷食朝不謀夕何其長也杜注云言欲苟免目前不能念長久是謂偷爲苟且也

潛深也潛深測也測亦水深之別名【疏】潛深也潛深測也○釋曰轉相解也詩曰潛雖伏矣是深矣潛深又爲測郭云測亦水深之別名

穀鞫生也詩曰穀則異室【疏】穀鞫生也○釋曰皆生活也注詩曰穀則異室者王風大車篇文也小雅蓼莪云母兮鞠我

啜茹也啜者拾食○茹如庶切【疏】啜茹也○釋曰說文云啜茹也嘗也郭云啜者拾食禮記檀弓云啜菽飲水大雅蒸民云柔則茹之方言云茹食也吳越凡食飲食者謂之茹

茹虞度也皆測度也詩曰不可以茹○度音鐸【疏】茹虞度也○釋曰皆謂測度也注詩曰不可以茹者邶柏舟文也左傳曰備豫不虞

試式用也皆見詩書【疏】試式用也○釋曰皆任用也○注皆見詩書者小雅大東云百僚是試兩無正云庶曰式臧商書盤庚云今予將試以汝遷又云式敷民德之類是也

誥誓謹也皆所以約勤謹戒衆【疏】誥誓謹也○釋曰皆謹勅也以大義諭衆謂之誥集將士而戒之曰誓尚書誥誓之篇是也故郭云皆所以約勤謹戒衆也

競逐彊也皆自勉彊○彊巨丈反【疏】競逐彊也○釋曰皆自勉彊也大雅抑篇云無競維人毗逐者亦彊梁也

禦圉禁也禁制【疏】禦圉禁也○釋曰皆謂禁制小雅棠棣云外禦其侮養馬曰圉亦所以禁制故皆爲禁也

窒薶塞也謂塞孔穴○窒豬乙切【疏】窒薶塞也○釋曰皆謂埋塞孔穴豳七月云穹窒熏鼠大宗伯云以貍沈祭山林川澤是其類也

黼黻彰也黼文如斧黻文如兩己相背○黼音甫黻音弗【疏】黼黻彰也○釋曰彰明也言文采著明也注黼文如斧黻文如兩己相背者考工記云白與黑謂之黼黑與青謂之黻釋器云斧謂之黼蓋半白半黑似斧刃白而身黑黻謂以青黑線刺繡爲兩己字相背黼取能斷黻取善惡相背

膺身親也謂躬親【疏】膺身親也○釋曰服膺身先皆謂躬親也

愷悌發也發發行也詩曰齊子愷悌【疏】愷悌發也○釋曰謂發明而行也注詩曰齊子愷悌者齊風載驅篇文也毛傳云言文姜於是樂易然鄭箋云此愷悌猶言發夕也豈讀當爲闓弟古文尚書以弟爲圛圛明也然則郭云發發行也是用鄭箋爲說

髦士官也取俊士令居官【疏】髦士官也○釋曰下士髦俊也○士者男子之人大號言取俊士令居官也大雅棫樸云髦士攸宜是也

畯農夫也今之嗇夫是也○畯音俊【疏】畯農夫也○釋曰田畯一曰農夫孫炎曰農夫田官也皆謂主田大夫也小雅甫田云田畯至喜鄭箋云田畯司嗇今之嗇夫也此注云今之嗇夫是也然則田畯田官在田司主稼穡故謂之司嗇漢及東晉亦有此官謂之嗇夫故鄭郭皆云今之嗇夫也

蓋割裂也蓋未詳【疏】蓋割裂也○釋曰割謂以刀裂之也

邕支載也皆方俗語亦未詳【疏】邕支載也○釋曰謝氏云邕字又作擁云擁者護之載郭云皆方俗語亦未詳

睡諉累也以事相屬累爲睡諉○睡竹睡切累劣僞切諉女恚切【疏】睡諉累也○釋曰謂以相累及也孫炎曰楚人曰睡秦人曰諉郭云以事相屬累爲睡諉

漢察清也皆清明【疏】漢察清也○釋曰樊光云漢然清察貌清察明也是皆清明也

庛廕庥也今俗語呼樹廕爲庥【疏】庛庥廕也○釋曰舍人曰庛蔽也庥依止也郭云今俗語呼樹廕爲庥文七年左傳云葛藟猶能庇其本根

穀履祿也書曰既富方穀詩曰福履將之【疏】穀履祿也○釋曰皆福祿也孝經援神契云祿者錄也取上所以敬錄接下下所以敬錄事上注書曰既富方穀者洪範文詩曰福履將之者周南樛木文也

履禮也禮可以履行見易【疏】履禮也○釋曰履又爲禮也注禮可以履行見易者敘卦云履物畜然後有禮故受之以履韓康伯云履者禮也

隱占也隱度【疏】隱占也○釋曰占者視兆以知吉凶也必先隱度故曰隱占也

逆迎也【疏】逆迎也○釋曰謂迎于南門之周書顧命云逆子釗于南門之外

憯曾也發語辭見詩○憯音慘【疏】憯曾也○釋曰憯猶言曾也則皆發語辭郭云見詩者小雅節南山云憯莫懲嗟衛風河廣云曾不崇朝之類是也

增益也今江東通言增【疏】增益也○釋曰謂饒益也郭云今江東通言增

窶貧也謂貧陋○窶求矩切【疏】窶貧也○釋曰窶者無禮也貧者無財也由其無財以爲禮郭云謂貧陋邶風北門云終窶且貧

薆隱也謂隱蔽○薆音愛【疏】薆隱也○釋曰薆郭即隱蔽也

僾唈也嗚唈短氣皆見詩○僾音愛唈烏合切【疏】僾唈也○釋曰孫炎曰心唈也郭云嗚唈短氣皆見詩大雅桑柔云亦孔之僾是也

基經也基業所以自經營

基設也亦爲造設【疏】基經也基設也○釋曰基牆下土也又詁爲始作事謀始必經綸也郭云基業所以自經營又爲造設

祺祥也謂徵祥

祺吉也祥吉之先見【疏】祺祥也祺吉也○釋曰舍人曰祺祥之吉徵祥也祥即吉之先見者也故又爲吉大雅行葦云壽考維祺

兆域也謂塋界【疏】兆域也○釋曰謂塋墓之界域也孝經曰卜其宅兆廣雅云兆葬地也士喪禮云筮宅冢人營之鄭注云宅葬居也然則筮得吉兆經營之以爲界域也

肇敏也書曰肇牽車牛【疏】肇敏也○釋曰謂敏疾也書曰肇牽車牛者周書酒誥文也

挾藏也今江東通言挾○挾音叶【疏】挾藏也○釋曰謂隱藏物也郭云今江東通言挾史記秦有挾書之律

浹徹也謂霑徹○浹音接【疏】浹徹也○釋曰言潤澤浹洽相霑徹也

替廢也替滅也亦爲滅絕【疏】替廢也替滅也○釋曰替謂廢已也小雅楚茨云子子孫孫勿替引之是也廢替又爲絕滅

速徵也徵召也易曰不速之客【疏】速徵也徵召也○釋曰轉相解也皆謂呼召注易曰不速之客者需卦上六爻辭也

琛寶也詩曰來獻其琛○琛敕金切【疏】琛寶也○釋曰謂珍寶也舍人曰美寶曰琛注詩曰來獻其琛者魯頌泮水文也

探試也刺探嘗試【疏】探試也○釋曰探試謂嘗之也論語云見不善如探湯郭云刺探嘗試

髦選也俊士之選

髦俊也士中之俊如毛中之髦【疏】髦選也髦俊也○釋曰廣異言也毛中之長毫曰髦士之俊選者借譬爲名焉故郭云士中之俊如毛中之髦

俾職也使供職【疏】俾職也○釋曰俾詁爲使言任使供職也

紕飾也謂緣飾見詩○紕音備【疏】紕飾也○釋曰謂紕緣之飾見詩者鄘風干旄云素絲紕之是也

淩慄也淩懅戰慄○淩音凌

慄感也戰慄者憂感【疏】淩慄也慄感也○釋曰轉相解也埤蒼云淩慄也郭云淩懅戰慄則淩懅音義同慄又爲感郭云戰慄者憂感秦風黃鳥云惴惴其慄

蠲明也蠲清明貌

茅明也左傳曰前茅慮無

明朗也【疏】蠲明至朗也○釋曰郭云蠲清明貌樊光云蠲除垢穢使令清明茅亦明也舍人曰茅昧之明也左傳云前茅慮無者宣十二年傳文也杜注慮無如今軍行前有斥候蹹伏皆持以絳及白爲幡見騎賊舉絳幡見步賊舉白幡備慮有無也茅明也或曰時楚以茅爲旌識明即融朗也

猷圖也周官曰以猷鬼神祇謂圖畫

猷若也詩曰寔命不猷【疏】猷圖也猷若也○釋曰猷謂圖畫又爲若若如也周禮曰以猷鬼神祇者春官凡以神仕者掌三辰之法以猷鬼神示之居辯其名物是也詩曰實命不猶者召南小星文也

偁舉也

書曰偁爾戈 **疏** 偁舉也○釋曰謂偁舉也注偁爾戈者周書牧誓文也

稱好也 物稱人意亦爲好 **疏** 稱好也○釋曰謂美好郭云物稱人意亦爲好

坎律銓也 易坎卦主法法律皆所以銓量輕重 **疏** 坎律銓也○釋曰謂銓量也樊光曰坎水也水性平律亦平銓亦平郭云易坎卦主法者說卦云坎爲水水平故主法云法律皆所以銓量輕重者白虎通云水之爲言準也律曆志云繩直生準準正則平衡而鈞權矣又曰權衡者衡平也權重也衡所以任權而鈞物平輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩兩者兩黃鍾律之重是法律皆所以銓量輕重也

矢誓也 相約誓 **疏** 矢誓也○釋曰相約誓也鄘栢舟云之死矢靡它

舫舟也 並兩船 **疏** 舫舟也○釋曰謂並兩船釋水曰大夫方舟

泳游也 潛行游水底 **疏** 泳游也○釋曰謂潛行游水底也邶谷風云泳之游之

迨及也 東齊曰迨 **疏** 迨及也○釋曰謂相及也注東齊曰迨者方言文也

冥幼也 幼穉者冥昧 **疏** 冥幼也○釋曰謂幼少也郭云幼穉者冥昧小雅斯干云噦噦其冥

降下也 **疏** 降下也○釋曰召南草蟲云我心則降

傭均也 齊等○傭勑容切 **疏** 傭均也○釋曰謂齊等也小雅節南山云昊天不傭

強暴也 彊梁凌暴 **疏** 強暴也○釋曰彊梁者好凌暴於物詩敘云彊暴之男

寃肆也 輕寃者好放肆 肆力也 肆極力 **疏** 寃肆也肆力也○釋曰寃輕也肆放也輕寃者好放肆肆又爲極力

俅戴也 詩曰載弁俅俅 **疏** 俅戴也○釋曰謂頭戴也注詩曰載弁俅俅者周頌絲衣文也

瘞幽也 幽亦薶也 **疏** 瘞幽也○釋曰皆謂薶藏

氂罽也 毛氂所以爲罽○氂音離罽音計 **疏** 氂罽也○釋曰毛氂所以爲罽舍人曰氂謂毛罽也胡人績羊毛而作衣然則罽者織毛爲之若今之毛氈以衣馬之帶鞅也

烘燎也 燒燎 煁烓也 今之三隅竈見詩○燎音料煁市針切烓頃 **疏** 烘燎也煁烓也○釋曰舍人曰烘以火燎也煁烓竈也郭云烘謂燒燎煁今之三隅竈也然則烓者無釜之竈其上燃火謂之烘本爲此竈上以然火照物若今之火鑪也注云見詩者小雅白華云樵彼桑薪卬烘于煁是也

陪朝也 陪位爲朝 **疏** 陪朝也○釋曰臣見君曰朝朝之列位必陪重是陪位爲朝也

康苛也 謂苛刻○苛音何 **疏** 康苛也○釋曰注謂苛刻案苛者毒草名爲政刻急者取譬焉禮記孔子曰苛政猛於虎苛名康者以康安也苛刻者心安之左傳曰州吁阻兵而安忍其類也

樊藩也 謂藩籬 **疏** 樊藩也○釋曰孫炎曰樊圃之藩也郭曰謂藩籬落以細木爲之齊風東方未明云折柳樊圃小雅青蠅云營營青蠅止于樊毛傳云樊藩所以爲藩是也

賦量也 賦稅所以評量 **疏** 賦量也○釋曰謂賦稅也郭云賦稅所以評量方言云平均賦也燕之北鄙東齊北郊凡相賦斂謂之平均是評量也

粻糧也 今江東通言粻 **疏** 粻糧也○釋曰謂粻食也郭云今江東通言粻王制云五十異粻

庶侈也 庶者衆多爲奢侈 庶幸也 庶幾僥倖 **疏** 庶侈也庶幸也○釋曰富庶者多奢侈郭云庶者衆多爲奢侈書曰祿不期侈庶又爲幸冀郭云庶幾僥倖僥者求見親御也幸與倖通用之

筑拾也 謂拾掇○筑音竹 **疏** 筑拾也○釋曰拾謂拾掇金滕云凡大木所偃盡起而築之馬融云起其木拾其禾

奘駔也 今江東呼大爲駔駔猶麤也○奘徂朗切駔音祖 **疏** 奘駔也○釋曰皆謂大也秦晉謂大爲奘郭云今江東呼大爲駔駔猶麤也

集會也 **疏** 集會也○釋曰說文云集若羣鳥在林木之上故曰集指事也故經典通謂聚會爲集

舫泭也 水中簰筏○泭音孚 **疏** 舫泭也○釋曰孫炎曰舫水中爲泭筏也郭云水中簰筏方言云泭謂之簰簰謂之筏筏秦晉之通語也周南漢廣云不可方思論語云乘桴浮於海注云桴編竹木大曰栰小曰桴是也舫方泭桴音義同

洵均也 謂調均 洵龕也 未詳 **疏** 洵均也洵龕也○釋曰李巡曰洵偏之均也郭云謂調均大雅桑柔云菀彼桑柔其下侯旬毛傳云旬言陰均也然則洵旬音義同洵又爲龕未詳

逮遝也 今荊楚人皆云遝○遝音沓 **疏** 逮遝也○釋曰亦謂相及方俗語異耳郭云今荊楚人皆云遝

是則也 是事可法則 **疏** 是則也○釋曰是不非則法效也郭云是事可法則言不非之事乃可爲人法則

畫形也 畫者爲形象○畫音獲 **疏** 畫形也○釋曰郭云畫者爲形象考工記云畫繢之事土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇是畫者爲形象也

賑富也 謂隱賑富有○賑之忍反 **疏** 賑富也○釋曰皆豐財也郭云謂隱賑富有

局分也 謂分部○分部問切 **疏** 局分也○釋曰成十六年左傳云離局姦也杜注云遠其部曲爲離局

懠怒也 詩曰天之方懠音齊 **疏** 懠怒也○釋曰舍人曰懠怒聲也郭云詩曰天之方懠者大雅版篇文也

偲聲也 謂聲音○偲音腮 **疏** 偲聲也○釋曰郭云謂聲音言聲音偲偲然也

葵揆也 詩曰天子葵之 揆度也 商度○度徒各切 **疏** 葵揆也揆度也○釋曰轉相解也皆謂商度法詩曰天子葵之者小雅采菽文也鄘風定之方中云揆之以日

逮及也 **疏** 逮及也○釋曰亦謂相及也大雅桑柔云并云不逮

惄飢也 惄然飢意 **疏** 惄飢也○釋曰李巡云惄宿不食之飢也郭云惄然飢意周南汝墳云惄如調飢毛傳云惄飢意也鄭箋釋云惄思也然則惄之爲訓本爲思耳但飢之思食意又惄然故又以爲飢惄是飢之意非飢之狀故郭及毛傳皆言飢意鄭箋以爲思義相接成也

眕重也 謂厚重見左傳○眕之忍切 **疏** 眕重也○釋曰謂厚重見左傳昔隱三年衞大夫石碏曰夫寵而不驕驕而能降降而不憾憾而能眕者鮮矣杜注云如此者少也降其身則必恨恨則思亂不能自安自重是也

獵虐也 凌獵暴虐 **疏** 獵虐也○釋曰獵謂從禽也必暴害於物故云虐郭云凌獵暴虐

土田也 別二名 **疏** 土田也○釋曰別地之二名也白虎通云中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也釋名云土已耕者曰田田者塡也五稼塡滿其中也

戍遏也 戍守所以止寇賊 **疏** 戍遏也○釋曰遏止也郭云戍守所以止寇賊春秋公子買戍衞

師人也 謂人衆 **疏** 師人也○釋曰師衆也周禮大司馬二千五百人爲師故郭云謂人衆

硈鞏也 硈然堅固○硈苦角切 **疏** 硈鞏也○釋曰謂牢固易文言云確乎其不可拔又革卦初九云鞏用黃牛之革若如此說硈苦學切當從吉說文別有硈苦八切石堅也今雖小異其義則同

棄忘也 **疏** 棄忘也○釋曰心遺忘小雅谷風云棄我如遺

囂閑也 囂然閑暇貌○囂丘力切 謀心也 謀慮以心 獻聖也 謚法曰聰明睿智曰獻 **疏** 囂閑至聖也○釋曰郭云謚法曰聰明睿智曰獻謚法者周書篇名也

里邑也 謂邑居 **疏** 里邑也○釋曰謂邑居也論語云里仁爲美王制云凡居民量地以制邑

襄除也 詩曰不可襄 **疏** 襄除也○釋曰謂除去也注詩曰不可襄者鄘風牆有茨文也

振古也 詩曰振古如玆猶云久若此 **疏** 振古也○釋曰言久故也注詩曰振古如玆猶言久若此者案周頌載芟云匪今斯今振古如玆毛傳云振自也鄭箋云振亦古也古終總行禮黃不獲報乃古古而如此所由來者久非適今時是也

懟怨也 ○懟音墜 **疏** 懟怨也○釋曰謂怨懟左傳曰以死誰懟

縭介也 縭者繫介猶閡○縭音離 **疏** 縭介也○釋曰郭云縭者繫介猶閡以釋水云縭緌也緌繫者則介閡也

號謼也 今江東皆言謼○號音毫謼火胡切 **疏** 號謼也○釋曰謂叫謼也小雅賓之初筵云載號載呶郭云今江東皆言謼

凶咎也 **疏** 凶咎也○釋曰謂咎惡也通見詩書

苞稹也 今人呼物叢緻者爲稹 **疏** 苞稹也○釋曰郭云今人呼物叢緻者爲稹孫炎曰物叢生曰苞齊人名曰稹唐風鴇羽云集于苞栩毛傳云苞稹鄭箋云稹者根相迫迮梱緻亦謂叢生也

逜寤也 相干寤○逜音誤 **疏** 逜寤也○釋曰逜謂相干也寤而覺之曰寤郭云相干寤

顁題也 題額也詩曰麟之定○顁了佞切 **疏** 顁題也○釋曰皆謂額也注詩曰麟之定者周南麟之趾文也

猷肯可也 詩曰猷來無棄肯今通言 **疏** 猷肯可也○釋曰皆肯可也注詩曰猷來無棄者魏風陟岵文也肯今通言者邶風終風云惠然肯來是也

務侮也 詩曰外禦其侮 **疏** 務侮也○釋曰謂輕侮也注詩曰外禦其侮小雅常棣文也

貽遺也 相歸遺○遺唯季切 **疏** 貽遺也○釋曰謂相歸遺詩云貽我握椒

貿買也 廣二名 **疏** 貿買也○釋曰貿市也又爲買郭云廣二名詩云抱布貿絲

賄財也 **疏**

賄財也○釋曰財帛總名賄周禮冢宰職云商賈阜通貨賄鄭注云布帛曰賄甲狎也謂習狎疏甲狎也○釋曰謂狎習也衛風芄蘭云能不我甲左傳曰水懦民狎而翫之菼騅也菼薍也詩曰毳衣如菼菼草色如騅在青白之間○菼他敢切薍五患切疏菼騅也菼薍也○釋曰廣異言也注詩曰毳衣如菼者王風大車文也毛傳云菼騅也蘆之初生者也鄭箋云菼薍也以傳解菼色未辨草名故定之也郭云菼草色如騅在青白之間者以釋畜云蒼白雜毛騅故也粲餐也今河北人呼食爲餐○餐音孫疏粲餐也○釋曰謂餐食也郭云今河北人呼食爲粲鄭風緇衣云還予授子之粲兮鄭箋云自館還在采地之都我則設餐以授之愛之欲飲食之渝變也謂變易疏渝變也○釋曰謂變易也詩曰敎命不渝宜肴也詩曰與子宜之疏宜肴也○釋曰謂肴饌也李巡曰飲酒之肴也注詩曰與子宜之者鄭風女曰雞鳴文也夷悅也詩曰我心則夷疏夷悅也○釋曰謂喜悅也注詩曰我心則夷者召南草蟲文顛頂也頭上疏顛頂也○釋曰謂頭上也詩曰有馬白顛耋老也八十爲耋○耋音迭疏耋老也○釋曰耋鐵也孫炎曰老人面如鐵色郭云八十爲耋詩秦風車鄰云逝者其耋毛傳云八十曰耋易離卦云大耋之嗟鄭注云年踰七十僖九年左傳曰伯舅耋老服虔云七十曰耋此及詩傳言八十曰耋者以有七十八十無正文也詩以仕者七十致事仕者慮己之耋欲得早致事故以爲八十此用詩傳爲說故與之同輶輕也詩曰德輶如毛○輶酉疏輶輕也○釋曰謂輕微也注詩曰德輶如毛者大雅烝民文俴淺也詩曰小戎俴收○俴音踐疏俴淺也○釋曰謂淺注詩曰小戎俴收者秦風小戎文也綯絞也糾絞繩索○綯音陶疏綯絞也○釋曰謂糾繩索也李巡曰綯繩之絞也豳七月云宵爾索綯訛化也詩曰四國是訛疏訛化也○釋曰謂正之化也注詩曰四國是訛者豳風破斧文跋躐也詩曰狼跋其胡疐跲也詩曰載疐其尾○躐音獵疐音致跲其業切疏跋躐也疐跲也○釋曰李巡曰跋前行曰躐跲卻頓曰疐注詩云狼跋其胡載疐其尾者豳風狼跋文也說文云跋蹎丁千切跲躓竹二切躓即疐也然則跋與疐皆是顛倒之類以跋爲躐者謂跋其胡而倒躓耳毛傳云老狼有胡謂領下垂胡進則躐其胡謂躐胡而前倒也退則跲其尾謂卻頓而倒於尾上也烝塵也人眾所以生塵埃疏烝塵也○釋曰孫炎曰烝物久之塵小雅南有嘉魚云烝然罩罩郭云人眾所以生塵埃戎相也相佐助疏戎相也○釋曰相如字注同一云相助也息亮切故注云相佐助也飫私也宴飲之私疏飫私也○釋曰孫炎曰飫非公朝私飲酒也郭云宴飲之私小雅常棣云飲酒之飫毛傳云飫私也不脫屨升堂謂之飫鄭箋云私者圖非常之事若議大疑於堂則有飫禮焉聽朝爲公周語曰王公立飫孺屬也謂親屬○疏孺屬也○釋曰李巡云孺骨肉相親屬也常棣云和樂且孺毛傳云九族會曰和孺屬也鄭箋云屬者昭穆相次序幕暮也幕然暮夜疏幕暮也○釋曰幕然暮夜也煽熾也熾盛也互相訓義見詩疏煽熾也熾盛也○釋曰轉相解也皆嬖寵熾盛也注煽熾義見詩者小雅十月之交云豔妻煽方處柢本也謂根本○柢音帝疏柢本也○釋曰謂根本也周禮典瑞云四圭有邸鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成郭引此文云邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也又曰兩圭有邸後鄭云僢而同邸皆謂本也柢邸音義同窕閒也窈窕閑隙○窕音閑疏窕閒也○釋曰窈窕閒隙也詩周南關雎云窈窕淑女毛傳云窈窕幽閒鄭箋云幽閒深宮皆謂淑女所處之宮形狀窈窕然淪率也相率使疏淪率也○釋曰謂相牽率郭云相率使小雅雨無正云無淪胥以鋪懽毒也憂思慘毒疏懽毒也○釋曰釋詁云懽憂也郭云憂思慘毒小雅小弁云我獨于懽檢同也模範同等疏檢同也○釋曰檢模範也郭云模範同等說文云書署也郵過也道路所經過疏郵過也○釋曰郵謂郵亭過經過也郭云道路所經過郊特牲云郵表畷遜遯也謂逃去疏遜遯也○釋曰謂逃去也春秋莊元年夫人姜氏孫于齊公羊傳曰孫者何孫猶孫也內

諱奔謂之孫穀梁傳曰孫之爲言猶孫也諱奔也斃踣也前覆僨僵也卻偃○斃音弊踣蒲北切僨音糞僵音姜疏斃踣也僨僵也○釋曰前卻顛倒之名也斃又謂之踣皆前覆也檀弓云射之斃鄭注云斃仆也然則又爲仆僨謂之僵皆仰偃也左傳曰鄭伯之車僨於濟畛殄也絕疏畛殄也○釋曰謂畛絕也周頌載芟云徂隰徂畛毛傳曰畛場也云十夫有溝溝上有畛則畛謂地畔之徑路也至此而易之故以則地絕故得爲殄曷盍也盍何不疏曷盍也○釋曰郭云盍何不也論語曰盍各言爾志虹潰也謂潰敗○潰音會疏虹潰也○釋曰潰敗亂也大雅抑篇云實虹小子召旻云蟊賊內訌隌闇也隌然冥貌○隌音唵闇音隌疏隌闇也○釋味也郭云隌膠也膠黏翻○翻女乙切疏翻膠也○釋曰膠黏翻也方言云翻黏也齊魯青徐自關而東或曰翻或曰數黏孔甚也厥其也戛禮也謂常禮疏孔甚至禮也○釋曰孔甚厥其通見詩書釋訓云戛常也故郭云謂常禮闍臺也城門臺○闍音都謂城門臺也鄭風云出其闉闍毛傳云闉曲城也闍城臺也囚拘也謂拘執疏囚拘也○釋曰謂拘云挻埴囚左楚囚也繫則拘執也攸所也展適也得自申展皆適意疏攸所也展適也○釋曰攸往郭云得自申展者皆也鬱然氣出疏鬱氣也○釋曰鬱然氣出也謂鬱蒸之氣也宅居也疏宅居也○釋曰宅謂居處也大雅文王有聲云宅是鎬京休慶也疏休慶也○釋曰謂嘉慶也商頌曰何天之休祈叫也祈祭者叫呼而請事疏祈叫也○釋曰祈也春官大祝掌六祈福祥求永貞郭云所祭者叫呼而請事濬幽深也濬亦深也哲智也疏濬幽至智也○釋曰下之深也哲大智也深也虞書舜典云濬哲文明孔安國云濬有深智言其智之深所知不淺近也弄玩也疏弄玩也○釋曰謂雅斯干云載弄之玩以璋者欲其比德焉尹正也謂官正也皇匡正也詩曰四國是皇疏尹正至匡正也○釋郭云謂官正也言爲也周書君陳曰尹茲東郊皇君成之正匡救諫之正孝經云匡救其惡注詩曰四國是皇者豳風破斧文也服整也服御令齊釋曰謂整治也郭云服御之令齊整周南葛覃云服之無斁聘問也見穀梁傳疏聘問也○釋曰問謂而言之則聘問異云時聘以結諸侯之好問問以諭諸侯之德又曰凡諸侯之邦交歲相聘也聘禮云小聘曰問是異也散而言之皆謂相存省故此云聘穀梁傳者按隱九年春天王使南季來聘穀梁傳曰南氏姓也季字也聘問也是其事愧慚也疏愧慚也○釋也小爾雅云謂之慚慚愧也面慚曰赧心慚曰恧體慚曰逡方言云梅惃音墨赧梅或曰惃秦晉之間凡愧而見上謂之赧梁宋曰惃又云㥦音㥦恧也荊楊青徐之間曰㥦若梁益秦晉之間言心內慚矣山之東西自愧曰恧趙魏之間謂之䏣音密亦音殛誅也書曰○殛疏殛誅也○釋曰謂誅責注書曰鯀則殛死者周書洪範文克能也翌明也書曰翌日乃瘳疏克能也翌曰克能通書曰翌日乃瘳者周書金縢文訩訟也言訩譊疏訩訟也○釋曰多爭訟郭云言訩譊譊即讙譊小雅節南山云降此鞠訩走也逡退也外傳曰已復於事而逡○冥亡定切疏晦冥至退也○釋曰冥謂闇冥見大走也左傳曰車馳卒奔逡却退曰已復於事而逡者齊語管仲對桓公辭也韋昭曰已畢也逡伏退也而謂之外傳者韋昭曰左丘明采錄前世穆王以來下訖魯悼智國成敗嘉言善語陰陽律呂天時人事逆順之數以爲國語其文不主於經故號曰外傳也疐仆也頓躓倒仆○仆音赴疏文跲與踣也郭云頓躓倒仆亞次也諗念也相思念○諗音沈疏亞次也諗念也○釋曰通見書諗者相思念也

云將母來諗居極也有所限極疏居極也○釋曰有所限極也大雅瞻卬云靡有夷居弇同也詩曰奄有龜蒙弇蓋也謂覆蓋
疏弇同也弇蓋也○釋曰廣異言也注詩曰奄有龜蒙魯頌閟宮文言弇覆同爲己有弇又爲蓋謂覆蓋也易曰惡積而不可弇奄揜音義同恫痛
也詩曰神罔時恫疏恫痛也○釋曰謂痛傷注詩曰神罔時恫大雅思齊文云文王之德能上順祖宗安寧百神無失其道無所怨痛握具
也謂備具疏握具也○釋曰主持辦具也郭云謂備具李本作幄釋云居位處之具也○秦風權輿云夏屋渠渠鄭箋云屋具也義其同乎振訊
也振者奮迅疏振訊也○釋曰謂振訊去塵也郭云振迅者奮迅曲禮曰振書端書鬩恨也相怨恨鬩呼厤切○疏鬩很也○釋曰郭云相怨
恨孫炎本作很解云相很戾小雅常棣云兄弟鬩于牆毛傳云鬩很也很者忿爭之名曲禮曰很無求勝以字形異濫故釋者致殊於義兩解得之越揚
也謂發揚對遂也詩曰對揚王休疏越揚也對遂也○釋曰揚謂稱美郭云謂發揚遂者因事之辭注詩曰對揚王休者大雅江漢文燬
火也詩曰王室如燬燬齊人語○燬音毀疏燬火也○釋曰李巡曰燬一名火孫炎曰方言有輕重故謂火爲燬郭云燬齊人語方言云煤呼隗切火
也楚轉語也猶齊言娓音燬火也注詩曰王室如燬者周南汝墳文懈怠也疏懈怠也○釋曰謂怠慢也大雅烝民云夙夜匪懈宣緩也
謂寬緩遇偶也偶爾相值遇疏宣緩也遇偶也○釋曰郭云偶爾相值遇春秋隱八年春宋公衛侯遇于垂穀梁曰不期而會曰遇曩曏
也國語曰曩而言戲也疏曩曏也○釋曰在今而道既往或曰曩或曰曏書大傳云曏之取於囿中勇力之取也注國語曰曩而言戲也者案晉語驪姬
與優施謀飲里克酒乃歌曰暇豫之吾吾不如鳥烏人皆集于苑己獨集於枯里克笑曰何謂苑何謂枯優施曰其母爲夫人其子爲君可不謂苑乎其母既
死其子又有謗可不謂枯乎枯且有傷優施出里克辟奠不餐而寢夜半召優施曰曩而言戲乎如有所聞之乎是也偟暇也詩曰不遑啓處○偟
音皇疏偟暇也○釋曰謂閑暇注詩曰不遑啓處者小雅駟牡文宵夜也疏宵夜也○釋曰舍人曰宵陽氣消也詩云肅肅宵征書曰宵中星虛
懊忨也謂愛忨愒貪也謂貪羨○懊烏報切忨五館切愒苦蓋切疏懊忨也愒貪也○釋曰皆謂愛忨貪羨也昭元年左傳云主民翫歲
而愒日杜注云忨愒皆貪也榰柱也相榰柱○榰音枝柱音注疏榰柱也○釋曰郭云相榰柱也說文云榰柱砥古用木今以石字書云柱屋之
敂裁節也並併也詩曰並坐鼓瑟疏裁節也並併也○釋曰易泰卦云后以財成天地之道裁財音義同並併古今字注詩曰並坐鼓瑟
者秦風車鄰篇文卒既也既已疏卒既也○釋曰皆謂盡已也憯慮也謂謀慮也○憯音因疏憯慮也○釋曰郭云謂謀慮也字書
作將資也謂資裝疏將資也○釋曰行所資也郭云謂資裝黹紩也今人呼縫紩衣爲黹○黹致恥切紩音秩疏黹紩也○釋曰
謂縫刺也郭云今人呼縫紩衣爲黹鄭注司服云黼黻希繡希讀爲黹謂刺繡也遞迭也更迭疏遞迭也○釋曰李巡曰遞者更迭間則相代之
義邶柏舟云胡迭而微矧況也譬況疏矧況也○釋曰說文云矧況辭從矢取辭之所之如矢也郭云譬況謝氏云志譬況是也廩廯也
或說云即倉廩所未詳○廯息淺切疏廩廯也○釋曰廣雅云廯倉也則廩廯皆囷倉之別名孫炎云廯藏也穀鮮絜也舍人云廩少鮮也郭云或說云即倉
廩所未詳逭逃也亦見禮記○逭音換疏逭逃也○釋曰謂逭逃商書太甲云自作孽不可逭注亦見禮記者案緇衣云子曰小人溺於水君子溺
於口大人溺於民皆在其所褻也下云太甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭訊言也相問訊疏訊言也○釋曰訊問以言也郭云相問訊
詩云執訊獲醜間俔也左傳謂之諜今之細作也○間諫俔胡典切疏間俔也○釋曰反間一名俔今之細作間也注左傳謂之諜者案桓十二年
云使伯嘉諜之杜注云諜伺也兵書謂之反間也案說文云諜軍中反間也謂詐爲敵國之人入其軍中伺候間隙以反報其主又鄭注周禮掌戮云諜謂姦

寇反間者沄沆也水流漭沆○沄音云沆胡黨切疏沄沆也○釋曰說文云沄轉流也曰沄沆郭云水流漭沆漭沆水大貌干扞也相扞
衞疏干扞也○釋曰郭云相扞衞孫炎曰干盾自蔽扞周南兔罝云公侯干城言公侯以武夫自固爲扞蔽如盾爲防守如城然趾足也足脚
跳刖也斷足○跳扶味切疏趾足也跳刖也○釋曰易云賁其趾趾則足也亦謂之脚跳一名刖斷足刑也呂刑云剕罰五百孔安國云刖足曰
剕鄭注司刑云刖斷足也周改臏作刖跳剕音義同襄駕也書曰懷山襄陵疏襄駕也○釋曰謂乘駕也鄭風大叔于田云兩服上襄注書曰懷山
襄陵堯典文忝辱也燠煖也今江東通言燠○燠於六切疏忝辱也燠煖也○釋曰忝謂恥辱也詩曰無忝爾所生燠溫也洪範云哲
時燠若郭云今江東通言燠塊堛也土塊也外傳曰枕由以堛○堛孚逼切疏塊堛也○釋曰塊者一結土也說文云塊堛也俗由字也由一名堛郭
云土由也注外傳曰枕由以堛案吳語吳王夫差既許越成乃大戒師徒將以伐齊申胥進諫曰昔楚靈王不君其臣箴諫不入乃築臺於章華之上闕爲石
郭陂漢以象帝舜罷弊楚國以間陳蔡不脩方城之內踰諸夏而圖東國三歲於沮汾以服吳越其民不忍飢勞之殃三軍叛王於乾谿王親獨行屏營仿偟
於山林之中三日乃見其涓人疇王呼之曰余不食三日矣疇趨而進王枕其股以寢於地王寐疇枕王以墣而去之王覺而無見乃匍匐將入於棘闈棘闈
不納也乃入芋尹申亥氏焉是其事也說文云墣匹角切亦塊也今注云枕由者字之誤也由當作王又外傳作墣郭云以堛者蓋亦理同或所見本異也
將齊也謂分齊也詩曰或肆或將○齊才細切疏將齊也○釋曰郭云謂分齊也詩曰或肆或將者小雅楚茨文毛傳云肆陳將齊也或陳于牙或
或齊其肉王肅云分齊其肉所當用也餬饘也糜疏餬饘也○釋曰郭云糜也下云鬻糜郭云淖糜然則餬饘鬻糜相類之物稠者曰糜淖者
曰鬻餬饘是其別名昭七年左傳云饘於是鬻於是以餬余口啓跪也小跽疏啓跪也○釋曰謂跪拜也小雅四牡云不遑啓處郭云小跽也說文曰
跽長跪也莊子云擎跽曲拳臣之禮也矈密也謂緻密○矈武延切疏矈密也○釋曰郭云謂緻密開闢也書曰闢四門疏開闢
也○釋曰書曰闢四門虞書舜典文袍襺也左傳曰重襺衣裘○襺吉典切疏袍襺也○釋曰玉藻云纊爲繭縕爲袍鄭玄云衣有著之異名也纊
謂今之新緜縕謂今之纊及舊絮也然則纊是袍之別名謂新緜著袍者也注左傳曰重襺衣裘者襄二十一年傳云楚子使薳子馮爲令尹遂以疾辭方暑
闕地下冰而牀焉重繭衣裘鮮食而寢是也障畛也謂壅障疏障畛也○釋曰郭云謂壅障一名畛左傳曰封畛土略靦姡也面姡
然○姡音滑疏靦姡也○釋曰郭云面姡然孫炎曰靦人面姡然說文曰靦面見人姡面靦也然則靦與姡皆面見人之貌詩云有靦面目鬻糜
也淖糜○鬻之六切舒緩也謂遲緩疏鬻糜也舒緩也○釋曰郭云謂遲緩詩云舒而脫脫兮翢纛也今之羽葆幢纛翳
也舞者所以自蔽翳○翢徒刀切纛徒到切疏翢纛也纛翳也○釋曰李巡曰翢舞者所持纛也孫炎曰纛舞者所持羽也郭云今之羽葆幢鄭司農注
鄉師云翢羽葆幢也蔡邕獨斷云以旄牛尾爲之大如斗在左騑馬頭上所謂黃屋左纛纛又謂之翳郭云舞者所以自蔽翳然則翢一名纛纛所以爲翳故
王風云左執翻毛傳云翻纛也翳也隍壑也城池空者爲壑疏隍壑也○釋曰隍城池無水者郭云城池空者爲壑易泰卦上六城復於隍芼
搴也謂拔取菜疏芼搴也○釋曰孫炎曰皆釋菜也某氏曰搴猶拔也郭云謂拔取菜以搴是拔之義史記曰斬將搴旗謂拔取敵人之旗也周南關
雎云參差荇菜左右芼之故云謂拔取菜毛傳云芼擇亦謂拔菜而擇之也典經也威則也威儀可法則疏典經也威則也○釋曰周
禮大宰之職掌建邦之六典鄭注云典常也經也法也王謂之禮經常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法常所守爲法式也常者其上下通名郭云威
儀可法則詩曰敬愼威儀維民之則苛妎也煩苛者多嫉妎○妎胡計切疏苛妎也○釋曰說文云妎妒也郭云煩苛者多嫉妎言煩苛之人多

娭姤

苐小也○苐者小貌苐音貝【疏】苐小也○釋曰苐是木幹及葉之小者也召南云蔽苐甘棠此比於大木爲小也我行其野云蔽苐其樗鄭箋云樗之蔽苐始生謂樗葉之始生形亦小也郭云苐者小貌

迷惑也狃復也狃忕復爲○狃女九切復扶又切【疏】迷惑也狃復也○釋曰小雅節南山云俾民不迷謂不惑也狃復習也郭云狃忕復爲孫炎曰狃忕前事復爲也說文云狃狎也忕習也鄭風云將叔無狃毛傳云狃習也恒十三年左傳云莫敖狃於蒲騷之役杜注云狃忕也然則狃忕皆貫習之義復亦貫習之意也

逼迫也般還也左傳曰般馬之聲○般音班還音旋【疏】逼迫也般還也○釋曰逼相急迫也般還反也注左傳曰般馬之聲者襄十八年晉大夫邢伯告中行伯之辭也

班賦也謂布與【疏】班賦也○釋曰郭云謂布與桓六年左傳云諸侯之大夫戍齊齊人饋之餼使魯爲其班聘禮記云肸肉及庫車班肸音義同左傳曰屬役賦丈

濟渡也濟成也濟益也所以廣異訓各隨事爲義【疏】濟渡至益也○釋曰郭云所以廣異訓各隨事爲義方言云過渡謂之涉濟彼注云猶今云濟渡左傳曰濟河焚舟濟又爲成左傳曰以欲從人則可以人從欲鮮濟濟又爲增益左傳曰盡請濟師於王

緡綸也詩曰維絲伊緡緡繩也江東謂之綸○緡音民【疏】緡綸也○釋曰孫炎云皆繩名也郭云緡繩也江東謂之綸注詩曰維絲伊緡者召南何彼穠矣文

辟歷也未詳

漦盝也漦漦出涎沫○辟婢亦切漦仕其切【疏】辟歷也漦盝也○釋曰李巡云吐沫漦也郭云漦漦出涎沫鄭語云訓語有之曰夏之衰也褒人之神化爲二龍以同于庭而言曰余褒之二君夏后卜殺之與去之與止之莫吉卜請其漦而藏之吉昭云漦龍所吐沫龍之精氣也

寬綽也謂寬裕也【疏】寬綽也○釋曰孫炎云性之裕者郭云謂寬裕也皋陶謨云寬而栗

袞黻也袞衣有黻文【疏】袞黻也○釋曰郭云袞衣有黻文小雅采菽云玄袞及黼謂之黼鄭箋云玄袞玄衣而畫以卷龍也黼黼黻謂絺衣也諸公之服自袞冕袞必兼有黼黻詩但言及黼嫌於無黻故此釋之毛傳云玄袞卷龍也白與黑而下

華皇也釋草曰蕍華榮○華胡瓜切【疏】華皇也○釋曰草木之華一名皇樊光引詩云皇皇華者皇華也孫炎云皇皇猶煌煌郭云釋草曰皇華榮引之以證皇亦華榮之名

昆後也謂先後方俗語【疏】昆後也○釋曰郭云謂先後方俗語大禹謨云官占惟先蔽志昆命元龜

彌終也終竟也【疏】彌終也○釋曰郭云終竟也大雅生民云誕彌厥月言大矣后稷之在其母終人道十月而生也

爾雅疏卷第三

爾雅注疏卷三校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第三　注疏本卷第二

釋言第二

初別國不相往來之言也　注疏本脫也

故爲之作釋也　閩本監本毛本脫之也元本脫之

岠齊州以南　單疏本雪牕本注疏本同釋文距又作岠同音巨按今釋地作岠釋文同蓋失其舊○按依說文本作岠从止俗改从山

注禮記曰尸謖者　注疏本刪注字○按單疏本所標注字注疏本盡刪今悉補正後不悉出

還復返也　元本經下載音切還音旋閩本監本誤爲注毛本遂刪改作皆迴返也似郭氏舊有此注矣考此本雪牕本陳本鍾本郎本葛本皆無也

皆傳車驛馬之名　單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本驛作馹依經所改釋文音經傳也張戀反注同此本傳誤轉今訂正單疏本

經中傳字亦誤轉

格懷來也　唐石經單疏本雪牕本同釋文倈音來本今作來按釋詁來孫陸本亦作倈云音來本亦作來玉篇亻部倈力宼切就也還也今爲來

氐　釋文唐石經雪牕本同注疏本作底非單疏本經誤底疏中作氐五經文字广部氐音指致也

皆見詩傳　雪牕本注疏本同單疏本無皆字

氐祿以德周頌武篇云　注疏本氐誤底下同武上衍下

今江東呼母爲恈音是　雪牕本同注疏本刪下二字因別附音切有恈音是三字也全書準此

無母何恃是也　注疏本脫是也

畣者應也　雪牕本注疏本同釋文音經畣古荅字一本作荅○按畣字从田絕無文理舊本譌釋作畣从曰似近是然亦俗字耳

大初元年　注疏本大改太

以禮大陳敘賓客也　閩本監本毛本大陳敘改陳敘于元本賓覰

幠　釋文唐石經雪牕本元本同單疏本作撫閩本監本毛本作憮皆誤

無幠無傲　單疏本雪牕本同注疏本作無憮無敖非疏引投壺作無撫無敖亦誤

幼鞠稚也　唐石經單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本稚改穉疏中同釋文穉又作稚按釋親穉婦釋文亦作穉云又作稚

是皆謂年小也　注疏本小改少

急疾齊整　注疏本疾改速

華亦急也　注疏本脫也

云書曰揚側陋者　注疏本刪曰者

北燕曰𨗨 單疏本雪牕本同浦鏜云方言作噬

易曰水荐至 單疏本雪牕本同浦鏜云易荐作洊按易釋文於洊下引爾雅云再也又云于作荐則爾雅有作荐周易有作荐者

今呼重蠶爲𧓍 單疏本雪牕本注疏本同釋文原龠人本作𧓍音同

敉義見書 單疏本雪牕本同注疏本作敉寧因疏引書大誥敉寧字致誤疏中同

皆憐撫也 注疏本憐改愛

宋衛邠陶之間 元本同閩本監本毛本宋衛改東齊

故注云撫愛撫也 注疏本注誤上又上撫作憮元本與此同

齊人謂瘠瘦爲脥 單疏本雪牕本同注疏本脫瘦

瘦臞腐敗 注疏本臞誤瞿周禮廛人釋文臞其俱反又作臞音稍按賈疏本臞作臞

桄 唐石經單疏本雪牕本同釋文桄孫作光古黃反按說文桄充也與橫闌木也連文桄橫字通鄭注禮記樂記孔子閒居皆云橫充也此其證尚書光被四表漢書王莽傳後漢馮異傳皆作橫被四表蓋作桄作橫者爲今文作光者爲古文孔傳堯典云光充也與孫叔然本合賈逵云古文讀應爾雅是爾雅本作光也作桄者蓋李巡本

書云光被四表 注疏本云改曰

親暱者恩信必數 注疏本者誤時

次卽副貳之義 閩本監本毛本義誤貳元本闕

今呼餈飯爲饙 單疏本雪牕本同閩本監本毛本餈誤餈疏中同元本餈誤攸釋文飰字又作餅俗作飯同按玉篇餅飰並俗飯字

饙熟爲餾 注疏本同詩正義作饙均熟爲餾因連引孫炎注均之曰餾而誤衍耳郭釋經稔爲熟詩釋文引孫炎均之曰餾引郭注餴熟爲餾可證

注方言云 注疏本刪注字

或曰鉆 注疏本鉆誤鈷

河陰之間曰饐 惡恨切 鎧 五恨切○注疏本音切改大字

迺裹餱糧 注疏本迺改乃

矜 唐石經雪牕本注疏本同單疏本作矜釋文齡音矜本又作矜按廣雅釋詁一齡哀也玉篇齒部齡苦也皆本此經蓋經作齡注作矜後人轉寫亂之

可矜憐者亦辛苦 單疏本雪牕本同釋文𤕬力田反本今作憐同按今當作又

表淳鹵 元本同閩本監本毛本鹵改滷按左傳襄二十五年作鹵

云可矜憐者亦辛苦者小雅鴻鴈云爰及矜人 注疏本矜作矜毛詩唐石經宋本同按釋訓矜憐撫掩之也疏引詩鴻鴈亦作矜華嚴經音義卷上特垂矜念下引毛詩傳矜憐也又引說文字統矜冷也矜皆從矛令矜憐聲相近故說文毛傳皆云矜憐也鈕樹玉云漢隸字源矜字注引唐君頌不侮矜寡詩序至于矜寡史記有矜在民間曰虞舜字皆從予令

鹹味極必苦 注疏本味誤殊

論語云 注疏本脫論

皆謂蔓延相被及 單疏本雪牕本同釋文蔓莚以戰反相連不斷又音延本今作延按蔓莚字古皆從艸作莚華嚴經音義卷上引爾雅單延也引郭注謂蔓莚相被及也與釋文同此經作延注作莚之明證釋草蘆鹿藿藟大苦注蔓莚生釋文皆作蔓莚毛詩旄丘傳曰如葛之蔓莚相連及也釋文蔓莚以戰反又音延苑闕箋云恆蔓延於地釋文云本或作蔓莚於地

視民不恌是也 元本同監本毛本恌作佻與經合左傳昭十年及說文玉篇皆引詩視民不佻此從心蓋依今詩改

注詩曰不可以茹者 注疏本刪注字

皆見詩書 雪牕本注疏本無皆字

注皆見詩書者 注疏本刪注字

尚書誥誓之篇是也 閩本監本毛本篇改類元本此字實闕

競逐彊也 唐石經單疏本雪牕本同釋文強巨丈反注同本或作彊字又其良反按此蓋經作彊或字注用勉強字

皆自勉彊 單疏本注疏本同雪牕本作皆自強勉按強勉猶彊勉也漢書董仲舒傳事在彊勉而已矣師古曰彊音其兩反此當從雪牕本古彊強通

皆自勉彊也 元本同閩本監本毛本彊改強下彊梁同

故皆爲禁也 元本閩本監本同毛本脫也

言文采著明也 閩本監本毛本下衍一字元本實闕

注詩曰齊子愷悌者 注疏本刪注字

士者男子之人大號 注疏本同浦鏜云人大二字疑夫字之誤

蓋割裂也 唐石經單疏本雪牕本同釋文蓋古害反舍人本作害按書呂刑鰥寡無蓋蓋卽害字之借言堯時鰥寡無害也釋名害割也書堯典洪水方割大誥天降割之類皆害字之借割與蓋亦音相近書君奭割申勸寧王之德鄭注緇衣云割之言蓋是也

今俗語呼樹蔭爲庥 單疏本注疏本同雪牕本蔭作廕按釋文廕字亦作廕依經當作廕蓋以樹蔭義改從艸耳釋詁注云疏廕樂釋文廕又作蔭同

福履將之 單疏本雪牕本同按此當如釋詁注引詩福履綏之毛傳履祿也本此經樛木詩一章福履綏之二章福履將之

注禮可以履行見易者 注疏本刪注字

薆隱也　唐石經單疏本雪牕本同釋文薆僾皆音愛按亦作愛詩烝民愛莫助之毛傳愛隱也本此經而字作愛可證

基經也基設也○釋曰基牆下止也　注疏本刪上八字止作土按說文基牆始也玉篇址基也廣韻基址也然則此止當爲址合上字土字始得之

祥吉之先見　注疏本同雪牕本作謂吉之先見

禥福之祥　元本同閩本監本毛本福誤祥

兆域也　唐石經雪牕本同釋文兆本又作垗按依說文垗正字也兆假借字也

注書曰肇牽車牛者　注疏本刪注字

浹徹也　唐石經雪牕本同釋文浹子協反郭音接詹事錢大昕云說文無浹字當作挾詩使不挾四方毛傳挾達也漢儒諱徹爲通通達義同按爾雅當本作挾徹也與上挾藏也同字異訓詩釋文挾子燮反與郭音接正合正義曰挾者周匝之義周禮所謂浹日周禮釋文挾日字又作浹凡挾作浹者皆後人所改

小雅楚茨云　注疏本云上衍篇

注易曰不速之客者　注疏本刪注之二字

注詩曰來獻其琛者　注疏本刪注字

士之俊選者借譬爲名焉故郭云士中之俊如毛中之髦　注疏本作士之俊選者是也刪借譬以下一十七字

淩慄戰慄　單疏本雪牕本同釋文淩郭注意當作悽埤蒼云悽慄也按陸謂注意當作悽則字不作悽矣或謂注當作悽非下注云強梁淩暴亦用水旁字

淩慄也慄慼也○釋曰　注疏本刪

悽慄也　元本同閩本監本毛本悽誤淩

郭云淩懅戰慄　注疏本云誤言

注左傳云　注疏本刪注字

周官曰　雪牕本注疏本同單疏本作周禮曰按郭注多引作周禮凡釋詁釋官釋器釋天旌旂釋丘釋草釋畜共十二見皆作周禮惟此及釋天講武注作周官

偁舉也　唐石經單疏本雪牕本同釋文音下稱好也尺證反此偁字不出音蓋本作稱李善注文選陸士衡演連珠引爾雅稱舉也郭注引書偁爾戈今偁書作稱

注稱爾戈者　注疏本刪注字

之死矢靡它　元本閩本監本同毛本它改他按唐石經毛詩作它

並兩船　雪牕本注疏本同釋文併字又作並按釋水大夫方舟注亦云併兩船此作並非

潛行游水底　單疏本雪牕本同葉鈔釋文底作底

強　雪牕本同單疏本注疏本作彊唐石經先作彊後改強按注云彊梁淩暴疏引詩序彊暴之男則字當從彊上文競逐彊也疏云競逐者亦彊梁可互證石經原刻是

強梁淩暴　雪牕本同注疏本強作彊疏云彊梁者好淩暴於物淩字從冫非五經文字云淩水名經典或以爲侵陵字

宨　唐石經單疏本雪牕本同注疏本作窕注及疏準此元本經作宨按葉鈔釋文宨肆也吐彫反宨閑也郭徒了反與唐石經皆書然有別玉篇廣韻脫宨字今本皆作宨誤甚詩大明正義引釋言及郭注作宨集韻二十九篠宨下引爾雅肆也謂輕宨放肆類篇宀部宨下引爾雅肆也此其證左傳成十六年楚師輕宨釋文㓨彫反依義當作宨

戴弁俅俅　單疏本元本閩本毛本同雪牕本監本戴改載按毛詩絲衣載弁俅俅箋云載猶戴也蓋古文作載今文作戴韓魯詩當有作戴者玉篇頁部引詩戴弁俅俅可證

幽亦薶也　注疏本同雪牕本薶改埋係俗省按釋文邢疏皆作薶

氂謂毛罽也　注疏本氂下衍所

若今之火鑪也　元本同閩本監本毛本鑪改爐

平均賦也　注疏本平改評按下云凡相賦斂謂之平均本此

盡起而築之　注疏本築改築按書釋文築音竹本亦作築馬云築拾也單疏引書不隨經改字故足據

今江東呼大爲謼　單疏本雪牕本同釋文謼火乎反或作呼同按說文謼召字在言部呼字在口部此當從陸本

駔猶麤也　單疏本注疏本同雪牕本麤作麄俗字

水中簰筏　注疏本簰作簰單疏本作簰後剜改作簰按葉鈔釋文作簰引方言泭謂之簰簰謂之筏與此合○按廣韻集韻有簰簰字無簰字

龕　注疏本同唐石經雪牕本作龕當作龕以訂正單疏本此頁係明人補刻不足據按釋文龕苦南反字或作含本今作龕今本多誤九經字樣云龕龍皃也從龍從今聲作龕訛玉篇龕苦含切龍皃也受也聲也盛也字皆從今

苑彼桑柔　閩本監本毛本苑改菀按葉鈔釋文詩桑柔作苑單疏本補刻作菀非今據元本訂正

洵又爲龕未詳　閩本監本毛本龕作龕單疏本補刻同今據元本訂正

今荊楚人皆云遝音沓　雪牕本同注疏本刪下二字釋文沓與上同亦徒荅反

是不非　監本毛本下衍也補刻亦剜擠也字茲據元本閩本訂正

畫者爲形象　單疏本雪牕本同注疏本象改像

書續之事 元本同閩本監本毛本續改繪

天之方懠音薺 雪牕本同注疏本刪下二字

郭云詩曰天之方懠者大雅版篇文也 閩本監本毛本郭改注版篇改板之元本作郭云版篇二字實闕按詩上帝板板釋訓作版版後漢書董卓傳注文選辨命論注皆引詩上帝版版

天子葵之 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本葵改揆按單疏本及元本疏引詩天子葵之揆之以日二字畫然有別

士已耕者曰田 元本已字空闕閩本監本毛本改作田

硈 唐石經單疏本雪牕本同釋文硈苦角反邢疏云硈當從告說文別有硈石堅也字異義同按說文硈石聲從石告聲苦角切段玉裁云據說文知爾雅硈必硈之誤非告聲不得苦角切也五經文字硈口八反又苦角反見爾雅硈張氏所見本始誤從吉矣

硈苦學切 當從告 注疏本音切改大字下同

棄我如遺 注疏本同浦鏜依詩改作棄予云我字誤按文選郭泰機答傅咸一首棄我忽若遺李注引毛詩曰將安將樂棄我如遺又新序雜事五引詩棄我如遺是未可據今詩改也

聰明睿智曰猷 單疏本雪牕本同浦鏜云諡法解智作哲

不可褱 陳本同雪牕本注疏本作不可褱也

乃古古而如此 注疏本古古改自古

繘者繫 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本下有也

綏繫著則介閡也 注疏本著誤者

今江東皆言譇 單疏本雪牕本同釋文音經譇又作呼

毛傳云芭積 元本閩本監本同毛本下增也

根相迫迮梱緻 注疏本誤作逼迮梱綴按此與正義本同定本緻作致

寐而覺之曰寤 注疏本覺下衍寤

猷來無棄 單疏本雪牕本同按棄當作止詩陟岵首章猶來無止毛傳猶可也與郭義同二章猶來無棄

外禦其侮 單疏本雪牕本元本同閩本剜改侮為務監本毛本承之按毛詩外禦其務箋云務侮也本此經言務為侮之假借也故郭注引詩以證務義之為侮雖有春秋內外傳引詩外禦其侮而此注必當同毛作務矣

水懦民狃而翫之 注疏本同浦鏜依今左傳作水懦弱云脫弱字按偶少一字亦可不補

熒亂也 唐石經雪牕本同釋文亂五患反按此係釋草文誤入郭氏言熒草色如雒云云本上文熒雒也之注而在此下可證詩大車毳衣如熒毛傳熒雒也箋云熒亂也正義曰熒雒釋言文熒亂釋草文分析最清釋文亂字音亦後人竄入

未辨草名 元本同閩本監本毛本辨改辯

粲餐也 唐石經單疏本雪牕本同釋文飧謝素昆反說文云餔也字林云水澆飯也本又作餐施七丹反字林云吞食按說文飧餔也从夕食餔日加申時食也餐吞也从食奴聲湌餐或从水蓋爾雅作飧為正字毛詩傳作餐為假借字此當從陸本

今河北人呼食為餐 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本餐改粲

赦命不渝 元本監本同誤也閩本毛本改作舍命按箋云舍猶處也

夷悅也 唐石經單疏本雪牕本同釋文恞本又作夷音同按玉篇心部恞悅也本此經作恞注引詩作夷亦異文之證

伯舅耋老服虔云七十曰耋 注疏本云改曰元本閩本脫下八字

跋頭丁千切 跲躓竹二切〇注疏本音切改大字

謂領下垂胡 注疏本領改頷

小雅南有嘉魚云 注疏本脫云

戎相也如字注同 一云相助也 息亮切〇注疏本音切改大字

飫非公朝私飲酒也 注疏本同詩常棣正義私下衍飫字浦鏜反據以補此誤甚

熾盛也 唐石經單疏本雪牕本同釋文熾市正反本作盛同按釋詁美也注皆美盛之貌釋文盛或作熾同玉篇晟明也廣韻晟熾也集韻云或作熾

艷妻煽方處 閩本監本同毛本艷改豔元本此字闕

圭末四出故也 注疏本末誤本

窕 釋文唐石經單疏本注疏本同雪牕本及此本作宨訛今訂正

無淪胥以鋪 注疏本同浦鏜云無衍字

謂逃去 注疏本同雪牕本作謂逃亡

孫猶孫也 注疏本下孫改遜

孫之猶言為孫 元本同監本毛本及穀梁傳作孫之為言猶孫閩本為言二字剜改段玉裁云此本誤今訂正

斃踣也 單疏本雪牕本同斃字唐石經闕釋文獘字亦作斃又作獘〇案從大與從廾一也後人訓死者改為斃

却偃 雪牕本同單疏本注疏本却作卻〇案卻却正俗字

前卻顛倒之名也 注疏本倒改覆元本此字實闕

射之斃鄭注云 注疏本射誤躬注誤箋元本注字實闕

虹潰也 唐石經雪牕本同釋文虹音洪顧作訌音同李本作降下江反按毛詩抑實虹小子傳虹潰也召旻蟊賊內訌傳訌潰也說文訌讀也从言工聲詩曰蟊賊內訌蓋虹假借字訌正字虹訌皆工聲陸德明作虹與抑合顧野王作訌與召旻合陸顧本皆郭本也李巡本作降古降與虹音同亦是假借字

召旻云　注疏本脫云

膠黏䵑　注疏本同雪牕本作膠黏無䵑字別附音切云䵑女乙反注與音相連今本蓋因此衍䵑字○按黏䵑雙聲字未必䵑爲衍也

䵑䵒黏也　注疏本䵒誤䵒｜或曰䵒同釋文云䵑字又作䵒䵒亦䵒之誤玉篇䵒而與切黏也

得自申展者皆適意也　注疏本脫者也字

以諭諸侯之德　注疏本諭作喻

梅悝音匿赧慚也　注疏本音匿改大字別附於後監本毛本梅改悔元本閩本亦作梅下音曰梅同○按方言作梅从手是也

㥦音腆恧女六切慚也　注疏本㥦誤㥦下同音切改大字○按唐人疏內間出雙行小字邢氏用其法

趙魏之間謂之聅　音密亦音秘○注疏本音切改大字

殛　唐石經單疏本雪牕本同釋文殛紀力反段玉裁云殛經注皆作極按詩菀柳後予極焉箋云極誅也正義曰極誅釋言文閟宮致天之居箋云居殛也殛紂於商郊牧野釋文屆極紀力反下同正義曰居極釋言文釋言又云極誅也此經作極之證書洪範鯀則殛死釋文殛紀力反本或作極音同周禮大宰之職注殛鯀於羽山葉鈔釋文極紀力反此注作極之證爾雅釋文當與毛詩周禮同作極唐石經作殛非書釋文作殛蓋開寶所改陸氏原本當亦作極

注書曰翌日乃瘳者　注疏本脫者

譊郎讙譊　注疏本脫下譊

降此鞫訩　浦鏜改鞫爲鞫云從言誤按說文本從言鞫爲蹋鞠字義別唐石經毛詩鞫皆作鞫惟采芑節南山蓼莪誤作鞫此引節南山作鞫可以補正唐石經之誤不當反據俗本毛詩改

已復於事而逡　單疏本雪牕本同按齊語有司已於事而竣凡六見無復字此蒙上文鄉長復事引之有司即鄉長也說文竣下引國語曰有司已事而竣則今本於字亦當衍一切經音義卷九引爾雅逡退也郭氏曰逡巡卻退也文選東都賦注引郭注曰逡巡卻去也今本無此五字爾雅正義據文選注補

頓蹪倒仆　單疏本雪牕本同按此經作蹪注作蹪爲經注異文之明證釋文蹪蹪各爲音

大雅瞻卬云　注疏本卬改仰

奄同也　陳本同唐石經單疏本雪牕本注疏本皆作弇此與下文弇蓋也異字蓋涉注誤改當訂正

奄有龜蒙　單疏本雪牕本注疏本同按奄當依經作弇說文廾部弇蓋也大部奄覆也爾雅蒙荒奄也郎說文大部字爾雅弇同也弇蓋也郎說文廾部字閟宮上言泰山巖巖魯邦所至故此言同有龜山蒙山也蓋毛詩假借作奄魯韓詩作弇

弇奄揜音義同　注疏本脫奄

主持辦具也　元本同閩本剜改作握持監本毛本承之

振者奮迅　雪牕本注疏本同單疏本迅改訊與經同

郭云振者奮迅　注疏本迅下衍也

振書端書　按此用曲禮文也單疏本不誤注疏本作端冊誤也

鬩恨也　釋文唐石經單疏本雪牕本同釋文恨孫炎作很云相很戾左傳僖二十四年正義曰釋言云鬩很也孫炎云相很戾也李巡本作恨注云相怨恨按詩常棣兄弟鬩于牆毛傳鬩很也本此經是當從孫叔然本李巡本作恨誤也郭氏據李本兼用其義失之○按廣雅很恨也是其義通也

小雅常棣云　元本閩本監本同毛本常改棠

忿爭之名　注疏本爭誤呼

煤呼隗切火也　注疏本音切改大字下焜字音同

遇偶也　唐石經單疏本雪牕本同按文選讓宣城郡公表偶識量已注引爾雅曰偶遇也郭氏曰偶爾值也與山巨源絕交書偶與足下相知注引爾雅曰偶遇也一切經音義卷二偶成下引字林偶合也引爾雅偶遇也郭氏曰偶爾相值者矣卷九偶得下引爾雅偶遇也郭氏曰偶爾相值也據此知唐以前爾雅作偶遇也郭注作偶爾相值值即釋經之遇今本經又誤倒注衍遇字

曩而言戲也　單疏本雪牕本同按國語晉語作曩而言戲乎也與邪古通論語子張問十世可知也也義作邪說詳顏氏家訓

注國語曰　注疏本刪注字

人皆集於苑　元本同閩本監本毛本苑改菀按明道本國語作苑與此合下同

如有所聞之乎是也　注疏本如有作抑有據國語改按如當讀而

注詩曰不遑啓處者　注疏本刪注字

小雅駟牡文　元本同閩本監本毛本駟改四按儀禮既夕禮疏引鄭駁異義云小雅駟牡騑騑王氏詩考引之未可據今本輕改

揩柱也　唐石經單疏本雪牕本元本閩本同石經考文提要引至善堂九經本亦作揩柱五經文字木部引爾雅揩柱也監本毛本作揩柱非按釋文作揩柱云說文作揩柱皆從木然則今本從手據釋文改也按郭注云相揩拄義當從手若經字則本從木

黹紩也　唐石經作黹單疏本作黹毛本作黹按說文黹箴縷所紩衣玉篇廣韻皆作黹黹同今釋文監本閩本作黹雪牕本作黹元本作黹此本舊作黹皆訛今訂正石經考文提要引至善堂九經本亦作黹

黼黻希繡希讀爲黹　注疏本希誤絺又脫希讀二字元本繡誤綉

更迭　雪牕本注疏本同一切經音義卷一卷十六卷十七卷二十二四引皆作謂更易也

譬況　單疏本雪牕本同釋文辟況本亦作譬同按古譬況字多作辟此當從陸本

取辭之所之如矢也　注疏本脫之所之三字

則廩廥皆囷倉之別名　注疏本皆誤百

謂詐爲敵國之人　元本詐作詳閩本監本毛本遂改佯

又鄭注周禮掌戮云注疏本又誤人

剕一名刖斷足刑也注疏本足誤人元本一字實闕閩本監本毛本改刑

塊唐石經單疏本雪䆫本同釋文塊本作甴說文云塊俗甴字也甴一名塥邢疏引郭云土由也蓋經作甴注作塊後人轉寫亂之

枕甴以塥單疏本雪䆫本同按疏云甴當作王此蓋因經文塊作甴相涉致誤

屏營彷徨於山林之中元本同閩本監本作傍偟毛本作傍徨按國語明道本作彷宋公序補音作傍今本蓋據補音改

墣匹角切亦塊也注疏本音切改大字匹誤四

由當作王元本王誤上閩本監本毛本誤土

麇也雪䆫本同誤也釋文單疏本注疏本皆作麋當據以訂正釋文注中亦誤作麇鹿字

玉藻云纊爲繭此與今禮記同注疏本作纊爲襺與釋文引玉藻合

纊謂今之新緜注疏本緜改綿下同

然則襺是袍之別名此本舊作繭係剜改今據注疏本訂正此舉經中襺字必當從衣

注左傳曰重襺衣裘者單疏本此頁自襺字起以下補刻極劣此襺字空闕蓋據今左傳作繭剜改也按注疏本此作襺與下引左傳文作繭不同今訂正釋文標注重襺衣裘

襄二十一年傳云注疏本衍作會襄公

重繭衣裘元本同閩本監本毛本繭改襺

姡面靦也詩正義同今說文作面醜也係淺人所改浦鏜反據以改此誤甚爾雅靦姡也說文姡面姡也轉相訓

鷩麇也單疏本無此經及疏因幷釋於上文鶌鶋也下此不重出唐石經雪䆫本注疏本並有據以增入

翢葉鈔釋文唐石經雪䆫本元本同通志堂釋文及閩本監本毛本作翿單疏本此頁補刻故作翿按玉篇翢纛也廣韻翢羽葆幢皆本此經

纛也單疏本雪䆫本同唐石經纛作纛下纛翳也同釋文纛字又作翳葉鈔本作字又作纛則正文當作纛詩君子陽陽毛傳翿纛也釋文云纛徒報反俗作纛可證五經文字云纛見詩作纛訛

舞者所以自蔽翳雪䆫本注疏本同詩君子陽陽正義引郭云所持以自蔽翳也按持字當有

然則翢一名爲纛閩本監本毛本一作又元本闕

煩苛者多嫉妎單疏本雪䆫本閩本監本毛本同元本妎作妬蓋因疏云言煩苛之人多嫉妬致誤

謂樗業之始生元本閩本監本同毛本謂誤爲

狃忕復爲雪䆫本忕作忲盧文弨曰忲從大聲從犬者訛注疏本作伏更誤下同後漢書馮異傳注引此作慣忕復爲之也

孫炎云元本閩本監本同毛本云改曰

忕習也元本同閩本監本毛本忕誤伏浦鏜云說文無忕字按詩蕩釋文及詩四月正義春秋桓十三年正義皆引說文忕習也與此合犬部狃下云犬性忕也尤爲本有忕字之證

般還也唐石經單疏本雪䆫本同釋文般郭音班左傳云役將般矣是也按此經當本作班還也與下班賦也爲同字異言之證注引左傳般馬之聲今襄十八年傳作班馬之聲可證一音蒲安反非

注左傳曰般馬之聲者襄十八年注疏本脫注毛本襄下衍公

召南何彼穠矣文注疏本同按五經文字衣部云襛見詩風從禾者訛然則唐本毛詩已有從禾者矣

辟歷也唐石經雪䆫本同單疏本此經無疏凡注云未詳及重出者邢氏例不爲疏因不標經通書準此

漉漉出涎沫雪䆫本注疏本同此經作盝注作漉釋文涎字當作次又作涎字林云口液按一切經音義卷十四引東晳餅賦曰行人失涎於下風郭注爾雅云涎沫也與陸本正合

以同于庭閩本同元本作以司監本毛本作以伺皆誤此與明道本國語合韋注云共處曰同

華皇也唐石經單疏本雪䆫本同注疏本作皇華也非釋草注引此作華皇也段玉裁云今本因注引釋草蕫華榮而倒改一例此言華本草木之花引申之則凡煌煌者皆得曰華也禮記玉藻注云華黃色也古皇黃通華與皇雙聲故訓詁如此說文引蘳華也爲釋草文而非釋言文

蕫華榮雪䆫本注疏本同單疏本作皇華榮釋文皇胡光反釋草釋文蕫音皇本亦作皇

爾雅注疏卷三校勘記

爾雅疏卷第四

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋訓第三【疏】釋曰案釋詁云訓道也周禮地官有土訓誦訓鄭司農注云誦以遠方土地所生異物以告道王也後鄭云玄謂能訓說土地善惡之勢誦訓能訓說四方所誦習及人所作為及時事然則此篇以物之事義形貌告道人也故曰釋訓案此所釋多釋詩文故郭氏即以詩義解之

明明斤斤察也皆聰明鑒察○斤居觀反【疏】明明斤斤察也○釋曰舍人曰明明言其明甚孫炎曰明明性理之察也大雅常武云赫赫明明舍人斤斤物精詳之察也孫炎曰斤斤重慎之察也周頌執競云斤斤其明聰明鑒察也

條條秩秩智也皆智思深長○條由【疏】條條秩秩智也○釋曰皆智思深長也小雅賓之初筵云左右秩秩言其威儀審知不失禮也

穆穆肅肅敬也皆容儀謹敬【疏】穆穆肅肅敬也○釋曰周頌雝篇云有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆此皆禘祭之時容儀謹敬也

諸諸便便辯也皆言辭辯給○便婢緜反【疏】諸諸便便辯也○釋曰皆言辭辯給也論語云便便言小雅采菽云平平左右毛傳云平平辯治也便平古今字

肅肅翼翼恭也皆恭敬【疏】肅肅翼翼恭也○釋曰皆恭敬也大雅思齊云肅肅在廟大明云維此文王小心翼翼言文王及羣臣恭敬貌也

廱廱優優和也皆和樂○廱於容反【疏】廱廱優優和也○釋曰大雅思齊云廱廱在宮商頌長發云敷政優優此皆人君德政和樂也

兢兢憴憴戒也皆戒慎【疏】兢兢憴憴戒也○釋曰小雅小旻云戰戰兢兢大雅抑篇云子孫繩繩此皆小心戒慎也憴繩音義同

戰戰蹌蹌動也皆恐動趨步【疏】戰戰蹌蹌動也○釋曰小旻云戰戰兢兢楚茨云濟濟蹌蹌此皆恐動趨走威儀謹敬也

晏晏溫溫柔也皆和柔【疏】晏晏溫溫柔也○釋曰衛風氓篇云言笑晏晏大雅抑篇云溫溫恭人此皆寬緩和柔也

業業翹翹危也皆懸危【疏】業業翹翹危也○釋曰大雅召旻云兢兢業業豳風鴟鴞云予室翹翹此皆縣危恐懼也

惴惴憢憢懼也皆危懼○惴之瑞反憢許堯反【疏】惴惴憢憢懼也○釋曰秦風黃鳥云惴惴其栗豳風鴟鴞云予維音曉曉此皆危恐懼戰也

番番矯矯勇也皆壯勇之貌○番波矯居兆反【疏】番番矯矯勇也○釋曰大雅崧高云申伯番番魯頌泮水云矯矯虎臣此皆武夫壯勇之貌

桓桓烈烈威也皆嚴猛之貌【疏】桓桓烈烈威也○釋曰皆威武嚴猛之貌周頌桓篇云桓桓武王小雅黍苗云烈烈征師

洸洸赳赳武也皆果毅之貌【疏】洸洸赳赳武也○釋曰大雅江漢云武夫洸洸周南兔罝云赳赳武夫此皆武夫果毅之貌傳殺敵為果致果為毅左

藹藹濟濟止也皆賢士盛多之容止○藹烏害反濟子禮反【疏】藹藹濟濟止也○釋曰大雅卷阿云藹藹王多吉士小雅楚茨云濟濟蹌蹌此皆王朝賢士盛多之容止也

悠悠洋洋思也皆憂思○思賜【疏】悠悠洋洋思也○釋曰鄭風子衿云悠悠我思邶風二子乘舟云中心養養此皆想念憂思也洋養音義同又中庸云齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右鄭玄云洋洋人想思其傍僾之貌

躑躑踖踖敏也皆便速敏捷○踖夕【疏】躑躑踖踖敏也○釋曰唐風蟋蟀云良士躑躑小雅楚茨云執爨踖踖此皆便速敏捷於事也

薨薨增增眾也皆眾夥之貌【疏】薨薨增增眾也○釋曰周南螽斯云螽斯羽薨薨兮魯頌閟宮云烝徒增增此皆人物眾夥之貌楚人謂多為夥

烝烝遂遂作也皆物盛興作之貌【疏】烝烝遂遂作也○釋曰皆物盛興作之貌也魯頌泮水云烝烝皇皇

委委佗佗美也皆佳麗美豔之貌○佗陀【疏】委委佗佗美也○釋曰李巡曰皆寬容之美也孫炎曰委委行之美佗佗長之美詩鄘風君子偕老云委委佗佗毛傳云委委者行可委曲從迹也佗佗者德平易也是皆佳麗美豔之貌也

忯忯惕惕愛也詩云心焉惕惕韓詩以為悅人故言愛也忯未詳○忯徒啓反【疏】忯忯惕惕愛也○釋曰李巡曰忯忯和適之愛也注詩云心焉惕惕者陳風防有鵲巢文云韓詩以為悅人故言愛也者燕人韓嬰為詩作傳名曰韓詩以此惕惕為悅人故言愛也

偁偁格格舉也皆舉持物【疏】偁偁格格舉也○釋曰皆謂舉持物也

蓁蓁孽孽戴也皆頭戴物【疏】蓁蓁孽孽戴也○釋曰周南桃夭云其葉蓁蓁衛風碩人云庶姜孽孽此皆頭戴物婦人盛飾貌

懕懕媞媞安也皆好人安詳之容○懕於古反媞題【疏】懕懕媞媞安也○釋曰秦風小戎云懕懕良人毛傳懕懕安靜也孫炎曰媞媞行步之安也魏風葛屨云好人提提毛傳云提提安諦行步安舒而審諦也此皆好人安詳之容也

祁祁遲遲徐也皆安徐【疏】祁祁遲遲徐也○釋曰皆安徐也豳風七月云春日遲遲采蘩祁祁

丕丕簡簡大也皆多大【疏】丕丕簡簡大也○釋曰書立政云以並受此丕丕基周頌執競云降福簡簡是皆多大之稱

存存萌萌在也萌萌未見所出【疏】存存萌萌在也○釋曰謂存在也易繫辭云成性存存萌萌字書作懲說文云作懲郭云未見所出

懋懋慔慔勉也皆自勉強○懋茂慔暮【疏】懋懋慔慔勉也○釋曰皆自勉強也書曰懋哉懋哉慔慔慕同

庸庸慅慅勞也皆劬勞也○慅蚤【疏】庸庸慅慅勞也○釋曰皆劬勞也有功庸者皆勞也小雅巷伯云勞人草草毛傳云草草勞心也又陳風月出云勞心慅兮慅草音義同

赫赫躍躍迅也皆盛疾之貌○赫音釋【疏】赫赫躍躍迅也○釋曰孫炎云赫赫顯著之迅大雅常武云赫赫業業毛傳云赫赫然盛也詩云躍躍毚兔是皆顯盛迅疾之貌巧言

綽綽爰爰緩也【疏】綽綽爰爰緩也○釋曰皆寬緩也小雅角弓云綽綽有裕毛傳云綽綽寬也王風兔爰云有兔爰爰毛傳云爰爰緩意郭云悠悠偁偁不不節節存存懋懋庸庸綽綽盡重語者言此數字單言之其義亦同但古人有重語者故復出之

坎坎墫墫喜也皆鼓舞懽喜○墫七旬反【疏】坎坎墫墫喜也○釋曰皆鼓舞懽喜也小雅伐木云坎坎鼓我蹲蹲舞我鄭箋云為我擊鼓坎坎然我興舞蹲蹲然謂以樂己也墫蹲音義同

瞿瞿休休儉也皆良士節儉○瞿居其反【疏】瞿瞿休休儉也○釋曰李巡曰皆良士顧禮節之儉也唐風蟋蟀云良士瞿瞿毛傳云瞿瞿然顧禮義也又云良士休休毛傳云休休樂道之心皆良士節儉也

旭旭蹻蹻憍也皆小人得志憍蹇之貌○蹻巨虐反憍嬌夭反【疏】旭旭蹻蹻憍也○釋曰郭氏讀旭旭為好好小雅巷伯云驕人好好鄭箋云好好者喜讒言之人也大雅板篇云小子蹻蹻毛傳云蹻蹻驕貌是皆小人得志憍蹇之貌也

夢夢訰訰亂也皆闇亂○夢亡工反訰之閏反【疏】夢夢訰訰亂也○釋曰孫炎曰夢夢昏昏之亂也大雅抑篇云視爾夢夢又曰誨爾諄諄皆是闇亂也訰諄音義同

爆爆邈邈悶也皆煩悶○爆邈【疏】爆爆邈邈悶也○釋曰爆爆煩悶也舍人曰邈邈憂悶也大雅抑篇云聽我藐藐毛傳云藐藐然不入也是皆煩悶之謂也

儚儚洄洄惛也皆迷惛○儚亡崩反【疏】儚儚洄洄惛也○釋曰皆迷亂惑也郭音義云洄本作憒音韋惛

版版盪盪僻也皆邪僻【疏】版版盪盪僻也○釋曰皆邪僻也李巡曰版版失道之僻也盪盪者弗思之僻也大雅板篇上帝板板毛傳云板板反也上帝以稱王者也鄭箋云王為政反先王與天之道又蕩篇云蕩蕩上帝鄭箋云蕩蕩法度廢壞之貌版板盪蕩音義同

爞爞炎炎薰也皆旱熱薰炙人○爞音同【疏】爞爞炎炎薰也○釋曰皆旱熱之氣薰炙人也大雅雲漢云蘊隆蟲蟲毛傳云蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱又云赫赫炎炎毛傳云赫赫氣也炎炎熱氣也爞蟲音義同

居居究究惡也皆相憎惡【疏】居居究究惡也○釋曰李巡曰居居不狎習之惡孫炎云究究窮極人之惡唐風羔裘云羔裘豹袪自我人居居又曰羔裘豹褎自我人究究毛傳曰居居懷惡不相親比之貌究究猶居居也是皆相憎惡也

仇仇敖敖傲也皆傲慢賢者○敖五高反

傲五耗反 疏 仇仇敖敖傲也○釋曰小雅正月云執我仇仇毛傳云仇仇猶讐讐也鄭箋云王既得我執留我其禮待我讐讐然亦不問我在位之功力言其有貪賢之名無用賢之實大雅板篇云我即爾謀聽我囂囂毛傳云囂猶警警也鄭箋云我就女而謀欲忠告以善道女反聽我言警警然不肯受是皆傲慢賢者教警囂音義同

佌佌瑣瑣小也 皆才器細陋○佌音此 疏 佌佌瑣瑣小也○釋曰皆才器細陋也小雅正月云佌佌彼有屋毛傳云佌佌小也鄭箋云此言小人富也舍人曰瑣瑣計謀褊淺之貌節南山云瑣瑣姻亞鄭箋云瑣瑣婚姻妻黨之小人

悄悄慘慘慍也 皆賢人愁恨 疏 悄悄慘慘慍也○釋曰慍恨怒也皆賢人愁恨也鄭風柏舟云憂心悄悄慍于羣小毛傳云慍怒也悄悄憂貌李巡曰慘慘憂之慍大雅抑篇云我心慘慘毛傳云慘慘憂不樂也

痯痯瘐瘐病也 皆賢人失志懷憂病也○痯管瘐羊主反 疏 痯痯瘐瘐病也○釋曰小雅杕杜云四牡痯痯毛傳云痯痯罷貌又大雅板篇云靡聖管管毛傳云管管無所依也小雅正月云憂心愈愈毛傳云愈愈憂懼也此皆賢人失志懷憂病也

殷殷惸惸忉忉慱慱欽欽京京忡忡惙惙怲怲奕奕憂也 此皆作者歌事以詠心憂○惸瓊慱團怲柄 疏 殷殷至憂也○釋曰小雅正月云憂心殷殷毛傳云殷殷然痛也又云憂心惸惸毛傳云惸惸憂意也檜風羔裘云勞心忉忉鄭箋云三諫不從待放而去思君如是心忉忉然又素冠云勞心慱慱毛傳云慱慱憂勞也秦風云憂心欽欽毛傳云思望之心中欽欽然小雅正月云憂心京京毛傳云京京憂不去也召南草蟲云未見君子憂心忡忡毛傳云忡忡猶衝衝也鄭箋云未見君子者謂在塗時也在塗而憂憂不當君子無以寧父母故心衝衝然又曰憂心惙惙毛傳云惙惙憂也小雅頍弁云憂心怲怲毛傳云怲怲憂盛滿也又云憂心奕奕毛傳云奕奕然無所薄也此皆作者歌事以詠心憂也

畇畇田也 言墾辟也○畇音巡 疏 畇畇田也○釋曰謂耕墾開辟土田畇畇然也小雅信南山云畇畇原隰毛傳云畇畇墾辟貌

畟畟耜也 言嚴利○畟楚力反 疏 畟畟耜也○釋曰舍人曰畟畟耜入地之貌周頌良耜云畟畟良耜俶載南畝毛傳云畟畟猶測測也鄭箋云良耜也農人測測以利善之耜熾菑是南畝也是言耜之嚴利也

郝郝耕也 言土解○郝釋 疏 郝郝耕也○釋曰謂耕地其土解散郝郝然也周頌載芟云其耕澤澤鄭箋云土氣烝達而和耕之則澤澤然解散郝郝澤澤並音釋其義亦同

繹繹生也 言種調 疏 繹繹生也○釋曰舍人云皆生之貌載芟云驛驛其毛傳云達射也鄭箋云達出地也是言其達調勻皆出地而生也繹與驛音義同

穟穟苗也 言茂好也○穟音遂 疏 穟穟苗也○釋曰大雅生民云禾役穟穟毛傳云役列也穟穟苗好美也是言茂好也

緜緜穮也 言芸精○穮方遙反 疏 緜緜穮也○釋曰孫炎云緜緜言詳密也載芟云緜緜其穮毛傳云穮耘也說文云穮耨鉏田也字林云穮耕禾間也是言芸耨精也穮耘芸音義同

挃挃穫也 刈禾聲○挃丁秩反穫戶郭反

栗栗衆也 積聚緻 疏 挃挃穫也栗栗衆也○釋曰孫炎云挃挃穫聲也李巡曰栗栗積聚之衆也良耜云穫之挃挃積之栗栗毛傳云挃挃穫聲也栗栗衆多也小爾雅云截穎謂之挃故郭云刈禾聲積聚緻也緻謂密也

溞溞淅也 洮米聲○溞蘇刀切淅音錫

烰烰烝也 氣出盛 疏 溞溞淅也烰烰烝也○釋曰大雅生民云釋之叟叟烝之浮浮毛傳云釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也鄭箋云釋之烝之以為酒及簠簋之實故郭云洮米聲氣出盛也溞叟音異義同烰浮音義同

俅俅服也 謂戴弁服 疏 俅俅服也○釋曰周頌絲衣云載弁俅俅毛傳云俅俅恭順貌鄭箋云載猶戴也弁爵弁也爵弁而祭於王士服也故郭云謂戴弁服

峨峨祭也 謂執圭璋助祭 疏 峨峨祭也○釋曰大雅棫樸云奉璋峨峨毛傳云半圭曰璋峨峨盛壯也鄭箋云璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚奉璋之儀峨峨然故郭云執圭璋助祭也

鍠鍠樂也 鐘鼓音○鍠音皇 疏 鍠鍠樂也○釋曰周頌執競云鐘鼓喤喤毛傳云喤喤和也鄭箋云武王既定天下祭祀考之廟奏樂而八音克諧字書云鍠鍠樂之聲也故郭云鐘鼓音鍠喤音義同

穰穰福也 言饒多 疏 穰穰福也○釋曰執競云降福穰穰毛傳云穰穰衆也鄭箋云神與之福又衆大謂如嘏辭也是言得福饒多也

子子孫孫引無極也 世世昌盛長無窮 疏 子子孫孫引無極也○釋曰子子孫孫小雅楚茨文也引無極也者作者所以釋之也舍人曰子孫長行美道引無極也郭云世世昌盛長無窮

顒顒卬卬君之德也 道人君者之德望 疏 顒顒卬卬君之德也○釋曰此道人君之德望也顒顒卬卬大雅卷阿文也君之德也者作者釋之也案詩云顒顒卬卬如圭如璋令聞令望毛傳云顒顒溫貌卬卬盛貌鄭箋云令善也王有賢臣與之以禮義相切瑳體貌則顒顒然敬順志氣則卬卬然高朗如玉之圭璋也人聞之則有善聲譽人望之則有善威儀德行相副

丁丁嚶嚶相切直也 丁丁砍木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正○丁音爭 疏 丁丁嚶嚶相切直也○釋曰直猶正也小雅伐木云伐木丁丁鳥鳴嚶嚶鄭箋云昔日未居位在農之時與友生於山巖伐木為勤苦之事猶以道德相切正也故郭云丁丁伐木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正

藹藹萋萋臣盡力也 梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠

噰噰喈喈民協服也 鳳凰應德鳴相和百姓懷附興頌歌○盡苦忍切喈音皆 疏 藹藹至服也○釋曰大雅卷阿云藹藹王多吉士鄭箋云王之朝多吉士藹藹然又云菶菶萋萋雝雝喈喈毛傳云梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德鄭箋云菶菶萋萋喻君德盛也雝雝喈喈喻民臣和協是皆臣下盡力民人協服也故郭云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附興頌歌也

佻佻契契愈遐急也 賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切○佻敕料契苦結反 疏 佻佻契契愈遐急也○釋曰愈益也遐遠也謂賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切也小雅大東云糾糾葛屨可以履霜佻佻公子行彼周行毛傳云佻佻獨行貌公子謂譚公也鄭箋云葛屨夏屨也周行周之列位也言時財貨盡雖公子衣屨不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉輸見使行周之列位者而發幣焉言雖困乏猶不得止又云契契寤歎哀我憚人毛傳云契契憂苦也鄭箋云令譚大夫契契憂苦而寤歎哀其人民之勞苦是也

宴宴粲粲尼居息也 盛飾宴安近處優閑○尼女乙切 疏 宴宴粲粲尼居息也○釋曰尼近也謂宴安盛飾近處優閑也小雅北山或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌又大東云東人之子職勞不來西人之子粲粲衣服毛傳云東人譚人也來勤也西人京師人也粲粲鮮盛也鄭箋云職主也東人勞苦而不見謂京師人衣服鮮絜而逸豫言王政偏甚也

哀哀悽悽懷報德也 悲苦征役思所生也 疏 哀哀悽悽懷報德也○釋曰懷思也悲苦征役思報父母之德也小雅蓼莪云哀哀父母生我劬勞鄭箋云哀哀者恨不得終養父母報其生長己之苦郭音云悽本或作萋出車云赫赫南仲薄伐西戎春日遲遲卉木萋萋是也言以此征役故思所生也所生謂父母

儵儵嘒嘒罹禍毒也 悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷己失所遭讒賊○儵徒的嘒呼惠 疏 儵儵嘒嘒罹禍毒也○釋曰罹遭也小雅小弁云踧踧周道鞫為茂草毛傳云踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也鄭箋云此喻幽王信褒姒之讒亂其政使不通於四方又曰菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒毛傳云蜩蟬也嘒嘒聲也鄭箋云柳木茂盛則多蜩案詩敘云小弁刺幽王也太子之傅作焉毛傳云幽王取申女生太子宜咎又說褒姒生子伯服立以為后而放宜咎將殺之故郭云悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷己失所遭讒賊儵踧並音狄

晏晏旦旦悔爽忒也 傷見絕棄恨士失也 疏 晏晏旦旦悔爽忒也○釋曰悔恨也爽忒差失也皆婦人恨夫棄己而行差失也衛風氓篇云總角之宴言笑晏晏信誓旦旦毛傳云總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然鄭箋云我為童女未笄結髮宴然之時女與我言笑晏晏然而和柔我其以信相誓旦旦耳言其懇惻款誠案詩敘云氓刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故敘其事以風焉故郭云傷見絕棄恨士失也

皋皋琄琄刺素食也 譏無功德尸寵祿也○琄胡犬反刺七賜

反【疏】皋皋琄琄刺素食也○釋曰皋皋不治之貌大雅召旻云皋皋訿訿曾不知其玷毛傳云皋皋頑不知道也鄭箋云玷缺也王政已大壞小人在位曾不知其缺[illegible]而佩小雅大東云鞙鞙佩璲不以其長毛傳云鞙鞙玉貌璲瑞也[illegible]者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然無功德居其官[illegible]刺其素飧是也郭云[illegible]辭讓也以其尸者神象居位不言但受祭享[illegible]無言而受寵祿有似於尸故云尸寵祿[illegible]

懽懽愮愮憂無告也　賢者憂懼無所訴也【疏】大雅板篇云老夫灌灌[illegible]○懽音貫愮音遙[illegible]老夫諫女款款然[illegible]王風云中心搖搖[illegible]傳云[illegible]搖搖憂無所愬[illegible]

憲憲洩洩制法則也　佐興虐政設教令也【疏】[illegible]大雅板篇云天之方難無然憲憲[illegible]制法則也[illegible]欣欣然[illegible]先王之道[illegible]

謔謔謞謞崇讒慝也　樂禍助虐增譖惡也[illegible]【疏】[illegible]大雅板篇云天之方虐無然謔謔[illegible]多將熇熇[illegible]

翕翕訿訿莫供職也　賢者陵替姦黨熾背公恤私曠職事【疏】[illegible]小雅小旻云潝潝訿訿[illegible]毛傳云潝潝然患其上訿訿然思不稱乎上[illegible]

速速蹙蹙惟逑鞫也　陋人專祿國侈困【疏】速速[illegible]大雅[illegible]小雅正月云[illegible]鄭箋云[illegible]

抑抑密也　威儀審諦【疏】[illegible]大雅假樂云威儀抑抑[illegible]

秩秩清也　德音清冷【疏】[illegible]大雅假樂云德音秩秩[illegible]

粤夆掣曳也　謂牽挽[illegible]【疏】[illegible]周頌小毖云莫予荓蜂[illegible]

朔北方也　謂幽朔【疏】[illegible]釋曰[illegible]北方也[illegible]堯典云宅朔方[illegible]

不俟不來也　不可待是不復來【疏】不俟不來也○釋曰[illegible]

不遹不蹟也　不循軌跡也【疏】不遹不蹟也○釋曰小雅沔水云念彼不蹟[illegible]

不徹不道也　徹亦道也【疏】不徹不道也○釋曰小雅十月之交云天命不徹[illegible]

勿念勿忘也　勿念念也【疏】勿念勿忘也○釋曰大雅文王篇云無念爾祖[illegible]

萲諼忘也　義見伯兮考槃詩【疏】萲諼[illegible]

[illegible]也今人[illegible]○釋曰衛風伯兮云焉得諼草毛傳云[illegible]

每有雖也　詩曰每有良朋辭之雖也【疏】每有雖也○釋曰小雅常棣云每有良朋[illegible]

饎酒食也　猶今云饎饌皆一語而兼通【疏】釋曰[illegible]

舞號雩也　雩之祭舞者吁嗟而請雨【疏】釋曰[illegible]

暨不及也　公羊傳曰及我欲之暨不得已[illegible]【疏】釋曰[illegible]

蠢不遜也　蠢動為惡不謙遜也[illegible]

如切如磋道學也[illegible]

如琢如磨自脩也[illegible]

瑟兮僩兮恂慄也[illegible]

赫兮烜兮威儀也[illegible]

有斐君子終不可諼兮道盛德至善民之不能忘也[illegible]

既微且尰骭瘍為微腫足為尰　骭腳脛瘍瘡[illegible]【疏】[illegible]

是刈是濩濩煮之也　煮葛為絺綌[illegible]【疏】[illegible]

履帝武敏武迹也敏拇也　拇迹大指處[illegible]【疏】[illegible]

張仲孝友善父母為孝善兄弟為友【疏】[illegible]

有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也　再宿為信故知四宿[illegible]【疏】[illegible]

有客信信者周頌有客文也云言再宿也言四宿也者釋之也毛傳云一宿曰宿再宿曰信各重言之故知再宿及四宿也

美女爲媛所以結好媛○媛于春切【疏】美女爲媛○釋曰詩鄘風君子偕老云展如之人兮邦之媛也故此釋之郭云所以結好媛孫炎曰君子之援助然則由有美可以援助君子故云美女爲媛

美士爲彥。人所彥詠【疏】美士爲彥○釋曰鄭風羔裘云彼其之子邦之彥兮故此釋之也毛傳云彥士之美稱郭云人所彥詠舍人曰國有美士爲人所言道

其虛其徐威儀容止也雍容都雅之貌【疏】其虛其徐威儀容止也○釋曰云其虛其徐者邶風北風文也威儀容止也者釋之也郭云雍容都雅之貌孫炎云虛徐威儀謙退也然則虛徐者謙虛閑徐之義故鄭箋云威儀虛徐寬仁者也詩作其邪此作其徐字雖異音實同故鄭箋云邪讀如徐

猗嗟名兮目上爲名眉眼之間○猗於宜切【疏】猗嗟名兮目上爲名○釋曰云猗嗟名兮者齊風猗嗟文也云目上爲名者釋之也孫炎云上平博郭云眉眼之間

式微式微者微乎微者也言至微【疏】式微至者也○釋曰云式微式微者邶風式微文也云微乎微者也釋之也郭云言至微鄭箋云式發聲也案詩敘云式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也然則以君被逐既微又見卑賤是至微也不取式爲義故鄭云發聲也

之子者是子也斥所詠【疏】之子者是子也○釋曰詩言之子者多矣故此釋之李巡云之子者論五方之言是子也然則之爲語助人言之子者猶言是此子也桃夭傳云嫁子彼說嫁事爲嫁者之子漢廣之子則貞絜者之子東山之子言其妻白華之子斥幽王各隨其事而名之故郭云斥所詠

徒御不驚輦者也步挽輦車【疏】徒御不驚輦者也○釋曰云徒御不驚者小雅車攻文也云輦也者釋之也此止解徒字也諸徒皆爲徒行此獨爲輦是以辨之地官鄉師云大軍旅會同治其輦注云輦人輓行所以載任器也止以爲蕃營司馬法輦有一斧一斤一鑿一梩周輦加二板二築夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦是會同田獵人挽輦以徒行也故郭云步挽輦車

襢裼肉袒也脫衣而見體○襢音旦裼音息　暴虎徒搏也空手執也【疏】襢裼至搏也○釋曰鄭風大叔于田云襢裼暴虎故此釋之毛傳云襢裼肉袒也李巡曰襢裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣郭云脫衣而見體毛傳又云暴虎空手以搏之舍人曰無兵空手搏之然則徒空也故郭云空手執也

馮河徒涉也無舟楫○馮音平【疏】馮河徒涉也○釋曰小雅小旻云不敢馮河故此釋之也李巡曰無舟而渡水曰徒涉郭云無舟楫毛傳云馮陵也然則空涉水陵波而渡故訓馮爲陵也

籧篨口柔也籧篨之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云○籧音渠篨音除　戚施面柔也戚施之疾不能仰面柔之人常俯似之亦以名云【疏】籧篨至面柔也○釋曰邶風新臺云籧篨不鮮又曰得此戚施故此釋之也毛傳云籧篨不能俯者戚施不能仰者李巡曰籧篨巧言好辭以口饒人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔但籧篨戚施本人疾之名故晉語云籧篨不可使俯戚施不可使仰是也人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭似籧篨不俯之人因名口柔者爲籧篨面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者爲戚施故郭云籧篨之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云

夸毗體柔也屈己卑身以柔順人也○夸音誇【疏】夸毗體柔也○釋曰大雅板篇云無爲夸毗故此釋之也毛傳云夸毗以柔人也李巡曰屈己卑身求得於人曰體柔然則夸毗者便辟其足前卻爲恭以形體順從于人故郭云屈己卑身以柔順人也

婆娑舞也舞者之容【疏】婆娑舞也○釋曰陳風東門之枌云婆娑其下故此釋之李巡曰婆娑盤辟舞也郭云舞者之容孫炎曰舞者之容婆娑然則婆娑舞者之狀貌也

擗拊心也謂椎胸也○擗婢亦拊撫【疏】擗拊心也○釋曰邶風柏舟云寤擗有摽謂拊心也郭云謂椎胸也

矜憐撫掩之也撫掩猶撫拍謂慰卹也【疏】矜憐撫掩之也○釋曰撫掩猶撫拍謂慰卹也小雅鴻雁云爰及矜人

緎羔裘之縫也縫飾羔皮之名○緎棫縫逢【疏】緎羔裘之縫也○釋曰召南羔裘云羔羊之革素絲五緎故此解之也孫炎云緎之爲界緎然則縫合羔羊皮爲裘縫卽皮之界緎因名裘縫爲緎故郭云縫飾羔皮之名

殿屎呻也呻吟之聲○殿丁練切屎音希【疏】殿屎呻也○釋曰大雅板云民之方殿屎毛傳云殿屎呻吟也是用此爲說郭云呻吟之聲孫炎云人愁苦呻吟之聲也

幬謂之帳今江東亦謂帳爲幬○幬音紬【疏】幬謂之帳○釋曰帳一名幬召南小星云抱衾與禂鄭箋云幬牀帳也郭云今江東亦謂帳爲幬幬與禂音義同

侜張誑也書曰無或侜張爲幻幻惑欺誑人者○侜張留切【疏】侜張誑也○釋曰陳風防有鵲巢云誰侜予美毛傳云侜張誑也鄭箋云女衆讒人誰侜張誑欺我所美之人乎郭云書曰無或侜張爲幻者周書無逸篇文也引之者以證侜張謂幻惑欺誑人者

誰昔昔也誰發語辭【疏】誰昔昔也○釋曰陳風墓門云誰昔然矣毛傳云昔久也郭云誰發語辭與毛同也

不辰不時也辰亦時也【疏】不辰不時也○釋曰辰亦時也不辰者言不得其時也大雅桑柔云我生不辰逢天僤怒是也

凡曲者爲罶毛詩傳曰罶曲梁也凡以薄爲魚笱者名爲罶○罶力九切【疏】凡曲者爲罶○釋曰曲薄也凡以薄取魚爲罶郭云毛詩傳曰罶曲梁也者小雅魚麗篇傳文也云凡以薄爲魚笱者名爲罶者卽舞器云嫠婦之笱謂之罶也

鬼之爲言歸也尸子曰古者謂死人爲歸人【疏】鬼之爲言歸也○釋曰人死爲鬼小雅何人斯云爲鬼爲蜮周禮曰享大鬼謂之鬼鬼者鬼猶歸也若歸去然故尸子曰古者謂死人爲歸人

釋親第四

【疏】釋曰案禮記大傳云聖人南面而聽天下所最先者五民不與焉一曰治親耆頡曰親愛也近也然則親者恩愛狎近不疏遠之稱也書曰克明俊德以親九族喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣以九族之親其名謂非一此篇釋之故曰釋親

父爲考母爲妣禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪今世學者從之案尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聽聽祖考之彝訓如喪考妣公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪于虞詩曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱矣其義猶今謂兄爲舅妹爲婿卽是此例也○妣音比

父之考爲王父父之妣爲王母加王者尊之王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母曾猶重也曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母高者言最在上

父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母從祖而別世統異故

父之晜弟先生爲世父後生爲叔父世有爲嫡者嗣世統故也

男子先生爲兄後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹

父之姊妹爲姑

父之從父晜弟爲從祖父父之從祖晜弟爲族父族父之子相謂爲族晜弟族晜弟之子相謂爲親同姓同姓之親無服屬

兄之子弟之子相謂爲從父晜弟從父而別

子之子爲孫孫猶後也孫之子爲曾孫曾猶重也曾孫之子爲玄孫玄者言親屬微昧也玄孫之子爲來孫言有往來之親來孫之子爲晜孫晜後也汲冢竹書曰不窋之晜弟晜孫之子爲仍孫仍亦重也仍孫之子爲雲孫言輕遠如浮雲

王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑

父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母

父之從父晜

弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖祖父爲族曾王父
父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母祖王父也晜兄也今江東人通言晜○從竝才用
切晜音昆
宗族【疏】父爲至宗族○釋曰此別同宗親族白虎通曰父矩也以度教子也又爲考考成也言有成德廣雅云母牧也言育養子也又
爲妣妣媲也媲匹於父廣雅又云兄況也況於父又謂之晜弟悌也言順於兄子孜也以孝事父常孜孜也孫順也順於祖男任也任家之事也女如也白虎通
曰言如人也徐鍇曰女子從父之教從夫之命故曰如姑故也言尊如故也又謂之威徐鍇曰土盛於戌土陰之主也故字從戌漢律曰婦告威姑是也姊咨
也以其先生言可咨問說文云妹女弟也又謂之妾妾接也鄭注禮記云聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也庶母者父之妾也此皆同宗之族也白虎
通云宗者何謂也宗者尊也爲先祖主也宗人之所尊也禮記曰宗人將有事族人皆侍所以必有宗何也所以長和睦也族者何也族者湊也聚也謂恩
愛相流湊生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族也注禮記至此例也○釋曰云禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪者曲禮下篇文也云今世學者從之
者謂從禮記以父母妻爲生之稱以考妣嬪爲死之稱彼乃記者一家之說爾學者謬從杜遂爲生死定稱非也故郭氏引諸文以證之云尚書曰大傷厥考心
康誥文也云事厥考厥長聰聽祖考之彝訓者皆酒誥文也云如喪考妣者舜典文也此皆生稱考妣也云公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母
也者隱元年傳文也此即死稱母也云蒼頡篇曰考妣延年者此亦生稱考妣也云書曰嬪于虞者堯典文也云詩曰聿嬪于京大雅大明篇文也云周禮有
九嬪之官者屬天官掌婦學之法者也今此皆生稱嬪者也云明此非死生之異稱矣者所以破先儒之說也云其義猶今謂兄爲晜妹爲媦即是此例也者舉
類以曉人也○注從祖而別世統異故曰從祖○釋曰解所以稱從之理也從祖而別繼世以分宗其統各異故曰從祖○注世有爲嫡者嗣世統故也○釋曰解所以
稱世之義也繼世以嫡長先生於父則繼者也故曰世父說文叔作尗許慎曰從上小言尊行之小也○注同姓之親無服屬者○釋曰禮記大傳云親者屬
也鄭注云有親者服名以其屬親疏此經言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬竭○注孫猶後也○釋曰言繼後嗣也廣雅云孫順也許慎云
從子從系系續也言順續先祖之後也○注玄者言親屬微昧也○釋曰玄者緜緜之間色色之微昧者也親屬微昧故曰玄孫○注晜後也汲冢
竹書曰不窋之晜孫○釋曰晜後也釋言文束晳傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王冢得竹書漆字科斗之文科斗文者周時古文也其字頭麤尾細似
科斗之蟲故俗名之焉不窋后稷之子也晜孫謂致榆也○母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考
爲外曾王父母之王妣爲外曾王母異姓故言外母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲
從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹○母
黨【疏】母之至母黨○釋曰此一節別母之族黨也黨是鄉之細也此外族屬母若黨之屬鄉故云母黨云舅者孫炎云舅之言舊尊長之稱詩秦風云我
送舅氏曰至渭陽是也○妻之父爲外舅妻之母爲外姑謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥于二
室是姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥四人體敵故更相爲甥甥猶生也今
人相呼皆依此妻之姊妹同出爲姨同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨女子謂姊妹之夫爲私詩曰譚公維私男
子謂姊妹之子爲出公羊傳曰蓋舅出女子謂晜弟之子爲姪左傳曰姪其從姑謂出之子爲
離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫女子同出謂先生爲姒後生爲娣

同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從娣者何弟也此其義也女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲
婦猶今言新婦是也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦今相呼先後或云妯娌○姪徒結反姒音似娣
音弟
妻黨【疏】妻之至妻黨○釋曰此一節別妻之親黨也內則云聘則爲妻白虎通云妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也○注孟
子曰帝館甥于二室○釋曰孟子云舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭爲賓主是天子而友匹夫也彼注云舜在畎畝之時堯友禮之舜上見堯舍
之於貳室貳室副宮也堯亦就饗舜之所設更迭爲賓主禮記妻父曰外舅謂我舅者吾謂之甥堯以女妻舜故謂舜甥卒與之天位是天子而友匹夫也注
四人至依此○釋曰四人謂姑之子舅之子妻之晜弟姊妹之夫是也此四人尊卑體敵更相爲甥云甥猶生也者取相親之意也注詩曰邢侯之姨譚公維
私○釋曰皆衛風碩人篇文也孫炎曰私無正親之言然則謂吾姨者我謂之私邢侯譚公皆莊姜姊妹之夫互言之耳春秋譚子奔莒則譚是子爵言公者
蓋依臣子稱便文耳注公羊傳曰蓋舅出○釋曰案春秋襄五年夏叔孫豹鄫世子巫如晉公羊傳曰蓋舅出此何以書爲叔孫豹率而與之俱也叔孫
豹則曷爲率而與之俱蓋舅出也何休云巫者鄫前夫人襄公母姊夫之子也俱莒外孫故曰舅出是也注左傳曰姪其從姑○釋曰案僖十五年傳云初晉
獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰姪其從姑杜注云震爲木離爲火火從木生離爲震妹於火爲姑謂我姪者我謂之姑謂子圉質
秦是也注公羊至弟也○釋曰春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者
何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶何休云必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妬令重繼嗣也因以備尊尊親親也九
極陽數也不再娶者所以節人情開媵路注猶今言新婦是也○釋曰儀禮喪服傳云夫之晜弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道
者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎鄭注云道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則
爲婦行謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾若己以母婦之服服兄弟之妻
兄弟之妻以舅子之服服己則是亂昭穆之敘也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而
男女有別是嫂婦之名也郭云猶今言新婦者以時驗而知也至今猶然注今相呼先後或云妯娌○釋曰廣雅云娣姒妯娌娣姒先後也世人多疑娣姒
之名皆以爲兄妻呼弟妻爲娣弟妻呼兄妻爲姒因郎惑於斯文不知何以爲說今謂母婦之號隨夫尊卑娣姒之名從身長幼以其俱來夫族其夫班秩既
同尊卑無以相加遂從身之少長喪服小功章曰娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊傳亦云娣姒婦者何弟也是其以弟
解娣自然以長解姒長謂身之年長非夫之年長也此云長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦者止言婦之長稚不言夫之大小左傳成十一年穆姜謂
聲伯之母爲姒昭二十八年傳叔向之嫂謂叔向之妻爲姒二者皆呼夫弟之妻爲姒豈計夫之長幼乎上云女子同出謂先生爲姒後生爲娣郭云同出謂
俱嫁事一夫也事一夫者以己生先後爲娣姒則知娣姒以己之年非夫之年也故賈逵鄭玄及杜預皆云兄弟之妻相謂爲姒則言兩人相謂長者爲姒知娣
姒之名不計夫之長幼也○婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則
曰先舅先姑國語曰吾聞之先姑謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公今俗呼兄鍾語之轉耳夫之
弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹今謂之女妹是也子之妻爲婦長婦爲嫡婦
衆婦爲庶婦女子子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚父之黨爲宗族母與

妻之黨爲兄弟婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門爲僚壻婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟古者皆謂婚姻爲兄弟嬪婦也書曰嬪于虞謂我舅者吾謂之甥也○公音鐘嫡音的嬪音頻婚姻疏婦稱至婚姻○釋曰此別夫婦婚姻之名也說文云婦服也從女持帚灑埽也白虎通云夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接婦者服也以禮屈服謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也夫之父母謂舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也鄭注喪服傳云女子子者子女也別於男子也說文云壻女之夫也從士從胥聞一知十爲士胥者有才知之稱故謂女之夫爲壻廣雅云壻謂之倩方言云東齊之間壻謂之倩白虎通云婚姻者何謂昏時行禮故曰婚婦人因夫而成故曰姻注國語曰吾聞之先姑○釋曰魯語季康子問於公文伯之母曰主亦有以語肥也對曰吾能老而已何以語子康子曰雖然肥願有聞於主對曰吾聞諸先姑曰君子能勞後世有繼子夏聞之曰善哉商聞之曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者也是矣注詩曰瑣瑣姻亞○釋曰小雅節南山文也劉熙釋名云兩壻相謂爲亞者言每一人取姊一人取妹相亞次也又並來女氏則姊夫在前妹夫在後亦相亞也注古者皆謂婚姻爲兄弟○釋曰禮記曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔鄭注云必使人弔者未成兄弟又云父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也是古者謂婚姻爲兄弟以喪夫婦有嗣兄弟之義或據壻於妻之父母有緦服故得謂之兄弟也注書曰嬪于虞○釋曰案堯典與羣臣共舉舜於帝帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞孔安國注云降下嬪婦也舜爲匹夫能以義理下帝女之心於所居嬀水之汭使行婦道於虞氏是也

爾雅疏卷第四

爾雅注疏卷四校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第四 名衘後另行標釋訓第三釋親第四上空四格注疏本卷第三

釋訓第三

元謂能訓說土地善惡之勢 元本閩本同與周禮注合監本毛本元誤下增土訓二字此本舊亦剜擠今刪正

物精詳之察也 注疏本精誤情

聰明鑒察也 浦鏜云句上當有郭云皆三字

惼緢音義同也 閩本監本毛本惼緢倒元本誤作惼惼○按緢正字惼俗字

皆恐動趨步 單疏本雪牕本同注疏本趨作趍俗寫

皆懸危 雪牕本注疏本同釋文皆懸音元單疏本作縣按五經文字云縣音元又音眩經典兩音用此字不作懸危之懸據此知懸危之懸經典相承下從心也

皆果毅之貌 雪牕本注疏本同釋文惈音果本亦作果按惈毅字當從心見釋詁

人想思其傍偯之貌 禮記注同注疏本偯改倚非

皆便速敏捷 雪牕本同注疏本下衍也

烝烝 唐石經單疏本雪牕本同釋文作蒸蒸校者云本今作烝烝

佗佗 單疏本雪牕本注疏本同唐石經先作他他後改佗佗按詩君子偕老委委佗佗葉鈔釋文作他他與呂氏讀詩記引釋文合通志堂本作佗佗非

皆寬容之美也 元本閩本及詩正義無皆監本毛本脫寬

委委者行可委曲從迹也 元本同閩本監本毛本從改蹤按毛詩羔羊傳云委蛇行可從迹也釋文從迹足容反字亦作蹤知正作從字

忯忯 釋文唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本改忯忯誤注及疏準此嚴元照云說文忯愛也从心氏聲無忯字玉篇忯忯並列忯訓愛訓敬忯訓悶都替切音義悉異近人有欲據玉篇改爲忯者誤也

孫炎曰 注疏本曰改云元本脫此字

好人提提毛傳云提提安諦 注疏本提提改媞媞按此本引孫炎爾雅注作媞媞引毛詩及傳作提提

萌萌 唐石經單疏本雪牕本同釋文萌萌字或作蕄蕄嚴元照云玉篇艸部蕄下引爾雅存存蕄蕄在也又蕄同上本或作萌廣韻十三耕十七登蕄下皆引爾雅按說文心部云𢜩𢜩存也从心簡省聲讀若簡義本雅訓

易繫辭云 注疏本繫改係

皆自勉強也 注疏本自誤出

巧言詩云 舊本並誤何人斯據閩本監本毛本改

皆顯盛迅疾之貌 注疏本盛迅誤著然

皆寬緩也悠悠偁偁丕丕簡簡存存懋懋庸庸綽綽盡重語 單疏本雪牕本同有此注注疏本删釋文重語直用反又直龍反單疏本悠悠作攸攸

洄洄 釋文唐石經單疏本雪牕本同按此溯洄字以上僾僾例之當作佪佪玉篇人部廣韻十五灰佪字注皆云佪佪惛也本此經今本作洄洄非

洄本作愇音韋 注疏本愇作褘釋文愇音韋按字林褘重衣貌按愇當作愇愇即愇之誤說文衣部褘重衣貌字不從巾按字林以下云云義乖似非陸語邵晉涵正義云太元疑初一疑恫恫失貞矢愇恫蓋一字從心不誤也從巾從衣皆非

盪盪 唐石經單疏本雪牕本同釋文盪盪本或作盪李云盪盪者弗思之辭也按毛詩作蕩蕩按李巡注爾雅亦作蕩蕩

皆邪僻 雪牕本注疏本同釋文皆衺本又作邪

薰也 唐石經單疏本雪牕本同釋文熏本亦作燻或作薰按當從陸本作熏一切經音義卷四華嚴經音義卷上卷下兩引此經及郭注字皆作熏

皆旱熱薰炙人 雪牕本注疏本同釋文炙之石反一切經音義引作謂旱氣熏灼人也華嚴經音義兩引俱作皆旱氣熏灼人也按詩雲漢憂心如熏毛傳熏灼也

毛傳云赫赫氣也 元本閩本監本同毛本作毛傳赫赫旱氣也

囂囂猶謷謷也 注疏本脫囂囂謷三字

欲忠告以善道 浦鏜改作及忠云及誤欲按俗本毛詩誤作及小字本岳本皆作欲與此合

是皆傲慢賢者 元本同閩本監本毛本傲改敖

瘐瘐 唐石經單疏本雪牕本注疏本同釋文庾庾羊主反又羊朱反本今作瘐瘐按所謂本今者據唐石經以下本言之也葉鈔釋文正作庾庾爲是通志堂本庾瘐字互倒

管管無所依也 注疏本同按毛傳作依繫此也字剜改

殷殷 唐石經單疏本雪牕本同釋文作慇慇校者云本今作殷殷

惸惸 釋文唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本作悙悙訛

忡忡猶衝衝也 閩本監本毛本同與毛詩傳合元本作衝衝下引說文衝同按說文衝从行童聲玉篇正作衝同作衝

在塗而憂 注疏本而誤時

毛傳云昀昀 元本同閩本監本毛本脫昀昀

謂耕地其土解散 閩本監本毛本地其誤也有元本誤他有

土氣烝達而和耕之則澤澤然解散 注疏本脫土耕二字

驛驛其達 注疏本下衍也

繹與驛音義同 元本同閩本監本毛本繹驛互倒

緜緜穮也 唐石經單疏本雪牕本同釋文穮字書作穮引說文字林皆從禾詩載芟緜緜其麃毛傳麃耘也釋文緜緜如字爾雅云麃也正義曰釋訓緜緜麃也據此知詩經爾雅毛傳皆作麃陸孔所據釋訓字皆不從禾自唐石經據字書增加而今本承之

言芸精 雪牕本同釋文耘字亦作芸注疏本作言芸按精字是邢疏語竄入毛詩載芟傳云麃耘也正義引郭曰芸不息也皆不言精

截頼謂之拴 注疏本頼誤賴

烰烰烝也 唐石經單疏本雪牕本同釋文作烝校者云本今作烝

謂戴弁服 單疏本雪牕本注疏本同釋文戴丁代反本今作戴

故郭云謂戴弁服 元本閩本監本同毛本云誤氏

半珪曰璋 注疏本珪改圭

鍠鍠 唐石經單疏本雪牕本同釋文韹韹又作鍠

穰穰福也 唐石經單疏本雪牕本同釋文禳禳而羊反本今作穰按毛詩執競傳穰穰衆也字從禾言若黍稷之衆多也爾雅禳禳福也字從示言禳除災禍則神降之福也今本盡據毛詩改

毛傳云穰穰衆也 注疏本脫上五字

引無極也者 注疏本脫也字

此道人君之德望也 元本同閩本監本毛本人君倒

案詩云 閩本監本毛本案作○元本空闕

與之以禮義相切瑳 元本同閩本監本毛本瑳改磋按詩卷阿釋文云磋或作瑳與此合

賢士衆 單疏本雪牕本同注疏本士誤才

鳳凰應德鳴相和 閩本監本毛本同單疏本雪牕本元本凰作皇按正作凰俗作皇

譚公子也 注疏本譚誤諱

宴宴 唐石經單疏本雪牕本同釋文燕燕字又作宴按邢疏於此引北山或燕燕居息於下引氓言笑晏晏字各有當今本此作宴宴與下作晏晏爲一字非

近處優閑 單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本閑改閒按釋文閒音閑本今作閑毛本蓋據釋文改

謂宴安盛飾近處優閑也 注疏本安誤宴毛本閑改閒

小雅北山或燕燕居息 北山下舊剜擠云字按注疏本無今刪正

又大東云 注疏本脫又

生大子宜咎 元本閩本監本同與毛詩傳合毛本改宜臼非

又說褒姒 注疏本說改悅

結髮宴然之時 元本同閩本監本毛本宴改晏

坻刺時也 注疏本坻誤怟

宣公之時 注疏本公誤王

琄琄 釋文唐石經單疏本雪牕本同釋文又云鞙音與琄同璧胡大反校者云本今無鞙璧二字按此當如璲瑞也注引詩鞙鞙佩璲蓋經作琄注作鞙璧即琄字音今本皆無

刺其素飧是也 元本同閩本監本毛本飧改餐按詩箋作飧

以其尸者神象 注疏本者誤皆

懽懽 唐石經單疏本雪牕本同釋文灌灌本或作懽同古玩反按詩板老夫灌灌毛傳灌灌猶款款也說文心部悹憂也从心官聲古玩切玉篇悹悹無告也悺同上然則此經本從官從心矣作灌者聲近之借作懽又灌形近之訛耳今說文懽下引爾雅懽懽愮愮憂無告也蓋非許氏原文

猶欵欵也 注疏本欵作款是正字

懽灌愮搖音義同 閩本監本毛本懽灌倒

憲憲洩洩制法則也 唐石經單疏本雪牕本元本閩本同釋文泄泄或作呭今本沿唐諱之舊監本毛本法改灋疏中準此

謞謞 釋文唐石經雪牕本同釋文又出熇字音許各火沃二反校者云本今無此字盧文弨曰詩板作熇熇郭蓋引此而今注缺耳

讒譖也慝惡也 注疏本脫譖浦鏜作讒慝惡也幷以上也字爲衍誤甚

言樂禍助虐增譖惡也舍人曰 注疏本脫上九字

大臣謔謔謞謞然戚 注疏本同詩板正義引孫炎曰大臣謔謔然喜謞謞然戚此本脫然喜二字

背公恤私曠職事 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本恤改卹下矜憐撫掩之也注同

故郭云賢者陵替姦黨熾 注疏本作姦黨熾盛盧文弨曰熾事爲韻不當有盛字按此本剜擠盛字元本排入今刪正

故字從宀 音眠〇詩召旻正義同元本閩本作從窋監本毛本作從穴皆誤此辨寂字從宀而非從穴耳注疏本音眠改大字

賢士永哀念窮迫 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本永誤求疏中同

德音清泠也 注疏本如此此本清泠誤德明涉下文教令又清明致誤今訂正

謂牽拕 單疏本雪牕本元本同釋文扡本或作拕同來何達可二反閩本監本毛本拕改挽因邢疏有從旁牽挽及挽離正道等言而誤改

謂爲譎詐誑欺 注疏本脫誑此本舊誤詐今據詩箋訂正

李巡曰 注疏本巡誤超

不俟不來也 唐石經單疏本雪牕本同釋文不𥏫事已反待也宜從來本今作俟字說文來部𥏫下引詩不𥏫不來从來矣聲又俟𥏫或从彳按說文引詩不𥏫與爾雅合采薇詩古本當作我行不𥏫其義爲不來𥏫與疚亦韻也毛詩作來因聲相近而字脫其半毛傳來至也箋云來猶反也皆如字讀失雅訓矣

故郭云 注疏本脫故

不遹不蹟也 唐石經單疏本雪牕本同釋文遹古述字按此本孫叔然詁爾雅述字多作遹釋詁釋言釋訓三篇皆有之此釋邶風日月篇報我不述也蓋古經有作報我不遹者邢疏引沔水念彼不蹟邵晉涵正義因謂以不俟釋不來以不遹釋不蹟誤甚釋訓一篇皆詩經在上雅訓在下未有倒置之者

言不循軌跡也 單疏本雪牕本同按此經作蹟注作跡

小雅沔水云 閩本監本毛本水誤彼元本闕

義見伯兮考盤詩 單疏本同雪牕本注疏本盤作槃釋文考槃本又作盤按邢疏引注作考盤引詩作考槃是陸邢所據本不同

衞風伯兮云 注疏本脫風

況也永嘆 此與唐石經毛詩原刻同注疏本改況也永歎非

兼通酒食兩名也 注疏本脫兼又此節疏後元本閩本分三卷下

服杜皆云 監本同元本閩本毛本皆作注

曁不得已是不得及 雪牕本注疏本同按此說公羊傳以釋經之不及也不當云不得及下得字當衍單疏本標起止云注公羊至得及則邢本已衍

公及邾婁儀父盟于眛 閩本監本毛本眛誤昧元本誤時

小雅采芑 注疏本同此本下衍云字係剜擠今刪正邢疏引詩不言云者多矣

如琢如磨 唐石經雪牕本注疏本同段玉裁云磨當作摩按一切經音義卷十練摩下引易堅柔相摩注云相切摩也爾雅石謂之摩郭曰玉石被摩猶人自修飾也今釋訓釋器皆作磨

玉石之被雕磨 單疏本同雪牕本元本雕作彫雕彫一字也閩本監本毛本雕改琢非按釋文琢丁角反治玉也本或作琢非也蓋作本或作雕非也釋器玉謂之雕王謂之琢本兩文邢氏所據郭注是雕字陸氏所據本是琢字

赫兮烜兮 釋文唐石經單疏本雪牕本同注疏本烜作咺據毛詩改也釋文舊校已云今並作咺字矣按單疏本引爾雅經作烜從火引毛詩傳作咺從口

此舉衞風淇奧篇文 元本同閩本監本毛本奧改澳

如切磋骨象以成器　注疏本磋上衍如

內心寬裕也　注疏本內心改又內

云赫兮烜兮者　注疏本烜改咺下文言赫烜者同

容儀發揚之言故言威儀也　元本脫故言閩本監本毛本之言作之貌又脫故

瘍瘡　雪牕本同華嚴經音義卷上引郭注爾雅瘍瘡也單疏本注疏本作瘍創也釋文創初良反按瘡俗創字鄭注周禮瘍醫云瘍創癰也亦作創

然則膝脛之下有瘡腫　注疏本脫脛

是刈是穫鑊煑之也　唐石經雪牕本同釋文又本亦作刈是穫鑊又作濩同經義雜記曰宋刻單疏本爾雅作是刈是濩鑊煑之也今考元本正如是閩本又剜改鑊爲濩監本毛本承之單疏本亦兩字描改作濩按毛詩作濩舍人孫炎以濩爲煑與毛傳同五經文字水部云濩煑也金部無鑊字詩正義有煑之於濩之言字當從金爾雅釋文作鑊鍾人傑本上下皆作鑊是也唐石經上從禾旁蓋非穫爲收穫與刈複也

以煑之於鑊故曰濩煑非訓濩爲煑　閩本監本毛本同元本訓濩之濩亦作鑊

麤曰綌　元本麤作麗閩本監本毛本作粗下準此

張姓仲字　詩正義同注疏本脫姓

所以結好媛　單疏本雪牕本注疏本同邵晉涵正義作好援云從宋本按釋文援音媛舊校云本今作媛是宋本亦從女旁矣

人所彥詠　單疏本雪牕本注疏本同釋文哆音彥本今作彥段玉裁云陸氏經本作哆注中彥字乃言字之誤說文彥部云彥美士有文人所言也舍人注云國有賢士爲人所言道皆以言釋彥取同音爲訓也說文繫傳引作人所唁詠正言之誤耳

云其虛其徐　注疏本同臧禮堂云下當脫一者字

鄘風北風文也　浦鏜云邶誤鄘

上平慱　元本同閩本剜擠作目上平慱監本毛本承之

云微乎微者也　元本同閩本監本毛本作云微乎微也者

桃夭傳云嫁子　注疏本嫁作之浦鏜云之子下脫嫁子二字非也邢疏引毛傳略之子二字耳

此止解徒字也　注疏本止誤上

止以爲蓄營　監本同元本閩本毛本蓄改畜

無舟楫　單疏本雪牕本同釋文檝本又作楫方言曰檝橈也說文云檝舟棹也按今說文作楫舟櫂也非論語述而正義引此注作無舟檝與陸本合

巧言好辭以口饒人　注疏本同浦鏜云口衍字按釋文引李云巧言辭以饒人

必仰面觀人之顏色　注疏本脫之

故郭云籧篨之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云　注疏本同

浦鏜云下脫戚施之疾云云一十九字

便僻其足　詩正義同監本毛本僻改辟元本閩本求得於人下脫曰體柔然則夸毗者便僻其足前卻爲恭以形體順從於人二十三字

辟　唐石經雪牕本同單疏本注疏本作擗按釋文辟婢亦反字宜作擗引詩寤擗有摽以證然則爾雅本作辟毛詩則從手也今本毛詩爾雅正互易其字

爰及矝人　注疏本矝改矜

召南羔裘云　注疏本同浦鏜云羊誤裘

幬牀帳也　注疏本同按幬當依詩箋作裯此順爾雅改

郭云書曰　元本同閩本監本毛本郭改注

凡曲者爲罶　唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本爲誤謂

毛詩傳曰　單疏本雪牕本同注疏本脫詩

凡以簿爲魚笱者　單疏本元本同雪牕本閩本監本毛本簿作薄釋文簿蒲博反本今作薄按說文艸部薄林薄也一曰蠶薄知從竹者非矣凡蠶簿笮簿簿圍字古皆作簿

郭云毛詩傳曰　閩本監本毛本郭作注脫詩字元本作郭云

釋親第四

聖人南面而聽天下　注疏本脫而

來孫之子爲晜孫　唐石經雪牕本注疏本同按史記索隱孟嘗君列傳漢書惠帝紀師古注皆引爾雅來孫之子爲昆孫昆孫之子爲仍孫是唐初本爾雅作昆孫開成石經始誤爲晜弟字猶晜弟字釋文及後漢書注亦誤作昆也郭注晜後也及不窋之晜孫二晜字皆當作昆邢疏云晜後也釋言文今釋言作昆後也可證

宗族　唐石經單疏本此題同在晜兄也後雪牕本注疏本移在釋親第四下非也下母黨妻黨婚姻準此

以度教子也　浦鏜云以下脫法

男任也任家事也　注疏本脫任也

宗者尊也　注疏本者誤有

禮記曰　元本同閩本剜去記字監本毛本承之

族人皆侍侍　元本同監本毛本侍侍上衍待閩本作族人皆待聖者聖者二字剜擠

故曰從祖　元本同閩本監本毛本下衍別

科斗之文　注疏本脫之

舅孫謂毀榆　注疏本下有也

帝館甥于二室是　單疏本雪牕本同元本二作貳閩本是下剜擠也字監本毛本承之按副貳字多作貳然釋文無貳字音邢疏引孟子作貳引爾雅注作二

此即其義也　注疏本同雪牕本無即字此蓋衍單疏本標起止云注公羊至弟也并無此五字

女子謂兄之妻爲嫂　唐石經雪牕本同釋文嫂素早反本今作嫂

禮記妻父曰外舅　注疏本同浦鏜改禮記作禮謂云謂誤記按今孟子注作禮謂者誤也孟子疏云注妻父曰外舅此蓋按禮記而云也則作疏時所據趙注本是禮記風俗通引釋樂篇稱禮樂記白虎通引釋親篇稱禮親屬記張揖上廣雅表所云叔孫通撰置禮記是也故漢人多稱爾雅爲禮記

故謂堯甥　浦鏜云舜誤堯

是天子之友匹夫也　注疏本同浦鏜改作而友云而誤之按今本孟子作而誤也元本孟子注作之與此合

春秋譚子奔莒　注疏本奔誤伐

襄公母姊夫之子也　注疏本姊作妹按公羊注作姊妹之子與此經合夫當作妹

諸侯壹聘九女　元本同閩本監本毛本壹作一

言婦人棄姓無常秩　元本同閩本秩剜改作稱監本毛本遂衍作無常稱稱

故謂之婦　注疏本婦誤娣

娣姒先後也世人多疑娣姒之名　注疏本上句脫娣下句脫世

左傳成十一年　注疏本成下增公考元本始擠入

昭二十八年傳　注疏本昭下增公脫二十

言兩人相謂謂長者爲姒　注疏本脫一謂

夫之兄爲兄公　唐石經雪牕本注疏本同釋文兄伀音鍾本今作公禮記奔喪注兄公於弟之妻正義曰釋親婦人謂夫之兄爲兄公郭景純云今俗呼兄鍾語之轉耳今此記俗本皆女旁置公轉誤也皇氏云婦人稱夫之兄爲公者須公平尊稱也按禮記俗本女旁置公與爾雅釋文合下文夫之娣爲女公昏義注亦作女伀然劉熙釋名作兄公云公君也君者尊稱也合之皇侃云公者須公平然則此經及奔喪注本不作伀字唐石經今本作公是也

今俗呼兄鍾語之轉耳　雪牕本注疏本同或疑鍾當爲伀釋文兄伀本爲注音經則作兄公按釋名夫之兄曰公俗間曰兄伀俗或謂舅曰章又曰伀一切經音義卷十三引釋名云俗謂舅章曰伀言是已所敬見之伀遽自齊肅也漢書景十三王傳背尊章師古曰尊章猶舅姑也今關中俗婦呼舅姑爲鍾鍾者章聲之轉也然則公伀伀鍾章五字聲互相轉婦人於夫之父及兄皆有伀鍾之稱爾雅注與漢書注合可證鍾字之非誤矣

夫之女弟爲女妹　唐石經雪牕本注疏本同袁廷檮云女妹當作女叔按禮記昏義和於室人注室人謂女伀女叔諸婦也正義曰女叔謂壻之姊也夫之弟爲叔故女弟爲女叔以經作女叔故注云今謂之女妹是也若經作女妹鄭氏必不如此下注矣段玉裁云嫂妹見曹大家女誡是漢人始有女妹之稱亦名不正之一也

㛰姻　唐石經雪牕本注疏本㛰作婚案說文昏从日从氐省氐者下也一曰民聲

持帚灑埽也　注疏本埽改掃

聞一知十爲士　此邢疏語耳浦鏜據說文改作推十合一爲士非

何以語子康子曰　元本脫以語子閩本監本毛本脫子康

是古者謂昏姻爲兄弟　元本同閩本監本毛本昏作婚

爾雅疏卷第四　唐石經雪牕本並題爾雅卷上單疏本始刪去此題注疏本同此本下記經四千一百三十二字注五千四百一十六字雙行小字

爾雅注疏卷四校勘記

爾雅䟽卷第五。

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋宮第五【疏】釋宮第五○釋曰易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯此其始也白虎通云黄帝作宮室世本曰禹作宮室其臺榭樓閣之異門墉行步之名皆自於宮故以釋宮總之也

宮謂之室室謂之宮皆所以通古今之異語明同實而兩名【疏】宮謂至之宮○釋曰別二名也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋名云宮穹也言屋見於垣上穹祟然也室實也言人物實滿於其中也是所從言之異耳詩云作于楚宮又曰入此室處是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟是士庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定爲至尊所居之稱

牖戶之閒謂之扆窓東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之

其內謂之家今人稱家義出於此扆倚【疏】牖戶至之家○釋曰牖者戶西窓也此牖東戶西爲牖戶之閒其處名扆云其內者其扆內也自此扆內即謂之家說文云家居也禮記云已受命君言不宿於家鄭云今人稱家義出於此言其稱家之義本出於此也注禮云至名之○釋曰云禮云斧扆者案覲禮云天子設斧依於戶牖之閒左右几鄭注云依如今綈素屏風也有纁斧文所以示威也斧謂之黼是也云以其所在處名之者言本牖戶之閒名扆覲禮天子設屏風之扆於牖戶之閒因名此屏風爲扆是以其在扆處即名之曰扆也

東西牆謂之序所以序別內外【疏】東西牆謂之序○釋曰此謂室前堂上東廂西廂之牆也所以次序分別內外親疏故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席及禮經每云東序西序者皆謂此也

西南隅謂之奧室中隱奧之處

西北隅謂之屋漏詩曰尚不媿於屋漏其義未詳

東北隅謂之宧宧見禮亦未詳

東南隅謂之窔禮曰埽室聚窔窔亦隱闇宧夷窔要【疏】西南至之窔○釋曰此別室中四隅之異名也云奧者孫炎云室中隱奧之處也古者爲室戶不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉曲禮云凡爲人子者居不主奧是也西北隅名屋漏東北隅名宧東南隅名窔窔亦隱闇之義也與奧相類故郭云亦也注詩曰至未詳○釋曰云詩曰尚不媿於屋漏者大雅抑篇文也鄭箋云尚無肅敬之心不慙媿於屋漏有神見人之爲也屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而扉隱之處此祭之末也孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入郭云其義未詳者以孫鄭之說皆無所據故不取也注宧見禮亦未詳○釋曰李巡云東北者陽始起育養萬物故曰宧宧養也說文亦云郭云亦未詳者以頤養之字作頤又室中四隅無取陰陽之義與屋漏之意同故云亦未詳也注禮曰埽室聚窔○釋曰案既夕記云朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入北奠擧席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東是其事也

柣謂之閾門限

棖謂之楔門兩旁木

楣謂之梁門戶上橫梁

樞謂之椳門戶扉樞

樞達北方謂之落時門持樞者或達北檼以爲固也

落時謂之戺道二名也○柣千結切閾棫楔古黠切樞昌朱切椳於回切戺音士【疏】柣謂至之戺○釋曰此別門戶上下及兩旁之木名也柣者孫炎云門限也經傳諸注皆以閾爲門限謂門下橫木爲內外之限也俗謂之地柣一名閾故禮云不履閾是也棖者門兩旁長木一名楔李巡曰棖謂梱上兩旁木禮記玉藻云君入門士介拂棖鄭注云棖門楔也楣即梁也呂伯雍云門樞之橫梁也郭云門戶上橫梁鄉射記云堂則物當楣是也樞者門扉開闔之所由也一名椳易曰樞機之發是也其持樞之木或達北檼以爲牢固者名落時檼即棟也落時又名戺是持樞一木有此二名也

垝謂之坫在堂隅坫端也

牆謂之墉書曰既勤垣墉

鏝謂之杇泥鏝

椹謂之榩斫木櫍也

地謂之黝黑飾地也

牆謂之堊白飾牆也○垝古委反杇烏椹砧榩虔黝於糾反堊於故反【疏】垝謂至之堊○釋曰此別宮室垣墉及脩飾之名也坫者堂角也一名垝牆者室之防也一名墉李巡曰謂垣牆也郊特牲曰君南鄉於北墉下注云社內北牆是也亦爲城王制注云小城曰附庸大雅皇矣云以伐崇墉義得兩通也鏝者泥鏝也一名杇塗工之作具也論語曰糞土之牆不可杇是也椹者斫木所用以藉者之木名也一名榩孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔是也又名櫍穀梁傳曰褻纔櫍以爲臬是也以黑飾地謂之黝以白飾牆謂之堊周禮守祧職云其祧則守祧黝堊之是也注在堂隅坫端也○釋曰坫名見於經傳者有三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫亢圭及論語邦君爲兩君之好有反坫此三者在兩楹之閒以土爲之非此經所謂也案既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南則此經所謂坫也鄭注云坫在堂角然則堂之東南角爲東坫西南角爲西坫故郭云在堂隅坫端也則坫端也言坫是堂角端也注書曰既勤垣墉○釋曰此周書梓材篇文也彼云若作室家既勤垣墉惟其塗塈茨孔傳云如人爲室家已勤立垣墉惟其當塗塈茨蓋之此喻教化也

樴謂之杙橜也

在牆者謂之楎禮記曰不敢縣於夫之楎椸

在地者謂之臬即門橜也

大者謂之栱長者謂之閣別杙所在長短之名○樴徒得反杙亦揮暉臬魚列反【疏】樴謂至之閣○釋曰此別杙所在長短之名也杙即橜也一名樴其杙在牆者名楎在地及門中者名臬玉藻云公事自闑西私事自闑東是也大者名栱長者名閣也注禮記曰不敢縣於夫之楎椸○釋曰此內則文也鄭注云竿謂之椸楎杙也

闍謂之臺積土四方

有木者謂之榭臺上起屋○闍都【疏】闍謂至之榭○釋曰別臺榭之制也積土四方而高者名臺即下云四方而高者也一名闍李巡云積土爲之所以觀望詩云出其闉闍彼以闍爲城臺於此臺上有木起屋者名榭月令仲夏云可以處臺榭謂此也

雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒今寒鄉穿牆棲雞皆見詩○榤竭垣袁塒時【疏】雞棲至爲塒○釋曰李巡曰別雞所棲之名也弋橜也鑿牆爲雞作棲曰塒注今寒至見詩○釋曰云今寒鄉穿牆棲雞者謂苦寒之鄉也避寒故穿牆以棲雞云皆見詩者案王風君子于役云雞棲于塒又曰雞棲于桀是也

植謂之傳傳謂之突戶持鏁植也見埤蒼【疏】植謂至之突○釋曰植謂戶之維持鏁者也植木爲之因名云又名傳又名突也文見埤蒼

杗廇謂之梁屋大梁也

其上楹謂之梲侏儒柱也

閞謂之槉柱上欂也亦名枅又曰楷

栭謂之楶即櫨也

棟謂之桴屋檼

桷謂之榱屋椽

桷直而遂謂之閱謂五架屋際椽正相當

直不受檐謂之交謂五架屋際椽不直上檐交於檼上屋楣○杗亡廇力又反梲拙閞下槉疾楶節桴浮榱衰檐簷摘滴【疏】杗廇至之摘○釋曰此別梁柱棟榱之名也梁即屋大梁也一名杗廇楹柱也其梁上短柱名梲禮器云藻梲者謂畫梁上柱爲藻文也一名侏儒柱以其短小故也閞者柱上木名也又謂之槉又名欂亦名枅字林云枅柱上方木是也又曰楷是一物五名也栭一名楶即櫨也皆謂斗栱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭爲斗栱形如山也棟屋檼也一名桴今屋脊也易曰棟隆吉是也桷屋椽也一名榱呂沈云齊魯名桷周人名榱易曰鴻漸于木或得其桷左傳子産曰棟折榱崩僑將壓焉是也屋椽長直而遂達五架屋際者名閱郭云謂五架屋際椽正相當若其椽直不上於檐者名交言相交於檼上也郭云謂五架屋際椽不直上檐交於檼上屋檐一名樀一名屋梠又名宇皆屋之四垂也故士喪禮曰爲銘置于宇西階上鄭注云宇梠是也

容謂之防形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮【疏】容謂之防○釋曰容者射禮唱獲者蔽身之物也一名防言所以容身防矢也一名乏鄉射禮云乏三侯道居侯黨之一西五步鄭注云容謂之乏所以爲獲者御矢也謂之乏者言矢至此力乏也郭云形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周

禮者案夏官射人職云以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也是矣連謂之簃堂樓閣邊小屋今呼之簃

廚連觀也○簃丈知反疏連謂之簃○釋曰簃樓閣邊相連小屋名也郭云堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也屋上薄謂之筄屋笮

○筄曜疏屋上薄謂之筄○釋曰屋上薄一名筄今謂之屋笮也兩階間謂之鄉人君南鄉當階間中庭之左右謂

之位羣臣之側位也門屏之間謂之宁人君視朝所宁立處屏謂之樹小牆當門中○鄉向屏音併宁佇疏兩階至之

樹○釋曰此別君臣之位處也人君南面鄉明而治其位在兩階間因名云也云中庭之左右謂之位者左右猶東西也位羣臣之列位也案明堂位云三公

中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上是也云門屏之間謂

之宁者謂路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因名爲宁李巡云正門內兩塾間曰宁曲禮曰天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝是也云屏謂之

樹者屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也李巡曰垣當門自蔽名曰樹郭云小牆當門中禮緯云天子外屏諸侯內屏郊特牲云旅樹鄭注云旅道也屏謂之

樹樹所以蔽行道以此推之則諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者矣閍謂之門詩曰祝祭于閍正門謂之應

門朝門觀謂之闕宮門雙闕宮中之門謂之闈謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之閤大小

異名衖門謂之閎左傳曰盟諸僖閎閎衖頭門門側之堂謂之塾夾門堂也橛謂之闑門閫闔謂之扉

公羊傳曰齒著于門闔所以止扉謂之閎門辟旁長橛也左傳曰高其閈閎閎長杙即門橜也○閍補耕反觀貫衖巷塾熟橛其月反闑

魚列反疏閍謂至之閎○釋曰此別門闕之異名也李巡曰閍廟門名其路門之外受朝正門一名應門應門之外門曰雉門雉門之旁名觀又名闕宮

中相通小門名闈闈之小者名閨閨之小者名閤一衖頭之門名閎門側之堂夾門東西者名塾門中之橛名闑一名閫闔門扇也一名扉於門辟旁樹長橛所

以止扉者名閎注詩曰祝祭於祊○釋曰小雅楚茨篇文也案祊本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神

於廟門之內郊特牲云索祭祝於祊及詩云祝祭於祊注云祊平生門內之旁待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊

即郊特牲注云祊之禮宜於廟門外之西室及禮器云爲祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱注朝門○釋曰案詩大雅云迺立皐門皐門有伉乃立應門

應門將將鄭箋云諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉案鄭玄注周禮秋官朝士職王五門皐庫雉應路也又曰天子諸侯皆

有三朝外朝一內朝二其天子外朝一者在皐門之內庫門之外大詢衆庶之朝也朝士掌之內朝二者正朝在路門外司士掌之燕朝在路門內大僕掌之

諸侯之外朝一者在皐門內應門外內朝二者亦在路寢門之外內以正朝在應門內故謂應門爲朝門也注宮門雙闕○釋曰周禮大宰正月之吉縣治象

之法于象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕然爲道也白虎通云闕是闕疑義亦相兼然則其上懸法象其狀巍然高大

大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也以門之兩旁相對爲雙故云雙闕注左傳曰盟諸僖閎○釋曰襄十一年傳文也案彼云季

武子將作三軍叔孫穆子曰然則盟諸乃盟諸僖閎杜注云僖宮之門是也注公羊傳曰齒著于門闔○釋曰莊十二年傳文也案彼云宋萬搏閔公絕其脰

仇牧聞君弒趨而至遇之于門手劍而叱之萬臂摋仇牧碎其首齒著乎門闔何休云闔扇也是矣注左傳曰高其閈閎○釋曰襄三十一年傳文也彼云子產相鄭

伯以如晉晉侯以我喪故未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不脩寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以

令吏人完客所館高其閈閎是也案說文云閈門也汝南平輿里門曰閈閎既爲門故郭氏以閎爲長杙即門橜也杜預云閎門也非郭義也瓴甋謂

之甓甗甎也今江東呼瓴甓○瓴靈甋的甓滿覓切疏瓴甋謂之甓○釋曰瓴甋一名甓郭云甗甎也今江東呼瓴甓詩陳風云中唐有甓是也宮

中衖謂之壼巷閤間道廟中路謂之唐詩曰中唐有甓堂途謂之陳堂下至門徑也路旅途也途即道也

路場猷行道也博說道之異名一達謂之道路長道二達謂之歧旁歧道旁出也三達謂之劇

旁今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達謂之衢交道四出五達謂之康史記所謂康莊之衢六達謂之

莊左傳曰得慶氏之木百車於莊七達謂之劇驂三道交復有一歧出者今北海劇縣有此道八達謂之崇期四道交出

九達謂之逵四道交出復有旁通○壼苦本切劇極疏宮中至之逵○釋曰此別衖道之異名也宮中衖閤間道名壼孫炎曰巷舍間道也

王肅曰今後宮稱永巷是宮內道名也廟中之路名唐堂下至門徑名陳路旅皆途之別名也途即道也路場猷行四者復是道之異名也一達長道謂之道

路歧分二達者謂之歧旁言歧道旁出也歧分三達者謂之劇旁孫炎云旁出歧多故曰劇交道四達謂之衢交道四出復有一旁達謂之康孫炎云康樂也

交會樂道也交道六出謂之莊孫炎云莊盛也道煩盛三道交出復有一歧出者謂之劇驂四道交出謂之崇期四道交復有一歧出者謂之逵注詩曰中唐

有甓○釋曰此陳風防有鵲巢篇文也注史記所謂康莊之衢○釋曰案史記列傳云騶奭者齊諸騶子亦頗采騶衍之術以紀文於是齊王嘉之自如淳于

髡以下皆命曰列大夫爲開第康莊之衢是也注左傳得慶氏之木百車於莊○釋曰案襄二十八年齊慶封謀殺子雅子尾陳文子謂桓子曰禍將作矣吾

其何得對曰得慶氏之木百車於莊杜注云慶封時有此木積於六軌之道是出注四道交出復有旁通○釋曰詩周南云施于中逵毛傳云逵九達之道是

也案左傳隱十一年云及大逵桓十四年焚渠門入及大逵莊二十八年衆車入自純門及逵市宣十二年入自皇門至于逵路杜預皆以爲道並九軌案周

禮經涂九軌不名曰逵杜意蓋以鄭之城內不應有九出之道故以爲並九軌於此則不合也室中謂之時堂上謂之行堂下

謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔疏室中至之奔○釋曰此皆人行步趨走之處因以名云室

中名時時然後動堂上曰行謂平行也堂下曰步白虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也門外曰趨鄭玄云行而張拱曰趨中庭曰走走疾趨

也大路曰奔奔大走也書曰駿奔走案此經所釋謂祭祀之禮知者以召誥云王朝步自周則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟入廟不以

遠爲文是也若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采齊行謂大寢之庭至路門趨謂路門至應門隄謂之梁即橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳石

杠謂之徛聚石水中以爲步渡彴也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋○隄低杠江徛寄疏隄謂至之徛○釋曰此別橋彴之名也隄一名

梁郭氏兩解一名即橋也以木爲之一云以石絕水石杠一名徛郭氏亦兩解一云聚石水中以爲步渡彴也廣雅云彴步橋也一云或曰今之石橋注或曰

石絕水爲梁見詩傳○釋曰案衛風云有狐綏綏在彼淇梁傳云石絕水曰梁是也注孟子曰歲十一月徒杠成○釋曰案孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿

濟人於溱洧孟子曰惠而不知爲政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也趙岐注云以爲子產有惠民之心不知爲政當以時脩橋梁民何由病苦

涉水乎是也引之以證石杠爲步橋也此注作十月誤脫或所見本異室有東西廂曰廟夾室前堂無東西廂有室曰

寢但有大室無室曰榭榭即今堂堭四方而高曰臺陜而脩曲曰樓脩長也○陜狹疏室有至曰樓○釋曰

此明廟寢樓臺之制也凡大室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有大室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云前曰廟後曰寢以廟是接神之處其

處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟爲卑故在後無室者名榭春秋宣十六年夏成周宣榭火杜預云宣榭講武屋引此文無室曰榭謂屋歇前然則宣榭有

義一者臺上構木曰榭上云有木曰榭及月令云可以處臺榭是也二屋歇前無壁者名榭其制如今廳事也春秋云成周宣榭公羊以爲宣宮之榭及鄉射禮云榭則鉤楹內是也郭云榭即今堂堭者堂堭即今殿也殿亦無室故云即今堂堭四方而高者名臺即上闍也脩長也凡臺上有屋陝長而屈曲者曰樓

釋器第六 疏 釋器第六○釋曰案說文云器皿也從犬犬所以守之以此篇釋諸器之名故曰釋器

木豆謂之豆。豆禮器也 疏 木豆謂之豆注禮器也○釋曰案周禮旊人爲豆實三而成觳崇尺鄭注云崇高也豆實四升又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校豆中央直者也鐙豆下跗也又禮圖云口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木爲之高一尺口圓徑一尺足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆豆實四升用薦菹醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢之類是也其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無異物之飾也獻疏刻之是也以供祭祀燕饗故云禮器也

竹豆謂之籩。籩亦禮器○籩音邊 疏 竹豆謂之籩注籩亦禮器○釋曰案鄭注籩人及禮器云籩以竹爲之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅蔆芡脯脩膴鮑魚鱐之屬是也亦祭祀享燕所用故云亦禮器

瓦豆謂之登。即膏登也 疏 瓦豆謂之登○釋曰對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官旊人爲瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于豆于登毛傳云豆薦菹醢登大羹也公食大夫禮云大羹湆不和實於登湆者肉汁大古之羹也不調以鹽菜以其實故以瓦器盛之郭云即膏登也

盎謂之缶。盎也○盎烏浪切 疏 盎謂之缶○釋曰孫炎云缶瓦器郭云盆也詩陳風云坎其擊缶則缶是樂器易離卦九三不鼓缶而歌則大耋之嗟注云艮爻也位近丑丑上值弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶又史記藺相如使秦王擊缶是樂器爲缶也案坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設玄酒以缶又是酒器也比卦初六爻有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器襄九年宋災左傳曰具綆缶備水器則缶是汲水之器也然則缶是瓦器可以節樂若今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也

甌瓿謂之瓵。瓿甊小甖長沙謂之瓵○瓿蒲口切瓵音移 疏 甌瓿謂之瓵○釋曰甌一名瓿一名瓵郭云瓿甊小甖長沙謂之瓵方言云瓬音岡甀都感切甖音武㽁音由甈音鄭甇仕江切甄虞睡切甃瓿音部甊落口切甇牛志切甖也靈桂之郊謂之瓬其小者謂之瓶周魏之間謂之甂秦之舊都謂之甀淮汝之間謂之甾江湖之間謂之甈自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓿甊自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之甖東齊海岱之間謂之甖甖其通語也甇陳魏宋楚之間曰甈音臾或曰瓶音殊燕之東北朝鮮洌水之間謂之瓬音暢亦腸齊之東北海岱之間謂之甔音豬周洛韓鄭之間謂之甄或謂之甇甇謂之甀或謂之盎甀謂之盎自關而西或謂之盎或謂之盎其小者謂之升甌甌音邊甂音隔陳魏宋楚之間謂之題杜啓切自關而西謂之甗其大者謂之甂甂是其方俗之異名也

康瓠謂之甈。瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也○瓠胡甈契 疏 康瓠謂之甈○釋曰康瓠一名甈瓠即壺也說文云破罌也方言云甈謂之盎皆非郭義也注賈誼說曰寶康瓠是也○釋曰案漢書云賈誼洛陽人也年十八以誦詩屬文漢文帝召爲博士爲絳灌之屬害之天子疎誼爲長沙王傅以謫去意不自得及渡湘水爲賦以弔屈原其詞曰斡棄周鼎寶康瓠兮是也

斪斸謂之定。鉏屬○斪音衢斸丁錄切定多佞切 疏 斪斸謂之定○釋曰斪斸一名定郭云鋤屬李巡曰鋤別名也廣雅云定謂之耨世本云垂作耨呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨耘苗也六寸所以入苗間詩頌臣工云庤乃錢鎛毛傳云鎛耨也耨及定當是一器但先儒或即云鋤或云鋤屬古器變易未能識之

斫謂之鐯。钁也○鐯張略切 疏 斫謂之鐯○釋曰斫一名鐯郭云钁也說文云钁大鋤也

斛謂之疀。皆古鍬鍤字○斛鍬疀鍤 疏 斛謂之疀○釋曰郭云皆古鍬鍤字方言云燕之東北朝鮮洌水之間謂之斛宋魏之間謂之鏵或謂之鍏江淮南楚之間謂之臿趙魏之間謂之喿音臿是皆謂今鍬也○鍬音秋

緵罟謂之九罭九罭魚罔也。今之百囊罟是亦謂之鼂今江東呼爲緵

嫠婦之笱謂之罶。毛詩傳曰罶曲梁也謂以薄爲魚笱

罺謂之汕。今之撩罟

篧謂之罩。捕魚籠也

槮謂之涔。今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之

鳥罟謂之羅。謂羅絡之

兔罟謂之罝。罝猶遮也見詩

麋罟謂之罞。冒其頭也

彘罟謂之羉。羉幕也

魚罟謂之罛。最大罟也今江東云

繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也。今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語○緵子弄切罭域嫠離笱狗罩嘲汕所諫切篧主角切槮桑感切罝嗟罞茆彘滯羉鸞罛孤繴壁罿衝罬拙罦浮

疏 緵罟至覆車也○釋曰此別羅網之異名也緵罟網也緵罟一名九罭即魚罔也嫠婦之笱取魚器也一名罶罺一名汕罩捕魚籠一名篧積柴水中取魚名槮又名涔鳥罔名羅兔罔名罝麋罔名罞罞冒也言冒覆其頭也彘豬也其罔名羉羉幕也言幕絡其身也魚之大罔名罛翻車小罔捕鳥者名繴也罿也罬也罦也皆謂覆車也注今之至爲緵○釋曰今之百囊罟是亦謂之罭今江東呼爲緵者以時驗而言也孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也詩豳風云九罭之魚鱒魴是也注毛詩至魚笱○釋曰云毛詩傳曰罶曲梁也者小雅魚麗于罶傳云罶曲梁也是矣云謂以簿爲魚笱者孫炎云罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱然則曲簿也嫠寡也以簿爲魚笱其功易號之寡婦之笱耳非寡婦所作也注今之撩罟○釋曰李巡云汕以簿汕魚也案詩小雅云南有嘉魚烝然汕汕傳云橾也箋云橾今之撩罟也皆以今曉古注捕魚籠也○釋曰李巡云篧編細竹以爲罩捕魚也孫炎云今楚篧也然則罩以竹爲之無竹則以荊故謂之楚篧皆謂捕魚籠也詩小雅云南有嘉魚烝然罩罩是也注今之至取之○釋曰李巡曰今以木投水中養魚曰涔孫炎云積柴養魚曰槮郭云今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛也積柴水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也槮罧潛涔古今字注謂羅絡之○釋曰李巡云鳥飛張網以羅之然則張網以羅絡飛鳥詩王風云雉離于羅是也注罝猶遮也見詩○釋曰周南云肅肅兔罝是也李巡云兔自作徑路張罝捕之也然則張罔遮兔因名曰罝注最大罟也今江東云○釋曰李巡曰魚罟捕魚具也然則捕魚之具最大者名罛詩衛風云施罛濊濊是也注今之至異語○釋曰孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五名方言異也郭云今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語廣雅云罥罟也案詩王風云雉離于罦又曰雉離于罿然則捕鳥之具也孫炎云掩兔非也

約謂之救。救絲以爲絢或曰亦罥名○絢其具切 疏 絢謂之救○釋曰郭氏兩解一云救絲以爲絢絢屨頭飾也士冠禮曰玄端黑屨青絢鄭注云絢之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也或曰絢屨屬小爾雅曰焉而今絢也一云亦罥名者言此經絢亦罥罟之別名也義疑故兩存焉

律謂之分。律管可以分氣○分音粉 疏 律謂之分○釋曰律一名分鄭注月令云律候氣之管也以銅爲之律曆志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴則爲六律雌鳴則爲六呂陽管爲律律法也言陽氣與陰氣爲法鄭云律述也述氣之管又陰管爲呂律曆志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律稱同言與陽同也總而言之陰陽皆稱律故月令十二月皆云律中是也以其分候十二月氣故又名分郭云律管可以分氣是也

大版謂之業。築牆版也

繩之謂之縮之。縮者約束之詩曰縮版以載 疏 大版至縮之○釋曰此解詩云縮版以載也大版名業以繩束版謂之縮注築牆版也○釋曰孫炎曰業所以飾栒刻版捷業如鋸齒也毛詩傳云業大版也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之然則業者是樂縣之飾郭必以爲築牆版者以此文與縮之相連詩云縮版以載故以

類相從縮既築牆所用之繩則業是築牆之版明矣散而言之則業亦樂縣之飾故詩大雅云虡業維樅周頌云設業設虡而毛鄭皆以為大版所以飾栒為之縣也注縮者至以載○釋曰孫炎云繩束築版謂之縮然則縮者束物之名用繩束版故謂之縮復言縮之明用繩束之也故云縮之者約束之云詩曰縮版以載者大雅緜篇文也

彝卣罍器也皆盛酒尊彝其總名小罍謂之坎罍形似壺大者受一斛○卣酉

【疏】彝卣至之坎○釋曰別酒尊大小之異名也彝其總名彝者法也與諸尊為法司尊彝云雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝是也卣者下云卣中尊也孫炎云尊彝為上罍為下卣居中郭云不大不小者是在罍彝之間即周禮犧象壺著太山等六尊是也罍者尊之大者也即周禮司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是也案禮圖云六彝為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斛故異議罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之為山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木為之韓說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓加飾耳毛詩言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其云罍取於雲雷故也是彝卣罍三者皆為盛酒器也其罍之小者別名坎

衣裗謂之視衣縷也齊人謂之攣或曰袿衣之飾黼領謂之襮繡刺黼文以褗領緣謂之純衣緣飾也袕謂之褮衣開孔也衣眥謂之襟交領衱謂之裾衣後襟也衿謂之袸衣小帶佩衿謂之褑佩玉之帶上屬執衽謂之袺持衣上衽扱衽謂之襭扱衣上衽於帶衣蔽前謂之襜今蔽膝也婦人之褘謂之縭縭緌也即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名為褘緌繫也裳削幅謂之纀削殺其幅深衣之裳○裗流視倪襮博緣餘絹切純之閏切袕穴褮營眥才細切衱劫袸賤褑院衽稔袺結扱插襜昌占切褘韋縭離緌汝誰切纀卜

【疏】衣裗至謂之纀○釋曰此別衣服之異名也云衣者目之也裗一名視刺繡黼文於衣領名襮衣之緣飾名純禮記深衣云衣純以繢衣純以青之類是也袕衣開孔也名褮說文云鬼衣也衣眥名襟謂交領也方言云衿謂之交是也衱一名裾即衣後裾也衿衣小帶也一名袸士昏禮曰施衿結帨是也佩下之帶名褑衽裳際也手執持其衽名袺扱衽於帶名襭詩周南云薄言袺之薄言襭之是也衣之蔽前者名襜婦人之香纓名褘又謂之縭縭緌也緌猶繫也取繫屬之義衣下曰裳削殺也裳削殺其幅者名纀謂深衣之裳也注衣縷至之飾○釋曰此郭氏兩解一云衣縷也本或作褸音婁方言云褸謂之衽又謂之袩子牒切彼注云即衣衿也云齊人謂之攣者以目驗而言也一云或曰袿衣之飾者釋名曰婦人上服曰袿廣雅云袿長襦也言飾者蓋以繒為緣飾耳注繡刺黼文以褗領○釋曰詩唐風云素衣朱襮毛傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣毛言繡黼者謂於繒之上繡刺以為黼非訓繡為黼郭氏取毛為說也注今蔽膝也○釋曰方言云蔽厀江淮南楚之間謂之褘或謂之袚音弗魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之衻昌詹切襦又名韠禮記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣一尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也注即今至繫也○釋曰孫炎云褘帨巾也郭云即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名為褘緌繫也此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記曲禮云女子許嫁纓及內則云衿纓是也詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之孫炎以褘為帨巾失之也注削殺其幅深衣之裳○釋曰案深衣目錄云稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣案深衣篇云制十有二幅以應十有二月鄭注云裳六幅幅分之以為上下之殺故云削殺其幅深衣之裳也其深衣製度禮記具揭

輿革前謂之鞎以韋靶車軾後謂之笰以韋靶後戶竹前謂之禦以簟衣軾後謂之蔽以簟衣後戶環謂之捐著車衆環鑣謂之钀馬勒旁鐵載轡謂之轙車軛上環轡所貫也轡首謂之革轡靶勒見詩○捐因絹切鑣表驕切钀魚列切轙儀

【疏】輿革至之革○釋曰此辨車馬之飾名也云輿革前謂之鞎者李巡曰輿革前謂輿前以革為車飾曰鞎郭云以韋靶車軾靶謂鞔也軾車上橫木毛詩傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾謂以皮革為本質其上又以翟羽為之飾詩齊風云簟笰朱鞹是也後謂之笰者李巡曰笰車後戶名也郭云以韋靶後戶云竹前謂之禦者李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簟為車飾也郭云以簟衣軾詩傳云簟方文席也云後謂之蔽者郭云以簟衣後戶即詩所謂簟笰也云環謂之捐者著車衆環名捐云鑣謂之钀者鑣馬勒旁鐵一名钀云載轡謂之轙者轡者御馬之具也古者乘車駕駟馬凡八轡轅端之木名衡衡即軛軛上著環以貫轡此即載轡之環名轙故郭云車軛上環轡所貫也云轡首謂之革者轡首名革也詩大雅云鞗革金厄是也郭云轡靶勒見詩字林云靶轡革也

餀謂之餯說物臭也食饐謂之餲飯饐臭見論語摶者謂之糷飯相著米者謂之糪飯中有腥肉謂之敗臭壞魚謂之餒肉爛○餀呼蓋切餯許穢切饐意餲隘糷爛糪柏餒奴罪切

【疏】餀謂至之餒○釋曰此別物臭惡之異名也李巡云餀餯皆穢臭也食飯也饐飯臭也一名餲飯摶相著者名糷李巡云糷飯淖糜相著也飯中有腥米者名糪李巡曰米飯半腥半熟名糪即論語云失飪不食肉臭壞曰敗魚內爛曰餒即論語云魚餒而肉敗不食是也注飯饐臭見論語○釋曰說文云餲飯傷熱也蒼頡篇云食臭敗也云見論語者鄉黨篇云食饐而餲孔曰饐餲臭味變是也注內爛○釋曰案春秋僖十九年云梁亡公羊傳曰此未有伐者其言梁亡何自亡也其自亡奈何魚爛而亡也何休云梁君隆刑峻法百姓一旦相率俱去狀若魚爛魚爛從內發故云爾然則魚之敗壞先自內始故云內爛是郭用公羊為說今本內作肉恐誤

肉曰脫之剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通為肉魚曰斮之謂削鱗也○斮莊略反

【疏】肉曰至斮之○釋曰此論治擇魚肉之名也肉剝去其皮因名脫之李巡云肉去其骨曰脫皇侃云治肉除其筋膜取好者也郭氏以與魚曰斮之文連斮謂斬削其鱗則脫是脫剝其皮也嫌羊豕有不剝其皮者故又云今江東呼麋鹿之屬通為肉案禮記內則及李巡爾雅本皆云魚曰作之皇侃云作謂搖動也凡取魚搖動之視其鮮餒者不食李巡云作之魚骨小無所去今本作斮郭云謂削鱗也

冰脂也莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也

【疏】冰脂也○釋曰脂膏也一名冰注莊子至膏也○釋曰云莊子云肌膚若冰雪者此內篇逍遙之言也案彼云藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子引之者證冰為脂也云脂膏也者孫炎曰膏凝曰脂則似脂與膏異而云脂膏者以脂有凝有釋對例即內則注云脂肥凝者釋者曰膏散文則脂膏皆總名也

肉謂之羹肉臛也廣雅曰湆見左傳魚謂之鮨鮨鮓屬也見公食大夫禮肉謂之醢肉醬有骨者謂之臡雜肉醬見周禮○鮨祁醢海臡泥

【疏】肉謂至之臡○釋曰此別魚肉所作食味之名也肉之所作臛名羹魚所作鮓名鮨以肉作醬名醢有骨相雜者名臡注肉臛至左傳○釋曰云肉臛也者儀禮所謂臐膮是也云廣雅曰湆者則彼云羹謂之湆是也云見左傳者案隱元年鄭伯寘其母姜氏于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也既而悔之潁考叔為潁谷封人聞之有獻於公公賜之食食舍肉公問之對曰小人有母皆嘗小人之食矣未嘗君之羹請以遺之是謂肉為羹也注鮨鮓至夫禮○釋曰案公食大夫禮云牛炙南醢以西牛胾醢牛鮨鄭注云內則謂鮨為膾然則膾用鮨是也注雜骨醬見周禮○釋曰案醢人職云掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡鄭注云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是也

康謂之蠱米皮澱謂之垽滓澱也今江東呼垽○垽魚靳切

【疏】康謂至之垽○釋曰康米皮也一名蠱左傳曰穀之飛亦名蠱是也澱滓泥也一名垽郭云今江東呼垽

鼎絕大謂之鼐最大者圜弇上謂之鼒鼎斂上而小口附耳外謂之釴鼎耳

在表款足者謂之鬲鼎曲脚也○鼐耐圜哀鼒谷釴亦款苦管反鬲力【疏】鼎絕至之鬲○釋曰此別鼎名也鼎最大者名鼐體圜斂上而小口者名鼒詩周頌云鼐鼎及鼒附耳在鼎表者名釴款闊也謂鼎足相去疏闊者名鬲䰝謂之鬵詩曰溉之釜鬵鬵鉹也涼州呼鉹○鬵尋鉹移【疏】䰝謂之鬵鬵鉹也○釋曰䰝一名鬵涼州名鉹方言云甑自關而東或謂之甑或謂之鬵或謂之酢鎦是也注詩曰溉之釜鬵○釋曰檜風匪風篇文也璲瑞也詩曰鞙鞙佩璲璲者玉瑞玉十謂之區雙玉曰瑴五瑴爲區○璲遂區羌于反【疏】璲瑞也玉十謂之區○釋曰璲者瑞玉名也玉十名區注詩曰至玉瑞○釋曰云詩曰鞙鞙佩璲者小雅大東篇文也毛傳云鞙鞙玉貌璲瑞也鄭箋云佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然是也注雙玉曰瑴五瑴爲區○釋曰襄十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲係玉二瑴杜注云雙玉曰瑴是先儒之相傳爲然也五瑴則十玉也羽本謂之翮鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷別羽數多少之名○翮戶革切縳篆緷衮【疏】羽本至之緷○釋曰此別羽數多少之名也本根也鳥羽根名翮一羽名箴十羽名縳百羽名緷案周禮地官羽人職云掌以時徵羽翮之材于山澤之農以當邦賦之政令凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳鄭注云審摶一羽數束名也爾雅云一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽則有名蓋失之矣鄭意以爲箴與審縳與摶緷與縳名數聲音皆相近也一羽不合有名疑一羽當爲十羽也郭意以爲凡物無不從一數爲始以爾雅不失周官未爲得也木謂之虡縣鍾磬之木植者名虡○虡音巨【疏】木謂之虡○釋曰郭云縣鍾磬之木植者名虡考工記云梓人爲筍虡鄭注云樂器所縣橫曰筍植曰虡然則縣鍾磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者爲虡謂橫牽者爲栒栒上加大版爲之飾名業詩大雅云虡業維樅旄謂之䍮旄牛尾也○䍮卑【疏】旄謂之䍮○釋曰郭云旄牛尾一名䍮舞者所執也菜謂之蔌菜茹之總名見詩○蔌音速【疏】菜謂之蔌○釋曰菜茹名蔌郭云蔌者菜茹之總名見詩者案大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也是矣白蓋謂之苫白茅苫也今江東呼爲蓋○蓋合【疏】白蓋謂之苫○釋曰孫炎云白蓋茅苫也郭云白茅苫也今江東呼爲蓋然則蓋即苫也以白茅爲之故曰白蓋襄十四年左傳晉將執戎子駒支范宣子親數諸朝曰乃祖吾離被苫蓋杜注云蓋苫之別名是也黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐此皆道金錫之別名及精者鏐即紫磨金鉼金謂之鈑周禮曰祭五帝即供金鈑是也錫謂之鈏白鑞○璗蕩鏐留鐐遼鉼餅鈑版鈏引【疏】黃金至之鈏○釋曰此別金錫之異名也黃金一名璗其精美者名鏐白金名銀其精美者名鐐郭云此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金詩傳云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而鏐珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌鉼金名鈑錫今白鑞也一名鈏周禮職方氏云揚州其利金錫是也注周禮至是也○釋曰云周禮曰祭五帝即共金鈑者案秋官司金職云旅于上帝則共其金鈑此云祭五帝者旅則祭也上帝則五帝也郭氏以義言之故文異爾彼注云鉼金謂之版此版所施未聞象謂之鵠角謂之䚢犀謂之剒木謂之剫玉謂之雕左傳曰山有木工則剫之五者皆治樸之名○鵠斛䚢學剒錯剫鐸【疏】象謂至之雕○釋曰郭云五者皆治樸之名謂治其樸俱未成器有此五名也注左傳山有木工則剫之○釋曰隱十一年傳文也金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨六者皆治器之名【疏】金謂至之磨○釋曰郭云六者皆治器之名也則此謂治器加工而成之名也故論語注云切磋琢磨以成寶器是也璆琳玉也璆琳美玉名○璆求【疏】璆琳玉也○釋曰郭云璆琳美玉名禹貢梁州云厥貢璆鐵銀鏤又雍州云球琳琅玕是也簡謂之畢今簡札也【疏】簡謂之畢○釋曰簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢禮記學記云呻其佔畢謂但吟誦所視簡之文

是謂簡爲畢也不律謂之筆蜀人呼筆爲不律也語之變轉【疏】不律謂之筆○釋曰筆一名不律許愼云楚謂之聿吳人謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律也語之變轉滅謂之點以筆滅字爲點【疏】滅謂之點○釋曰郭云以筆滅字爲點今猶然絕澤謂之銑銑即美金言最有光澤也國語曰玦之以金銑者謂此也○銑蘇典切【疏】絕澤謂之銑○釋曰金之最有光澤者名銑注國語曰玦之以金銑○釋曰使大子申生伐東山佩之金玦狐突歎曰以尨衣純而玦之以金銑者寒甚矣說國語者以銑下屬與郭異也金鏃翦羽謂之鍭今之錍箭是也骨鏃不翦羽謂之志今之骨骲是也弓有緣者謂之弓緣者繳纏之即今宛轉也無緣者謂之弭今之角弓也左傳曰左執鞭弭以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以爲名珧小蚌○鏃作木切緣椽弭尾蜃腎珧姚【疏】金鏃至之珪○釋曰辨弓箭之名也鏃箭頭也翦齊也以金爲鏃齊羽者名鍭孫炎云金鏑斷羽使前重也郭云今錍箭是也以骨爲鏃不齊其羽者名志郭云今之骨骲是也此二者郭氏皆以今曉古案方言云箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鍭關西曰箭鏃胡合贏者四鐮或曰拘腸三鐮者謂之羊頭其廣長而薄鐮謂之錍或謂之鈀音葩其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪蜚盧二音亦謂錍箭也弓者說文云以近窮遠象形古者錐作弓周禮六弓王弓弧弓以射甲革椹質夾弓庾弓以射豻侯鳥獸唐弓大弓以授學射者此弓之類有緣者名弓無緣者名弭李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎云緣謂繳束而漆之弭謂不以繳束骨飾兩頭者也郭云緣者繳纏之即今宛轉也弭今之角弓也然則郭意與孫同也當時謂繳束爲宛轉若飾弓兩頭以金者名銑以蜃者名珧以玉者名珪也注左傳曰左執鞭弭○釋曰此僖二十三年傳文也案彼晉公子重耳及楚楚子饗之曰公子若反晉國何以報我對曰其左執鞭弭右屬櫜鞬以與君周旋是也注用金至小蚌○釋曰云用金蚌飾弓兩頭者以與上弭連文故知然也蚌即蜃也月令孟冬雉入大水爲蜃是也銑即金絕澤者珧即蜃小者珪即玉成器者以此名弓故云因取其類以爲名也云珧小蚌者即釋魚云蜃小者珧是也珪大尺二寸謂之玠詩曰錫爾玠珪璋大八寸謂之琡璋半珪也璧大六寸謂之宣漢書所云瑄玉是也肉倍好謂之璧肉邊好孔好倍肉謂之瑗孔大而邊小肉好若一謂之環邊孔適等○琡俶好耗瑗院【疏】珪大至之環○釋曰此別珪璧之屬也圭者玉器執以爲瑞者也大長也珪長尺二寸者名玠璋半珪也大八寸者名琡璧亦玉器子男所執者也大六寸者名宣因說璧之制肉邊也好孔也邊大倍於孔者名璧孔大而邊小者名瑗邊孔適等若一者名環左傳昭十六年宣子有環其一在鄭商是也注詩曰錫爾玠珪○釋曰此大雅崧高篇文也注璋半珪也○釋曰知者以典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川自上而下降殺以半故知璋半珪也注漢書所云瑄玉是也○釋曰郊祀志云公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉嘉牲薦饗是也繸綬也即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸也【疏】繸綬也○釋曰所佩之玉名璲繫玉之組名綬以其連繫璲玉因名其綬曰繸故郭云即佩玉組所以連繫瑞玉者因通謂之繸也一染謂之縓今之紅也再染謂之赬淺赤三染謂之纁纁絳也青謂之蔥淺青黑謂之黝黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼黼文畫斧形因名云○縓絿切赬敕呈切纁勳黝於糾反蔥【疏】一染至之黼○釋曰別衆色之名也一染謂之縓者此述染絳法也一染一入色名縓今之紅也說文云帛黃赤色喪服記云公子爲其母練冠麻衣縓緣是也再染名赬即淺赤也三染名纁李巡云三染其色已成爲絳纁絳一名也考工記云三入爲纁鄭玄云染纁者三入而成禹貢云厥篚玄纁是也淺青一名蔥玉藻云三命赤韍蔥衡是也黑色名黝以白黑二色畫之爲斧形名黼考工記云白與黑謂之黼書云黼黻絺繡是也注周禮曰陰祀用黝牲○釋曰此地

官牧人職文也鄭注云陰祀祭地北郊及社稷也

邸謂之柢　根柢皆物之邸邸即底通語也○邸氏

疏　邸謂之柢○釋曰根柢名邸邸本也郭云根柢皆物之邸邸即底通語也言凡物之柢必在底下因名云也即周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地皆謂邸爲本柢也

雕謂之琢　治玉名也

疏　雕謂之琢○釋曰案上文治玉璞名雕治玉器名琢彼對例耳散文則雕琢通謂治玉名不分璞與器也

蓐謂之茲　公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也○蓐辱

疏　蓐謂之茲○釋曰蓐一名茲郭云茲者蓐席也言草蓐之席也宣十二年左傳軍行右轅左追蓐注公羊傳曰屬負茲○釋曰此桓十六年傳文也案彼衞侯朔出奔齊傳云何以名絕曷爲絕之得罪於天子也其得罪於天子奈何見使守衞朔而不能使衞小衆越在岱陰齊屬負茲舍不即罪爾何休云屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪是也引之以證茲爲蓐也

竿謂之箷　衣架○箷移

疏　竿謂之箷○釋曰凡以竿爲衣架者名箷曲禮曰男女不同椸枷謂此也

簀謂之笫　牀版○笫側子切

疏　簀謂之笫○釋曰簀牀版也一名笫檀弓曰華而睆大夫之簀與左傳曰牀笫之言不踰閾方言云齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之笫是也

革中絕謂之辨　中斷皮也○辨片

革中辨謂之韏　復分半也○韏眷

疏　革中至之韏○釋曰皮去毛曰革此別分斷之名也中斷之名辨復中分其辨名韏也

鏤鋑也　刻鏤物爲鋑○鋑蘇婁切

疏　鏤鋑也○釋曰別二名也郭云刻鏤物爲鋑詩云鉤膺鏤錫

卣中尊也　不大不小者○卣酉

疏　卣中尊也釋在上

釋樂第七

疏　釋樂第七○釋曰案樂記云樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲也說文云樂五聲八音之總名象鼓鞞之形木虡也白謂也又象鐘磬也五聲者商角宮徵羽也律曆志云商之爲言章也物成孰可章度角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云八音土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷此篇總釋五聲之名及八音之器故名釋樂也

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳　皆五音之別名其義未詳○徵之矢反

疏　宮謂至之柳○釋曰案此文則宮一名重商一名敏角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義所出也注皆五至未詳○釋曰云皆五音者案鄭玄注樂記云雜比曰音謂宮商角徵羽清濁相雜和比謂之音單出曰聲謂五聲之內唯單有一聲更無餘聲相雜也然則初發口單出者謂之聲衆聲和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲爲初音爲中樂爲末此云五音者舉中而言也云之別名者謂重敏經迭柳是宮商角徵羽之別名也云其義未詳者以爾雅之作以釋六藝今經典之中無此五名或在亡逸中不可得而知其義故未詳案孫叔然云宮濁而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也

大瑟謂之灑　長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃○灑所蟹反

疏　大瑟謂之灑注長八至七絃○釋曰瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本曰庖犧作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣二尺八寸二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟後首挎越注云越瑟底孔也燕禮云小臣左何瑟面鼓執越注云瑟下孔也若用之祭祀則練其絃疏其越樂記云清廟之瑟朱弦而疏越鄭注云朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也疏通也使兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑孫叔然云音多變布如灑出也郭云二十七絃未見所出

大琴謂之離　或曰琴大者二十七絃未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃

疏　大琴謂之離注或曰至五絃○釋曰琴操曰伏羲作琴世本云神農作琴白虎通曰琴者禁也禁止於邪以正人心也琴之大者別名離也孫叔然云音多變聲流離也云或曰琴大者二十七絃未詳長短者或人言琴有二十七絃是琴之大者未詳其長短耳云廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩絃第一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方法天地然琴爲樂器通見詩書故此釋之也

大鼓謂之鼖　長八尺○鼖音墳

小者謂之應　詩曰應朄縣鼓在大鼓側○應音膺

疏　大鼓至之應○釋曰別鼓大小之名也之大鼓者名鼖周禮鼓人職曰以鼖鼓鼓軍事是也其小者名應言聲應於大鼓也李巡云小者聲音相承故曰應孫炎云和應大鼓也注鼖長八尺○釋曰知者案考工記韗人爲皋陶長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖後鄭注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今以合二十版則版六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺注詩曰至鼓側○釋曰此周頌有瞽篇文也鄭箋云朄小鼓在大鼓旁應鼙之屬也案朄引也謂鼙小鼓引樂聲

大磬謂之毊　形似犁錧以玉石爲之○毊虛驕反

疏　大磬謂之毊○釋曰磬樂器名也以玉石爲之世本曰無句作磬釋名曰磬罄也聲堅罄罄然考工記曰磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則磨其旁已下則磨其耑是其制也大者名毊孫炎云毊喬也喬高也謂其聲高也磬聲清燥也故曰毊毊燥也注磬形至爲之○釋曰字林云錧田器也江南呼犁刃爲錧此毊形似犁錧但大爾云以玉石爲之者八音謂磬爲石故知以玉石爲之也

大笙謂之巢　列管瓠中施簧管端大者十九簧

小者謂之和　十三簧鄉射記曰三笙一和而成聲

疏　大笙至之和○釋曰世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和李巡云小者聲少音相和也孫炎云應和於笙注列管至九簧○釋曰瓠匏也以匏爲底者笙管之中金薄鍱也笙管必有簧故或謂笙爲簧詩王風云左執簧是也者十九簧以時驗而言也注十三至成聲○釋曰云十三簧者亦云十三簧相傳爲然云鄉射記曰三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也

大篪謂之沂　篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔○篪池沂銀

疏　大篪謂之沂○釋曰李巡曰大篪其聲悲沂一也孫炎曰篪聲悲沂悲也聲如嬰兒啼郭云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七空七也

大塤謂之嘂　塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子○塤喧嘂叫

疏　土黑聲塤壎古今字釋名云塤喧也聲濁喧喧然大塤呼聲郭云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘小師注云塤燒土爲之大如鴈卵鄭司農亦云六孔是世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周古史云古有塤篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者因以爲作謬矣世本之謬信如周言其未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹壎仲氏吹篪蘇公刺暴公

鐘謂之鏞　書曰笙鏞以閒亦名鎛○鎛音博

其中謂之剽小者謂之棧

疏　大鐘至之棧○釋曰說文云鐘樂器也世本云垂作鐘考工記鳧氏爲鐘釋名云鐘空也內空受氣多其大者名鏞李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鐘鏞深長之聲大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮鄭云鑮如鐘而大是也其不大不小者名剽孫炎曰剽者聲輕疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也

其小者名棧李巡云棧淺也東晉。太興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鐘之小者既長三寸自然淺也注書曰笙鏞以

間〇釋曰尚書益稷篇文也

大簫謂之言編二十三管長尺四寸小者謂之筊十六管長尺二寸。簫一名籟〇筊音交

疏大簫至之筊〇釋曰此別簫大小之名也風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼十管長二尺〇博雅曰簫大者二十三管無。底小者十六管有。底其大者名言李巡曰大簫聲大者言言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名筊李巡曰小者聲揚而小故言筊筊小也郭云十六管長尺二寸簫一名籟又通封驗云簫長尺四寸其。言管數長短雖異要是編小竹管爲之耳

大管謂之簥管長尺圍寸併。漆之有。底賈氏以爲如篪六孔〇簥嬌其中謂之篞。小者謂之箹。篞乃結切箹音眇

疏大管至之箹〇釋曰別管大小之名也大管名簥李巡云聲高大故曰簥簥高也郭云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔小師注云管如笛形小併兩管而吹之今。大。予樂官有之是也其中不大不小者名篞

大籥謂之產籥如笛三孔而短小其中謂之仲小者謂之箹

疏大籥至之箹〇釋曰籥樂器名其大者名產其中者名仲小者名箹郭云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥鄭注云籥如篴三空詩邶風云左手執籥毛傳云籥六孔所見異也

徒鼓瑟謂之步獨作之徒吹謂之和徒歌謂之謠詩。云我歌且謠〇吹昌睡切和去聲徒擊鼓謂之咢詩。云或歌或咢〇咢五各切徒鼓鐘謂之修。徒鼓。磬謂之寋。〇未見義所出寋紀展切

疏徒鼓瑟至之寋〇釋曰凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名故此辨其異名也徒空也鄭注周禮小師云出音曰鼓空作一器以出其音者謂之徒鼓故郭云獨作之也注詩云我歌且謠〇釋曰此魏風園有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎。云聲消搖也注或歌或咢〇釋曰大雅行葦篇文也毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢孫炎云聲驚咢也

所以鼓柷謂之止柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連。底。桐之令左右擊止者其椎名〇柷昌六切所以鼓敔謂之籈敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺。櫟之籈者其名〇籈音真

疏所以鼓敔至之籈〇釋曰此別柷敔之名也周禮小師掌教鼓鼗柷敔柷敔皆以木爲之故大師注云木柷敔也禮記謂之椌楬所以鼓動其柷以出其音者名止所以鼓動其敔以出其音者名籈郭云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊止者其椎名敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺。櫟之籈者其名臯陶謨云合止柷敔鄭注云柷狀如漆桶中有椎合之者投椎於其中而。撞之敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂此等形狀蓋依漢之大予。樂而知之

大鼗謂之麻小者謂之料麻者音概而長也料者聲清而不亂〇鼗桃料聊

疏大鼗至之料〇釋曰詩頌云鼗磬柷敔鄭注小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊一名麻其小者名料麻者音概而長也料者聲清而不亂

和樂謂之節

疏和樂謂之節〇釋曰八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記云治世之音安以樂其政和是也樂記又云大樂與天地同和大禮與天地同節此對文爾總而言之則禮樂相將故此和樂亦謂之節一云節樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭注云相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉言治理奏樂之時擊拊以輔相於樂而爲節也既以柷作樂以敔止樂故以節爲和樂義所通也

爾雅疏卷第五

爾雅注疏卷五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅注疏卷第五 名衡後標目釋宮第五釋器第六另行標釋樂第七監本毛本釋宮釋器卷第四釋樂以下卷第五元本閩本釋宮以下爲四卷上剧謂之鍭以下爲四卷下

釋宮第五

門墉行步之名 元本同閩本監本毛本墉改牖非經云牆謂之墉

言屋見於垣上穹崇然也 注疏本同浦鏜依釋名改作穹隆非崇亦高也

𥦗東戶西也 雪牎本元本同單疏本亦作𥦗閩本監本𥦗改窻毛本改窗

敷重底席 注疏本底誤底按書釋文作底鄭注底致也

尙不媿於屋漏 單疏本元本同雪牎本改媿于閩本監本毛本改愧於按釋文作媿

東南隅謂之窔 按說文窔作宧

掃室聚窔 單疏本雪牎本注疏本掃皆作埽當據以訂正此從手旁者俗字

不慙媿於屋漏 元本閩本監本同毛本改愧于

當室之白 注疏本衍作當室之所白按當室之白見禮記曾子問

以孫鄭之說 注疏本脫以

與屋漏意同 注疏本脫意字

及兩旁之木名也 元本閩本同監本毛本旁改傍

曲禮云不履閾是也 注疏本同浦鏜云踐誤履

士介拂棖鄭注云棖門楔也 監本亦作士元本閩本毛本士誤上注誤箋又並脫也

坫端也 單疏本閩本同雪牎本舊本端訛瑞監本毛本作端按釋文埽達結達計二反或作端丁果反本或作端

社內北牆是也 閩本同舊本監本毛本社誤杜

方斵是度是也 注疏本脫是也

穀梁傳曰褻纏檟以爲臬是也 注疏本同浦鏜云穀梁傳作葛覆質以爲槷按毛詩車攻傳作褻纏質以爲櫬質櫍

櫬臬皆古今字槷與櫬一也邢氏引毛詩傳誤記爲穀梁耳

不敢縣於夫之楎箷 雪牎本注疏本同單疏本箷作椸釋文箷字林云竿也本或作椸字林云榻前机也段玉裁云禮記注竿謂之

箷則從竹者是今禮記作椸非

臺上起屋 雪牎本同注疏本屋誤土

雞棲於弋爲榤 唐石經雪牎本同單疏本標起止云雞棲至爲榤釋文栖音西下同又作棲按說文西鳥在巢上日在西方而鳥西故因以爲

東西之西棲西或从木妻然則陸本作栖是也

㙂謂之突 唐石經單疏本雪牎本同釋文突本又作㑌徒忽反按五經文字木部㑌音突見爾雅

戶持鐶植也 單疏本亦作鐶雪牎本元本閩本作鏆監本毛本誤鎮釋文鐶本又作鐶按一切經音義卷十三引作環鐶環古今字

其上楹謂之梲 唐石經雪牎本同單疏本亦作脫釋文棳之劣反本或作梲音同

字林云枅柱上方木是也 注疏本脫字林云枅四字

一名榱呂沈云齊魯名桷周人名榱 注疏本呂誤梠按沈當作忱釋文引字林云周人名椽曰榱齊魯名榱曰

桷即此文浦鏜讀一名榱梠當衍誤也

以射灋治射儀 注疏本灋改法

待獲者所蔽也是矣 注疏本也誤者

今呼之簃廚連觀也 單疏本同雪牎本注疏本廚作厨釋文廚本或作𢊁按說文广部廚庖屋也从广尌聲五經文字云廚俗作厨

非此當從釋文广厂不同部

屋上薄謂之筄 單疏本注疏本同唐石經雪牎本薄作簙按廣韻三十五笑筄屋上薄也字亦從卄

屋笮 單疏本雪牎本同釋文筄本或作笮

人君南鄉當階閒 雪牎本同注疏本君誤居

鄉明而治 元本同閩本監本毛本鄉改嚮

諸侯西面曰朝是也 元本同閩本監本毛本曰誤而

閍謂之門 唐石經雪牎本同單疏本標起止云閍謂至之閍按此文疑倒禮記郊特牲祊之於東方正義曰釋宮云門謂之閍孫炎云謂廟門外是孫叔然注本作門謂之閍也郊特牲索祭祝于祊注廟門曰祊正義曰爾雅釋宮文又禮器爲祊乎外正義曰以釋宮云廟門謂之祊皆閍字在下可互證鄭孔俱言廟者以義增加非爾雅本文

祝祭於祊 單疏本雪牎本注疏本同釋文祊音同閍此經注異文之明證如特牲正義引孫炎注亦引詩祝祭於祊

小閨謂之閤 唐石經注疏本同疏云閨之小者名閤雪牎本閤作閣誤

閎衖頭門 雪牎本元本閩本監本同毛本衖作閧訛

齒著于門闑 單疏本雪牎本注疏本同釋文作著乎按公羊傳作乎邢疏截郭注作于引公羊傳作乎

所以止扉謂之閎 唐石經單疏本雪牎本同釋文所以止扉謂之閎音宏本亦作閣音各郭注本無此字又左傳釋文云爾雅本止扉之名或作閣字讀者因改左傳皆作各音惠棟云說文閣所以止扉也是古本如此段玉裁云郭注上文大者謂之栱小者謂之閣云別杙所以在長短之名注此云

長杙即門橜也前後皆訓爲長杙則前後皆作閣字其所據左傳作閈閣門既高則門旁杙亦高盟諸僖閎閎訓門高其閈閣閣訓長橜郭氏分引畫然匡謬正俗引左傳高其閈閣引爾雅所以止扉謂之閣及郭注高其閈閣顏氏所據左傳爾雅尚未誤而俗刻匡謬正俗皆改作閎矣廣韻十九鐸閣字注引急就章閣弁訪顏師古注云閣所以止扉今之門柣是也

案鄭玄注周禮 注疏本周誤問

義亦相兼 注疏本亦誤又

其狀魏魏然高大 注疏本魏改巍

手劍而叱之萬臂撥仇牧 閩本監本毛本叱誤撥撥誤刺元本撥字不誤萬作万

齒著乎門闔 元本同閩本監本毛本乎誤于

闔扇也是矣 注疏本矣改也

杜預云 注疏本預改注

今江東呼瓴甓 單疏本雪牕本同詩正義引作今江東呼爲瓴甓按爲字當有

宮中衖謂之壼 注疏本同單疏本雪牕本壼作壸五經文字云壸見爾雅唐石經闕

巷閤閎道 雪牕本注疏本同按此經作衖注作巷聲類以衖爲巷字是也

廟中路謂之唐 雪牕本注疏本同唐石經闕釋文膅音唐本今作唐

堂途謂之陳 唐石經雪牕本同周禮匠人爲溝洫注引爾雅堂涂謂之陳按說文有涂無途塗爾雅釋丘當涂梧丘亦作涂

二達謂之岐旁 唐石經單疏本雪牕本注疏本同釋文作歧旁字從止一切經音義卷二十歧路下引爾雅二達謂之歧旁五經文字云俗以岐爲山名別作歧路字字書無按玉篇止部歧翹移切歧路也廣韻五支岐山名歧歧路是六朝以來歧路字多從止矣

宮中衖閤閎道名壸 注疏本壸改壼

室中名時 元本閩本同監本毛本室誤堂

鄭玄云 注疏本脫云

聚石水中以爲步渡彴也 單疏本注疏本同雪牕本彴作仢釋文仢音斫今江東呼仢音約按說文仢約也無彴字當從雪牕本釋天奔星爲仢約即此字星之奔流如人之渡仢也釋文前後皆作仢玉篇廣韻分釋宮字從彳釋天字從亻蓋非

歲十月徒杠成 單疏本雪牕本同注疏本作十一月係淺人據今本孟子改按郭注所據孟子作十月邢疏所據孟子作十一月

郭氏亦兩解一云 注疏本云誤名

彴步橋也 元本同閩本監本毛本彴誤徛

但有大室 單疏本雪牕本同注疏本室誤寢

陜而修曲曰樓 毛本同唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本修作脩疏中準此按古修長修飾多用脩脯字此改修非○今訂正

無室者名榭 元本閩本監本同毛本無誤爲

春秋宣十六年 注疏本脫六

二屋歇前無壁者 元本同閩本監本毛本二改一壁改屋

釋器第六

豆實四升用薦葅醢 注疏本豆誤其葅改菹

其實韭葅醓醢 注疏本醓誤醢

亦祭祀享燕所用 元本同閩本監本毛本享誤饗

瓦豆謂之登 單疏本雪牕本元本閩本監本同唐石經闕毛本登改鐙釋文登本又作鐙按公食大夫禮注瓦豆謂之鐙公羊傳桓四年一曰乾豆何注豆祭器名狀如鐙禮記祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙注鐙豆下跗也然則鐙本豆跗之名因通名瓦豆爲鐙矣又說文鐙錠也从金登聲徐鉉曰今俗別作燈非是合之郭注云即膏登今知漢以來爾雅字皆作鐙詩生民于豆于登毛傳瓦曰登薦大羹蓋古文作登今文作鐙郭云膏登字必當從金膏鐙即油燈此說非又說文豆部有䀀字云禮器也从廾持肉在豆上讀若鐙同說者因謂詩爾雅豆登字皆當從肉作䀀此禮器說也○按詩于豆于登用段借字俗改爲䀀

樽酒篹 元本閩本監本同與周易合毛本樽改尊非

主國尊於篹副 浦鏜云椒誤於按詩正義作椒單疏本此頁係補刻多誤

有孚盈缶注云 注疏本云誤六

爻辰在木 浦鏜云未誤木

若今甖甌 注疏本若改如

瓬音岡㼜都感切甋音武缶音由甄音鄭甇仕江切甀度睡切瓮瓿甊瓿音部甊落口切甈牛志切甖也 注疏本但有甊也二字改以上爲音切移於是其方俗之異名也之後因瓮字無音無所附麗遂刪之都感仕江二切字作反睡作腄牛作年
皆誤甈字元本同閩本監本毛本作甈下同

陳魏宋楚之閒曰甂音臾或曰瓶音殊○注疏本音切改大字移於後下準此

謂之瓵 音暢亦腸○注疏本腸誤賜

海岱之閒謂之儋 音檐○元本同閩本監本毛本儋改甔

甇謂之甀 鼓鼙音也○注疏本複甇字鼓鼙改大字不移於後者不知爲甀作

缶謂之瓿甌 音隅○注疏本隅誤偶

或謂之盆 注疏本脫或字

甂音邊陳魏宋楚之閒謂之題 杜啓切○注疏本切作反

賈誼曰 雪牕本注疏本同單疏本作賈誼說曰元本疏亦引作賈誼說

瓠卽壺也 元本閩本監本同毛本壺改壼

及渡湘水 元本閩本監本同毛本及誤乃

寶康瓠兮是也 元本閩本同監本毛本脫兮

斪斸謂之定 唐石經雪牕本同釋文斪斸本或作拘欘廣韻四覺欘下云爾雅拘欘謂之定本亦作斪斸說文斤部斪斸二字注皆云斫也卽陸本所從出考工記車人之事注引爾雅句欘謂之定按說文木部欘斫也一曰斤柄性自曲者欘卽欘之變古從木字往往改作手旁然則此經本作句欘字書始作斪斸矣

槈及定當是一器 注疏本槈上有鎛字按自引廣雅定謂之槈至毛傳鎛槈也皆言槈以釋經之定故云槈及定當是一器詩正義則釋毛傳不釋爾雅故云鎛槈當是一器淺者據此增鎛於槈上誤甚此本舊有鎛字係衍據今刪正

但先儒或卽云鋤或云鋤屬 注疏本脫或云鋤三字

斫謂之鐯 唐石經單疏本雪牕本同釋文鐯字又作櫡按一切經音義卷十四引爾雅斫謂之櫡嚴元照云說文木部櫡下云斫謂之櫡知舊本從木爲正

斫謂之鐯 此節疏從元本閩本分四卷下

斛謂之疀 唐石經單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本斛作斛訛五經文字云斛見爾雅釋文云從斤按玉篇斤部斛斫也今釋文作剫從刀字書所無說文斗部斛下引爾疋作斛廣韻三蕭亦引作斛釋文疀本或作鍤○按釋文作疀

皆古鍬鍤字 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本鍤作插訛

朝鮮洌水之閒謂之斛 閩本監本毛本斛作斛元本實斛

或謂之鍏 音韋○注疏本音改大字

趙魏之閒謂之喿 音鍫○注疏本脫音鍫

今江東呼爲緵 單疏本同雪牕本注疏本呼爲作謂之

謂以簿爲魚笱 單疏本同雪牕本注疏本簿作薄釋文作步各反

今之作槮者 雪牕本注疏本同單疏本作今之作罧者而云槮罧古今字又玉篇木部槮下廣韻五十二沁罧下及初學記卷二十八皆引爾雅作槮引郭注作罧此經注異文之明證今本援經改注非也釋文云字林作罧是晉時用罧字故郭注本之

因以簿圍捕取之 單疏本同雪牕本注疏本簿作薄按詩潛正義及廣韻五十二沁引此注皆作簿圍蓋相傳舊本如是今本作薄係近人改從古字耳

豶豬也 注疏本豬作猪

皆謂捕魚籠也 注疏本籠改是

聚積柴木於水中 注疏本脫木

然則張罔遮兔 元本同閩本監本毛本罔改網

玄端黑履青絇 注疏本同浦鏜云履誤屨按義疏之文屨履往往相亂無庸盡改下文絇屨屬此本亦作屨屬矣

舄而今絇也 注疏本同浦鏜云而如也

崐崘之陰 閩本監本毛本改崑崙元本作崑侖

然則業者 元本者誤之閩本改作乃監本毛本承之

用繩束版 元本同閩本監本毛本繩誤縮

云詩曰縮版以載者 元本同閩本監本毛本云改注

彝其總名 雪牕本元本同釋文亦作揔單疏本作摠與揔同閩本監本毛本改總

受一斛 注疏本斛作斗

金飾龜目 注疏本同浦鏜云續通解作口目

繡刺黼文以褗領 單疏本注疏本同雪牕本褗作偃釋文褗音偃又作偃按偃領者謂黼文偃伏衣領上也字不當從衣又釋文音經衿本又作領音同按說文毛詩傳皆云襮領也唐石經亦作黼領蓋經作領注中偃領字作衿玉篇衣部衿力井切衣衿也

衣眥謂之襟 唐石經雪牕本閩本毛本同元本眥作眥監本作眥眥誤

佩玉之帶上屬 雪牕本同注疏本上誤二釋文上屬上持掌反

持衣上衽 雪牕本同注疏本持誤掎邢疏云手執持其衽名袺

衣蔽前謂之襜 唐石經雪牕本同單疏本亦作襜釋文幨本或作襜方言作袡

婦人之禕謂之縭 唐石經單疏本雪牕本同釋文幃本或作禕又作徽同按說文禕蔽厀也幃囊也孫炎注以禕爲帨巾郭注以爲香纓義並當從巾李善注文選思元賦云爾雅曰婦人之幃謂之縭今之香囊在男曰幃在女曰縭與陸本正合知舊本爾雅從巾不從衣也思元賦注又引爾雅婦人之徽謂之縭與陸云又作本合

禕邪交落帶繫於體 雪牕本注疏本同單疏本作禕交絡帶繫於體按禕當作衺釋文邪字亦作衺是也今本作禕邪蓋衍字下云因名爲禕則上不當言禕矣繫絡字本從糸旁作落蓋古通詩東山正義引作絡與單疏本合○按說文衣部曰𧝝衺也郭用𧝝邪爲重疊字文落者文絡也帶繫連文郭用同[illegible]之字以爲訓也

綏繫也 雪牕本注疏本同單疏本標起止云注郎今至繫也詩正義引郭注此下有此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之說者以禕為帨巾失之也共四十七字審為郭注正義有申離之辭未知何時逸去釋文於著字重字皆無音未詳也按既嫁當為未嫁或作許嫁士昏禮注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也郭注上云此女子未嫁之所著示繫屬於人故下云母送女重結其所繫著以申戒之

裳削幅謂之纀 唐石經雪牕本注疏本同釋文亦作纀單疏本作纀按玉篇纀布木切裳削幅也亦作襥

裳削殺其幅者名纀 注疏本纀作纀

本或作褸 音婁○注疏本音婁作大字褸元本閩本同監本毛本誤褸下引方言同釋文褸又作樓樓即褸之訛

又謂之袩 子俠切○注疏本作丁狹切

齊魯之郊謂之袡 昌詹切○注疏本音切改大字

制十有二幅 元本同閩本監毛本十有倒

其深衣製度 注疏本製作制此非

此辨車馬之飾名也 元本同閩本監本毛本辨作別

轡者御馬之具也 注疏本轡誤機

古者乘車駕駟馬 元本閩本同監本毛本作乘馬非

魚謂之餧 唐石經雪牕本同單疏本亦作餧釋文本作餧奴罪反引說文魚敗曰餧云字書作餧同按玉篇餧魚敗也是也今釋文委妥偏旁互易論語音義同五經文字云餧奴罪反飢也經典相承別作餧為飢餧字以此字為餧餒之餧字書無文然則張參所見經典已有作餧者矣特其所據釋文尚是餧字

肉爛 雪牕本注疏本同誤也單疏本作內爛論語正義引此注同此疏云魚內爛曰餒按說文爛孰也从火蘭聲無爛字今本從闌非爾雅爤爛濫字皆從闌

飯摶相著者名爛 元本同誤也閩本監本毛本爛作爤當據以訂正

魚內爛曰餒 注疏本內誤肉爛字元本同閩本監本毛本改爛非

故云爾然則魚之敗壞乇自內始故云內爛 注疏本脫爾然以下十三字

謂削鱗也 單疏本雪牕本鱗按上林賦揵鰭釋文鰭巨夷反子虛賦云揵鰭掉尾是也或作掉尾郭注鰭背上鬣也子虛賦無文江賦云揚鰭掉尾經曰斮注當言鰭作鱗者非

此論治擇魚肉之名也 元本同閩本監本毛本論下衍辨

肉剝去其皮 注疏本脫去

斮謂斬削其鱗 元本閩本監本同毛本謂誤為

一名冰 元本同閩本監本毛本下衍脂

其實非菹醓醢 注疏本誤作韭菹醓醢

滓澱也今江東呼垽 雪牕本注疏本同單疏本引下句同按滓澱也當作澱滓也邢疏云澱滓泥也所據郭注蓋未誤一切經音義卷九卷十五兩引此注云澱滓也江東呼為垽華嚴經音義卷上所引同澱滓皆未誤倒為字亦當據以補正

款闊也 元本同閩本監本毛本闊改濶

鄭箋云 注疏本脫鄭

獻子以朱絲係玉二瑴 注疏本係改繫今左傳作係

五瑴則十玉也 注疏本十下衍雙

栒上加大版為之飾 注疏本版作板

菜謂之蔌 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本蔌作蔌非釋文亦作蔌唐石經闕

毛傳云 元本閩本同監本毛本傳上衍詩

白茅苫也 單疏本雪牕本同注疏本脫也

孫炎云 注疏本云改曰

蓋苫之別名是也 閩本監本毛本脫是正德本此字實闕

鏐即紫磨金 單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本磿改磨

錫今白鑞也 正德本閩本監本同毛本今誤金

則共其金版 注疏本作供其金鈑係依郭注改正德本亦作共單疏本引爾雅注作即供金鈑引周禮作共其金版各依本文不彼此互改故足貴

犀謂之剒 唐石經雪牕本同葉鈔釋文剒本或作厝同七各反通志堂本誤斮玉篇刀部剒且落切爾雅曰犀謂之剒亦作錯

五者皆治樸之名 雪牕本注疏本同單疏本樸誤釋文璞字又作樸按一切經音義卷十六引此注云治璞之名也所據本與釋文合與毛詩校相矛盾

璆琳玉也 唐石經單疏本雪牕本同段玉裁云本作璆琳玉也藝文類聚所引不誤釋文琳字無音後岷崙虛之璆琳琅玕乃音林詩韓奕釋文曰琳字又作玪音林鄭注尚書云璆美玉也玪美石也鄭與說文合今郭注琳亦衍字按說文玪玪塾石之次玉者从玉今聲又琳美玉也从玉林聲然則尚書之璆玪與爾雅之璆琳異字異訓琳為美玉爾雅與說文亦合非衍字也釋地注云璆琳美玉名

郭云璆琳美玉名 正德本同閩本監本毛本琳誤即

玦之以金銑者 雪牕本注疏本同釋文玦作決單疏本作玦之以金銑無者字按韋氏注此云玦猶決也郭注以決爲玦與韋義同今本者仍作玉旁非又國語而玦之以金銑者寒甚矣單疏本引作而玦之以金者銑寒甚矣余謂古本國語當無者字故韋注云銑猶灑也灑灑寒貌讀銑寒甚矣句絕爾雅下文以金者謂之銑郭此注云銑即美金國語曰玦之以金銑是讀而玦之以金銑句絕

以尨衣純而玦之以金者銑寒甚矣 元本同閩本剜改尨作厖者銑作銑者監本毛本承之

以銑下屬 注疏本下誤玉

辨弓箭之名也 閩本監本毛本辨改辯

金鏑斷羽 注疏本鏑改鏃

以骨爲鏃 注疏本骨誤金

江淮之閒謂之鍭 注疏本鍭誤鏃

或謂之鈀 音葩○注疏本音葩改大字

謂之鉀鑪 嗑盧二音 亦謂鉀箭也 注疏本鉀誤鉀嗑誤嗑亦誤皆音切改大字

古者倕作弓 監本同毛本倕作垂閩本作揮正德本實闕○按揮作弓同說文

以射豣侯鳥獸 元本同閩本監本毛本侯誤猴

此僖二十三年傳文也 注疏本三誤二

蚌即蜃也月令孟冬 注疏本蚌誤蛛脫月令

銑即金絕澤者 元本閩本同監本毛本金誤今

璧大六寸謂之宣 唐石經單疏本雪牕本同經義雜記曰漢書郊祀志有司奉瑄玉孟康注用爾雅字作瑄藝文類聚引此作瑄說文玉部云珣醫無閭之珣玗琪周書所謂夷玉也从玉旬聲一曰玉器讀若宣知爾雅宣當作珣今作宣是借用同聲字本或宣旁加玉誤甚按注引漢書瑄玉以證經之宣璧是經作宣注作瑄也釋文云宣本或作瑄是有援注以改經者

肉邊好孔 雪牕本同注疏本作肉邊也好孔也蓋依疏語增

孔大而邊小也 雪牕本同邢疏亦云孔大而邊小名瑗注疏本誤作孔大於邊

所以連繫瑞玉者 單疏本注疏本同今本疏中誤作璲玉浦鏜反據以改注誤甚

所佩之玉名璲 元本同閩本剜改璲爲繸監本毛本承之

所以連繫瑞玉者 元本同閩本監本毛本瑞改璲

因通謂之繸也 元本閩本監本同毛本繸誤璲按經注皆作繸此與上文所佩之玉名璲璲繸字正互誤

再染謂之赬 唐石經雪牕本同釋文赬恥貞反說文赤部云䞓赤色也引詩魴魚䞓尾又赬䞓或从貞考工記鍾氏注鄭司農引爾雅再染謂之竀勑貞反本又作䞓亦作赬按赬䞓正字竀假借字正與貞巠聲相近左氏哀十七年傳如魚竀尾杜注竀赤色魚勞則尾赤亦用假借字

淺赤 雪牕本同注疏本作染赤誤

帛黃赤色 元本同閩本監本毛本帛誤緜今說文云帛赤黃色

書云黼黻絺繡是也 元本同閩本監本毛本云改曰

衣架 單疏本雪牕本同注疏本誤作木架

凡以竿爲衣架者名箷 元本閩本同監本毛本名誤多

簀謂之第 注疏本同葉鈔釋文唐石經單疏本雪牕本第作笫

牀第之言不踰閾 元本同閩本監本毛本踰誤喻

齊魯之閒謂之簀 注疏本簀作簣

復分半也 雪牕本同注疏本半誤平

釋樂第七

白詞也又象鍾磬也 元本象誤家鍾字空闕閩本剜改作又云石磬也監本毛本承之誤甚按此八字亦誤說文釋樂字之言今本無之當據以補正白即鼻字詞言之气由鼻出故從白取詞義也下從木兩幺象鍾磬虡之形

物成孰可章度 注疏本孰改熟

此篇總釋五聲之名 注疏本脫之

皆五音之別名 單疏本監本毛本同雪牕本元本皆作諧閩本剜改作皆釋文引郭云皆五音別名

清濁相雜和比謂之音 注疏本脫相雜按禮記注但云雜比曰音

衆聲和合成章 注疏本脫聲

庖犧作五十絃 注疏本犧下有氏

朱弦練朱弦練則聲濁 注疏本弦改絃下練脫按上引樂記朱絃而疏越亦當改弦

畫疏之 監本同元本閩本毛本畫誤蓋

如灑出也 注疏本同釋文引作出如灑也此誤倒

伏犧作琴 元本閩本監本同毛本犧改羲

應棘縣鼓 單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本棘改棘○按說文作朄

則版六寸三分寸之二耳 浦鏜云則版下脫穹字

以鼖鼓鼓軍事 注疏本脫以鼖

磬樂器名也　元本閩本同監本毛本磬誤罄

已上則磨其旁　元本閩本監本同毛本磨改摩下同

有十三簧　注疏本脫十

其大者名巢　據釋文此下當有孫炎云三字

以匏爲底　注疏本底作底

鄭司農注周禮亦云十三簧　注疏本同此亦字係剜擠

云鄉射記曰　元本同閩本監本毛本云改注

大篪謂之沂　唐石經單疏本雪牕本同釋文注疏本篪作箎注及疏準此按篪是也从竹虒聲作箎非

大篪其聲非一也　按釋文引李孫云篪聲悲沂悲也此非一兩字卽悲之誤分

名翹橫吹之　注疏本脫名

大如鵝子　單疏本雪牕本同釋文鵝作鵞

形如稱錘　單疏本雪牕本同注疏本稱作秤俗字釋文似稱尺證反按李善注文選笙賦引此作形似稱錘似與如一義然郭氏多言似作如者後人所改

銳上平底　注疏本底作底

大鐘謂之鏞　唐石經單疏本同雪牕本注疏本鐘作鍾釋文鍾說文作鐘云樂器也字林同以此鍾爲酒器今經典通爲樂器據此則唐石經亦當作鍾

笙鏞以閒　單疏本雪牕本同按鏞當作庸周禮眡瞭疏儀禮大射疏皆引尚書笙庸以閒詩那庸鼓有斁毛傳大鐘曰庸書正義引李巡注云大鐘音聲大鏞大也當本作庸大也

亦名鑮音博　雪牕本同注疏本刪下二字

鐘樂器也　注疏本脫樂

東晉興元年　注疏本同釋文亦作興元年盧文弨曰據晉書太興元年此脫太字

簫一名籟　單疏本雪牕本同案詩有瞽正義引此注無簫字非也

博雅曰簫大者二十三管　注疏本同盧文弨曰廣雅二十四管初學記所引同此誤

無底小者十六管有底　注疏本底皆作底

其言管數長短　注疏本脫言

管長尺圍寸併漆之　單疏本雪牕本同釋文漆音七按文選閑居賦管啾啾而並吹李善引此注曰管長尺圍寸併吹之與鄭注周禮併兩管而吹之義同今作漆盍誤

有底　注疏本同單疏本底作底雪牕本誤底

其中謂之篞　單疏本雪牕本注疏本同釋文唐石經篞作䇢

小者謂之箹　唐石經單疏本雪牕本元本同釋文箹郭音妙石經考文提要引至善堂九經本亦作箹閩本監本毛本箹誤箹

今大予樂官有之是也　注疏本大子改太常此本舊訛作大子茲據下文所以鼓柷謂之止疏訂正

詩云我歌且謠　單疏本雪牕本同按云當作曰上下文注引詩皆作曰

詩云或歌或咢　雪牕本注疏本作詩曰此誤

徒鼓鐘謂之修　唐石經同釋文修如字本作脩雪牕本注疏本作徒鼓鍾謂之脩按華嚴經音義卷上云廣雅修長也本作脩者謂乾脯又卷下云玉篇修飾修長字皆從彡今本玉篇廣雅皆不然此爲修長義當從彡釋文唐石經皆作修係正字之僅存者

徒鼓磬謂之蹇　唐石經雪牕本同初學記卷十六引作徒擊磬謂之蹇按磬多音擊鼓字蓋涉上文誤釋文引李巡云置擊衆聲蹇連也蓋李本作擊磬〇按蹇字下从卩

孫炎曰　注疏本曰作云

連底桐之　雪牕本注疏本同釋文單疏本底作底底挏書皋陶正義引作挏玉篇挏達孔切呂氏春秋云百宮挏擾挏動也廣韻挏推引也漢有挏馬官作酒又音同今本從木誤

以木長尺櫟之　單疏本注疏本同雪牕本櫟音櫟釋文櫟力的反廣雅云櫟擊也漢書音義云櫟捎也按廣雅卷二釋詁櫟擊也字從手玉篇手部擽力的切捎也廣韻十八藥擽字統云擊也三十三錫擽捎也可証釋文及今本之訛

投椎於其中而撞之　注疏本撞作撞俗

蓋依漢之大予樂　注疏本予改常

穊者音概而長也　單疏本同釋文穊居器反雪牕本注疏本穊作概訛按說文禾部穊稠也此言聲之稠密也

爾雅注疏卷五校勘記

爾雅疏卷第六

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋天第八

疏 釋天第八○釋曰河圖括地象云易有大極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地釋名云天顯也在上高顯又云天坦也坦然高遠說文云天顛也至高無上從一大也春秋說題辭云天之言鎮也居高理下爲人經紀故其字一大以鎮之此天之名義也天之爲體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常既曰釋天不得不略言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰蓋天文見周髀如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如雞卵白之繞黃楊雄桓譚張衡蔡邕陸績王肅鄭玄之徒並所依用三曰宣夜舊說云殷代之制其形體事義無所出以言之四曰昕天昕讀爲軒言天北高南下若車之軒是吳時姚信所說五曰穹天云穹隆在上虞氏所說不知其名也六曰安天是晉時虞喜所論案鄭注考靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制璿璣玉衡以度其象如鄭此言則天是大虛本無形體但指諸星運轉以爲天耳但諸星之轉從東而西凡三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即以一日之行而爲一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圜三百六十五度四分度之一案考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千里此爲二十八宿所迴直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在於中是地去天之數也鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道赤道之北二十四度爲夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度爲冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星辰有四遊又鄭注考靈耀云天旁四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏末復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋末復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上至冬末復正此是地及星辰四遊之義也星辰亦隨地升降故鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去東井十二度爲三萬里則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道故考靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑道立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里立夏星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知計夏至之日日在井星當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之說元出周髀之文但二十八宿從東而左行日從西而右行一度逆沿二十八宿案漢書律曆志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在角十八度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表七尺五寸之景冬至日在斗則晝極短八尺之表一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下相去十一萬五千里又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千里所以有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月兩水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下故鄭注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲具考靈耀注凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今曆象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日彊半月又於日與日相會乃爲一月故考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲月是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十爲半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日爲陽精故周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇案律曆志云二十八宿之度角一十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西方八十度井三十三鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度丑爲星紀初斗十二度終婺女七度子爲玄枵初婺女八度終於危十五度亥爲娵訾初危十六度終於奎四度戌爲降婁初奎五度終於胃六度酉爲大梁初胃七度終於畢十一度申爲實沈初畢十二度終於井十五度未爲鶉首初井十六度終於柳八度午爲鶉火初柳九度終於張十七度巳爲鶉尾初張十八度終於軫十一度辰爲壽星初軫十二度終於氐四度卯爲大火初氐五度終於尾九度寅爲析木初尾十度終於斗十一度五星者東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速俱在律曆志不更煩說元命包云日之爲言實也月闕也劉熙釋名云日實也光明盛實月闕也滿則闕也說題辭云星陽精之榮也陽精爲日日分爲星故其字日下生也釋名云星散也布散於天又云陰蔭也氣在內奧蔭也陽揚也陽氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黃帝正名百物其名蓋黃帝而有也或後人更有增足其天高地下日盈月闕觜星度少井斗度多日月右行星辰左轉四遊升降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然先儒因自然遂以人事爲義或據理是實搆虛不經既無正文可憑今皆略而不錄

或穹蒼蒼天也 天形穹隆其色蒼蒼因名云 春爲蒼天 萬物蒼蒼然生 夏爲昊天 言氣皓旰 秋爲旻天 旻猶愍也愍萬物彫落 冬爲上天 言時無事在上臨下而已 四時

疏 穹蒼至四時○釋曰此釋四時之天名也云穹蒼蒼天也者詩大雅桑柔云靡有旅力以念穹蒼故此釋之也詩人因天形穹隆其色蒼蒼故云穹蒼其實則與下云春爲蒼天者是一故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆其色蒼蒼因名云也云春爲蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼天也云夏爲昊天者詩雨無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣皓旰者皓旰日光出之貌也言旻日光明皓旰因名云昊天也云秋爲旻天者詩大雅召旻云旻天疾威之類旻愍也言秋氣肅殺萬物可愍故曰旻天郭云旻猶愍也愍萬物

彤落者旻愍詩序文但彼愍作閔音義同也云冬爲上天者詩小雅信南山云上天同雲之類言冬時無事唯在於上故曰上天郭云言時無事在上臨下而已者言冬氣閉藏無他生殺之事唯在於上監於下而已也案詩傳云蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天毛公此傳當有成文不知出何書李巡云古。詩人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是蒼天以體言之也皇君也故尊而君之則稱皇天昊大貌故言其混元之氣昊昊廣大則稱昊天旻閔也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱旻天從上而下視萬物則稱上天據人遠而視之其色蒼蒼然則稱蒼天又李巡注此云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成孰皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天案此以四時異其天名詩傳則各用所宜爲稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義。天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹案尚書堯典羲和以昊天總勑以四時故知昊天不獨春也左傳夏四月孔丘卒稱曰旻天不弔非秋也玄之聞也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施。蒼。天蒼天求天之高明昊天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘卒旻天不弔無可怪耳是鄭和合二說之事也爾雅春爲蒼天夏爲昊天歐陽說春爲昊天夏爲蒼天鄭既言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽。說以春昊夏蒼者鄭讀爾雅與孫郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云明見爾雅與歐陽說同雖蒼昊有春夏之殊則未知孰是要二說理相符合故鄭和而釋之○四時○釋曰此題上事也言上所陳是四時。天之名也題之在下者若周公踐阼及詩篇章句皆題篇末題之故此亦爾白虎通云歲時。何謂春秋冬夏也時者期也陰陽消息之期也鄉飲酒義云春之爲言蠢也產萬物者聖也夏之爲言假也養之長之假之仁也秋之爲言揫也揫之以時察守義者也冬之爲言中也中者藏也

○春爲青陽氣清而溫陽　夏爲朱明氣赤而光明　秋爲白藏氣白而收藏　冬爲玄英氣黑而清英　四氣。和謂之玉燭道光照　春爲發生夏爲長嬴。秋爲收成冬爲安寧此亦四時之別號尸子皆以爲太平祥風　四時。和爲通正通平暢也謂之景。風所以致景風　甘雨。時降萬物以嘉莫不善之謂之醴泉所以出醴泉　祥　疏　春爲至醴泉○釋曰此釋太平之時四氣和暢以致嘉祥之事也云春爲青陽者言春之氣和則青而溫陽也云夏爲朱明者言夏之氣和則赤而光明也云秋爲白藏者言秋之氣和則色白而收藏也云冬爲玄英者言冬之氣和則黑而清英也云四氣和謂之玉燭注云道光照者道言也言四時和氣溫潤明照故曰玉燭李巡云人君德美如玉而明若燭聘義云君子比德於玉焉是知人君若德輝動於內則和氣應於外統而言之謂之玉燭也云春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧者此亦四時之別號也云四時和爲通正者言上四時之功和是爲通暢平正也云此謂之景風者言所以致景風即和風也云甘雨時降萬物以嘉者甘雨即時雨也不爲萬物所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言四時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘如醴也。云祥者亦題上事也言此上皆太平之吉祥也○注此亦至祥風○釋曰云此亦四時之別號者言與上青陽等同爲四時別號故云亦也上據氣而言此據功爲說。云尸子皆以爲太平祥風者案尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四氣。和。爲正光。此之謂玉燭。甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉其風春爲發生夏爲長嬴秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風是也○注所以出醴泉○釋曰案援神契云德及於天斗極明日月光甘露降德至深泉則黃龍見醴泉湧是言王者脩德以召和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生等爲景風時雨爲醴泉而郭云所以致景風醴泉者所以弘通其義也

○穀不熟爲饑。五穀不成　蔬不熟爲饉凡草菜可食者通名爲蔬　果不熟爲荒果木子　仍饑。爲荐連歲不熟左傳曰今又荐饑○荐賤　災　疏　穀不至爲荐○釋曰此釋歲凶災荒之名也穀謂五穀黍稷麻麥豆也熟成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李巡曰可食之菜皆不熟爲饉周禮大宰職云以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材鄭玄云疏材百草根實可食者。小雅云降喪饑饉襄。二十四年穀梁傳曰一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之。康五穀不升謂之大饑又謂之大侵彼以五穀三穀之多少立差等之名其實五者皆是饑也三穀不升於民乏困蓋與蔬不熟同故俱名爲饉也果木子也不成熟之歲名荒仍因也相因而饑謂連歲不熟也僖十三年晉荐饑是也。云災者亦題上事也下皆倣此○注左傳曰今又荐饑○釋曰此晉語文也左丘明既作傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不主於經故謂之外傳俱是丘明所作亦得云左傳曰案彼云晉饑乞糴於秦丕豹曰晉君無禮於君莫不知往年有難今又荐饑已失人又失天其殃也多矣君其伐之勿與糴是其事也

○大。歲在甲曰閼。逢。在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著。雍。在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓。在癸曰昭陽閼烏割切著直略切雍直龍切黓音亦　歲陽○大歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協。洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若牂音臧洽音夾涒湯昆切噩五各切閹音淹敦頓　疏　太歲在甲至赤奮若○釋曰此別太歲在日在辰之名也甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰案漢書律曆志云運以前曆上元泰初四千六百二十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬孟康曰言復得者上元泰初之時亦是閼逢之歲歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰強圉大荒落戊午之歲曰著雍敦牂己未之歲曰屠維協洽庚申之歲曰上章涒灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄黓閹茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰閼逢困敦乙丑之歲曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可知

載歲也夏曰歲取歲星行一次　商曰祀取四時一終　周曰年取禾一熟　唐虞曰載取物終更始　歲名　疏　載歲也至曰載○釋曰別年歲之名也載即歲也白虎通云王者受命而改正朔者明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以則化也然則歲名變易理亦同此故夏曰歲取歲星行一次夏書曰每歲孟春遒人以木鐸徇于路是也商曰祀取四時一終則以祀者嗣也取其興來繼往之義孫炎曰取四時祭祀一訖商書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王是也周曰年取禾一熟也案說文云年穀熟也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每歲一熟故以爲歲名左傳曰卜。年七百是也唐虞曰載載始也取物終更始堯典曰朕在位七十載舜典曰五載一巡守是也○注取歲星行一次○釋曰案律曆志分二十八宿爲十二次晉灼注天文志云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天是歲星年行一次也○

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修。在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極窒知乙切塞先北切　月陽○正月爲陬。離騷云攝提貞於孟陬　二月爲如三月爲寎。四月爲余五月爲皋六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄國語

云至於玄月是也○𤻲乎柏切且子余切相息亮切十月爲陽。純陰用事嫌於無陽故以名云十一月爲辜十二月爲涂。
皆月之別名自歲陽至此其事義皆所未詳通者故闕而不論○涂音徒月名疏月在甲至月名○釋曰此辨以日配月之名也設若正月得甲則曰
畢陬二月得乙則曰橘如三月得丙則曰脩寎四月得丁則曰圉余五月得戊則曰厲皐六月得己則曰則且七月得庚則曰窒相八月得辛則曰塞壯九月
得壬則曰終玄十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知也若史記曆書云月名畢聚也○注離騷至孟陬之○
釋曰離騷者屈原之所作也屈原與楚同姓仕懷王爲三閭大夫爲大夫靳尚所譖毀見疏乃作離騷經離別也騷愁也言己放逐離別心中愁思猶陳正道
以諷諫君也其經曰帝高陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞於孟陬兮惟庚寅吾以降彼注云言己生得陰陽之正中是引之以證正月爲陬之義○注國
語至是也○釋曰此越語文也案彼云越王將伐吳范蠡諫曰王姑待之至於玄月王召范蠡而問焉彼注云魯哀公十六年九月也至十七年三月越伐吳
是也引之以證九月爲玄也○注純陰至名云○釋曰純陰用事嫌於無陽故以名云者以易言之五月一陰生十月純坤用事故云純陰用事也云嫌者君
子愛陽而惡陰故以陽名之無陽而得陽名者以分陰分陽迭用柔剛十二月之消息見其用事耳其實陰陽常有詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲是十月中兼
有陰陽也四月秀葽靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也詩小雅云日月陽止是也○注皆月至不論○釋曰言正月爲陬已下皆月之別名云自歲陽至此
者謂自閼逢以下也云其事義皆所未詳通者案李巡孫炎雖各有其說皆構虛不經疑事無質故闕而不論○南風謂之凱。風詩曰凱風
自南東風謂之谷風詩云習習谷風北風謂之涼風詩云北風其涼西風謂之泰風詩云泰風有隧焚輪
謂之穨。暴風從上下○穨徒回切扶搖謂之猋暴風從下上○猋必遙切風與火爲庉庉庉熾盛之貌○庉徒衮切迴
風爲飄旋風也飄音飄○日出而風爲暴詩云終風且暴風而雨土爲霾詩云終風且霾○雨音預陰而風
爲曀詩云終風且曀○曀於計切天氣下地不應曰雺。言蒙昧雺音霿○地氣發天不應曰霧。霧謂
之晦言晦冥螮蝀謂之雩螮蝀虹也俗名爲美人虹江東呼雩。螮音帝蝀丁孔切雩于句切○蜺爲挈貳蜺雌虹也
見離騷挈貳其別名見尸子○挈苦結弇日爲蔽雲即暈氣五彩覆日也○弇掩疾雷爲霆霓。雷之急擊者謂霹靂○霆廷霓
宜雨霓爲霄雪。詩云如彼雨雪先集維霓霓水雪雜下者謂之消雪○霓辞見切暴雨謂之涷。今江東人呼夏月暴雨爲涷雨
離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也○涷音東西之東小雨謂之霡霂詩云益之以霡霂○霡墨霂木久雨謂之淫左傳
曰天作淫雨淫謂之霖。雨自三日已上爲霖濟謂之霽。今南陽人呼雨止爲霽○濟音薺霽徂計切風雨疏南風至風雨○
釋曰此釋風雨之名也易曰風以動之雨以潤之又曰潤之以風雨洪範曰月之從星則以風雨然則風雨相將之物故此類聚而釋之也○南風謂之凱風
者李巡曰南風長養萬物萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏無說或當然詩邶風云凱風自南是也○東風謂之谷風者孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者
生長之風也詩邶風云習習谷風是也○北風謂之涼風者北風一名涼風言北方寒涼之風也月令孟秋之月涼風至詩邶風云北風其涼是也○西風謂
之泰風者孫炎曰西風成物物豐泰也詩大雅桑柔云泰風有隧是也○焚輪謂之穨穨者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之穨穨下也孫炎曰迴風從上下曰
穨郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及穨是也○扶搖謂之猋者李巡曰扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎曰迴風從下上曰猋
郭云暴風從下上亦用李說○莊子說鵬云摶扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則猋風暴雨總至是也○風與火爲庉者郭云庉庉熾盛之貌言風自火

出火因風熾而有大風者爲庉○迴風爲飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄風別二名也詩蓼莪云飄風發發是也○日出而風爲暴者孫炎云陰雲不與而
大風暴起然則爲大風之暴疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也○風而雨土爲霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且霾是也○陰而風
爲曀者孫炎曰雲風曀日光詩邶風云終風且曀是也○天氣下地不應曰雺者郭云言蒙昧洪範云曰雺鄭注云雺聲近蒙詩零雨其蒙則雺是天氣下降
地氣不應[illegible]蒙闇也○地氣發天不應曰霧霧謂之晦者郭云言晦冥月令仲冬行夏令氣霧冥冥鄭云霜露之氣散相亂也然則地氣發而上天不應之則
爲氛霧霧又名晦春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也是矣○螮蝀謂之雩螮蝀虹也者郭云俗名美人虹江東呼雩然則螮蝀一名
雩一名虹詩鄘風云蝃蝀在東月令季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰蜺虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若
雲薄漏日日照雨滴則虹生螮與蝃音義同○蜺爲挈貳者蜺雌虹也一名挈貳說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蜺嬰茀胡
爲此堂及遠遊章云雌蜺嫽嬪以曾橑兮是也挈貳其別名也文見尸子○弇日爲蔽雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣弇日名蔽雲周禮春官眡祲
掌十煇之法鄭司農云煇謂日光炁是也○疾雷爲霆霓者郭云雷之急擊者謂霹靂案說文云霆雷餘聲也鈴鈴所以挺出萬物也又云震霹靂振物者然
則疾雷一名霆霓又名震春秋震夷伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也○雨霓爲霄雪者霓水雪雜下也因名霄雪霄即消也詩小雅頍弁云如彼雨雪
先集維霰鄭箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰案大戴禮曾子云陽之專氣爲霰陰之專氣爲雹盛陽之氣在雨水則溫暖而陰氣薄
而脅之不相入則搏爲雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而爲霰是霰由陽氣所薄而爲之故鄭言遇溫氣而
搏也霓與霰音義同○暴雨謂之[illegible]謂驟雨也一名涷郭云今江東人呼夏月暴雨爲涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也者此離騷九
歌大司命文案彼云廣開兮天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也○小雨謂之霢霂者小雨一名霢霂小雅信南山云益之以霢霂是也
李巡云冰雪俱下案此文上有暴雨下云久雨於中間無雪事而云冰雪俱下妄矣○久雨謂之淫者淫過也久雨過多害於五稼故謂之淫月令季春行秋
令則天多沈陰淫雨早降謂久雨也注云左傳曰天作淫雨者莊十一年傳文也○淫謂之霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上爲霖者隱九年左傳文
也○濟謂之霽者濟止也雨止名霽郭云今南陽人呼雨止爲霽書云曰霽云風雨者題上事也○壽星角亢也數起角亢列宿之長故曰
壽○亢音剛天根氐也角亢下繫於氐若木之有根○氐音低天駟房也龍爲天馬故房四星謂之天駟大辰房心尾
也龍星明者以爲時候故曰大辰大火謂之大辰大火心也在中最明故時候主焉析木謂之津。即漢津也○析昔箕
斗之間漢津也箕龍尾斗南斗天漢之津梁星紀斗牽牛也。牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀玄枵虛
也虛在正北北方色黑枵之言耗耗亦虛意○枵許嬌切顓頊之虛虛也顓頊水德位在北方○顓專頊旭北陸虛也虛星
之名凡四○虛墟營室謂之定定正也作宮室皆以營室中爲正○定多佞切娵觜之口營室東壁也營室東壁星四
方似口因名云娵子余切觜咨○降婁奎婁也奎爲溝瀆故名降○降戶江切大梁昴也西陸昴也昴西方之宿別名旄
頭濁。謂之畢。掩兔之畢或呼爲濁因星形以名味謂之柳味朱鳥之口○味猪究切柳鶉火也鶉鳥名火屬南方北
極謂之北辰北極天之中以正四時何。鼓謂之牽牛今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也○何胡可切明星謂之
启明太白星也晨見東方而启明昏見西方爲太白○启啓彗星爲欃槍。亦謂之孛言其形孛孛似埽彗○欃初銜槍初庚奔星

爲彴約。流星○彴蒲握切約音藥 **星名** 疏 壽星至星名○釋曰此別星名也案周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥鄭玄注云大界則曰九州諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也又漢書律曆志東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昴畢觜參南方井鬼柳星張翼軫所宿凡二十八此經所釋次惟有九宿惟十七者以爾雅之作釋六藝所載者所不載者則闕焉○壽星角亢也者言壽星之次值角亢之宿也郭云數起角亢列宿之長故曰壽天文志云東宮蒼龍左角理右角將大角者天王帝坐廷亢主宗廟是也○天根氐也者氐一名天根郭云角亢下繫於氐若木之有根國語曰天根見而水涸是也○天駟房也者房一名天駟也郭云龍爲天馬故房四星謂之天駟天文志曰房爲天府曰天駟國語曰月在天駟是也○大辰房心尾也者大辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明者以爲時候故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛於大辰是也○大火謂之大辰者大火大辰之次名也李巡云大火蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中最明故時候主焉左傳曰心爲大火是也○析木謂之津箕斗之間漢津也者析木之津箕斗之次名也孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以度故謂此次爲析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡北故依此次而名析木也郭云箕龍尾斗南斗天漢之津梁以四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾箕在蒼龍之末故云龍尾斗至南方鄭見故云南斗昭八年左傳曰今在析木之津國語曰日在析木之津者是也案經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云即漢津也誤矣○星紀斗牽牛也者星紀斗牛之次也郭云牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀左傳曰歲在星紀星紀是也○玄枵虛也者玄枵虛之次名也郭云虛在正北北方色黑枵之言耗耗亦虛意然則以其色黑而虛耗故名其次曰玄枵案襄二十八年左傳云春無冰梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵以有時菑陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虛中也枵耗名也土虛而民耗不饑何爲顓頊之虛也郭云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虛在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星爲顓頊之虛也昭十年左傳云鄭禆竈言於子產曰今茲歲在顓頊之虛是也○北陸虛也者虛星又謂之北陸也孫炎曰陸中也北方之宿虛爲中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰杜注云陸道也陸之爲中爲道皆無正訓各以意耳要以虛爲北方中星宿是日行之道故謂之北陸郭云虛星之名凡四者玄枵也虛也顓頊之虛也北陸也○營室謂之定者營室一名定郭云定正也作宮室皆以營室中爲正詩鄁風云定之方中作于楚宮鄭箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室娵訾之口營室東壁也者娵訾室壁之次也壁居南則在室東孫炎曰娵訾之歎則口開方營室東壁四方似口故因名也郭云營室東壁星四方似口因名云由其營室與東壁相成故得正四方襄三十年左傳云歲在娵訾之口是也○降婁奎婁也者降婁奎婁之次名也孫炎曰降下也奎爲溝瀆故稱降也郭云奎爲溝瀆故名降婁者漢書天文志云奎曰封豨爲溝瀆是也案襄三十年左傳曰鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在乎於是歲在降婁降婁中而旦裨竈指之曰猶可以終歲歲不及此次也已及其亡也歲在娵訾之口其明年乃及降婁是也○大梁昴也西陸昴也者大梁昴之次名也昴西方之宿名也昴又謂之西陸昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之又十一年傳云歲及大梁蔡復楚凶是昴星之名凡三郭云昴西方之宿別名旄頭者天文志云昴曰旄頭胡星也是矣○濁謂之畢者畢西方之宿名一名濁郭云掩兔之畢或呼爲濁因星形以名詩小雅云有捄天畢毛傳云捄畢貌畢所以掩兔也特牲饋食禮曰宗人執畢鄭注云畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉然則掩兔祭器之畢俱象畢星爲之但掩兔之畢

施網爲巽爾○咮謂之柳咮柳鶉火也者柳南方之宿名南方七宿共爲朱鳥之形柳爲朱鳥之口故名咮咮即朱鳥之口也鶉火柳之次名也鶉即朱鳥也火屬南方行也因名其次爲鶉火襄九年左傳曰晉侯問於士弱曰吾聞之宋災於是乎知有天道何故對曰古之火正或食於心或食於咮以出內火是故咮爲鶉火心爲大火是也○北極謂之北辰者極中也辰時也居天之中人望之在北因名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語云爲政以德譬如北辰是也○何鼓謂之牽牛者李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛北也或名爲何鼓亦名牽牛如此文則牽牛何鼓一星也如李巡孫炎之意則二星今不知其同異也案漢書天文志牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左右左右將亦以牽牛河鼓爲二星郭云今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也順經爲說以時驗而言也○明星謂之啓明者孫炎曰明星大白也出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白郭云太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白然則啓明是太白矣詩小雅云東有啓明西有長庚長庚不知是何星也或以星出在東西而異名或二者別星未能審也○彗星爲欃槍者彗星一名欃槍漢書天文志云歲星贏而東南石氏見彗星甘氏不出三月迺生彗本類星末類彗長二丈贏東北石氏見覺星甘氏不出三月迺生天棓本類星末銳長四尺縮西南石氏見欃雲如牛甘氏不出三月迺生天槍左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬甘氏不出三月迺生天欃本類星末銳長數丈石氏欃槍棓彗異狀其殃一也郭云亦謂之孛言其形孛孛似埽彗春秋左氏傳昭十七年冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也公羊傳孛者何彗星也彗謂帚也言其狀似掃帚光芒孛孛然妖變之星非常所有故言孛又言彗也○奔星爲彴約者奔星即流星也一名彴約星名題上事也

○**春祭曰祠**祠之言食 **夏祭曰礿**新菜可汋 **秋祭曰嘗**嘗新穀 **冬祭曰蒸**進品物也 **祭天曰燔柴**既祭積薪燒之○燔音煩 **祭地曰瘞薶**既祭埋藏之 **祭山曰庪縣**或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也○庪居委反縣玄 **祭川曰浮沈**投祭水中或浮或沈 **祭星曰布**布散祭於地 **祭風曰磔**今俗當大道中磔狗云以止風此其象○磔音責 **是禷是禡師祭也**師出征伐類於上帝禡於所征之地○禷類禡馬 **既伯既禱馬祭也**伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先 **禘大祭也**五年一大祭○禘大計切 **繹又祭也**祭之明日尋繹復祭 **周曰繹**春秋經曰壬午猶繹 **商曰肜**書曰高宗肜日 **夏曰復胙**未見義所出○胙音祚 **祭名** 疏 春祭至祭名○釋曰此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也郭云祠之言食礿新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也殷以上則礿禘蒸嘗王制文是也至周公則去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠故禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸祫爲大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏爲禴禘又爲大祭祭義注云周以禘爲殷祭更名春曰祠是祠禴嘗蒸之名周公制禮之所改也若然詩小雅云禴祠蒸嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注爲夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳○祭天曰燔柴者祭天名燔柴祭法云燔柴於泰壇祭天也郭云既祭積薪燒之大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達於天因名祭天曰燔柴也○祭地曰瘞薶者祭地名瘞薶祭法云瘞埋於泰折祭地也然則祭神州地祇於北郊瘞繒埋牲因名祭地曰瘞薶李巡曰祭地以玉埋地中曰瘞薶孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中○祭山曰庪縣者祭山之名也庪謂埋藏之大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰埋是也縣謂縣其牲斃於山林中因名祭山曰庪縣郭云或庪或縣置之於山是也又云山海經曰

縣以吉玉是也者案中山經云歷兒冢也其祠祀毛大牢之具縣以吉玉彼注云縣祭山之名是也○祭川曰浮沈者浮沈祭川之名也郭云投祭水中或浮或沈大宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏是也○祭星曰布者李巡曰祭星者以祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星布列也郭云布散祭於地○祭風曰磔者磔謂披磔牲體象風之散物因名云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象○是禷是禡師祭也者是禷是禡詩大雅皇矣篇文也師祭也作者所以解詩也言用師出征之祭名也郭云師出征伐類於上帝禡於所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之地是也言類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之春官肆師注云類禮依郊祀而為之是用尚書說為義也禡之所祭其神不明肆師云凡四時之大田獵祭表貉則為位注云貉師祭也於立表處為師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝又甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春云貉兵祭也田以講武治兵故有兵祭習兵之禮故貉祭禱氣勢之十百而多獲由此二注言之則為祭造兵為軍法者為表以祭之禡周禮作貉貉又或為貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍○既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇文也馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先為之禱其祖禱禱獲也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先知伯是祭馬祖者為馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是長也鄭注周禮云馬祖天駟房也彼注云龍為天馬故房四星謂之天駟馬國之大用王者重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟上文云天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神為災害馬者既四時各有所為祭之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之○禘大祭也者經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于太廟謂宗廟之祭也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此比餘處為大祭總得稱禘宗廟謂之禘者禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言使典禮審諦也郭云五年一大祭者出禮緯文知非祭天之禘者以此文下云繹又祭也為宗廟之祭知此亦宗廟之祭也○繹又祭也者又復也繹復祭之名也郭云祭之明日尋繹復祭公羊傳云繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之為繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主為賓事此尸但天子諸侯禮大異日為之別為立名謂之為繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日為之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭之名賓尸是其祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名肜夏名復胙郭云春秋經曰壬午猶繹者宣八年經文也又云書曰高宗肜日商書篇也孫炎云肜日相尋不絕之意也曰復胙者郭云未見義所出以夏之典訓無言復胙名者是未見義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云胙是祭肉也以祭之旦日復陳其祭肉以賓尸也未知然不祭名者以題上事也

○春獵為蒐搜索取不任者○蒐音搜

夏獵為苗為苗稼除害

秋獵為獮順殺氣也○獮息淺切

冬獵為狩得獸取之無所擇○狩羊又反

宵田為獠管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵為獠○音遼或曰即今夜獵載鑪照也

火田為狩放火燒草獵亦為狩

乃立冢土戎醜攸行冢土大社戎醜大衆

起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜有事祭也周官所謂宜乎社

振旅闐闐振旅整衆闐闐羣行聲○闐音田

出為治兵尚威武也幼賤在前貴勇力

入為振旅反尊卑也尊老在前復常儀也

講武

【疏】春獵至講武○釋曰此說田獵習武之事也云春獵為蒐夏獵為苗秋獵為獮冬獵為狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗為苗稼除害獮順殺氣也狩得獸取之無所擇隱五年左傳文與此同杜注云蒐索擇取不孕者苗為苗除害也獮殺也以殺為名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其名亦與此同鄭玄解苗田與此小異言擇取不孕任者若治苗去不秀實者孫炎亦然桓四年公羊傳曰春曰苗秋曰蒐冬曰狩三名既與禮異又復夏時不田穀梁傳曰四時之田皆為宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲辨妄生左丘明親受聖師爾雅者或云子夏所作故二者與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文為之其說曰王者諸侯所以田獵何為苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田總名為田何為田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而為之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能擇取不孕夏獵所取無多不能為苗除害為因時異而變文耳謂之獵者蔡邕月令章句云獵者捷取之名也○宵田為獠者宵夜也夜獵名獠郭云管子曰獠獵畢弋者案管子四稱篇管仲對桓公曰昔者無道之君誅其良臣敖其婦女獠獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦呼獵為獠者以時驗而言也或曰即今夜獵載鑪照也者亦得為一義故復引之○火田為狩者郭云放火燒草獵亦為狩言與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云放火燒草守其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時蟄者畢矣可以羅罔圍取禽也今俗放火張羅其遺教禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也○乃立冢土戎醜攸行者此詩大雅緜篇文也郭云冢土大社戎醜大衆郊特牲云社所以神地之道也禮運云命降於社之謂殺地是社為土之神也冢詁為大土為社故知冢土大社也釋詁云戎大也醜衆也故云戎醜大衆也○起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者此作者既引詩文於上然後為此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以與動其大衆必先有祭祀於此社而後出行其祭之名謂之為宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵為大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆是祭事故謂祭為有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜王制云天子將出宜乎社是也郭云周官所謂宜乎社者春官大祝職云出師宜于社造于祖是也○振旅闐闐者此詩小雅采芑篇文也鄭箋云至戰止將歸又振旅伐鼓闐闐然振猶止也旅衆也郭云振旅整衆闐闐羣行聲也出為治兵尚威武也入為振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戎是大事又三年一教隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也征伐之時出軍至對陳用治兵禮戰止至還歸用振旅法名異而禮同也以此出當用之故以脩治兵事為名入則休息故以整衆為名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以治兵為祠兵其禮治兵則幼賤在前振旅則尊老在前郭云幼賤在前貴勇力也尊老在前復常儀也講武者題上事也言皆所以講習武事也

○素錦綢杠以白地錦韜旗之竿○杠音江

纁帛縿纁帛絳也縿衆旒所著○纁音勳縿音衫

素陞龍于縿畫白龍於縿令上向

練旒九練絳練也

飾以組用纂組旒之邊

維以縷用朱縷維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之大常是也

緇廣充幅長尋曰旐帛全幅長八尺○廣上曠長直亮

○繼旐曰旆帛續旐末為燕尾者義見詩○旐音兆

注旄首曰旌載旄於竿頭如今之幢亦有旒

有鈴曰旂縣鈴於竿頭畫交龍於旒

錯革鳥曰旟此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶○旟餘

因章曰旃以帛練為旒因其文章不復畫之周禮云通帛為旃

旌旂

【疏】素錦至旌旂○釋曰此別旌旂之異名也素錦綢杠者自此至維以縷說旂之制也綢韜也杠竿也先以白地錦韜旗之竿又禮記所謂綢練設旐夏也則以纁帛著於素錦縿縿即衆旒所著者陞上也又畫白龍於縿令上向又練絳帛為旒九以著於縿飾旒之邊用綦組維持其旒使不曳地以朱縷詩鄘風云素絲紕之鄭箋云素絲者以為縷以縫紕旌旗之旒縿

或以維持之是也郭云周禮曰六人維王之大常者夏官節服氏職文後鄭注云維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之是也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹士三斿至肩○緇廣充幅長尋曰旐者緇黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名旐又以帛繼旐末爲燕尾者名旆郭云義見詩者小雅六月云白旆央央是也○注旄首曰旌者李巡曰旄牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒縿郭云載旄於竿頭如今之幢亦有旒如是則竿之首有旄有羽也故周禮序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲緌後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采其職注云緌以旄牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於竿首者也○有鈴曰旂者郭云縣鈴於竿頭畫交龍於旂司常云交龍爲旂又曰諸侯建旂然則旂者畫二龍於上一升一降相交又縣鈴於竿是諸侯之所建也詩小雅云旂旐央央是也○錯革鳥曰旟者孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也鄭志荅張逸亦云畫急疾之鳥隼以司常云鳥隼爲旟詩小雅云織文鳥章也郭云此謂合剝鳥皮毛置之竿頭者意與孫鄭少異云卽禮記云載鴻及鳴鳶者字曲禮云前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也○因章曰旃者孫炎曰因其繒色以爲旗章不畫之是也司常云通帛爲旜鄭注云通帛謂大赤從周正色無飾郭云以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲旜者以因其文章與周禮通用絳帛隨義立名其實一也故引爲證○旌旂者九旗之名雖異旌旂爲之總稱故以此題之案祭名講武旌旂俱非天類而亦在此者以皆王者大事又祭名則天曰燔柴講武則類於上帝旌旂則日月爲常他篇不可攝故繫之釋天也

爾雅疏卷第六

爾雅注疏卷六校勘記　　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第六注疏本仍卷第五

釋天第八

天之言鎮也注疏本鎮改顯非按此猶說文云天顛也鎮與顛皆真聲下言居高理下爲人經紀並鎮守之義

三曰宣夜舊說云注疏本舊誤昔脫云

昕讀爲軒注疏本爲改曰

但指諸星運轉閩本監本毛本星下有之元本星字複

即以一日之行而爲一度注疏本以誤日

地下萬五千里浦鏜云萬上脫遊

地之下畔與天中平注疏本脫平

但渾天之體注疏本渾誤混

南極去北極元本去誤星閩本監本毛本改至

則一百八十一度餘注疏本同按八十一當作八十二

去南極九十一度餘注疏本脫餘

天旁日四表之中注疏本日改行非

地亦升降於天之中注疏本脫之

至春末復正元本同閩本剜改作春季監本毛本承之

冬季復正元本同閩本冬上剜擠至字監本毛本排入

萬世不失九道謀注疏本世改里非

立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里立夏星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里元本先立春次夏至春分立夏閩本監本毛本先立春次立夏春分夏至下文相去三萬里監本毛本同元本閩本三誤二按此舉春夏以該秋冬言四遊之極以明日與星辰相去之遠也立春春分立夏夏至以四時之敘言之注疏本倒錯不可讀

秋冬放此可知注疏本放改倣

冬至日在斗則晝極短元本斗誤升閩本剜擠作日在牽牛監本毛本作斗牛又注疏本晝作日

又於日與日相會注疏本又作及

但月是陰精元本但月誤餘此閩本因剜擠爲餘倣此月陰精監本毛本遂排入

辟九注疏本辟改壁非

不更煩說注疏本不更倒

既無正文可馮元本同閩本監本毛本馮改憑

言氣皓旰注疏本同單疏本雪牕本作皓旰釋文皓本亦作昊光明也日出也按此經作昊注作皓爲經注異文之證注仍作昊非說文皓日出皃从日告聲暤暤旰也从日皋聲皓暤蓋通今本從白訛

在上臨下而已單疏本雪牕本同注疏本在上下衍而字

古詩人質元本監本同閩本詩剜改時毛本承之

昊大貌注疏本大誤天下其氣昊大同

故異義天號注疏本天改同

蒼天蒼天元本同閩本監本毛本改作悠悠蒼天

而又從歐陽之說注疏本脫之

是四時天之名也注疏本脫天

歲時者何注疏本脫者

四氣和謂之玉燭唐石經單疏本雪牕本同注疏本作四時非按邢疏引尸子云四氣和爲正光此之謂玉燭此經無爲正光故直言謂之玉燭

夏爲長贏唐石經單疏本雪牕本注疏本同釋文贏本或作嬴盧文弨刊本作本或作嬴石經考文提要作夏爲長嬴云從釋文

尸子皆以爲太平祥風單疏本注疏本同雪牕本太作大釋文大平音泰或作太

四時和爲通正謂之景風唐石經單疏本雪牕本同文選新刻漏銘注引作四氣和爲通正按此猶上文四氣和謂之玉燭也論衡是應篇引爾雅曰四氣和爲景星景風作景星無爲通正三字邢疏引尸子則云四氣和爲通正此之謂永風又尸子論衡文選注白帖卷一皆作四氣與上同唐石經上作四氣此作四時蓋非論衡引爾雅作景星尸子作永風永景聲相近

甘雨時降唐石經雪牕本同論衡是應篇曰爾雅言甘露時降則今本作甘雨非

水泉味甘如醴也此本下接云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆大平之吉祥也二十三字次接○注此亦至祥風○釋曰云此亦四時之別號者云云蓋先釋經文都畢然後釋注也注疏本以上二十三字移配題下失其次矣

云尸子皆以爲太平祥風者元本同閩本監本毛本云改注

四氣和爲正光元本作四氣和正光照和下脫爲照字係剜擠閩本始排入監本毛本作四時和正光照更非按尸子作正光與上

青陽朱明白藏元英韻元板困學記聞所引與此同

其雨時降元本同閩本監本毛本其作甘此據爾雅改尸子也尸子此云其雨時降萬物以嘉下云其風春爲發生夏爲長嬴是其風其雨對文之證

穀不熟爲饑唐石經單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本饑改飢下仍饑爲荐注及疏同釋文饑本或作飢

詩小雅云注疏本脫詩

襄十四年穀梁傳浦鏜云二十四年

一穀不升謂之嗛注疏本嗛作歉此與穀梁傳同

四穀不升謂之康注疏本康改荒此與穀梁傳同

相因而饑謂連歲不熟也元本監本作饑飢也連歲不熟爲荐饑閩本毛本作飢饑也連歲不熟爲荐饑皆係臆改

晉荐饑是也此本下接云災者亦題上事也下皆做此次接注左傳曰今又荐饑○釋曰此晉語文也云云注疏本移云災者十二字分配題下失其次

太歲在甲曰閼逢單疏本雪牕本注疏本同唐石經太字一點後人增添釋文大歲音泰下放此錢大昕云古法太陰與太歲不同淮南天文太陰在寅歲名曰攝提格云云史記曆書索隱引爾雅云歲在甲曰焉逢寅曰攝提格無太字當是古本東漢術家不求太陰誤仞太陰爲太歲故漢書天文志有太歲在寅曰攝提格之文太史公書但云攝提格歲陰左行在寅初不云太歲也按天官書索隱引李巡注爾雅歲在寅爲攝提格無太字又漢書律曆志上復得閼逢攝提格之歲孟康注云歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格然則天文志太歲之太當亦後人增加耳

在戊曰著雍唐石經雪牕本同單疏本亦作著雍釋文著本或作祝雝字又作雍本或作黎按史記曆書作祝犂

在壬曰元黓唐石經閩本監本毛本同釋文亦作黓此本及雪牕本元本作默誤從戈今訂正

在未曰協洽雪牕本元本閩本監本同釋文協音叶唐石經單疏本毛本作協洽按字當從十

季穀熟也正德本同閩本監本毛本季作年非

卜年七百閩本同正德本監本毛本卜誤十

在丙曰修唐石經雪牕本注疏本同釋文修本亦作脩按單疏本云三月得丙則曰脩病

正月爲陬唐石經雪牕本同釋文陬側留子侯二反隅也又子瑜反史記曆書月名畢聚索隱音娵周禮注作娵釋文娵劉沈並子須反按陬娵聚皆取聲

三月爲寎唐石經雪牕本同單疏本亦作寎元本疏中作窉釋文寎本或作窉字同按廣韻三十八梗窉爾雅云三月爲窉本亦作寎四十三映寎驚病玉篇穴部窉筆永切穴也疒部無寎字是此經舊作窉也

十二月爲涂唐石經雪牕本同釋文涂音徒周禮硩蔟氏注云月謂從娵至荼按涂荼皆余聲

離騷至孟陬之之疑當作兮

屈原之所作也注疏本脫之字

仕懷王注疏本仕改事

高陽之苗裔兮舊本同閩本高陽上剜擠帝字監本毛本排入

言己生得陰陽之正中是舊本同閩本監本毛本是改者

引之以證正月爲陬之義注疏本證改証

十月純坤用事閩本監本毛本坤改陰舊本陰誤陽

其實陰陽常有注疏本常有倒

四月秀葽注疏本秀改莠

南風謂之凱風唐石經雪牕本同釋文颽又作凱

詩云泰風有隧雪牕本注疏本云作曰此非

焚輪謂之穨唐石經雪牕本同單疏本注疏本穨作頹釋文棼本或作焚穨本或作穨隤同○按頹俗字也

詩云終風且暴注疏本同雪牕本云作曰

天氣下地不應曰雺唐石經單疏本雪牕本同釋文雺或作霧字同亡公亡侯二反文選甘泉賦霧集而蒙合兮李善注爾雅曰天氣下地不應曰霧霧與蒙同按說文天氣下地不應曰霚霚晦也霚地氣發天不應雺籀文省五經文字云霚雺霧三同並莫侯反上說文中籀文下經典相承隸變並見爾雅義與說文同與爾雅正相反孫同元云蓋今本說文互誤玉篇云霚同雺天氣下地不應也雺從矛聲與蒙聲相近洪範曰蒙史記宋世家作曰霧索隱曰霧音蒙鄭注尚書云雺聲近蒙釋名釋天云霧冒也氣蒙亂覆冒物也郭景純云言蒙昧皆以蒙訓霧指天氣下地不應言之

地氣發天不應曰霧霧謂之晦唐石經單疏本雪牕本同釋文霧亡弄反又亡付反字林作霧音同本亦作霧五經文字霧莫弄反爾雅釋文並作霧惠棟云二霧字皆當作霧按釋文當正作霧云本亦作霧孫同元云字林作霧霧即霧之省文玉篇云霧霧武付切地氣發天不應也據文選注引上文作霧則此必不作霧可知

江東呼雩音芋雪牕本同注疏本删下二字按釋文云雩今借爲芋音于付反本注云然也

蜺爲挈貳唐石經單疏本雪牕本同釋文蜺五兮反本或作蜺漢書同

疾雷爲霆霓唐石經單疏本雪牕本同經義雜記曰霆與霓二物不當併稱郭注無霓字考初學記一白氏六帖二引作疾雷謂之霆文選注一北堂書鈔一百五十二事類賦三引作疾雷爲霆可證霆下本無霓字蓋因下句雨霓爲霄雪霓與霓形相近遂誤衍矣

雷之急激者雪牕本元本同釋文激古歷反單疏本監本毛本激誤擊閩本激字空闕

雨霓爲霄雪唐石經單疏本雪牕本同說文霄雨霓爲霄从雨肖聲齊語也五經文字霄雨霓爲霄見爾雅按霓爲水雪雜下是不得偏舉雪也

古本爾雅蓋無雪字

先集維霓 雪牕本舊本閩本監本同毛本霓作霰蓋據毛詩改釋文霓本或作霰霹同詩釋文云霰字亦作霓五經文字霰霓二同上見詩下見爾雅按說文霰稷雪也从雨散聲霓霰或从見是霓霰同字郭氏所據詩蓋本作霓

霓水雪雜下者 單疏本雪牕本同注疏本水作冰非按詩信南山正義引李巡注云水雪俱下禮記月令注云水雪雜下劉熙釋名云水雪相摶

故謂之消雪 雪牕本同邢疏云霄即消也注疏本作謂之霄雪一脫一誤按此經作霄注作消釋文霄音消本亦作消蓋援注改經未審經注異文之致自陸氏作釋文時已然矣

暴雨謂之涷 唐石經雪牕本注疏本同五經文字水部涷見爾雅廣韻一送涷瀑雨又水名涷冰涷皆又音東按釋文作涷都貢反單疏本惟經中字作涷疏云暴雨一名涷引郭注兩涷雨字及引九歌大司命涷雨字皆從冫文選思元賦注引經暴雨謂之凍雨及注雨凍雨字皆作凍考說文有凍無涷今人呼夏月暴雨為冷雨涷雨猶冷雨也當從釋文張參隸此字於水部蓋非

今江東呼夏月暴雨為涷雨 雪牕本注疏本同單疏本涷作凍文選思元賦注引作今江東人呼夏月暴雨為凍雨按人字當有下注云今南陽人呼雨止為霽可證

使涷雨兮灑塵是也涷音東西之東 雪牕本同注疏本刪下六字作細字音切釋文云涷郭音東本此

雨自三日已上為霖 單疏本注疏本同釋文及雪牕本作以上按左傳作以上

濟謂之霽 唐石經單疏本雪牕本同釋文濟霽皆有音錢大昕云洪範曰雨曰霽史記宋世家作濟則濟霽本一字說文霎字注云霽謂之霎此經霽當為霎字之誤

今南陽人呼雨止為霽音薺 雪牕本同注疏本刪下二字文選高唐賦注引作音濟蓋音霽為濟也

○南風謂之凱風者 此本每節首空一字元本同舊本每節加○閩本監本毛本每節增一一字下準此

南風長養萬物萬物喜樂 注疏本脫一萬物

亦用李說 注疏本用誤同

火而有大風者為庉 注疏本脫火

詩云零雨其濛 注疏本脫云濛改蒙非此本鄭氏尚書注書正義引鄭注作濛

地氣不應而蒙闇也 注疏本脫而

○地氣發天不應曰霧 注疏本發下衍而

陰之專氣為雹 元本閩本監本同毛本為誤謂

感陽之氣在雨水則溫暖 元本閩本監本同毛本暖改煖

因水而為霰 注疏本霰誤雹

書云曰霽云風雨者題上事也 注疏本刪下云字移風雨者七字於題下

析木謂之津 唐石經單疏本雪牕本同邢疏云析木之津者箕斗之次名也經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云即漢津也誤矣據此知邢疏本無謂字今有者係後人據定本增加按春秋昭八年正義引孫炎注爾雅云析木之津箕斗之閒漢津也無謂字

牽牛斗者 單疏本雪牕本同按依經當作斗牽牛者否則作牛斗者邢疏云星紀斗牛之次也

北方色黑枵之言耗 單疏本耗作秏雪牕本注疏本色黑作黑色非秏誤耗釋文亦作秏按廣韻秏減也亦稻屬俗作耗

作宮室皆以營室中為正 單疏本雪牕本同注疏本營室下衍之

娵觜之口 唐石經雪牕本注疏本同釋文亦作娵訾單疏本及元本疏引經作娵訾之口按左傳襄三十年作娵訾之口十二辰之次字作訾與二十八宿之觜不同釋文及唐石經作觜蓋用假借字

營室東壁也 閩本監本毛本同唐石經單疏本壁作壁釋文辟本又作壁雪牕本元本誤璧

濁謂之畢 唐石經單疏本雪牕本同詩漸漸之石毛傳畢噣也詩序盧令注畢噣也正義曰釋天云噣謂之畢引李巡孫炎郭氏注皆作噣釋文前後皆云噣本亦作濁則此經舊從口為正也

或呼為濁因星形以名 單疏本雪牕本同詩盧令正義引作或呼為噣因星形以名之按之字當有

咮朱鳥之口 單疏本雪牕本同注疏本口誤名

何鼓謂之牽牛 單疏本雪牕本注疏本同石經考文提要引至善堂九經本亦作何惠棟云何本石經補字改作河按唐石經元刻作何後刮磨作河釋文何郭胡可反小爾雅云任也說文云檐也注以何為荷訓作檐是郭本不作河考史記漢書作河鼓詩正義引李巡孫炎注同蓋爾雅本作河郭氏私定為何唐石經用郭注本改為河則非

檐者荷也 單疏本雪牕本毛本同釋文云何注作荷字音同此經注異文之明證元本閩本監本荷乃作何非思元賦注引作檐者荷也又單疏本檐字上從木此從手非釋文檐丁甘反字林云負也字從木詩元鳥箋云謂當擔負天之多福葉鈔釋文擔作檐是舊作木旁字今訂正

彗星為欃槍 雪牕本注疏本同唐石經五經文字云欃槍見爾雅單疏本作欃釋文篲本今作彗按說文篲彗或从竹

言其形孛孛似埽彗 單疏本同釋文亦作埽雪牕本注疏本作埽俗字按釋文音經篲恤遂反又似醉似銳二反音注彗似銳反又音遂蓋經用古字作篲注用今字作彗

奔星為彴約 單疏本雪牕本注疏本同唐石經闕段玉裁云彴釋文誤從彳今依玉篇佩觽正之按廣韻十八藥彴彴約流星開元占經卷七十一引此注曰彴約流星別名也字皆從亻

壽星至星名○釋曰 注疏本刪

九州諸國之封域 浦鏜云諸國下脫中字按今本周禮注有中字者衍也鏜從此所引

釋六藝所載者　注疏本蓺作藝

○壽星角亢也者　此節注疏本誤連上文未分節

析木之津者　注疏本脫者

箕斗之次名也孫炎曰　閩本監本毛本孫炎曰上增一一字元本空一格皆誤分節

東方成龍形　元本同閩本監本毛本方誤南

尾箕在蒼龍之末　注疏本蒼改倉

日在析木之津皆是也　注疏本皆誤者

北方色黑枵之言秏秏亦虛意　注疏本色黑倒脫一秏字秏作耗非

各以意耳　浦鏜云意下脫言

謂玄枵也虛也　注疏本脫謂

娵訾之歎則口開方　監本同元本閩本毛本歎誤次詩定之方中正義誤鄭許宗彥云室壁四星相連其方如口故曰娵訾之

口娵訾與壁咨聲相近故娵訾之歎則口開方也

案襄三十年左傳曰　注疏本曰作云

畢所以掩兔也　注疏本脫也

吾聞之宋災　注疏本災改灾

左右左右將　元本同閩本剜擠作左左星右右將監本毛本作左左星右右將蓋依漢書改

今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓　元本同閩本監本毛本荊楚倒

今曰明星　注疏本同盧文弨曰天官書索隱引孫炎注作命曰明星命曰太白今字誤下同

東有啓明　元本閩本同監本毛本啓改启

西有長庚長庚不知是何星也或以星出在東西而異名　注疏本脫一長庚及星出二字

甘氏不出三月迺生天欃　元本閩本同監本毛本及漢書作天槍蓋誤

甘氏不出三月迺生天欃　監本毛本及漢書同元本閩本作天槍蓋此誤

公羊傳曰　注疏本脫曰

○奔星爲彴約者　元本同閩本監本毛本誤連上文不分節

一名彴約星名題上事也　注疏本移下六字配題下

冬祭曰蒸　唐石經單疏本雪牕本同釋文亦作蒸五經文字卄部云蒸爾雅以爲祭名其經典祭烝多去草以此爲薪蒸

既祭埋藏之　雪牕本注疏本同按此經作薶注作埋

祭山曰庪縣　唐石經單疏本注疏本同釋文縣音元注同五經文字云庪縣見爾雅藝文類聚引此經縣字皆作懸案縣懸正俗字

是禷是禡　唐石經單疏本雪牕本同釋文禷音類經典作類五經文字云禷師祭名五經及釋文皆作類唯爾雅從示按說文作禷以事類祭天神从示類聲與此經字同

類於上帝　單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本於改于按此經作禷注作類爲異文之證

商曰肜　雪牕本注疏本同釋文肜余終反唐石經肜作彤五經文字舟部肜音融按說文舟部肜舩行也从舟彡聲丑林切玉篇肜余弓切爾雅云肜祭也又丑林切舟行也詩書正義引孫炎注云肜者相尋不絕之意相尋不絕與舩行義合古人詁訓每取聲相近者肜與尋同在二十一侵彡聲以丑林切爲正余終反乃其轉音古冬韻字與侵韻最相近也或以此祭名字當從肉音融者誤

夏曰復胙　唐石經雪牕本注疏本同釋文胙才各反本又作祚亦作胙同才故反祚福也胙祭肉也於義並同按此說非也復胙者復胙日之祭也上文繹又祭也孫郭注並云祭之明日尋繹復祭可證周曰繹商曰肜皆又祭之義此與肜字從肉之誤說正同當從陸本訂正

自殷以上　注疏本脫自

若然詩小雅云　注疏本同此本若誤者今訂正

○祭天曰燔柴者　注疏本誤連上文不分節此本脫曰字今補

鄭注云禋之言煙　注疏本脫注

瘞埋於泰折　元本同閩本監本毛本折改折

因名祭地曰瘞薶　注疏本薶改埋

以貍沈祭山林川澤　元本同閩本監本毛本貍改薶下及鄭注同

其祠祀毛太牢之具　元本同閩本祀改禮監本毛本承之

順其性之含藏是也　元本閩本監本同毛本含改舍

郭云布散祭於地　注疏本脫祭

是禷是禡師祭也者是禷是禡　注疏本禷改類

類於上帝禡於所征之地者　元本同毛本於改于閩本監本上于下於

凡四時之大田獵　注疏本脫大

故有兵祭　浦鏜云下脫鄭曰二字

○既伯既禱馬祭也者　注疏本誤連上節

重物愼微　元本脫微閩本剜補監本毛本排入

釋六蓺所載者 注疏本蓺作藝

○壽星角亢也者 此節注疏本誤連上文未分節

析木之津者 注疏本脫者

箕斗之次名也孫炎曰 閩本監本毛本孫炎曰上增一一字元本空一格皆誤分節

東方成龍形 元本同閩本監本毛本方誤南

尾箕在蒼龍之末 注疏本蒼改倉

日在析木之津皆是也 注疏本皆誤者

北方色黑枵之言秏秏亦虛意 注疏本色黑倒脫一秏字秏作耗非

各以意耳 浦鏜云意下脫言

謂玄枵也虛也 注疏本脫謂

娵訾之歎則口開方 監本同元本閩本毛本歎誤次詩定之方中正義誤鄭許宗彥云室壁四星相連其方如口故曰娵訾之

口娵訾與蹉咨聲相近故娵訾之歎則口開方也

案襄三十年左傳曰 注疏本曰作云

畢所以掩兔也 注疏本脫也

吾聞之宋災 注疏本災改灾

左右左右將 元本同閩本剜擠作左左星右右將監本毛本作左左星右右將蓋依漢書改

今荊楚人呼牽牛星為檐鼓 元本同閩本監本毛本荊楚倒

今曰明星 注疏本同盧文弨曰天官書索隱引孫炎注作命曰明星命曰太白今字誤下同

東有啓明 元本閩本同監本毛本啓改启

西有長庚長庚不知是何星也或以星出在東西而異名 注疏本脫一長庚及星出二字

甘氏不出三月迺生天欃 元本閩本同監本毛本及漢書作天槍蓋誤

甘氏不出三月迺生天欃 監本毛本及漢書同元本閩本作天槍蓋此誤

公羊傳曰 注疏本脫曰

○奔星為彴約者 元本同閩本監本毛本誤連上文不分節

一名彴約星名題上事也 注疏本移下六字配題下

冬祭曰蒸 唐石經單疏本雪牕本同釋文亦作蒸五經文字廾部云蒸爾雅以為祭名其經典祭烝多去草以此為薪蒸

既祭埋藏之 雪牕本注疏本同按此經作薶注作埋

祭山曰庪縣 唐石經單疏本注疏本同釋文縣音元注同五經文字云庪縣見爾雅藝文類聚引此經縣字皆作懸案縣懸正俗字

是禷是禡 唐石經單疏本雪牕本同釋文禷音類經典作類五經文字云禷師祭名五經及釋文皆作類唯爾雅從示按說文禷以事類祭天神从

示類聲與此經字同

類於上帝 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本於改于按此經作禷注作類為異文之證

商曰肜 雪牕本注疏本同釋文肜余終反唐石經肜作彤五經文字舟部肜音融按說文舟部舩行也从舟彡聲丑林切玉篇肜余弓切爾雅云祭

也又丑林切舟行也詩書正義引孫炎注云肜者相尋不絕之意相尋不絕與舩行義合古人詁訓每取聲相近者肜與尋同在二十一侵彡聲以丑林切為

正余終反乃其轉音古冬韻字與侵韻最相近也或以此祭名字當從肉音融者誤

夏曰復胙 唐石經雪牕本注疏本同釋文胙才各反本又作祚亦作胙同才故反祚福也胙祭肉也於義並同按此說非也復者復昨日之祭也

上文繹又祭也孫郭注並云祭之明日尋繹復祭可證周曰繹商曰肜皆又祭之義此繹與肜字從肉之謬說正同當從陸本訂正

自殷以上 注疏本脫自

若然詩小雅云 注疏本同此本若誤者今訂正

○祭天曰燔柴者 注疏本誤連上文不分節此本脫曰字今補

鄭注云禋之言煙 注疏本脫注

瘞埋於泰折 元本同閩本監本毛本折改圻

因名祭地曰瘞薶 注疏本薶改埋

以貍沈祭山林川澤 元本同閩本監本毛本貍改薶下及鄭注同

其祠祀毛太牢之具 元本同閩本祀改禮監本毛本承之

順其性之含藏是也 元本閩本監本同毛本含改舍

郭云布散祭於地 注疏本脫祭

是禷是禡師祭也者是禷是禡 注疏本禷改類

類於上帝禡於所征之地者 元本同毛本於改于閩本監本上于下於

凡四時之大田獵 注疏本脫大

故有兵祭 浦鏜云下脫鄭曰二字

○既伯既禱馬祭也者 注疏本誤連上節

重物慎微 元本脫微閩本剜補監本毛本排入

馬祖天駟上文云天駟 注疏本脫下五字

○禘大祭也者 注疏本誤連上節

及春秋禘于太廟謂宗廟之祭也 元本同毛本于改於宗廟改太廟閩本監本作于

謂祭昊天於圜丘也 元本同閩本監本毛本圜改圓

總得稱禘 元本稱誤稷閩本監本毛本改謂

亦言使典禮審諦也 注疏本脫審

出禮緯文 注疏本緯誤記

未知然不祭名者以題上事也 注疏本脫下八字不字元本同閩本監本毛本改否

管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠音遼或曰卽今夜獵載鑪照也 雪牕本同 單疏本無音遼二字釋文獠郭音遼或作燎畢本又作畢史記司馬相如傳索隱引此注云又音遼也詩伐檀正義引此注云獠猶燎也今之夜獵載鑪照者也江東亦呼獵爲獠管子曰獠獵畢弋按當如詩正義所引今本失其次注先以獠爲燎故卽申言之曰今之夜獵載鑪照者也者字當有釋文云獠或作燎本注爲說次引江東所呼及管子證之今本首引管子反以宵田爲餘義非

周官所謂宜乎社 單疏本雪牕本注疏本同按官或作禮

文與此同杜注云 元本與此誤蒐于閩本剜改與此同杜四字作蒐苗獮狩監本毛本承之

曲辨妄生 閩本剜改辨爲辯監本毛本承之元本作曲說妄言當由臆改

漢代古學不行明帝集諸學士 監本毛本同元本漢作歷脫明閩本剜補

雖名通義義不通也 元本同閩本監本毛本脫一義

敖其婦女 注疏本敖改淫按管子作敖

可以羅罔圍取禽也 閩本監本毛本罔改網元本實闕

作者既引詩文於上 監本毛本同元本閩本引改列

而後出行 元本脫行閩本監本毛本脫後

至戰止將歸又振旅 元本閩本監本同毛本旅誤振

羣行聲也 注疏本無也按也當作○下分節

賁勇力 注疏本下衍也按注本無

復常儀也講武者 注疏本以講武者以下十六字分配題下

以白地錦韜旗之竿 雪牕本注疏本同邢疏云又以白地錦韜旂之竿下題旌旂釋文云本又作旗是旂旗字兩見按此經作綢注作韜釋文綢韜字兩列皆音他刀反爲經注異文之明證

練絳練 雪牕本注疏本下有也

六人維王之大常是也 雪牕本注疏本同單疏本太作大

纚旒曰旆 雪牕本注疏本同釋文唐石經單疏本旆作斾五經文字云斾從市市音普末反或從巾者訛

畫蛟龍於旒 注疏本同誤也單疏本蛟作交詩載見正義公羊宣十二年疏皆引作交龍當據以訂正雪牕本作如畫交龍於旒如衍字或云當作加

此別旌旂之異名也 注疏本旂改旗

維持其旒使不曳地以朱縷 注疏本移以朱縷三字於維持其旒上按此倒句法本注

素絲紕之 注疏本紕誤組

以縫紕旌旗之旒縿 注疏本旗改旂按爾雅言旌旂詩箋言旌旗淺人互易之

士三斿至肩○ 閩本監本毛本○改云正德本空一字是也

白旆央央是也 注疏本同按此當如公羊疏引孫炎注作帛旆英英

夏翟羽色 正德本閩本同監本毛本色誤名

畫交龍於旒 注疏本交誤蛟

以爲旗章 正德本閩本同監本毛本旗誤旂

通帛爲旜 注疏本旜改旃

謂大赤從周正色無飾 注疏本無改而

故引爲證○旌旂者 注疏本移旌旂者一節分配題下

九旗之名雖異 元本同閩本監本毛本九誤凡

旌旂爲之總稱 注疏本同此旂誤旗今訂正

爾雅注疏卷六校勘記

爾雅疏卷第七。

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋地第九【疏】釋地第九○釋曰案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也白虎通云地者易也言養萬物懷任交易變化含吐應節也釋名云地底也其體在底下載萬物也禮統云地施也諦也應變施化審諦不誤也此篇釋地之所載四方中國州府陵藪之異故曰釋地

兩河閒曰冀州。自東河至西河　河南曰豫州自南河至漢　河西曰雝州自西河至黑水○雝於用反　漢南曰荊州自漢南至衡山之陽　江南曰楊州。自江南至海　濟河閒曰兗州自河東至濟　濟東曰徐州自濟東至海○濟子禮切　燕曰幽州自易水至北狄　齊曰營州自岱東至海此蓋殷制　九州【疏】兩河至九州○釋曰此釋九州之名及其界域也○兩河閒曰冀州注自東河至西河○釋曰周禮職方氏云河內曰冀州禹貢也不說境界孔安國云此州帝都不說境界以餘州所至卽可知以其禹貢兗州云濟河自東河以東也豫州云荊河自南河以南也雍州云西河自西河以西也明東河之西西河之東南河之北是冀州之境也言東河西河南河者皆據帝都冀州而言也案禹貢導河自積石至龍門南流謂之西河至于華陰而東經底柱孟津過洛汭皆東流謂之南河至于大伾折而北流過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海謂之東河此惟云兩河者從可知李巡曰兩河閒其氣清厥性相近故曰冀冀近也○河南曰豫州注自南河至漢○釋曰職方與此同禹貢云荊河惟豫州孔安國云西南至荊山北距河水以其荊山在荊州漢水所經故文不同其實一也李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也○河西曰雝州注自西河至黑水○釋曰周禮正西曰雍禹貢云黑水西河惟雍州孔安國云西距黑水東據河○案酈元水經黑水出張掖雞山南流至燉煌過三危山南流入於南海然則雍州之境東據龍門之河西距此黑水也李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也兼得梁州之地西北之位陽所不及陰壅也○漢南曰荊州注自漢南至衡山之陽○釋曰周禮正南曰荊州禹貢荊及衡陽惟荊州孔安國云北據荊山南及衡山之陽言北據荊山則至漢水也李巡曰漢南其氣燥剛稟性彊梁故曰荊荊彊也釋名以爲取荊山之名荊警也南蠻數爲寇逆常警備也○江南曰楊州注自江南至海○釋曰周禮東南曰楊州禹貢淮海惟楊州孔安國云北據淮南距海然則楊州之境跨江北至淮此云江南者舉遠大而言也李巡曰江南其氣燥勁厥性輕揚太康地記云以楊州漸太陽位天氣奮揚履正含文故取名焉○濟河閒曰兗州注自河至濟○釋曰周禮河東曰兗州禹貢濟河惟兗州孔安國云東南據濟西北距河孔傳凡云據者謂跨之也距至也濟河之間相去路近兗州之境跨濟而過東南越濟水西北至東河也李巡云濟河間其氣專質厥性信謙故曰兗兗信也釋名以爲取兗水之義○濟東曰徐州注自濟東至海○釋曰禹貢海岱及淮惟徐州孔傳云東至海北至岱南及淮此云自濟東則是西至濟也李巡曰淮海閒其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也周禮合其地於青州○燕曰幽州注自易水至北狄○釋曰周禮東北曰幽州李巡曰燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也禹貢其地合於冀州地理志云涿郡故安縣閻鄉易水所出東至范陽入濡也從此易水至於北狄幽州之境也○齊曰營州注自岱東至海此蓋殷制○釋曰周禮正東曰青州禹貢海岱惟青州孔傳云東北據海西南距岱然則此營州則青州之地也博物志云營與青同海東有青丘齊有營丘豈是名乎太康地記云東方少陽其色青其氣清歲之首事之始故以青爲名焉云此蓋殷制者以此文上與禹貢不同下與周禮又異禹別九州有青徐梁而無幽幷營是夏制也周禮周公所作有青幽幷而無徐梁營是周制也此有徐幽營而無青梁幷疑是殷制也以無正文故云蓋也此上釋九州之名故題云九州也

○魯有大野今高平鉅野縣東北大澤是也【疏】魯有大野○釋曰此下至周有焦護釋十藪之名也禹貢徐州云大野旣豬地理志云大野澤在山陽鉅野縣北鉅野卽大野也由其旁有大澤故縣以鉅野爲名哀十四年左傳云西狩於大野以其澤在曲阜西故云西狩也郭云今高平鉅野縣東北者晉時鉅野屬高平郡故與志不同凡注言今者皆謂東晉時也　晉有大陸今鉅鹿北廣河澤是也【疏】晉有大陸注今鉅鹿北廣河澤是也○釋曰孫炎曰廣河猶大陸以地名言之近爲是也禹貢冀州云大陸旣作是也案定元年左傳晉魏獻子田於大陸焚焉還卒於甯杜預注嫌鉅鹿絕遠疑此田在汲郡吳澤甯今脩武縣近吳澤許此二澤相去甚遠亦得言大陸者以其廣平曰陸但廣而平者則名大陸故異所而同名也澤雖卑下旁帶廣平之地故統名焉　秦有楊陓。今在扶風汧縣西○陓於于反【疏】秦有楊陓注今在扶風汧縣西○釋曰周禮雍州云其澤藪曰陽陓鄭注云所在未聞又雍州云其澤藪曰弦蒲鄭注云在汧案地理志汧吳山在西古文以爲汧山北有蒲谷鄉弦中谷雍州藪今注亦云在汧然則周禮弦蒲卽此楊陓也　宋有孟諸今在梁國睢陽縣東北【疏】宋有孟諸注今在梁國睢陽縣東北○釋曰周禮青州其澤藪曰望諸鄭注云望諸明都也在睢陽禹貢豫州云導荷澤被孟豬左傳亦作孟諸文不同者聲轉字異正是一地也　楚有雲夢今南郡華容縣東南巴丘湖是也【疏】楚有雲夢注今南至湖是也○釋曰周禮荊州云其澤藪曰雲瞢鄭注云雲瞢在華容禹貢云雲土夢作乂昭三年左傳楚子與鄭伯田于江南之夢又定四年楚子涉睢濟江入于雲中杜預云南郡枝江縣西有雲夢城江夏安陸縣東南亦有夢城或曰南郡華容縣東南有巴丘湖江南之夢也雲夢一澤而每處有名者司馬相如子虛賦云雲夢者方九百里則此澤跨江南北亦得單稱雲單稱夢瞢卽夢也　吳越之閒有具區今吳縣南太湖卽震澤是也【疏】吳越之閒注今吳至澤是也○釋曰周禮楊州云其澤藪曰具區鄭注云在吳南地理志云會稽吳縣故周泰伯所封國也具區在西古文以爲震澤禹貢楊州云三江旣入震澤底定是也　齊有海隅海濱廣斥【疏】齊有海隅注海濱廣斥○釋曰此營州藪也云海濱廣斥禹貢文也孔傳云濱涯也言復其斥鹵案說文云鹵鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵海畔迥闊地皆斥鹵故云廣斥也　燕有昭余祁今太原鄔陵縣北九澤是也【疏】燕有昭余祁注今太至澤是也○釋曰周禮幷州其澤藪曰昭餘祁鄭注云在鄔地理志云鄔九澤在北是爲昭余祁幷州藪是也　鄭有圃田今滎陽中牟縣西圃田澤是也【疏】鄭有圃田注今滎陽至田澤是也○釋曰周禮豫州云其澤藪曰圃田鄭注云在中牟地理志云中牟圃田澤在西豫州藪僖三十三年左傳云鄭之有原圃猶秦之有具圃也又詩車攻云東有甫草鄭玄以爲甫田之草皆謂此也　周有焦護。今扶風池陽縣瓠中是也【疏】周有焦護注今扶風至中是也○釋曰孫炎云周岐周也詩六月云玁狁匪茹整居焦穫是也時人謂之瓠中也　十藪。【疏】十藪○釋曰此題上事也說文云大澤也風俗通云藪厚也有草木魚鼈所以厚養人也

○東陵阠　南陵息慎　西陵威夷　中陵朱滕。　北陵西隃鴈門是也卽鴈門山也○阠音信【疏】東陵至是也○釋曰此五方之陵名也其義及所在未詳云鴈門是也者此指解北陵也卽鴈門山是也　陵莫大於加陵今所在未聞【疏】陵莫大於加陵○釋曰莫無也陵大阜也言陵無大於加陵者謂加陵最大也今所在未聞　梁莫大於溴梁。溴水名梁隄也○溴古闃切【疏】梁莫大於溴梁注溴水名梁隄也釋曰釋宮云隄謂之梁詩傳云石絕水曰梁然則以土石爲隄障絕水者名梁雖所在皆有而無大於溴水之旁者杜預云溴水出河內軹縣東南至溫入河春秋襄十六年公會晉侯以下于溴梁是也　墳莫大於河墳【疏】墳莫大於河墳○釋曰墳大防亦謂隄雖水所皆有而河墳最大也　八陵【疏】八陵○釋曰此亦題上事也大阜曰陵溴梁河墳雖非大阜以其絕大若陵故通謂之八陵也

○東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉醫無閭山名今在遼東珣

玗琪玉屬珣筍玗于○東南之美者有會稽之竹箭焉會稽山名今在山陰縣南竹箭篠也○會古外反稽古兮反南方之美者有梁山之犀象焉犀牛皮角象牙骨西南之美者有華山之金石焉黃金礝石之屬西方之美者有霍山之多珠玉焉霍山今在平陽永安縣東北珠如今雜珠而精好西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉璆琳美玉名琅玕狀似珠也山海經曰崐崘山有琅玕樹○崘路昆切虛音墟北方之美者有幽都之筋角焉幽都山名謂多野牛筋角東北之美者有斥山之文皮焉虎豹之屬皮有縟綵者○斥音尺中有岱岳與其五穀魚鹽生焉言泰山有魚鹽之饒九府

【疏】東方至生焉○釋曰此釋八方中國名山所產之物也○注醫無至玉屬○釋曰案地理志遼東郡無慮縣應劭曰慮音閭顏師古曰即所謂醫巫閭是縣因山爲名故爲山名今在遼東周禮幽州鎮也云珣玗琪玉屬者說文云珣周書所謂夷玉也玗石之似玉者琪玉也皆玉之類也故云玉屬○注會稽至縣也○釋曰周禮揚州云其山鎮曰會稽鄭注云在山陰地理志會稽郡山陰縣云會稽在南上有禹冢禹井故云山名今在山陰縣南也云竹箭篠也者禹貢揚州云篠簜既敷釋草云篠竹箭也郭云別二名則竹箭一名篠是竹之小者可以爲箭幹者也○南方之美者有梁山之犀象焉○釋曰郭氏不注梁山所在犀象二獸皮角牙骨材之美者也○注黃金礝石之屬○釋曰經惟言金知黃金者以三品之中黃金爲上此言美者故知黃金礝石之次玉者玉藻云士佩礝玫而縕組綬是也其類非一故云之屬○注霍山至精好○釋曰周禮冀州其山鎮曰霍山鄭云在彘案地理志河南郡彘縣霍大山在東冀州山周厲王所奔應劭曰順帝改曰永安然則東晉時屬平陽郡而縣名永安故云今在平陽永安縣也云珠如今雜珠而精好者郭氏時驗爲然也○注璆琳至玕樹○釋曰璆與球同說文云璆玉磬也琳美玉名書云戞擊鳴球美玉可以爲磬故皆云美玉也云山海經曰者案海內西經云帝之下都崐崘之虛方八百里高萬仞其上有三頭人琅玕樹注云琅玕子似珠是也○注幽都至筋角○釋曰山海經云北海之內有山名曰幽都之山是也○東北至皮焉○釋曰斥山名也文皮虎豹之屬其皮毛有文采細縟故謂之文皮焉○中有至生焉○釋曰岱岳泰山也此言中國也五穀黍稷麻麥豆也泰山東近海禹貢海岱惟青州厥貢鹽絺海物惟錯言其饒多非一種故注云言泰山有魚鹽之饒也○九府○釋曰此亦題上事也府聚也財物之所聚也言此八方及中皆美物之所聚故題云九府也

○東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈狀似牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得行今水中所在有之江東又呼爲王餘魚○鰈音蝶南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼似鳬青赤色一目一翼相得乃飛西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛齧甘草即有難邛邛岠虛負而走其名謂之蟨呂氏春秋曰北方有獸其名爲蟨鼠前而兔後趨則頓走則顛然則邛邛岠虛亦宜鼠後而兔前前高不得取甘草故須蟨食之今鴈門廣武縣夏屋山中有獸形如兔而大相負共行土俗名之爲蟨鼠音厥○邛巨凶岠巨齧五結難乃旦北方有比肩民焉迭食而迭望此即半體之人各有一目一鼻一孔一臂一脚亦猶魚鳥之相合更望備驚急○迭徒結切中有枳首蛇焉岐頭蛇也或曰今江東呼兩頭蛇爲越王約髮亦名弩弦○枳居是切○此四方中國之異氣也五方

【疏】東方至氣也○釋曰此釋五方異氣而產非常之物也云東方有比目魚焉者言東方水中有魚其形狀似牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合兩目相比乃得行故曰比目魚云不比不行者比合也言一片不能行須兩片相合乃行故云不比不行也云其名謂之鰈者言鰈爲此魚之名也一名比目魚一名鰈郭云江東又呼爲王餘魚○注似鳬至乃飛○釋曰案山海經云崇五山有鳥狀如鳬一翼一目相得乃飛名曰蠻蠻郭云比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅作鶼鶼者正謂此也○西方至之蟨○釋曰云西方有比肩獸焉者此謂蟨也與邛邛岠虛相比蟨則前高不能走而能取甘草邛邛岠虛則前高不得取甘草而善走穆天子傳曰邛邛岠虛走百里是也故各以其能而濟所不能蟨常爲邛邛岠虛齧甘美之草仰而食之即有急難邛邛岠虛則背負而走者其名謂之蟨也○注呂氏至音厥○釋曰云呂氏春秋二十六篇秦相呂不韋輯智略士作也云曰北方有獸至則顛者大慎覽順說篇之文也引之乃以證邛邛岠虛之形也云然則以下郭氏注云今鴈門廣武縣云云者目驗知之也○北方至迭望○釋曰此即半體人也兩半相比乃得爲人動作及禦非常以肩在上而顧故謂之比肩民焉迭更也謂一體取食則一體瞻望所以備驚急也故云迭食而迭望○中有枳首蛇焉○釋曰枳岐也此即兩頭蛇也江東呼越王約髮言是越王約髮所變也亦名弩弦即以形相似而名之也○五方○釋曰亦題上事也言是五方風氣殊異而生此怪物也

○邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰邑國都也假令百里之國五十里之界界各十里也○坰古營切下溼曰隰大野曰平廣平曰原高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿可食者曰原可種穀給食陂者曰阪陂陀不平下者曰隰公羊傳曰下平曰隰田一歲曰菑今江東呼初耕地反草爲菑二歲曰新田詩曰于彼新田三歲曰畬易曰不菑畬○畬音于野

【疏】邑外至曰畬○釋曰此釋郊野之地遠近高下不同之名也云邑外謂之郊者邑國都也謂國都城之外名郊也云郊外謂之牧者言可放牧也書牧誓云王朝至于商郊牧野乃誓是也云牧外謂之野者言牧外之地名野也詩傳云郊外曰野者以細別言之則郊外之地名牧牧外之地名野若大判而言則野者郊外通名故周禮六遂在遠郊之外遂人職云凡治野田是其郊外之地總稱野也云野外謂之林者言野外之地名林以其去都邑遠薪采者少其地可長平林也云林外謂之坰者言林外之地最爲遠野名坰魯頌云駉駉牡馬在坰之野毛傳云坰遠野也○注邑國至里也○釋曰云邑國都也者案周禮四縣爲都四井爲邑春秋莊二十八年左氏傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑然則邑與都異此爲一者彼對文之例耳但都者聚居之處故詩小雅云彼都人士說文云都邑國也是天子諸侯所居國城或謂之邑或謂之都故以國都解邑也云假令百里之國五十里之界界各十里也者以其百里之國國都在中去境五十里每十里而異其名則坰爲界畔去國最遠故毛傳以爲遠野也此假令者據小國言之郊爲遠郊牧野林坰自郊外爲差耳然則郊之遠近計國境之廣狹以爲差也聘禮云賓及郊注云遠郊周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也近郊各半之是鄭之所約也是以司馬法云王國百里爲遠郊又此經從邑之外止有五名明當每皆百里故知遠郊百里近郊半之者書序云周公既沒命君陳分正東郊成周於時周都王城而謂成周爲東郊則成周在其郊也於漢王城爲河南成周爲洛陽相去不容百里則所言郊者謂近郊故鄭注云天子近郊五十里今河南洛陽相去則然是鄭以河南洛陽約近郊之里數也周禮杜子春注云五十里爲近郊白虎通亦云近郊五十里遠郊百里是儒者相傳爲然也○下溼曰隰者謂地形庳下而水溼者李巡曰下溼謂土地窊下常沮洳名爲隰也云大野曰平者大野之澤一名平魯有大野是也云廣平曰原者謂澤之廣平者亦名原漢以平原爲郡名屬青州云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿者李巡曰高平謂土地豐正名爲陸土地高大名曰阜最大名爲陵陵之大者名阿詩大雅皇矣云無矢我陵我陵我阿是也此上七者或萊沛沮洳或險阽磽确雖不可種穀給食亦得其名也云可食曰原陂者曰阪下者曰隰此三者釋地形雖有高下不平皆可種穀給食高而可食者名原詩大雅云篤公劉于胥斯原是也陂陀不平而可食者名阪詩小雅正月云瞻彼阪田有菀其特是也下平而可食者名隰本作溼誤○注公羊傳曰下平曰隰○釋曰此昭

元年傳文也案彼云晉荀吳帥師敗狄于太原此大鹵也穀爲謂之大原地物從中國邑人名從主人原者何上平曰原下平曰隰何休云分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當教民所宜因以制貢賦是也田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬○釋曰此釋耕田年歲遠近名義不同之事也菑者災也畬和也柔之意也孫炎云菑始災殺其草木也新田新成柔田也畬和也田舒緩也郭云今江東呼初耕地反草為菑○注詩曰于彼新田○釋曰此小雅采芑篇文也案彼云薄言采芑于彼新田于此菑畝毛傳取此文為說故引為證也○注易曰不菑畬○釋曰此无妄六二爻辭也鄭注亦取此文故引以為證也○野○釋曰此亦題上事也上自邑外謂之郊以下雖遠近高下其名不同野為總稱故題云野

○東至於泰遠西至於邠國南至於濮鈆北至於祝栗謂之四極皆四方極遠之國○邠彬濮卜觚竹北戶西王母日下謂之四荒觚竹在北北戶在南西王母在西日下在東皆四方昏荒之國次四極者○觚音孤九夷八狄七戎六蠻謂之四海九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南次四荒者岠齊州以南戴日為丹穴岠去也齊中也北戴斗極為空桐戴值東至日所出為大平西至日所入為大蒙即蒙汜也大平之人仁丹穴之人智大蒙之人信空桐之人武地氣使之然也四極

【疏】東至至人武○釋曰此釋九州之外四方極遠之國名及其人性稟氣不同也泰遠邠國濮鈆祝栗者即此四方極遠之國名也觚竹者漢書地理志遼西令支有孤竹城是乎北戶者即日南郡是也顏師古曰言其在日之南所謂北戶以向日者西王母者山海西荒經云西海之南流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名崐崘之丘有人戴勝虎齒有尾穴處名曰西王母又穆天子傳曰天子賓于西王母乃紀其迹于弇山名曰西王母之山是也日下者謂日所出處其下之國也山海東荒經云大荒之中有山名曰大言日月所出有波谷山者有大人之國又云大荒之中有山名曰合虛日月所出有中容之國如此之類是也云謂之四荒者言聲教不及無禮義文章是四方昏荒之國也在土四極之內云九夷八狄七戎六蠻謂之四海者孫炎云海之言晦晦闇於禮義也○注九夷至荒者○釋曰知在東西南北者以曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子故也案風俗通云東方人好生萬物觝觸地而出夷者觝也其類有九依東夷傳夷有九種曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷又一曰玄菟二曰樂浪三曰高驪四曰滿飾五曰鳧更六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙蠻者風俗通云君臣同川而浴極為簡慢蠻者慢也其類有八李巡云一曰天笁二曰咳首三曰僬僥四曰跛踵五曰穿胸六曰儋耳七曰狗軹八曰旁春戎者風俗通云斬伐殺生不得其中戎者兇也其類有六李巡云一曰僥夷二曰戎夬三曰老白四曰耆羌五曰鼻息六曰天剛狄者風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟其類有五李巡云一曰月支二曰穢貊三曰匈奴四曰單于五曰白屋案李巡所注爾雅本謂之四海下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方故得此解孫炎郭氏諸本皆無此三句案明堂位稱九夷八蠻六戎五狄周禮職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人鄭注云四八七九五六周之所服國數也徧檢經傳四夷之數參差不同先儒舊解此爾雅上文殷制明堂位及職方并爾雅下文皆為周制義或當然此在四荒之內九州之外於王者世一見周禮曰九州之外謂之蕃國世一見是也故云次四荒者○岠齊州以南戴日為丹穴○釋曰此明四海之中別有下四極之名也岠去也齊中也中州猶言中國也戴值也言去中國以南北戶以北值日之下其處名丹穴天老說鳳云濯羽弱水莫宿丹穴又山海經云禱過山東五百里曰丹穴山是乎云北戴斗極為空桐者斗北斗也極者中宮天極星其一明者泰一之常居也以其居天之中故謂之極極中也北斗拱極故云斗極值此斗極之下其處名空桐○注即蒙汜也○釋曰即者即淮南子云日出扶桑入於蒙汜是也○注地氣使之然也○釋曰言是土地之氣剛柔不同使之仁智信武耳若考工記云鄭之刀宋之斤魯之削吳越之劍遷乎其地而弗能為良地氣然也

釋丘第十

【疏】釋丘第十○釋曰案廣雅云小陵曰丘說文解字曰土之高也非人所為也從北從一一地也人居在丘南故從北中邦之居在崐崘東南一曰四方高中央下為丘象形此下云非人為之丘然則土有自然而高小於陵者名丘也其體雖一其名則多或近道途或因水澤所如則陵畝各異其重則再三不同通見詩書此篇具釋故名釋丘

丘一成為敦丘成猶重也周禮曰為壇三成今江東呼地高堆者為敦○敦都昆

【疏】丘一成為敦丘○釋曰成重也言丘上更有一丘相重累者名敦丘詩衛風氓篇云送子涉淇至于頓丘是也○注成猶至為敦○釋曰孫炎云形如覆敦敦器似盂今案下文別云如覆敦者敦丘則此自是丘之一重者故郭氏云成猶重也與孫氏意異云周禮曰為壇三成者此秋官司儀職文也鄭司農云三成三重也引之證成為重也

再成為陶丘今濟陰定陶城中有陶丘

【疏】再成為陶丘○釋曰丘形上有兩丘相重累者名陶丘○李巡曰再成其形再重也禹貢曰濟水東出于陶丘北是也○注今濟至陶丘○釋曰濟陰郡名定陶縣名地理志云定陶縣西南有陶丘亭是也

再成銳上為融丘纖頂者○銳音惠

【疏】再成銳上為融○釋曰丘形再重而頂上纖者名融丘也

三成為崐崘丘崐崘山三重故以名云

【疏】三成為崐崘丘○釋曰丘形三重者名崐崘丘○注崐崘山三重故以名云○釋曰崐崘山記云崐崘山一名崐丘三重高萬一千里是也凡丘之形三重者因取此名云耳

如乘者乘丘形似車乘也或云乘者謂稻田塍埒○乘繩正切

【疏】如乘者乘丘○釋曰郭氏兩解一云形似車乘也繩證切二云乘謂稻田塍埒○乘市陵切許叔重云塍埒稻田畦埒也案地理志云泰山有乘丘春秋莊十年公敗宋師于乘丘是因丘以為名乎

如陼者陼丘水中小洲為陼○陼渚

【疏】如陼者陼丘○釋曰陼水中可居之小者丘形似之名為陼丘也

水潦所止泥丘頂上污下者○潦音老

【疏】水潦所止泥丘○釋曰水潦雨水也丘形頂上污下潦水停止而成泥濘者名泥丘

方丘胡丘形四方

【疏】方丘胡丘○釋曰丘形四方者名胡丘

絕高為之京人力所作

【疏】絕高為之京○釋曰言卓絕高大如丘而人力為作之者名京○案春秋宣十二年左傳楚敗晉師於邲潘黨曰君盍築武軍而收晉尸以為京觀楚子曰云今罪無所而民皆盡忠以死君命又可以為京乎是其類也

云非人為之丘地自然生

【疏】非人為之丘○釋曰李巡云謂非人力所為自然生者孫炎曰地性自然也故郭云地自然生

水潦所還埒丘謂丘邊有界埒水環繞之

【疏】水潦所還埒丘○釋曰還環繞也埒小隄也還土為之言此丘邊有其界埒外則為水潦環繞者名埒丘

上正章丘頂上平

【疏】上正章丘○釋曰丘頂上平正者名章丘亦平也

澤中有丘都丘在池澤中

【疏】澤中有丘都丘○釋曰都水所聚也言在池澤中者因名都丘

當途梧丘途道

【疏】當途梧丘○釋曰途道也梧遇也當道有名梧丘○言若相遇於道路然也

途出其右而還之畫丘言為道所規畫○還音旋

【疏】途出其右而還之畫丘○釋曰右謂西也還繞也畫規畫也言道出丘西而復環繞之者名畫丘若為道所規畫然也

途出其前戴丘道出丘南

【疏】途出其前戴丘○釋曰謂道過丘南若為道負戴故為戴丘

途出其後昌丘道出丘北

【疏】途出其後昌丘○釋曰謂道過丘北者名昌丘

水出其前渻丘水出其後沮丘水出其右正丘水出其左營丘今齊之營丘淄水過其南及東○渻所景沮辭與

【疏】水出至營丘○釋曰此釋丘之前後左右有水過之者名也左右猶東西也○注今齊至及東○釋曰地理志云齊郡臨淄城中有丘即營丘也志又云泰山萊蕪縣淄水所出東至博昌入泲然則淄水出萊蕪經臨淄過營丘南折而北至博昌入泲言此以證水出其左者名營丘

如覆敦者敦丘敦盂也○敦音堆

【疏】如覆敦者敦丘○釋曰案周禮九嬪職云凡祭祀贊玉齍注云玉齍

玉敦也受黍稷器又少牢禮曰主婦執金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾象龜形孝經緯說敦與簠簋容受雖同上下內外皆
圓為異郭氏言敦盂舉其類而言之也丘形如覆敦者名敦丘。邐迤。沙丘旁行連延○邐呂紙切迤余紙切【疏】邐迤沙丘注旁行連延○釋曰
說文云邐行也迤斜行也故注云旁行連延也連延謂連接延長丘形邪行連接而長者名沙丘地理志云鉅鹿有紂所作沙丘臺在東北七十里左高
咸丘右高臨丘前高旄丘詩云旄丘之葛兮後高陵丘【疏】左高至陵丘○釋曰此四者釋丘形左右前後高而名不
同也○注詩云旄丘之葛兮○釋曰邶風旄丘篇文也偏高阿丘詩云陟彼阿丘【疏】偏高阿丘注詩云陟彼阿丘○釋曰謂丘形四隅有一高
而不正在左右前後者名阿丘也詩云陟彼阿丘者鄘風載馳篇文也宛中宛丘宛謂中央隆高【疏】宛中宛丘注宛謂中央隆高○釋曰案詩
陳風云宛丘之上兮毛傳云四方高中央下曰宛丘李巡孫炎亦皆云中央下而郭氏以為中央高者以其四方高中央下即是上文水潦所止泥丘也又下
云丘上有丘為宛丘作者嫌人不曉故重辯之既言丘上有丘非中央隆高而何此郭氏所以不從先儒也丘背有丘為負丘此解宛丘
中央隆峻狀如負一丘於背上【疏】丘背有丘為負丘○釋曰此解宛丘之狀也言中央隆峻若丘背之上更有一丘而負戴之者名宛丘又名負丘也左
澤定丘定下佐切【疏】左澤定丘○釋曰謂丘之東有水澤者名定丘右陵泰丘宋有泰丘社亡見史記【疏】右陵泰丘○釋曰謂丘之
西有大阜者名泰丘○注宋有泰丘社亡見史記○釋曰案六國年表周顯王三十三年秦惠文王二年宋大丘社亡是也宋依丘作社在宋國於時亡去故
云大丘社亡亦咎徵也如畝畝丘丘有壟界如田畝【疏】如畝畝丘○釋曰李巡曰謂丘如田畝曰畝丘孫炎云方百步郭以為田畝之壟也
丘形有界埒似之因名云詩小雅巷伯云楊園之道猗於畝丘是也如陵陵丘陵大阜也【疏】如陵陵丘注陵大阜也○釋曰丘形如大阜者名陵
丘云陵大阜者釋地文也丘上有丘為宛丘嫌人不了故重曉之陳有宛丘今在陳郡陳縣晉有潛丘今在太原晉陽
縣淮南有州黎丘今在壽春縣天下有名丘五三在河南其二在河北說者多以州黎宛營為河
南潛敦為河北者案此方稱天下之名丘恐此諸丘碌碌未足用當之殆自別更有魁梧桀大者五但未詳其名號今者所在耳丘【疏】注說者至在耳
○釋曰此郭氏破先儒說天下名丘未當也碌小石也碌碌多貌恐此州黎等五丘碌碌然小耳史記毛遂入楚謂平原君諸舍人曰公等碌碌所謂因人成
事者也意相類也殆近也近自更有魁梧然桀大者五但名號所在今所未詳知也此已上釋眾丘之名義故題曰丘也○望厓洒而高岸
厓水邊洒謂深也視厓峻而水深者曰岸○厓牙洒先典切【疏】望厓洒而高岸○釋曰望視也厓水邊也洒水深也言視水邊之厓其下水深其厓高峻
者名岸詩衛風云淇則有岸夷上洒下不漘厓上平坦而下水深者為漘不發聲○漘脣【疏】夷上洒下不漘○釋曰李巡云夷上平上
洒下陗下故名曰漘孫炎曰平上陗下故名曰漘不者蓋衍字郭云厓上平坦而下水深者為漘不發聲也詩王風葛藟云在河之漘是也隩隈今江
東呼為浦隩淮南子曰漁者不爭隈○隩奧隈烏回切【疏】隩隈○釋曰隩一名隈也孫炎云隈水曲中也詩衛風云瞻彼淇隩故此釋之也○注淮南子
曰漁者不爭隈○釋曰案淮南子原道篇云昔舜耕於歷山朞年而田者爭處境埆以封畔肥饒相讓釣於河濱朞年而漁者爭處湍瀨以曲隈深潭相予是
不爭隈之事也引之以證隈即厓內深隩之處也厓內為隩外為隈別厓表裏之名【疏】厓內至為隈○釋曰別厓表裏之名也孫炎云
內曲裏也外曲表也李巡曰厓內近水為隩其外為鞫此句覆釋上文隩隈之處也云外為隈者隈當作鞫傳寫誤也詩大雅公劉云芮鞫之即毛傳云水之
外曰鞫然則厓在水曲其內名隩又名隈其外名鞫又作沆音義同今以隩隈一事分為外內之名故知誤也畢堂牆今終南山道名畢其邊皆堂之

牆【疏】畢堂牆○釋曰李巡云堂牆名厓似堂牆曰畢郭以畢終南山之道其邊之厓如堂室之牆言平正也詩秦風云終南何有有紀有堂是
重厓岸兩厓累者為岸○重直龍切【疏】重厓岸○釋曰言兩厓相重累者亦名岸也岸上滸岸上地○滸音虎【疏】岸○
岸上平地去水稍遠者名滸詩大雅緜篇云率西水滸之類也墳大防謂隄【疏】墳大防○釋曰李巡云墳謂狀如墳墓名大防也詩周南
彼汝墳又釋地云墳莫大於河墳是也涘為厓謂水邊○涘音士【疏】涘為厓○釋曰李巡曰涘一名水邊也詩秦風云所謂伊人在
涘也窮瀆汜水無所通者○汜音似【疏】窮瀆汜○釋曰謂窮困不通水瀆名汜也亦得即釋山云山谿無所通谿郭注云所謂窮瀆者
所通與水注川同名是也谷者溦通於谷○溦眉【疏】谷者溦○釋曰謂窮瀆汜若能通於則別名溦也此已上釋厓岸之名也
厓岸

釋山第十一

【疏】釋山第十一○釋曰案釋名云山產也言產生萬物說文宣也宣氣散生萬物有石而高象形也此篇釋諸山之名
釋山河南華華陰山河西嶽吳嶽河東岱岱宗泰山河北恆北岳恆山江南衡衡山南岳【疏】河南江南
釋曰篇首載此五山者以為中國之名山也案周禮職方氏河南曰豫州鎮曰華山正西曰雍州其山鎮曰嶽山正東曰兗州其山鎮曰岱山正北
州其山鎮曰恆山正南曰荊州其山鎮曰衡山鄭注云鎮名山安地德者為五嶽知者案鄭注大司樂云五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州嶽在
恆在并州是也案下文及經典羣書言五嶽者皆數嵩高不數嶽而鄭云蓋鄭有所案據更見異意也其正名五嶽必取嵩高為定解下文別釋云
華注華陰山者案禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱孔云河自龍門南流至華山北而東行然則此山在河之南故曰河南華下
此在華陰縣界故曰華陰山也云河西嶽注吳嶽者在西河之西一名吳玄云在汧云河東岱注岱宗泰山者在東河之東一名岱宗一名泰山鄭
在博云河北恆注北嶽恆山者下文恆山為北嶽是也鄭玄云在上曲陽南衡注衡山南嶽者禹貢云岷山導江又曰岷山之陽至于衡山孔注云
江所經然則江水經此山之北東入于海故曰江南衡也鄭注大宗伯云五嶽南曰衡也是也山三襲陟襲亦重【疏】山三襲襲亦重
曰山之形若三山重累者名陟重衣謂之襲故以襲為重也上篇注已云成猶重也故此云亦也再成英兩山相重【疏】再成英山相重
曰成重也山形兩重者名英今南郡英山縣蓋取此名也一成坯書曰至于大伾○坯備悲切【疏】一成坯注書曰至伾○釋曰案此文
上更有一山重累者名伾書曰者禹貢文也孔安國云山再成曰伾與此者蓋所見異也鄭玄云大伾在脩武武德之界張揖云成皋縣山也漢書
臣瓚以為皆非今黎陽縣山臨河豈不是大伾乎瓚意當然山大而高崧今中嶽嵩高山蓋依此名○崧嵩【疏】山大而注今中
山蓋依此名○釋曰詩大雅云崧高維嶽毛傳云崧高貌釋名云崧竦也稱也李巡曰高大曰嵩此則山高大者自名崧本不指中嶽名嵩高或取
以立名乎無正文故云蓋以疑之山小而高岑言岑崟【疏】山小而高岑注言岑崟○釋曰言山形雖小而高欽崟者名岑也
高嶠言鋭峻○嶠音驕【疏】鋭而高嶠注言鋭峻○釋曰鋭則鐵也言山形鐵峻而者名嶠列子曰渤海之東有壑其中山曰員嶠蓋同此
而大扈扈廣貌【疏】卑而大扈注扈廣貌○釋曰言山形卑下而廣大者名扈檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋扈扈
注云扈扈謂大廣蓋取此義也小而眾巋小山叢羅○巋丘鬼切【疏】小而眾巋注小山叢羅○釋曰言山小而眾叢萃羅列者名巋
岌大山峘岌謂高過○岌魚泣切峘桓【疏】小山岌大山峘注岌謂高過○釋曰言小山山相並而小山高過於大山者名峘非謂小

岌大山名峘也

屬者嶧　言駱驛相連屬○屬燭嶧亦　【疏】屬者嶧注言駱驛相連屬○釋曰言山形相連屬駱驛然不絕者名嶧駱驛連屬不絕之辭禹貢云嶧陽孤桐地理志云東海下邳縣西有嶧山取此名也

獨者蜀　蜀亦孤獨　【疏】獨者蜀注蜀亦孤獨○釋曰言獨山之孤獨者名蜀案說文云蜀蟲名詩云蜎蜎者蜀釋蟲云蚅烏蠋郭云大蟲如指似蠶此蟲更無羣匹故云蜀亦孤獨既蟲之孤獨者蜀是以山之孤獨者亦名蜀也

上正章　山上平　【疏】上正章注山上平○釋曰正猶平也言山形上平者名章

宛中隆　山中央高　【疏】宛中隆注山中央高○釋曰言山形中央蘊聚而高者名隆

山脊岡　謂山長脊　【疏】山脊岡注謂山長脊○釋曰孫炎云長山之脊也言高山之長脊名岡詩云陟彼高岡是也

未及上翠微　近上旁陂　【疏】未及上翠微注近上旁陂○釋曰謂未及頂上在旁陂陀之處名翠微一說山氣青縹色故曰翠微也

山頂冢　山顛

崒者厜㕒　謂山峯頭巉巖○崒子恤反厜子規切㕒音危　【疏】山頂至厜㕒○釋曰此二句釋小雅十月云山冢崒崩之文也毛傳云山頂曰冢鄭箋云崒者崔嵬雖音字小異義實同也是取此文為說彼云冢者謂山頂也釋言云巔頂也故此郭云山顛彼云崒者謂山顛之末其峯巉巖厜㕒然者也

山如堂者密　形如堂室者尸子曰松柏之鼠不知堂密之有美樅　【疏】山如堂者密○釋曰言山形如堂室者名密○注尸子至美樅○釋曰此尸子綽子篇文引之證山有名密者

如防者盛　防隄盛音成　【疏】如防者盛注防隄○釋曰此盛讀如粢盛之盛隄防之形隱而高峻若黍稷之在器故其山形如隄防者亦名盛也

巒山墮　謂山形長狹者荊州謂之巒詩曰墮山喬嶽○墮湯果切　【疏】巒山墮○釋曰凡物狹而長者謂之墮則此言山墮者謂山形狹長者一名巒也○注詩曰墮山喬嶽○釋曰周頌般篇文也

重甗隒　謂山形如累兩甗甗甑山形狀似之因以名云○重平聲甗言蹇反隒音嶮　【疏】重甗隒注謂山至名云○釋曰孫炎云山基有重岸也郭云甗甑者鄭衆注考工記云甗無底甑方言云甑自關而東謂之甗故知甗甑也

左右有岸㕄　夾山有岸○㕄口闔切　【疏】左右有岸㕄注夾山有岸○釋曰謂山兩邊有水山與水為岸此山名㕄

大山宮小山霍　宮謂圍繞之禮記曰君為廬宮之是也　【疏】大山宮小山霍○釋曰宮猶圍繞也謂小山在中大山在外圍繞之山形若此者名霍非謂大山名宮小山名霍也○注宮謂至是也○釋曰禮記者喪大記文也鄭注云宮謂圍障之也引之者證宮為圍繞之義也

小山別大山鮮　不相連○別彼列切鮮息淺切　【疏】小山別大山鮮注不相連○釋曰謂小山與大山分別不相連屬者名鮮李巡云大山少故曰鮮

山絕陘　連中斷絕○陘形　【疏】山絕陘注連中斷絕○釋曰謂山形連延中忽斷絕者名陘

多小石磝　多礓礫○磝音敲　【疏】多小石磝注多礓礫○釋曰礓礫即小石也山多此小石者名磝釋名曰小石曰礫

多大石礐　多盤石○礐音殼　【疏】多大石礐注多盤石○釋曰盤大石也山多此盤石者名礐

多草木岵無草木峐　皆見詩○岵戶峐屺　【疏】多草木岵無草木峐注皆見詩○釋曰峐當作屺音起案詩魏風云陟彼岵兮瞻望父兮又曰陟彼屺兮瞻望母兮毛傳云山無草木曰岵山有草木曰屺與此不同者當是傳寫誤也王肅解依爾雅

山上有水埒　有停泉○埒音劣　【疏】山上有水埒注有停泉○釋曰謂山巔之上有停泉名埒

夏有水冬無水澩　有停潦○澩音學　【疏】夏有水冬無水澩注有停潦○釋曰潦雨水也言山上汙下夏有停泉至冬竭涸者名澩

山瀆無所通谿　所謂窮瀆者雖無所通與水注川同名○瀆音瀆　【疏】山瀆無所通谿○釋曰瀆溝瀆也山有瀆而無通流者名谿注所謂至同名○釋曰云所謂者所謂釋丘云窮瀆汜者也云與水注川同名者即釋水云水注川曰谿是也

石戴土謂之崔嵬　石山上有土者○崔徂回切嵬五回切

土戴石為砠　土山上有石者○砠七余切　【疏】石戴至為砠○釋曰詩周南卷耳云陟彼崔嵬又云陟彼砠矣毛傳云崔嵬土山之戴石者石山戴土曰砠與此正反者或傳寫誤也

山夾水澗陵夾水澞　別山陵間有水者之名○澞音虞　【疏】山夾至水澞○釋曰謂山間有水者名澗詩云考盤在澗是也其陵間有水者名澞

山有穴為岫　謂巖穴　【疏】山有穴為岫○釋曰謂山有巖穴者為岫也

山西曰夕陽　暮乃見日　【疏】山西曰夕陽注暮乃見日○釋曰日即陽也夕始得陽故名夕陽詩大雅公劉云度其夕陽豳居允荒是也

山東曰朝陽　旦即見日　【疏】山東曰朝陽注旦即見日○釋曰謂山頂之東皆早朝見日但是山東之岡脊總曰朝陽詩大雅卷阿曰梧桐生矣于彼朝陽是也

泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽　即天柱山潛水所出

恒山為北嶽　常山

嵩高為中嶽　大室山也　【疏】泰山至中嶽○釋曰案周禮大宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽故此釋之也白虎通云嶽者何為嶽之為言桷桷功德也東方為岱者言萬物皆相代於東方也南方為霍霍之為言護也言太陽用事護養萬物也西方為華華之為言獲也言萬物成熟可得獲也北方為恒恒者常也萬物伏藏於北方有常也中央為嵩嵩言其高大也風俗通云嶽桷考功德黜陟也然則以四方方有一山天子巡守至其下桷考諸侯功德而黜陟之故謂之嶽也案詩傳言四嶽之名東嶽岱南嶽衡北及諸經傳多云泰山為東嶽霍山為南嶽者山有二名也風俗通云泰山山之尊一曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰皆陽交代故為五嶽長王者受命恒封禪之衡山一名霍言萬物霍然大也華變也萬物成變由於西方也恒常也萬物伏北方有常也嵩高也言高大也是解衡之與霍泰之與岱皆一山而有二名也若此上云江南衡地理志云衡山在長沙湘南縣張揖廣雅云天柱謂之霍山地理志云天柱在廬江潛縣則在江北矣而云衡霍一山二名者本衡山一名霍山漢武帝移嶽神於天柱又名天柱亦為霍故漢以來衡霍別耳郭云霍山今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武帝以衡山遼曠移其神於此今其土俗人皆呼之為南嶽南嶽本自以兩山為名非從近也而學者多以霍山不得為南嶽又言從漢武帝始乃名之如此言為武帝在爾雅前乎斯不然矣竊以璞言為然何則孫炎以霍山為誤當作衡山案書傳虞夏傳及白虎通風俗通廣雅並云霍山為南嶽豈諸文皆誤明是衡山一名霍也○注即天柱山潛水所出○釋曰此據作注時霍山為言此山本名天柱漢武帝移江南霍山之祀於此故又名霍山其經之霍山即江南衡是也故上注云衡山南嶽也○釋曰大室山也案山海經云半石山東五十里曰少室山又東三十里曰泰室山郭注云即中嶽嵩高山也今在陽城縣西戴延之西征記云其山東謂之大室西謂之少室相去十七里嵩其總名也以其下各有室焉故謂之室是也

梁山晉望也　晉國所望祭者今在馮翊夏陽縣西北臨河上　【疏】梁山晉望也注晉國至河上○釋曰言梁山在晉國境內晉以歲時望祭之故云晉望也云晉國所望祭者案春秋僖三十一年經云夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望公羊傳云三望者何望祭也鄭君以為望者祭山川之名也諸侯之祭山川在其地者非其地則不祭賈逵服虔杜預皆以為三望分野之星國中之山川楚語云天子徧祀羣神品物諸侯二王後祀天地三辰及其土地之山川注國語者皆云諸侯二王後祀天地三辰日月星也非二王後祀分野星辰山川也以此言之則分野之星國內山川其義是也今案昭元年左傳云辰為商星參為晉星又禮記禮器云晉人將有事於河必先有事於呼池及此云梁山晉望也然則晉國三望謂參也梁山也河也故云晉國所望祭者云今在馮翊夏陽縣西北者地理志文也知臨河上者成五年公羊傳曰梁山者何河上之山也故知臨河上

釋水第十二

【疏】釋水第十二○釋曰說文解字云水準也北方之行象衆水並流中有微陽之氣也白虎通云水之為言准也是平均法則之稱此篇釋諸水之名故曰釋水

泉一見一否為瀸　瀸纔有貌見現否卑美反瀸纖　【疏】泉一見一否為瀸○釋曰說文云泉水原也言此泉其水有時出見有時不出而竭涸者名瀸謂瀸微也故注云纔有貌

井一有水一無水為瀱汋　山海經曰天井夏有水冬無水即此類也○瀱計汋仁掘切　【疏】井一有水一無水為瀱汋○釋曰說文云井鑿地取水也釋名云井清也泉之清潔者也世本云伯益作亦云黃帝始穿此言

井或一時有水一時無水者名瀱汋也○注山海至類也○釋曰案中山經云帝囷山東南五十里曰視山其上多韭有井焉名天井夏有水冬竭者是也孫子兵法云地陷曰天井然則非人爲之者曰天井云即此類也者以此經但言井山海經言天井非正相當故云類也

濫泉正出。正出涌出也。公羊傳曰直出直猶正也 疏 濫泉正出正出涌出也○釋曰詩大雅瞻卬云觱沸檻泉故此釋之也詩言檻泉者正直上出之泉也其水涌出故更云正出涌出也李巡曰水泉從下上出曰涌泉濫檻音義同○注公羊至正也○釋曰案昭五年傳云叔弓帥師敗莒師于濆泉濆泉者何直泉也直泉者何涌泉也是其事也郭云直出者蓋以義言之彼言直此言正其意一也故云直猶正也

沃泉縣出。縣出下出也。從上溜下○縣音玄 疏 沃泉縣出至注從上溜下○釋曰李巡亦云水泉從上溜下然則相傳爲然也曹風云洌彼下泉則此沃泉也

氿泉穴出。穴出仄出也。從旁出也○氿軌仄側 疏 氿泉穴出至注從旁出也○釋曰李巡云水泉從旁出名曰氿氿仄出是側出曰氿泉也大東云有洌氿泉是也

湀闢流川。通流○湀揆 疏 湀闢流川注通流○釋曰說文解字云川貫穿通流水也書曰濬畎澮距川言濬畎澮之水會爲川也釋名云川穿也穿地而流也然則湀闢者則通流大川之別名也

過辨回川。旋流○過古禾切辨片 疏 過辨回川注旋流○釋曰回旋也言川水之中有回旋而流者名過辨

灉反入。即河水決出復還入者河之有灉猶江之有沱○灉於用切 疏 灉反入○釋曰反復也河水決出而復入河者名灉即下云水自河出爲灉是也

潬沙出。今江東呼水中沙堆爲潬○音但 疏 潬沙出○釋曰言潬者沙出於水中之名也故曰沙出

汧出不流。水泉潛出便自停成汙池○汧音牽 疏 汧出不流○釋曰謂水泉潛出所停成汙池者名汧地理志云扶風汧縣雍州弦蒲藪汧水出西北入渭初出不流停成弦蒲澤藪故曰汧出不流也其終則入渭也

歸異出同流肥。毛詩傳曰所出同所歸異爲肥 疏 歸異出同流肥○釋曰謂小水支分歸入大水則異其泉源初出則同流者名肥即詩邶風泉水云我思肥泉茲之永歎毛傳云所出同所歸異爲肥泉是也

瀵大出尾下。今河東汾陰縣有水口如車輪許濆沸涌出其深無限名之爲瀵馮翊郃陽縣復有瀵亦如之相去數里而夾河河中渚上又有一瀵瀵源皆潛相通在汾陰者人壅其流以爲陂種稻呼其本所出處爲瀵魁此是也尾猶底也○瀵音糞 疏 瀵大出尾下○釋曰尾猶底也言其源深大出於底下者名瀵瀵猶灑散也○注今河至底也○釋曰河東馮翊者皆郡名也云河中渚上者水中可居之小者云人壅其流以爲陂種稻者澤障曰陂謂人畜此水以爲陂障而可漑稻田也云瀵魁者魁帥也首也以其水源故謂之魁也

水醮曰厬。謂水醮盡○厬音軌 疏 水醮曰厬○釋曰醮盡也凡水之盡皆曰厬厬則竭涸之一名也

水自河出爲灉。書曰灉沮會同

濟爲濋，汶爲瀾，洛爲波，漢爲潛。書曰沱潛既道○濋楚汶問瀾闌

淮爲滸，江爲沱。書曰岷山導江東別爲沱

過爲洵，潁爲沙，汝爲濆。詩曰遵彼汝墳皆大水溢出別爲小水之名○過爲禾反潁餘頃反濆墳 疏 水自至汝爲濆○釋曰此十者皆大水分出別爲小水之名也○注書曰灉沮會同○釋曰禹貢兗州云雷夏既澤灉沮會同孔安國云雷夏澤名灉沮二水會同此澤引之證水自河出別名爲灉也○注書曰沱潛既道○釋曰禹貢梁州云岷嶓既藝沱潛既道孔安國云岷山嶓冢皆山名沱潛發源此州入荊州案地理志云蜀郡湔氐道岷山在西徼外江水所出也隴西郡西縣嶓冢山西漢水所出是二者皆山名也沱出於江潛出於漢二水發源此州而入荊州故荊州亦云沱潛既道案郭氏音義云沱水自蜀郡都水縣揃山與江別而更流又云有水從漢中沔陽南流至梓潼漢壽入大穴中通岡山下西南潛出一名沔水舊俗云即禹貢潛也郭氏此言並解梁州沱潛也然則此注言書曰者亦指梁州者也所以荊州亦有沱潛者蓋以水從江漢出者皆曰沱潛所以荊梁二州皆有也○注書曰岷山導江東別爲沱○釋曰亦禹貢文也孔安國云江東南流沱東行引之證江水溢出名沱也○注詩曰遵彼汝墳○釋曰此周南汝墳篇文也毛傳云汝水名也墳大防也毛意以爲伐薪宜於厓岸之上故以大防解之郭意以爲汝濆水所分之處有美地因謂之濆且毛傳墳從土此濆從水所以異也

水決之澤爲汧。水決入澤中者亦名爲汧 疏 水決之澤爲汧○釋曰凡水爲人所決陂障爲澤者亦與上出不流者同名汧也

決復入爲汜。水出去復還 疏 決復入爲汜○釋曰凡水決之岐流復還本水者名汜詩召南云江有汜是也

河水清且瀾漪。大波爲瀾。言渙瀾○瀾闌漪衣 小波爲淪。言蘊淪 直波爲徑。言徑涏 疏 河水至爲徑○釋曰案詩魏風伐檀篇云河水清且漣漪又曰河水清且直漪又曰河水清且淪漪故此釋之毛傳云風行水成文曰漣直直波也小風水成文轉如輪也李巡云分別水大小曲直之名郭氏云瀾言渙瀾淪言蘊淪徑言徑涏然則瀾直淪論水波之異漪皆辭也案詩漣淪皆言波名直波不言徑而言直又在淪漪前者取韻故也瀾漣雖異而義同瀾漪先舉詩文然後釋之直淪不舉者省文從可知也

江有沱，河有灉，汝有濆。此故上水別出耳所作者異見

滸，水厓。水邊地 疏 滸水厓注水邊地○釋曰謂水邊厓岸之地別名滸李巡曰滸水邊地名厓也詩大雅江漢云江漢之滸是也

水草交爲湄。詩曰居河之湄○湄音眉 疏 注詩曰居河之湄○釋曰此小雅巧言之篇文也以詩有此言故釋之云水草交爲湄李巡曰水中有草木交會曰湄今詩作麋音義同

濟有深涉。謂濟渡之處○濟子細切 深則厲，淺則揭。揭者，揭衣也。謂褰裳也○揭上二字音憩下丘竭切 以衣涉水爲厲。衣謂褌 繇膝以下爲揭，繇膝以上爲涉，繇帶以上爲厲。繇自也○繇音由上時掌反 疏 濟有至爲厲○釋曰案詩邶風匏有苦葉云濟有深涉深則厲淺則揭故此先引詩文然後釋之云揭者揭衣也謂度水淺惟褰裳可涉者名揭注云謂褰裳也者對文言之則在上曰衣在下曰裳散而言之則通是以此經言揭衣注言褰裳曲禮云兩手摳衣去齊尺衣亦謂裳也云以衣涉水爲厲者此衣謂褌也言水深至於褌以上者而涉渡者名爲厲云繇膝以下爲揭者此更釋揭涉及厲之名繇與由同繇由也言水淺自膝以下爲揭水差深自膝以上者爲涉水若深至衣帶以上者爲厲注云繇自也釋詁文

潛行爲泳。水底行也晏子春秋曰潛行逆流百步順流七里 疏 潛行爲泳○釋曰謂人潛隱水底而行者名爲泳詩周南漢廣云漢之廣矣不可泳思是矣○注晏子至七里○釋曰晏子者名嬰諡平仲相齊景公孔子稱善與人交者也著書謂之晏子春秋云景公畜勇士公孫接田開疆古冶子事景公以勇力搏於虎聞晏子而趨三子者不起晏子見公請去之公乃使人餽之二桃令三子計功而食公孫接曰接一搏特猏再搏乳虎若接之功可以食桃而毋與人同矣援桃而起田開疆曰吾仗兵却三軍者再若開疆之功可以食桃而毋與人同矣援桃而起古冶子曰吾嘗從君濟於河黿銜左驂以入砥柱之中流當是時也冶少不能游潛行逆流百步順流九里得黿而殺之左操馬尾右挈黿頭鶴躍而出津人皆曰河伯也若冶之視之則大黿之首也若冶之功可以食桃而毋與人同矣二子恥功不逮而自殺古冶子亦自殺是其所引之文也以證潛行爲泳之事也彼作九里此作七里蓋傳寫誤或所見本異也

汎汎楊舟，紼縭維之。紼，繂也。繂索○紼弗縭離繂律 縭，緌也。緌繫○緌如誰切 疏 汎汎至緌也○釋曰汎汎楊舟紼縭維之詩小雅采菽篇文也云紼繂也縭緌也此釋詩紼縭之義也李巡云繂竹爲索所以維持舟者郭云緌繫孫炎云舟止繫之於樹木戾竹爲大索然則紼訓爲繂縭訓爲緌緌又爲繫正謂舟之止息以繩繫而維持之也

天子造舟。比舩爲橋○造七報切 諸侯維舟。維連四舩 大夫方舟。併兩舩 士特舟。單舩 庶人乘泭。併木以渡泭音桴 疏 天子至乘泭○釋曰此釋尊卑橋舩之異制也云天子造舟者詩大雅大明云造舟爲梁是也言造舟者比舩於水加版於上即今之浮橋故杜預云造舟爲梁則河橋之謂也維舟以下則水上浮而行但舩有多少爲差等耳云庶人乘泭者詩漢廣云江之永矣不可

方思毛傳云方泭也釋言云舫泭郭注云水中箄筏論語曰乘桴浮於海注云桴編竹木大曰栰小曰桴是也桴泭音義同水注川曰谿注
谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆此皆道水轉相灌注所入之處名○澮古外切疏水注至曰瀆注此皆道水
轉相灌注所入之處名也○釋曰郭云轉相灌注者蓋以川瀆皆水之大者也虞書云濬畎澮距川下云江河淮濟為四瀆是也今若言水注川曰谿謂水之
注入川者名谿則注入溝者名澮溝小如澮豈能容乎若言注溝曰澮謂注溝水入之名澮則注川水入之者名谿杜預云谿亦澗也豈能容受川水乎然則
水注川曰谿是澗谿之水注入於川也故李巡云水出於山入於川曰谿注谿曰谷謂山谷中水注入澗谿也注谷曰溝此以下與上不類謂山谷中水無澗
谿者注入平地之溝溝廣深四尺注云澮廣二尋深二仞注溝曰澮謂注溝水入之者名澮注澮水入之者名瀆故注云轉相灌注也逆流而上
曰泝洄順流而下曰泝游皆見詩泝音素○疏逆流至泝游注皆見詩○釋曰案詩秦風蒹葭云遡洄從之道阻且長遡游從
之宛在水中央是也孫炎曰逆渡者逆流也順渡者順流也然則逆流順流皆謂渡水有逆順也正絕流曰亂直橫渡也書曰亂于河疏
正絕流曰亂○釋曰正直也謂橫絕其流而直渡名曰亂○注書曰亂于河○釋曰案禹貢梁州云入于渭亂于河孔安國云越沔而北入渭浮東渡河而還
帝都白所治以帝都在河之東故直橫渡河陸行而還帝都也彼孔氏引此文故以為證也江河淮濟為四瀆四瀆者發源
注海者也疏江河至者也○釋曰案白虎通云瀆者何謂濁中國垢濁發源而注海其功著大稱瀆也案禹貢云導河積石至于龍門南至于華
陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海岷山導江東別為沱又東至于澧過九江至于東
陵東迆北會于匯東為中江入于海導沇水東流為濟入于河溢為滎東出于陶丘北又東至于菏又東北會于汶又東北入于海導淮自桐柏東會于泗沂
東入于海是發源注海者也水泉疏水泉○釋曰題上事也下皆倣此水中可居者曰洲小洲曰陼小陼曰
沚小沚曰坻人所為為潏人力所作○陼渚坻池潏述水中疏水中至為潏○釋曰此一段釋水中之地名也故下題云
水中案李巡云四方皆有水中央獨可居但大小異其名耳若人所作者則名潏周南云在河之洲召南云江有渚采蘩云于沼于沚秦風蒹葭云宛在水中
坻是其所出之文也河出崐崙虛色白山海經曰河出崐崙西北隅虛山下基也所渠并千七百一川色黃潛流
地中汩漱沙壤所受渠多衆水溷淆宜其濁黃百里一小曲千里一曲一直公羊傳曰河曲流河千里一曲一直河曲疏
河出至一直○釋曰此一段釋河源所自及遠近曲直之勢也故下題云河曲云河出崐崙虛色白者崐崙山名虛山下基也言河源出於崐崙山下之基其
初纖微源高激湊故水色白也云所渠并千七百者謂所受之渠并凡有一千七百也云一川色黃者以其所受渠多沙壤溷淆故為一川而水色黃也云
百里一小曲千里一曲一直者此河自然之勢也故謂之河出○注山海至北隅○釋曰案海內西經云帝之下都崐崙之虛方八百里高萬仞河水出東北
隅以行其北西南又入渤海又出海外即西北而北入禹所導積石山又北山經云敦薨山敦薨水出焉西注泑澤出乎崐崙東北隅實為河源郭注云即河
出崐崙虛也今注云西北者蓋所見本異或傳寫誤○注潛流至濁黃○釋曰云潛流地中者案漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐在南山
下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤去玉門陽關三百餘里廣袤三四百里其水停居冬夏不增減皆以為潛行地下南出于積石為
中國河又山海經云不周山東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡郭注云河出崐崙潛行地下至葱嶺山于闐國復分流岐出合而東流注泑澤又復潛
行南出于積石而為中國河泑澤一名蒲昌海潛行渾渾泡泡水濆湧之貌也潛流地中也說文云汨水流也溷濁也淆雜亂也言水流漱其沙壤所受之渠

又多衆水溷濁雜亂所以宜其濁且黃也○注公羊至一直○釋曰此文十二年傳文也案彼經云晉人秦人戰于河曲傳云曷為以水地河曲疏矣河千
里而一曲也言其河曲之地以疏闊故可戰也引之證河必千里一曲一直之義然此注以疏為流又加一直字誤也○徒駭今在成平縣義所未聞駭
諧稭切太史今所在未詳馬頰河勢上廣下狹狀如馬頰覆鬴水中可居往往而有狀如覆釜○覆扶服切鬴父胡蘇東光縣今有胡
蘇亭其義未詳簡水道簡易絜水多約絜鉤盤水曲如鉤流盤桓也鬲津水多阨狹可隔以為津而橫渡○鬲革九河從釋地已下至
九河皆禹所名也疏徒駭至鬲津○釋曰案禹貢云九河既導故此釋其名下即題云九河也李巡曰徒駭者禹疏九河以徒衆起故曰徒駭大史禹大
使徒通其水道故曰大史馬頰河勢上廣下狹狀如馬頰也覆釜水中多渚往往而處形如覆釜胡蘇其水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也簡大也河水深
而大也絜言河水多山石治之苦絜絜苦也鉤盤言河水曲如鉤屈折如盤也鬲津河水狹小可隔以為津也孫炎曰徒駭禹疏九河用功雖廣衆懼不成故
曰徒駭胡蘇水流多散胡蘇然其餘河李巡郭云徒駭今在成平東光縣今有胡蘇亭馬頰覆鬴鬲津之名同李巡簡云水多約絜鉤盤水曲如鉤流盤桓也
餘名皆云其義未詳計禹疏九河云復其故道則名應先有不宜徒駭太史因禹立名此郭氏所以未詳也或九河雖舊有名至禹治水更別立名即此所云
是也漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書曰古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百餘里是
知九河所在徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分為八枝也許商上言三河下言三縣則徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣其餘不復知也
此九河之次從北而南既知三河之處則其餘六者太史馬頰覆釜在東光之北成平之南簡絜鉤盤在東光之南鬲縣之北也其河填塞時有故道鄭玄云
周時齊桓公塞之同為一河今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處春秋緯寶乾圖云移河為界在齊呂填閼八流以自廣鄭玄蓋據此文為桓公塞
之也言閼八流拓境則塞其東流八枝并使歸於徒駭也此九河之名義也案胡蘇在東光定本注作東莞莞當作光字之誤也○從釋地已下至九河皆禹
所名也○釋曰謂釋地已下凡四篇其中五嶽四瀆及諸山川丘陵之名皆禹所制也然山川等名其來尚矣治水之後更復改新言此名是禹所制非禹始
為名也

爾雅疏卷第七

爾雅注疏卷七校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第七 名衘下標目釋地第九釋丘第十另行標釋山第十一釋水第十二注疏本分釋山以下爲卷第七以上仍卷第六

釋地第九

佼易變化 注疏本佼改交白虎通同按古交易字多作佼說文佼交也易大壯喪羊于易釋文易鄭音亦謂佼易也詩天作箋云以岐邦之君有佼易之道公羊傳莊十三年何以不曰易也何休注易猶佼易也相親信無後患之辭

兩河閒曰冀州 注疏本作冀葉鈔釋文唐石經單疏本雪牕本作兾按五經文字冀兾兩列云上說文下隸省知今本作冀係據說文改也

江南曰楊州 雪牕本元本閩本同釋文唐石經單疏本監本毛本作揚州五經文字云楊木名揚舉也釋州名取輕揚之義亦合作此字俗從木訛詩王風揚之水釋文云揚如字激揚也或作楊木之字非唐風揚之水石經魯詩殘碑作楊按廣雅釋言云楊揚也據此知尙書周禮爾雅楊州字詩王風唐風揚之水字本皆從木其義爲輕揚激揚陸德明張參輩以從木爲非故經典定從手旁其實非也唐許嵩建康實錄引春秋元命苞云地多赤楊因取名焉則楊木楊州實一字也

河西曰雝州 注疏本雝改雍

兼得梁州之地 浦鏜云據釋文此上脫太康地記云雍州七字

漢南曰荊州 注疏本荊作荆此本亦荊荆錯出

稟性彊梁 注疏本彊改強下同

荆警也 監本毛本同元本閩本警作驚下同

江南曰揚州 監本毛本同閩本毛本楊州字凡四見皆從木惟輕揚奮揚從手

孔傳凡云據者 注疏本脫凡

禹貢其地合於冀州 注疏本下衍也

東至范入濡也 浦鏜云范下脫陽

云此蓋殷制者 注疏本脫云

禹貢海岱惟青州 注疏本貢下衍云

下與周禮又異 元本同閩本監本毛又誤文

有青幽幷 注疏本幽幷倒

疑是殷制 注疏本下衍也

故云蓋也此上釋九州之名 注疏本移此上云云一十三字分配題下

秦有楊陓 唐石經雪牕本同釋文陓孫於于反郭烏花反本或作紆字非也經義雜記曰周禮職方氏其澤數曰楊紆說文云九州之數冀有陽紆淮南墬形秦之楊紆風俗通山澤引爾雅秦有陽紆劉昭注續漢郡國志引爾雅秦有楊紆則釋地舊本皆是紆字郭本定爲陓陸反以紆爲非不知孫叔然於于反亦作紆也

周禮冀州云其澤藪曰陽陓 元本同閩本監本毛本陽作楊按陓當作紆今周禮作楊紆余仁仲本注中作陽紆

今吳縣南大湖 單疏本雪牕本注疏本同釋文大湖音泰舊校云本今作太

震澤厎定是也 注疏本厎作底非書釋文葉鈔本作厎

海畔迥濶 閩本作迥濶舊本作迴闊監本毛本作迴濶

其澤藪曰昭餘祁 舊本同閩本監本毛本餘改余下引地理志同

今滎陽中牟縣西圃田澤是也 雪牕本舊本監本同單疏本滎作熒釋文同當據以訂正閩本毛本作滎更誤凡古書熒陽字皆從火有從水者淺人所改

周有焦護 唐石經單疏本雪牕本同釋文穫胡故反又作護同按作護非也當從陸本作穫劉昭注續漢書郡國志李善注文選北征賦皆引爾雅周有焦穫郭注曰音護是護乃穫之音不得以護易穫也詩六月整居焦穫釋文焦穫音護爾雅十藪周有焦穫不言詩之穫字有異引爾雅穫字則後人改從言旁矣正義引釋地云周有焦穫尙作禾旁此類皆當訂正

十藪 釋文唐石經單疏本雪牕本同周禮澤虞注云爾雅有八藪賈公彥說九州州各一藪周秦同在雍州又除畿內不數故八按今本作十係淺人依數增加

中陵朱滕 雪牕本注疏本同唐石經滕作縢釋文縢又作滕同

謂加陵最大也 注疏本也誤者

梁莫大於溴梁 單疏本雪牕本注疏本同唐石經溴作湨單疏本引春秋經注亦作湨○按从狊是也

杜預云湨水出河內 注疏本預改注脫水

亦謂隄 注疏本亦誤也

有醫無閭之珣玗琪焉 唐石經雪牕本同釋文單疏本亦作珣玗琪石經考文提要引至善堂九經本同注疏本玗誤玕

有崐崘虛之璆琳琅玕焉 唐石經雪牕本正德本同釋文單疏本亦作崐崘閩本監本毛本作崑崙移山於上失其舊釋文琅音郎又作瑯同

琅玕狀似珠也 雪牕本同注疏本作如珠非邢疏引山海經注亦云琅玕子似珠

謂多野牛筋角 雪牕本正德本閩本監本同單疏本標起止云注幽都至筋角毛本角誤骨

有斥山之文皮焉 雪牕本注疏本同釋文唐石經作斥山邢疏云斥山山名也廣韻四十禡斥丑格切引爾雅又音尺

顏師古曰卽所謂醫巫閭 注疏本曰改云脫所

周書所謂夷玉也注疏本夷誤美

云珠如今雜珠而精好者注疏本脫者

云山海經曰者注疏本脫云

琅玕子似珠是也注疏本脫是

財物之所聚也注疏本也誤故聚作藏元本同

江東又呼爲王餘魚雪牕本注疏本同單疏本又字剜改蓋本作人字史記封禪書索隱引此注云江東人呼爲王餘亦曰版魚可證按版片也兩片相合乃行故曰版今本注脫亦曰版三字

與邛邛岠虛比唐石經雪牕本舊本同石經考文提要引至善堂九經本亦作邛邛葉鈔釋文邛邛巨凶反單疏本閩本監本毛本作卭卭誤下同釋文駏本或作岠又作狟驉本或作虛又作𧇾

土俗名之爲鼮鼠音厥雪牕本同注疏本刪下二字釋文云鼮郭音厥單疏本標起止云呂氏至音厥

各有一目一鼻一孔一臂一脚雪牕本注疏本同正德本脚作足此本舊無一目二字今依諸本補李善注文選三月三日曲水詩序引一鼻一孔作一鼻孔其義爲是今本下一字係誤衍

更望備驚急雪牕本正德本閩本同單疏本云所以備驚急也毛本驚改警

中有枳首蛇焉唐石經單疏本同釋文枳本或作發○石經考文提要引至善堂九經本亦作枳雪牕本注疏本作軹○按枳之正字當作岐作枝凡作枳作軹作發並同音假借字也

亦名弩絃陳本同單疏本雪牕本注疏本絃作弦此從糸旁者俗字當訂正五經文字云琴瑟弦亦用此弦字作絃者非

言鰈爲此魚之名也注疏本誤比目

祟五山有鳥正德本同閩本剜改五爲吾監本毛本承之

不比不能飛注疏本能作得

正謂此也注疏本謂下衍相此誤比

大愼覽順說篇之文也盧文弨曰呂氏春秋作愼大覽又順說當作不廣呂氏篇題在後讀者誤以前篇之目當之

所以備驚急也正德本閩本監本同毛本驚改警

中有枳首蛇焉注疏本枳改軹

江東呼越王約髮監本毛本江東上有今字閩本今字剜改正德本實闕

下溼曰隰唐石經單疏本雪牕本同釋文溼俗作濕隰本或作隰音習五經文字云經典皆以濕爲溼唯爾雅用之

下者曰隰唐石經雪牕本今注疏本隰作溼單疏本作下者曰隰云本作溼誤按詩車鄰正義引下者曰隰李巡曰隰溼也是李本作隰字據注引

公羊傳作邵知郭本同今本沿唐石經之誤也

遂人職云凡治野田浦鏜云田字衍

是鄭之所約也注疏本是下衍也

下溼曰隰者此本及注疏本以下皆不分節此節首剜改當有云字

案彼云元本同閩本監本毛本云改曰

曷爲謂之大原元本同閩本毛本爲謂倒

故引爲證也注疏本脫爲

故題云野注疏本作故云二字

九夷八狄七戎六蠻謂之四海唐石經單疏本雪牕本同書旅獒正義詩蓼蕭正義皆言謂之四海下有八蠻在南方六戎在西方五狄在北方三句詩正義謂此三句唯李巡所注有之孫炎郭氏諸本皆無按周禮職方及布憲注皆引爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海與李本合

岠齊州以南唐石經單疏本雪牕本同按藝文類聚卷二十一引爾雅岠作距釋言注引此經釋文距又作岠同今本作岠非段玉裁云說文止部岠从止通作距亦作拒其作岠者乃變止爲山也

北戴斗極爲空桐唐石經單疏本雪牕本同太平御覽七百九十九引戴作載

東至日所出爲大平雪牕本注疏本同釋文大平音泰下同瞿中溶云唐石經太皆作大獨此太平太蒙字各兩見四小點後人所加

西至日所入爲大蒙唐石經雪牕本注疏本同釋文濛音蒙本今作蒙按此蓋經作大蒙注云濛汜陸氏爲注作音

四方極遠之國名注疏本下衍也

遼西令支有孤竹城是乎正德本亦作乎閩本監本毛本孤作觚乎改也按漢書作觚此邢氏不敢質言之辭作也非

西海之中正德本同閩本監本毛本中改南

三曰高驪小學紺珠引此同閩本監本毛本驪改麗按後漢書作高驪

一曰天竺正德本同閩本監本毛本竺作笁

三曰僬僥正德本同與小學紺珠所引合閩本監本毛本僬改焦

四曰跂踵小學紺珠引此同注疏本作跂踵按宋本禮記王制正義作跛踵

七曰狗軹注疏本軹作軹

二曰戎夫元本作戎央閩本監本毛本作戎夷此本舊誤戎夾茲據小學紺珠所引訂正

其行邪辟元本閩本同監本毛本辟作僻

故云次四荒者 元本同閩本監本毛本脫者

岠齊州以南戴日爲丹穴〇釋曰 注疏本刪釋曰閩本監本毛本岠上增云穴下增者脫州字元本與此同

禱過山東五百里曰丹穴山是乎 元本乎誤呼閩本監本毛本改也

值此斗極之下 注疏本此誤北

釋丘第十

云周禮曰 元本同閩本監本毛本云改注

此秋官司儀職文也 注疏本職下衍所載二字

定陶縣名 注疏本下增也

鐵頂者 雪牕本同釋文單疏本皆作鐵注疏本改鐡

三成爲崐崘丘 唐石經單疏本雪牕本同惠棟云酈元引爾雅曰山三成爲崐丘無崘字按水經注卷四河水篇云水出三累山其山層密三成故俗以三累名山爾雅山三成爲崐丘斯山豈亦崐丘乎又邢疏引崐崘山記云崐崘山一名崐丘三重蓋經文本無崘字後人因郭注增加

如椉者椉丘 唐石經單疏本雪牕本同釋文如乘本又作椉繩證反注車乘同按經當作椉注當作乘

椉謂稻田塍埒 單疏本雪牕本同注疏本椉下衍者字

形似車椉也 繩證切 二或云椉謂稻田塍埒椉 市陵切 許叔重云塍埒稻田畦隄 注疏本繩證切移後證誤正椉市陵切椉誤塍音切改大字按此椉字當衍說文土部云塍稻田畦也此衍埒字隄當爲也此行刻擠故有衍文

春秋莊十年公敗宋師于乘丘 注疏本十下衍五毛本乘改椉

水潦所止泥丘 唐石經單疏本雪牕本同釋文泥依字作尼又作坭按當爲又作屔玉篇引爾雅泥作屔廣韻同經義雜記曰說文丘部屔反頂受水丘从丘泥省當郭云頂上污下者當用說文丘部字

頂上污下者 雪牕本元本同釋文單疏本皆作污閩本監本毛本作汙疏中準此

而人力爲作之者 正德本亦作爲作閩本監本毛本改所作又並脫之

又可以爲京乎 正德本閩本同監本毛本可改何浦鏜依今左傳改作又何以爲京觀乎考唐石經左傳本作可以爲京乎觀字係旁增小字與此合

水繞環之 雪牕本閩本監本毛本同正德本繞作遶按疏云還環繞也又云外則爲水潦環繞者名埒丘蓋邢本作水環繞之

還環繞也 注疏本繞作遶

外則爲水潦環繞者 注疏本環繞倒

當途梧丘 唐石經單疏本雪牕本同石經考文提要引至善堂九經本亦作當注疏本當誤堂釋文涂字又作途

而復環繞之者 注疏本環誤還

故名戴丘 注疏本名誤爲

水出其右正丘 唐石經雪牕本注疏本同釋名曰水出其右曰沚丘沚止也西方義氣有所制止也今爾雅作正蓋止之譌此制止與下營迴義取相反

水出其左營丘 唐石經雪牕本注疏本同史記周本紀集解禮記檀弓正義皆引作水出其前而左曰營丘水經淄水注引作水出其前左爲營丘又云營陵城南無水惟城北有一水世謂之白狼水西出丹山東北流由爾雅出前左之文不得以爲營丘矣今臨淄城中有丘淄水出其前故有營丘之名與爾雅相符邵晉涵正義據[illegible]皆本爾雅經有前字淄注云淄水過其[illegible]及東東南二字正釋前左二字然[illegible]皆正義引孫炎注爾雅云水出其左營丘無前字經文水出其前後左右名四字相對與下左高咸丘右高臨丘前高旄丘後高陵丘文法整對劉熙釋名本爾雅亦言水出其左曰營丘蓋史記水經注涉上水出其前渻丘之文引之于宗炎云凡古人祇言左右者皆據前言之猶言東西亦據前言之若對文則並擧如釋畜言馬有前右後右前左後左矣此言水出其左謂水出其前左也引者加前字須人易曉耳

左右猶東西也 注疏本猶下增言

至博昌入泲也 注疏本脫也

言此以證水出其左名營丘也 注疏本左下增者丘下脫也

敦盂也 閩本監本毛本同單疏本作敦盂無也字雪牕本正德本作敦盂丘誤詩氓正義引郭注曰敦盂也音頓又釋文於丘一成爲敦丘下引郭云音頓今本前後注中無音頓字

主婦執壹金敦 閩本監本毛本壹改一元本此字實闕

丘形如覆敦者名敦丘也 注疏本脫也

邐迆沙丘 單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本迆作迤疏中同釋文迆字或作迤唐石經闕

丘形邪行連接而長者 正德本同閩本監本毛本邪改斜又此本及正德本閩本形字係剜擠監本毛本始排入

詩云者 注疏本云下增陟彼阿丘四字

而郭氏以爲中央高者 注疏本脫氏

謂丘之東有水澤者 注疏本脫水

宋有太丘社亡 雪牕本同單疏本太作大注疏本作泰依經所改亡字單疏本誤曰此本誤云今據雪牕本注疏本訂正

有大阜者名泰丘 注疏本泰改太

宋依丘作社 注疏本宋作蓋

丘有壟界如田畝　雪牕本注疏本壟作隴疏云郭以爲田畝之壟也則邢本作壟釋文隴界本又作壟文選高唐賦注引作隴

謂丘如田畝曰畝丘孫炎曰　注疏本謂誤諸下曰字正德本同閩本監本毛本作云

殆自別更有魁梧傑大者五　單疏本雪牕本注疏本傑作桀釋文傑渠列反本今作桀此蓋據釋文改又按別更義同當衍

其一釋文更字有音邢疏云殆近也近是更有魁梧然桀大者五亦作更字蓋陸邢本作更經注本作別淺人合幷之遂復沓不可讀

今者所在耳　雪牕本同注疏本脫者

今所未詳知也此已上釋衆丘之名義　注疏本移此已上云云十四字分配題下

不發聲　雪牕本注疏本同單疏本聲下有也按詩葛藟釋文正義皆引此注云不發聲也

故名曰滑　注疏本脫曰

今江東呼爲浦隩　雪牕本注疏本同文選謝宣遠王撫軍庾西陽集別詩注引此云今江東人呼浦爲隩此脫人字作呼爲浦隩亦非

是不爭隈之事也　注疏本脫也

外爲隈　唐石經單疏本雪牕本同釋文隈作鞫云如字字林作坭云厓外也九六反邢疏云隈當作鞫傳寫誤也詩公劉芮鞫之即正義曰釋丘隩隈

也厓內爲隩外爲鞫李巡曰厓內近水爲隩其外爲鞫是孔穎達所據李巡本作鞫與釋文正合其誤始於開成石經也公劉箋云芮之言內也水之內曰隩

水之外曰鞫則鄭讀爾雅與李巡同

其外爲鞫　注疏本鞫誤鞠下同

毛傳云水之外曰鞫　浦鏜云鄭箋誤毛傳

又作坭　注疏本坭誤坑

其邊若堂之牆　雪牕本同閩本堂下剜擠室字監本毛本排入按疏云其邊之厓如堂室之牆蓋因疏語誤衍矣詩終南正義引此注云

其邊若室之牆

率西水滸之類是也　注疏本脫是

涘一名厓厓謂水邊也　注疏本脫一厓

在水之涘是也　閩本脫是正德本作在水之邊也監本毛本作在水之涘矣

則別名漵也此已上釋厓岸之名也　注疏本移此已上云云十三字分配題下

釋山第十一

以爲中國之名山也　注疏本脫之

正東曰兗州　元本監本毛本同誤也閩本剜改作河東

一名吳嶽　元本閩本同監本毛本吳誤無

南曰衡也是也　注疏本脫上也

故此云亦也　注疏本故上衍是

一成坯　唐石經單疏本雪牕本同釋文坯或作伾單疏本注作伾水經注卷五引爾雅作伾

山再成曰伾　注疏本伾作坯依經所改下同

今中嶽嵩高山　雪牕本注疏本同單疏本作今中嶽高山按高當即嵩之誤此經作崧注作嵩爲經注異文之明證經之作崧有釋文唐

石經今本爲據詩崧高維嶽毛傳崧高貌山大而高曰崧正義引釋名亦曰山大而高曰崧皆經字作崧之證若嵩高爲中嶽之嵩則絕無作崧者釋文

音經云崧又作嵩此依注改經也詩正義引郭氏曰今中岳崧高山此順經改注也

其中山曰員嶠　注疏本脫山

卑而大扈　唐石經單疏本雪牕本同釋文扈音戶或作扈

扈廣貌　單疏本雪牕本同注疏本貌誤也

言山小而衆　注疏本山小倒

小山岌大山峘　唐石經單疏本雪牕本同釋文峘胡官反又音恆經義雜記曰說文𩣡馬行相及也从馬从及讀若爾雅小山𩣡大山峘郭注

謂高過與馬行相及訓亦合岌及也峘恆也以小山而高及大山爲恆長可知釋文胡官反音袁非錢坫云晉書地道記恆山北行四百五十里得恆山岌號

飛狐口可證峘即恆之訛錢大昕云大山宮小山霍即南嶽霍山則小山岌大山峘爲北嶽恆山審矣

取此名也　注疏本取上有蓋

是以山之孤獨者亦名蜀也　注疏本名下衍曰

謂山峯頭巉巖　雪牕本同注疏本無山監本毛本峰作峯釋文五經文字巉作巉下從兔釋文毚本又作巖

巔頂也　舊本閩本監本同毛本巔誤巓

謂山顛之末其峯巉巖　監本末誤未峯作峯元本閩本毛本顛誤巔

形似堂室者　雪牕本舊本同閩本監本毛本似改如按注以似釋經之如

巒山墮　雪牕本同釋文唐石經單疏本注疏本墮作嶞

謂山形長狹者　雪牕本注疏本同釋文形狹而長也詩般釋文引郭云山狹而長也邢疏云凡物狹而長者謂之隋則此言山墮者謂山

形狹長者據此知長狹本作狹長也釋魚注云橢謂狹而長亦可證釋文狹乎夾反當本作陜乎夾反釋蟲篇此字三見皆作陜乎夾反

隋山喬嶽　單疏本注疏本同雪牕本隋作墮詩釋文云墮字又作墮按說文墮山之墮墮者从山从橢省聲讀若相推落之墮則作墮非

凡物狹而長者謂之隋　注疏本脫者按隋當作橢平準書復小橢之索隱橢作隋引爾雅注隋者狹長也

甗甑　雪牕本同注疏本甑下有也按詩公劉正義引此注無也

山狀似之 雪牕本注疏本作山形狀似之形字衍詩正義亦引作山狀似之又詩正義此下有上大下小四字下因以名云作因以爲名蒚藟釋文引此注云形似累兩重甑上大下小然則今本無上大下小四字者脫也

故知甗甑也 監本毛本脫甑舊本閩本作故云甑也

左右有岸厒 唐石經單疏本雪牕本同釋文厒口閤反五經文字缶部厒口合反見爾雅段玉裁云厒當作厒文選江賦鼓厒窟以溯渤李善注厒苦合切是也玉篇厒口合切山夾有岸廣韻二十七合厒口荅切山左右有岸字皆誤

小山別大山鮮 唐石經單疏本雪牕本同釋文鮮或作𡾋詩皇矣度其鮮原毛傳小山別大山曰鮮正義引此經及孫炎注曰別不相連也公劉熙則在𡾋毛傳𡾋小山別於大山也釋文甗本又作𡾋毛傳與爾雅異正義本亦作甗引釋山重甗隒郭注及西京賦陵重甗釋之目云與皇矣小山曰鮮義別按釋名小山別大山曰甗甗甑也甑一孔者甗形孤出處似之也蓋公劉詩本作甗故釋文正義皆作甗釋名正本毛詩傳也鮮甗聲相近毛蓋讀甗爲鮮故與皇矣傳無異訓陸孔皆執守此經鮮與甗別故一則曰與爾雅異再則曰與皇矣別

謂小山與大山分別不相連屬者 注疏本脫分別

多小石磝 唐石經單疏本雪牕本同釋文磝字或作磽同五經文字云磽五交反見爾雅是張參所據本作磽也釋名山多小石曰磽磽堯也每石磽磽獨處而出見也是劉熙所據爾雅亦作磽今釋名作磝依俗本爾雅改也說文磽磬石也無磝字

多盤石 單疏本雪牕本同釋文磐步丸反今作盤同

山多此盤石者名礐 注疏本名下衍曰

多草木岵無草木峐 唐石經單疏本雪牕本同釋文云峐三蒼字林聲類並云猶屺字詩陟岵毛傳山無草木曰岵山有草木曰屺正義曰與爾雅正反當是傳寫誤也定本亦然釋文云王肅依爾雅按毛詩傳則此經當作無草木岵多草木峐毛詩傳不誤爾雅誤也王肅解依爾雅蓋以鄭箋本爲誤耳釋名云山有草木曰岵山無草木曰屺蓋所據爾雅本亦誤段玉裁云岵之言瓠落也有陽道故以言父屺之言荄滋也有陰道故以言母

峐當作屺音起 注疏本無音起按二字當作小注

山有草木曰屺 注疏本脫山

有停泉 單疏本雪牕本同釋文渟亦作停同

有停泉者名埒 注疏本脫者

下夏有停潦 注疏本潦作泉

所謂窮瀆者雖無所通 雪牕本同注疏本雖誤鐀釋文鐀說文云古文隫字蓋經作鐀注作瀆依說文瀆隫分部竆瀆字義當作隫今作水旁者隸書通借也

云與水注川同名者 注疏本脫水

石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠 唐石經雪牕本同毛詩卷耳傳崔嵬土山之戴石者石山戴土曰砠正義曰與爾雅正反者或傳寫誤按說文山部云岨石戴土也釋名石戴土曰岨岨臚然也土戴石曰崔嵬因形名之也皆與毛傳同嵬巍砠岨音義同段玉裁云岨石戴土者以石戴於土上土戴石者以土戴於石上有辭異而義同者此是也

謂山有巖穴者 注疏本巖作岩

即天柱山潛水所出 單疏本雪牕本同注疏本下衍也字詩崧高正義引郭氏爾雅注云霍山今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武帝以衡山遼曠移其神於此今其土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以兩山爲名非從近也而學者多以霍山不得爲南岳又言從漢武帝始乃名之如此言爲武帝在爾雅前乎斯不然矣尚書舜典春秋昭四年正義周禮大司樂疏皆引之審爲郭注未詳何時脫落邢氏作疏時已逸但采諸詩正義耳

大室山也 單疏本雪牕本同春秋正義引此注下有別名外方今在河南陽城縣西北十三字

言萬物皆相代於東方也 舊本同閩本監本毛本皆作更

西方爲華 注疏本方誤嶽

華之爲言獲也 舊本同閩本監本毛本獲誤穫下同

嵩言其峻大也 舊本峻誤多閩本剜改作高監本毛本承之

嶽搉考功德黜陟也 舊本同閩本搉誤犓監本毛本陟下衍埆

天子巡守至其下 舊本同閩本監本毛本守改狩

衡山在長沙湘南縣 注疏本縣下有南

故漢已來衡霍別耳郭云霍山今在廬江 注疏本耳改矣脫今

皆呼之爲南嶽南嶽本自以兩山爲名 注疏本脫一南嶽

孫炎以霍山爲誤 注疏本炎下衍云

云晉國所望祭者 注疏本脫者

鄭君以爲望者 元本同閩本監本毛本君改玄

以此言之 元本脫此閩本剜擠作以此知三望監本毛本承之

必先有事於呼池 注疏本改汙池非按禮記注云惡當爲呼此依注作呼耳

公羊傳曰 注疏本曰作云

釋水第十二

水之爲言准也 注疏本准改準按白虎通舊本作准後校刊者始改作準說詳孫志祖讀書脞錄

是平均法則之稱 元本同閩本監本毛本法改灋下準此

泉水原也　元本同閩本監本毛本原改源

故注云纔有皃　注疏本注誤此

山海經曰　雪牕本同注疏本曰作云

或一時有水一時無水者　注疏本有水下衍者

濫泉正出正出涌出也　唐石經單疏本雪牕本同釋文濫胡覽反按濫一作檻毛詩采菽觱沸檻泉毛傳檻泉正出也瞻卬觱沸檻泉毛傳檻泉正出涌出也正義於采菽曰釋水云檻泉正出正出涌出也於瞻卬曰檻泉正出正出涌出釋水文是陸孔所據本有作檻者論衡是應篇曰爾雅釋水章檻泉正出正出涌出也尤爲作檻之證段玉裁云濫泉正字也檻泉假借字也文選荅賓戲注引爾雅濫泉正出正出湧出也韋昭曰濫音檻後漢書黃憲傳注引爾雅正出濫泉濫音檻是作濫仍爲檻音也

李巡曰　注疏本曰作云

濆泉者何直泉也　注疏本脫者何

故云直猶正也　注疏本脫直

沃泉縣出縣出下出也　單疏本雪牕本注疏本同釋文縣音元唐石經縣皆作懸論衡引此云沃泉懸出懸出下出也釋名云懸出曰沃泉水從上下有所灌沃也據此知縣字舊本作懸唐石經是也

從上溜下　單疏本雪牕本同釋文霤本又作溜

水泉從上溜下　注疏本脫從

洌彼下泉　元本監本毛本洌改冽今毛詩同誤也按詩釋文作洌正義曰字從水唐石經三章皆作洌彼下泉與此合

水泉從旁出　注疏本脫泉

言深眏澮之水　注疏本深下衍澮

名過辨　注疏本辨下有也

郎河水決出復還入者　雪牕本同注疏本作即河水決出而復入者釋文復還扶又反此本復還入三字剜改蓋本作決出而復入者疏云謂河水決出而復入河者可證是陸本作復還入邢本作而復入按經云決復入爲汜則今本作入而復入是也

河之有灘猶江之有沱　雪牕本元本同閩本監本毛本沱作汜詩釋文沱徒河反或作汜音似按下經決復入爲汜詩江有汜毛傳曰決復入爲汜江有沱毛傳曰沱江之別者是汜與沱不同此經云反入郎復入注當言江之有汜矣作沱非

郎下云　注疏本云誤之

今江東呼水中沙堆爲潬音但　雪牕本同注疏本江東改河中又刪下二字按一切經音義卷十卷十一卷十九三引此注皆作江東

便自停成汙池　單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本汙作污疏中同

歸異出同流肥　唐石經單疏本雪牕本同惠棟云水經注引作歸異出同曰肥犍爲舍人曰水異出流行合同曰肥又引呂忱字林曰爾雅異出同流爲瀵水

歸入大水　注疏本水誤海

名之爲瀵　雪牕本同注疏本爲改曰

瀵源皆潛相通　雪牕本元本同閩本監本毛本源作原改從古字也

呼其本所出處爲瀵魁　雪牕本同注疏本脫所

言源深大　注疏本作言其源深

皆謂水中可居之小者　注疏本皆作陼水作河此誤

謂人壅畜此水　注疏本壅畜倒

而溉稻田也　注疏本田誤苗

凡水之盡皆曰⿸尸曷　元本閩本監本同毛本曰作謂之

岷山導江　單疏本雪牕本注疏本同釋文道江徒報反本或作導按引導開導字古皆作道今禹貢作岷山導江非當從此釋文作道

汝爲濆　唐石經單疏本雪牕本同釋文濆符云反下同字林作涓工元反衆爾雅本亦作涓按說文涓小流也从水肙聲爾雅曰汝爲涓注云皆大水溢出別爲小水之名則從涓義長郭本作濆注引汝墳詩可證

遵彼汝濆　注疏本同單疏本雪牕本濆作墳按詩遵彼汝墳正義引釋水文又云郭氏曰詩云遵彼汝墳則郭意以此汝墳爲濆汝所分之處有美地因謂之濆然則此注本以墳爲濆亦經注異字之證注疏本依經改濆非也

靁夏澤名　元本脫名閩本剜擠監本毛本排入

而入荊州　注疏本脫州

沱水自蜀郡都水縣揃山　元本同閩本揃誤楠監本毛本改湔因上引地理志蜀郡有湔道故也按書禹貢正義引郭氏爾雅音義本作揃山字從手

郎禹貢潛也　注疏本貢下衍云

郭意以爲汝濆所分之處　注疏本濆改墳

亦與上出不流者同名汧也　注疏本同名汧也作亦名爲汧

河水清且灡漪　雪牕本同注疏本灡作瀾唐石經闕單疏本無經疏中作瀾按釋文灡郭力但反又力安反下及注同則下文大波爲瀾注言渙瀾皆作灡今諸本作瀾非經義雜記曰說文瀾大波爲瀾灡潘也潘淅米汁也義別釋文作灡是叚借字

直波爲徑唐石經雪牕本同單疏本標起止云河水至爲徑釋文徑字或作徑注同按字或作徑當爲涇釋名云水直波曰涇涇徑也言如道徑也經大波爲瀾小波爲淪字皆從水此當作直波爲涇注云言徑侹則作徑爲經注異文之證徑徑同

言徑涏單疏本雪牕本注疏本同釋文侹字又作挺徑侹直也按此當從陸本作徑侹通俗文平直曰侹草書水旁與人旁相近遂誤涏

毛傳云風行水成文曰漣注疏本脫云水下衍上

江有沱河有灉唐石經雪牕本同按上注云河之有灉猶江之有汜然則此經當作江有汜與上文江爲沱不同猶上灉云汝爲涓此作汝有濆皆上下異文之證

汝有濆唐石經注疏本同上汝爲濆釋文云濆符云反下同雪牕本濆作墳非詩遵彼汝墳正義引釋水汝有濆而曰彼濆從水此墳從土分析最清俗本猶寫亂之

深則厲唐石經單疏本雪牕本同釋文則厲如字本或作濿五經文字濿音厲爾雅或以爲深則厲之厲詩風及論語皆作厲

衣亦謂裳也注疏本謂下衍之

繇與由同繇由也注疏本作繇自也按當作由自也

不可泳思是矣○注晏子至七里○釋曰注疏本矣改也下八字作晏子春秋日者

晏子者名嬰謚平仲注疏本脫者謚誤字

田開彊注疏本彊作疆下同元本開誤問按開疆猶辟疆也作彊蓋誤

事景公以勇摶於虎問注疏本問作關係臆改按問當作聞晏子春秋作聞浦鏜云於字衍

晏子而趨注疏本作晏子晨趨浦鏜云晏子下脫過

接一摶特豣注疏本豣作猏

可以食桃而毋與人同矣晏子毋作無古字通

吾杖兵卻三軍者再閩本監本毛本卻作却元本闕此文

冶之視之元本冶誤治監本無上之字

紼是絙注疏本同絙即大索此本絙上剜擠大字今删正詩采菽正義亦衍大字○按絙从亙亙从二从舟

庶人乘泭唐石經單疏本雪牕本同釋文於此無音於釋丘云如乘本又作椉下文並放此則此亦當一作椉石經乘皆作椉獨釋水乘泭釋畜宜乘不作古字

加版於上元本同閩本監本毛本版改板

釋言云舫泭注疏本舫誤船

此皆道水轉相灌注所入之處名雪牕本注疏本同單疏本名下有出

豈能容受川水乎注疏本脫水

注入於川也注疏本脫於

注溝曰澮閩本監本毛本脫注溝二字元本溝字實闕

注澮水入之者名瀆注疏本注上衍一

轉相灌注也注疏本下衍灌貫二字是音切誤入疏中者

遡游從之注疏本游改遊

然則逆流順流元本脫順流閩本剜擠順字監本毛本脫上流

直橫渡也雪牕本元本同閩本監本毛本渡誤流詩公劉正義引孫炎注曰直橫渡也注本此

曰所治監本毛本曰上衍有浦鏜云白誤曰元本閩本自有曰所治起共脫二十字

陸行而還帝都也監本毛本脫陸行

發源注海者也唐石經雪牕本注疏本同此本源改原非今訂正

瀆中國恬濁發源而注海元本同毛本瀆作濁閩本監本毛本恬作垢而誤束

北過降水元本閩本同監本毛本降改洚

會于匯元本同毛本于誤爲閩本監本匯誤淮

虛山下基也雪牕本注疏本同釋文引郭云墟者山下基也發源處高激峻湊故水色白也按墟當作墟下十二字亦郭注釋文引孫炎云墟者山下之地白者西方之色也可證又按釋文音經虛去魚反本亦作墟非此經作虛注作墟孫叔然注已如此釋天顓頊之虛釋文云此一字音墟下如字是經不作墟也釋詁釋文音經虛許居反音注墟去魚反是因經之虛字本爲空虛故經注字不相混

此一段釋河源所自及遠近曲直之勢也注疏本脫一段也三字

云所渠并千七百者注疏本脫者

并計凡有一千七百也元本閩本監本同毛本計誤記

入禹所謂石山元本作入禹所積石山閩本剜擠作入禹所導積石山監本毛本排勻

廣袤三四百里其水停居元本同閩本監本脫袤毛本脫四停改亭

南出于積石爲中國河注疏本脫于

是潛流地中也注疏本流誤行

大史唐石經單疏本雪牕本同釋文大謝音泰孫如字本今作太

河勢上廣下狹雪牕本注疏本同釋文狹胡夾反當本作陝胡夾反釋蟲釋魚釋文可證

水中可居往者而有狀如覆釜　注疏本無者字雪牕本作水中可居往往而有狀如覆釜按釋文曰李孫郭並云水中多渚往往而有可居之處狀如覆釜之形疏引李巡曰水中多渚往往而可居處形如覆釜則此注當從雪牕本矣此本往者二字剜改蓋原刻本作往往

東莞縣今有胡蘇亭　注疏本同雪牕本作東莞縣疏云胡蘇在東光定本注作東莞莞當作光字之誤也

鉤盤　唐石經單疏本雪牕本同釋文般步干反本又作盤李本作股云水曲如鉤折如人股孫郭同云水曲如鉤流盤桓不直前也漢書地理志平原郡有般縣莽曰分明是讀般爲班也師古曰爾雅說九河云鉤般郭氏以爲水曲如鉤流般桓也按盤當作般錢大昕云漢隸從舟之字作月股與股二文相涉李巡在孫郭之前當以股爲正鉤股雙聲與胡蘇疊韻正相類也

覆釜水中多渚往往而處形如覆釜　監本毛本同元本作覆釜水中可居多者往往而處形如覆釜閩本者作渚按依釋文當作水中多渚往往而有可居處形如覆釜

可隔以爲津也　注疏本隔改鬲

用功雖廣　浦鏜云釋文作此河功難此誤按詩正義作用功難

郭云徒駭　元本閩本同監本毛本郭誤爾

計禹陳九河　注疏本陳改疏

則名應先有　注疏本脫則

或九河雖舊有名　注疏本脫名

至平原鬲津　浦鏜云漢書作鬲般此誤

定本注作東莞　注疏本筦誤莞下同

謂釋地已下凡四篇　元本同閩本監本毛本已改以

爾雅疏卷第七　唐石經雪牕本並題爾雅卷中單疏本注疏本刪此本下記經三千五百六十四字注四千三百二十二字

爾雅注疏卷七校勘記

爾雅疏卷第八

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋草第十三 〔疏〕釋草第十三○釋曰草說文作艸隸變作卄七老切百卉也又曰象野草莽蒼之形說文別有草字自保切云草斗櫟實也一曰象斗子徐鉉曰今俗以此爲艸木之草別作皁字爲黑色之皁案櫟實可以染帛爲黑色故曰草通用爲草棧字然則此篇辨百卉之名見於經傳者當爲草木之草故云釋草

藿山韭。茖山葱。葝山䪥。蒚山蒜。今山中多有此菜皆如人家所種者茖葱細莖大葉○藿音育韭音九茖音革葱音忩葝巨盈切䪥音薤蒚力 〔疏〕藿山至山蒜○釋曰此辨四種菜生山中與人家所種者異名也韭說文云菜名一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也生山中者名藿韓詩云六月食鬱及藿是也葱說文云菜名生山中者名茖細莖大葉者是也䪥說文云菜也葉似韭生山中者名葝蒜說文云葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名蒚

薜山蘄。廣雅曰山蘄當歸當歸今似蘄而麤大○薜音百蘄音芹 〔疏〕薜山蘄○釋曰說文云蘄草也生山中者一名薜一名山蘄色白者名白蘄下文薜白蘄是也生平地即名蘄○注廣雅至麤大○釋曰廣雅張揖撰以廣爾雅之闕漏也曰山蘄當歸者言即今藥草當歸案本草當歸不言名薜及山蘄是即以時驗而言也故郭云今似蘄而麤大言似平地蘄而差麤大耳

椵木槿。櫬木槿。別二名也似李樹華朝生夕隕可食或呼日及亦曰王蒸○椵音段槿謹櫬襯 〔疏〕椵木槿櫬木槿○釋曰此別椵櫬是木槿之二名也某氏云別二名也其樹如李其華朝生暮落與草同氣故在草中詩鄭風云顏如舜華陸機疏云舜一名木槿一名櫬一名椵齊魯之間謂之王蒸今朝生暮落者是也郭氏云可食亦呼日及五月始華故月令仲夏云木堇榮

朮山薊。本草云朮一名山薊今朮似薊而生山中○薊音計 楊枹薊。似薊而肥大今呼之馬薊○枹音孚 〔疏〕朮山薊楊枹薊○釋曰此辨薊生山中及平地者名也生平地者即名薊生山中者一名朮本草云一名山薊一名山薑一名山連陶注云有兩種白朮葉大有毛甜而少膏赤朮葉細小苦而多膏是也其生平地而肥大於衆者名楊枹薊今呼之馬薊

葥王蔧。王帚也似藜其樹可以爲埽蔧江東呼之曰落帚○葥音箭蔧音遂 〔疏〕葥王蔧○釋曰此即藜之科大爲樹可以作帚蔧者一名葥一名王蔧一名王帚江東呼落帚

菉王芻。菉蓐也今呼鴟腳莎○菉音綠 〔疏〕菉王芻○釋曰舍人云菉一名王芻某氏云菉鹿蓐也郭云菉蓐也今呼鴟腳莎詩衛風云瞻彼淇奧綠竹猗猗是也

拜蔏藋。蔏藋亦似藜○蔏音商藋徒的切 〔疏〕拜蔏藋○釋曰此亦似藜而葉大者名拜一名蔏藋莊子云藜藋柱宇是也

蘩皤蒿。白蒿 蒿菣。今人呼青蒿香中炙啖者爲菣 蔚牡菣。無子者○蔚音蔚菣去刃切 〔疏〕蘩皤至牡菣○釋曰此辨蒿色及有子無子者之異名也詩召南云于以采蘩于沼于沚毛傳云蘩皤蒿也郭氏云白蒿然則皤猶白也本草云白蒿唐本注云此蒿葉麤於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似艾者所在有之又云葉似艾葉上有白毛麤澀俗呼蓬蒿可以爲菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸機云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰蘩游胡游胡旁勃也是蒿一名菣詩小雅鹿鳴云食野之蒿陸機云蒿青蒿也荊豫之間汝南汝陰皆云菣孫炎云荊楚之間謂蒿爲菣郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲菣是也蔚即蒿之雄無子者故云牡菣舍人曰蔚一名牡菣詩蓼莪云匪我伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也

齧彫蓬。薦黍蓬。別蓬種類 〔疏〕齧彫蓬薦黍蓬○釋曰此別蓬種類也說文云蓬蒿也草之不理者也種類非一故有齧彫蓬薦黍蓬詩召南騶虞云彼茁者蓬月令云藜莠蓬蒿並興是也

蔖鼠莞。亦莞屬也纖細似龍須可以爲席蜀中出好者○蔖才古切莞音官 〔疏〕蔖鼠莞○釋曰莞屬也說文云莞草可以爲席此一名鼠莞纖細似龍須亦可以爲席蜀中出好者

葝鼠尾。可以染皁 〔疏〕葝鼠尾○釋曰可以染皁草也一名葝一名鼠尾本草有白華者有赤花者又一名長翹陶注云田野甚多人採作滋染木蘭是也

菥蓂大薺。薺葉細俗呼之曰老薺○菥音昔蓂音覓 〔疏〕菥蓂大薺○釋曰菥蓂一名大薺而葉細本草又名蔑菥一名大蕺一名馬辛是也

蒤虎杖。似紅草而麤大有細刺可以染赤○蒤音塗 〔疏〕蒤虎杖○釋曰蒤一名虎杖注云似紅草而麤大有細刺可以染赤陶注本草云田野甚多狀如大馬蓼莖班而葉圓是也

孟狼尾。似茅今人亦以覆屋 〔疏〕孟狼尾○釋曰草似茅者一名孟一名狼尾今人亦以覆屋

瓠棲瓣。瓠中瓣也詩云齒如瓠棲○瓠戶故切瓣方莧切 〔疏〕瓠棲瓣○釋曰瓣瓠中瓣也一名瓠棲人之齒美者似之故詩衛風碩人美莊姜云齒如瓠棲是也

茹藘茅蒐。今之蒨也可以染絳○茹音如藘力居切 〔疏〕茹藘茅蒐○釋曰今染絳蒨也一名茹藘一名茅蒐詩鄭風云茹藘在阪陸機云一名地血齊人謂之牛蔓即今之蒨草是也

果臝之實栝樓。今齊人呼之爲天瓜○臝方果切 〔疏〕果臝之實栝樓○釋曰果臝之草其實名栝樓實即子也故李巡云栝樓子名也郭云今齊人謂之天瓜本草云栝樓葉如瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜瓣是也

荼苦菜。詩曰誰謂荼苦苦菜可食 〔疏〕荼苦菜○釋曰此味苦可食之菜一名荼一名苦菜本草一名荼草一名選一名游冬案易緯通卦驗玄圖云苦菜生於寒秋經冬歷春乃成月令孟夏苦菜秀是也葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊堪食但苦耳○注詩曰誰謂荼苦○釋曰邶風谷風篇文也

萑蓷。今茺蔚也葉似荏方莖白華華生節間又名益母廣雅云○萑音佳蓷他回切 〔疏〕萑蓷○釋曰萑一名蓷李巡曰臭穢草也郭云茺蔚也廣雅名益母葉似荏方莖白華華生節間詩王風中谷有蓷陸機云舊說及魏博士濟陰周元明皆云菴蔄是也韓詩及三蒼說悉云益母故曾子見益母而感案本草茺蔚一名益母故劉歆曰蓷臭穢臭穢即茺蔚也

虉綬。小草有雜色似綬○虉音逆 〔疏〕虉綬○釋曰虉者雜色如綬文之草也詩陳風云邛有旨鷊陸機疏云鷊五色作綬文故曰綬草是也

粢稷。今江東人呼粟爲粢 〔疏〕粢稷○釋曰左傳曰粢食不鑿粢者稷也曲禮云稷曰明粢是也郭云今江東人呼粟爲粢然則粢也稷也粟也正是一物而本草稷米在下品別有粢米在中品又似二物故先儒共疑焉

衆秫。謂黏粟也○衆音終秫音述 〔疏〕衆秫○釋曰衆一名秫謂黏粟也說文云稷之黏者也與穀相似米黏北人用之釀酒其莖稈似禾而麤大者是也

戎叔謂之荏菽。即胡豆也○菽音叔 〔疏〕戎叔謂之荏菽○釋曰戎叔一名荏菽孫炎云大豆也詩大雅生民云蓺之荏菽荏菽旆旆鄭箋亦以爲大豆樊光舍人李巡郭氏皆云今以爲胡豆郭又云春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳曰戎菽也管子亦云北伐山戎出冬葱及戎菽布之天下今之胡豆是也案此戎菽皆爲大豆注穀梁者亦以爲大豆也郭氏等以戎胡俱是夷名故以戎菽爲胡豆也

卉草。百草總名 〔疏〕卉草○釋曰別二名也百卉猶百草卉也詩小雅云百卉具腓是也

䓯雀弁。未詳

蘥雀麥。即燕麥也○蘥悅轉切蘥音藥 〔疏〕蘥雀麥○釋曰蘥一名雀麥一名燕麥本草云生故墟野林下苗似小麥而弱實似穬麥而細在處亦有之是也

蘾烏蕵。萰菟荄。蘩菟蒵。皆未詳

黃菟瓜。菟瓜似土瓜○蘾戶怪切蕵音孫萰音練菟音免荄音垓蒵音兮黃音演 〔疏〕黃菟瓜○釋曰黃一名菟瓜郭云似土瓜土瓜者即王瓜也月令王瓜生是也

茢薽豕首。本草曰彘盧一名蟾蠩蘭今江東呼豨首可以燭蠶蛹○茢音列薽音真豕傷氏切 〔疏〕茢薽豕首○釋曰茢薽藥草名一名豕首一名彘盧一名蟾蠩蘭一名天名精一名麥句薑一名蝦蟇藍一名天門精一名王門精別錄一名天蔓精南人名爲地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香似蘭故名蟾蠩蘭郭云江東呼豨首可以燭蠶蛹者旨蓍云燭熬也

荓

馬帚。似蓍，可以為埽篲。○荓音幷。【疏】荓馬帚○釋曰荓似蓍者今俗謂蓍荓可以為埽篲故一名馬帚○注似蓍○釋曰蓍蒿屬也年千歲三百莖可以為卜筮白虎通云此天地之間壽考物也故問之是也

蘾，懷羊。未詳。

茭，牛蘄。今馬蘄，葉細銳，似芹，亦可食。○蘾胡罪切。【疏】茭牛蘄○釋曰似芹可食菜也而華細銳一名茭一名牛蘄一名馬蘄子入藥用本草注云生水澤中苗似鬼鍼菾菜等花青白色子黃黑色似防風子是也

葖，蘆萉。萉宜為菔。蘆菔，蕪菁屬，紫華大根，俗呼雹葖。○葖他忽切，蘆音羅，萉蒲北切。【疏】葖蘆萉○釋曰紫花菘也俗呼溫菘似蘆菔蕪菁○大根一名葖俗呼雹葖一名蘆菔今謂之蘿蔔是也

渲，灌。未詳。

茵，芝。芝一歲三華，瑞草。○渲音物，茵音因。【疏】茵芝○釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也

筍，竹萌。初生者。【疏】筍竹萌○釋曰孫炎曰竹初萌生謂之筍凡草木初生謂之萌筍則竹之初生者故曰筍竹萌也可以為菜殽詩大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲蔌則菜殽也

簜，竹。竹別名。儀禮曰：簜在建鼓之間。簫管之屬。○簜音蕩。【疏】簜竹○釋曰簜則竹之別名李巡曰竹節相去一丈曰簜孫炎曰竹闊節者曰簜禹貢篠簜既敷孔安國云簜大竹郭氏郎云竹別名無大小文異故引禮經為證也○注儀禮至之屬○釋曰儀禮者大射禮文也案彼云樂人宿縣西階之西頌磬東西其南鍾其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鄭注云簜竹也謂笙簫之屬倚於堂以笙簫之屬固非大竹故郭氏引之也鄭又云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也故謂之建鼓云謂簫管之屬者郭用鄭玄之說也

莪，蘿。今莪蒿也，亦曰蘪蒿。【疏】莪蘿○釋曰舍人云莪一名蘿郭云今莪蒿也亦曰蘪蒿詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳之處葉似邪蒿而細科生三月中莖可生食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

苨，菧苨。薺苨。○苨音尼，菧音底。【疏】苨菧苨○釋曰苨一名菧苨郭云薺苨也本草菜部似人參而葉小異根味甜又別本注云根似桔梗以無心為異者是也

經，履。未詳。

莕，接余，其葉苻。叢生水中，葉圓，在莖端，長短隨水深淺，江東食之，亦呼為莕。音杏。○莕音荇，經待節切。【疏】莕接余其葉苻○釋曰莕菜一名接余其葉名苻郭云叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東食之亦呼為莕詩周南關雎云參差荇菜是也荇與莕同陸機疏云接余白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底與水深淺等大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸之脆美可案酒

白華，野菅。菅，茅屬。詩曰：白華菅兮。○菅音姦。【疏】白華野菅○釋曰舍人云白華一名野菅陸機云菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔忍宜為索漚乃尤善矣郭云菅茅屬此白華亦是茅之類也漚之柔忍異其名謂之為菅因謂在野未漚者為野菅耳詩小雅云白華菅兮是也

薜，白蘄。即上山蘄。

菲，芴。即土瓜也。○菲音匪，芴音物。【疏】菲芴○釋曰菲一名芴郭云即土瓜也孫炎曰葍類也詩谷風云采葑采菲陸機云菲似葍莖麤葉厚而長有毛三月中蒸鬻為茹滑美可作羹幽州人謂之芴爾雅又謂之葍菜今河內人謂之宿菜案今爾雅菲芴與葍菜異郭注似是別草如陸之言又是一物某氏注爾雅二處皆引谷風詩郎菲也芴也葍也葍菜也土瓜也宿菜也五者一物也其狀似葍而非葍故云葍類也

葍，當。大葉白華，根如指，正白，可啖。○葍音福，當音富。【疏】葍當○釋曰葍一名當郭云大葉白華根如指正白可啖詩小雅云我行其野言采其葍陸機云幽州人謂之燕葍其根正白可著熱灰中溫啖之饑荒之歲可蒸以禦饑也

熒，委萎。藥草也。葉似竹，大者如箭竿，有節，葉狹而長，表白裏青，根大如指，長一二尺，可啖。○萎音威。【疏】熒委萎○釋曰藥草也一名熒一名委萎本草女萎萎蕤一名熒是也葉似竹大者如箭竿有節葉狹而長表白裏青根大如指長一二尺可啖

葋，芋熒。未詳。

竹，萹蓄。似小藜，赤莖節，好生道旁，可食，又殺蟲。○葋音劬，艼他丁切，熒音迥，萹匹善切。【疏】竹萹蓄○釋曰李巡曰一物二名也孫炎曰某氏引詩衛風云綠竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲案陶隱居本草注云處處有布地而生節間白華葉細綠人謂之萹竹莖汁與小兒飲療蛔蟲是也

葴，寒漿。今酸漿草，江東呼曰苦葴。音針。【疏】葴寒漿○釋曰葴一名寒漿郭云今酸漿草江東呼曰苦葴案本草酸漿一名醋漿陶注云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色

薢茩，英光。英明也。葉黃銳，赤華，實如山茱萸。或曰陵也。關西謂之薢茩。○薢音皆，茩音狗，英音決，光音光。【疏】薢茩英光○釋曰藥草英明也一名英光一名決明郭云葉黃銳赤華實如山茱萸陶注本草云葉如茳豆子形似馬蹄呼為馬蹄決明廣雅謂之羊蹄蹢也○注或曰蔆也至薢茩○釋曰知者案說文云蔆楚曰芰秦曰薢茩是也

莁荑，蔱蘠。一名白蕢。○莁音巫，荑音夷，蔱音殺，蘠音牆。【疏】莁荑蔱蘠○釋曰莁荑一名蔱蘠郭云一名白蕢此草也案本草蕪荑一名無姑一名蔱蘠唐本注云爾雅蕪荑一名蔱蘠今作蔱蘠字之誤也而在本部疑非是或者與草同氣乎○蔽音蠍蓷音唐

瓞，瓝；其紹瓞。俗呼瓝瓜為瓞。紹者，瓜蔓緒，亦著子，但小如瓝。○瓞大結切，瓝步角切。【疏】瓞瓝其紹瓞○釋曰瓞一名瓝小瓜也紹繼也瓜之蔓紹緒先歲之瓜必小亦名瓞故云其紹瓞詩大雅云緜緜瓜瓞舍人云瓞名瓝小瓜也紹繼謂瓞子漢中小瓜曰瓞孫炎曰瓞小瓜子如瓝其本子小紹先歲之瓜曰瓞然則瓜之族類本有二種大者曰瓜小者曰瓞此則其種別也而瓜蔓近本之瓜必小於先歲之大瓜以其小如瓝故謂之瓞瓞是瓝之別名故郭云俗呼瓝為瓞紹者瓜蔓緒亦著子但小如瓝

芍，鳧茈。生下田，苗似龍須而細，根如指頭，黑色，可食。○芍戶了切。【疏】芍鳧茈○釋曰芍一名鳧茈郭云生下田中苗似龍須而細根如指頭黑色可食今俗渝而蕭之者是也

蘱，薡蕫。似蒲而細。○蘱音類，薡音鼎，蕫音董。【疏】蘱薡蕫○釋曰蘱一名薡蕫狀似蒲而細可為繩亦可緇以為索

蕛，苵。蕛似稗，布地生，穢草。○蕛音帝，苵大結切。【疏】蕛苵○釋曰蕛一名苵似稗之穢草也布生於地莊子曰道在蕛稗是亦有米細小莊子又曰若蕛米之在太倉是也

鉤，芙。大如拇指，中空，莖頭有臺，似薊，初生可食。【疏】鉤芙○釋曰薊類也一名鉤一名芙郭云大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可食說文云味苦江南食以下氣是也

䪥，鴻薈。即䪥菜也。○薈音會。【疏】䪥鴻薈○釋曰䪥葉似韭之菜也一名鴻薈本草謂之菜芝是也

蘇，桂荏。蘇，荏類，故名桂荏。【疏】蘇桂荏○釋曰蘇荏類之草也以其味辛似荏故一名桂荏陶注本草云葉下紫色而氣甚香其無紫色不香似荏者名野蘇生池澤中者名水蘇一名雞蘇皆荏類也

薔，虞蓼。虞蓼，澤蓼。○蓼音了。【疏】薔虞蓼○釋曰薔一名虞蓼郭云蓼之生水澤者也周頌良耜云以薅荼蓼毛傳云蓼水草是也

蓧，蓨。未詳。

虋，赤苗。今之赤粱粟。

芑，白苗。今之白粱粟，皆好穀。

秬，黑黍。詩曰：維秬維秠。

秠，一稃二米。此亦黑黍，但中米異耳。漢和帝時，任城生黑黍，或三四實，實二米，得黍三斛八斗是。○蓧他凋切，蓨音惕，虋音門，芑音起，秠孚鄙切，稃音敷。【疏】虋赤至二米○釋曰案詩大雅生民云誕降嘉種維秬維秠維糜維芑故此釋之也虋與糜音義同郭即嘉穀赤苗者郭云今之赤粱粟芑即白嘉穀白苗者郭云今之白粱粟皆好穀也李巡曰黑黍一名秬黍即黑黍之大名也秠是黑黍之中一稃有二米者別名之為秠若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一秠二米者多秬為正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則一米亦可為酒鬯人之注必言二米者以宗廟之祭唯稞為重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬為酒此云秠一稃二米鬯人注曰一秠二米文不同者鄭志荅張逸云秠即皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引此文以稃為秠也漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗是也

稌，稻。今沛國呼稌。○稌音杜。【疏】稌稻○釋曰別二名也郭云今沛國呼稌詩周頌云豐年多黍多稌禮記內則云牛宜稌豳風七月云十月穫稻是一物也案說文云沛國謂稻為稬秔稻屬也字林云糯黏稻也秔稻不黏者本草以粳米稻米為二物秔與粳古今字然秔糯甚相類黏不黏為異耳依說文稌即糯也江東呼稬乃亂切

蒀，蕒茅。蒀華有赤者為蕒，蕒、蒀一種耳。亦猶菱苕華黃白異名。○蕒音瓊。【疏】蒀蕒茅○釋曰蒀與蕒茅一草也華白者即名蒀華赤者別名蕒茅故郭云亦猶萋

若華黃白異名也
臺夫須 鄭箋詩云臺可以為禦雨笠○夫音扶
疏 臺夫須○釋曰舍人云臺一名夫須詩小雅云南山有臺陸機云舊說夫須莎草也可以為蓑笠都人士云臺笠緇撮是也○注鄭箋至雨笠案箋者傳注之別名也以詩先有毛公作傳鄭玄釋其未備者字林云箋表也識也鄭以毛學審備遵暢厥旨所以表明毛意記識其事故特稱箋也都人士箋云都人之士以臺皮為笠此引其意非全文也
藆藅 未詳
莔貝母 根如小貝圓而白華葉似韭○藆音蹇藅音伐莔音萌
疏 莔貝母○釋曰藥草貝母一名莔郭云根如小貝員而白華葉似韭詩鄘風載馳云陟彼阿丘言采其蝱陸機云蝱今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也本草一名空草陶注云出近道形似聚貝子故名貝母是也
荍蚍衃 今荊葵也似葵紫色謝氏云小草多華少葉葉又翹起○荍音翹蚍音毗衃音浮
疏 荍蚍衃○釋曰舍人云荍一名蚍衃郭云今荊葵也似葵紫色謝氏云小草多華少葉葉又翹起詩陳風云視爾如荍毛傳云芘芣也陸機云芘芣一名荊葵似蕪菁華紫綠色可食微苦是也
艾冰臺 今艾蒿
疏 艾冰臺○釋曰艾一名冰臺即今艾蒿也詩王風彼采艾兮是也
蕇亭歷 實葉皆似芥一名狗薺廣雅云○蕇音典
疏 蕇亭歷○釋曰蕇一名亭歷郭云實葉皆似芥廣雅又名狗薺本草一名丁歷一名太室一名大適陶注云今近道亦有母則公薺子細黃至苦是也
苻鬼目 今江東有鬼目草莖似葛葉員而毛子如耳璫也赤色叢生
疏 苻鬼目○釋曰苻一名鬼目郭云今江東有鬼目草莖似葛葉員而毛子如耳璫也赤色叢生
薜庚草 未詳
蔜蕿蔞 今蘩蔞也或曰雞腸草○蔜五高切蕿音嫂蔞音縷
疏 蔜蕿蔞○釋曰蔜一名蕿蔞一名蘩蔞一名雞腸草本草云蘩蔞味辛陶注此菜人以作羹唐本注云此即雞腸草也多生下濕坑渠之側人家園庭亦有此草是也
離南活莌 草生江南高丈許大葉莖中有瓤正白零陵人祖日貫之為樹○莌音奪
疏 離南活莌○釋曰離南草也一名活莌山海經又名冠脫生江南高丈許大葉似荷葉而肥莖中有瓤正白者是也注零陵人祖日貫之為樹○釋曰祖且也貫事也言零陵郡人且日事之使科大若樹然也郭又注山海經云零桂人人且日貫之以為樹然所未詳
蘢天蘥
須葑蓯 未詳
蒡隱荵 似蘇有毛今江東呼為隱荵藏以為菹亦可瀹食○蘢音聾葑方孔切蓯音總蒡音旁
疏 蒡隱荵○釋曰蒡蘇類菜也一名隱荵郭云似蘇有毛今江東呼為隱荵藏以為菹亦可瀹食者瀹煑也
茜蔓于 草生水中一名軒于江東呼茜音猶
疏 茜蔓于○釋曰茜水草也一名蔓于郭云一名軒于江東呼茜
蓾蔖 作履苴草○蓾音魯蔖才古切
疏 蓾蔖注作屨苴草○釋曰說文云蓾草也可以束一名蔖即蒯類也中作屨底字苑云䩰苴履底故云作履苴草也
柱夫搖車 蔓生細葉紫華可食今俗呼曰翹搖車○柱音主夫音扶
疏 柱夫搖車○釋曰柱夫可食之草也一名搖車俗呼翹搖車蔓生紫華華翹起搖動因名云
出隧蘧蔬 蘧蔬似土菌生菰草中今江東啖之甜滑音氈氍毹○隧音遂蘧巨俱切蔬山俱切
疏 出隧蘧蔬○釋曰菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖之甜滑音氈氍毹者說文云菰蔣也張揖云氍毹毛席取其音同
蘄茝蘼蕪 香草葉小如萎狀淮南子云似蛇牀山海經云臭如蘼蕪○茝昌改切
疏 蘄茝蘼蕪○釋曰芎藭苗也一名蘄茝一名蘼蕪本草一名薇蕪一名江離陶注云似蛇牀而香郭云香草葉小如萎狀者言如萎蕤之狀也○注淮南子至蘼蕪○釋曰淮南子云似蛇牀者案淮南子氾論篇云夫物之相類者世人之所亂惑也嫌疑肖像者眾人所眩燿也故良者類知而非知也愚者類君子而非君子也贛者類勇而非勇也使人相去也若玉之與石也葵之與莧也則論人易矣夫亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪者許慎云此四者藥草臭味之相似其治病則不同力是也云山海經曰臭如蘼蕪者案西山經浮山有草曰薰草麻葉而方莖赤華而黑實臭如蘼蕪可以止癘又天帝山有草其狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭是也臭香也言其香氣如蘼蕪也
茨蒺蔾 布地蔓生細葉子有三角刺人見詩
疏 茨蒺蔾○釋曰茨一名蒺蔾郭云布地蔓生細葉子有三角刺人見詩者案詩小雅云楚楚者茨是也
蘮蒘竊衣 似芹可食子大如麥兩兩相合有毛著人衣○蘮音計蒘音如
疏 蘮蒘竊衣○釋曰蘮蒘一名竊衣郭云似芹可食子大如麥兩兩相合有毛著人衣俗名鬼麥者也
髦顛蕀 細葉有刺蔓生一名商蕀廣雅云女木也○髦音毛蕀音棘
疏 髦顛蕀○釋曰髦一名顛蕀一名商蕀廣雅云女木也郭云細葉有刺蔓生
雚芄蘭 雚芄蔓生斷之有白汁可啖○雚音貫
疏 雚芄蘭○釋曰雚一名芄蘭郭云雚芄蔓生斷之有白汁可啖案如此注則似雚芄一名蘭或傳寫誤芄衍字詩衛風云芄蘭之支陸機云一名蘿藦幽州人謂之雀瓢
蕁莐藩 生山上葉如韭一曰提母○蕁徒南切莐音沈
疏 蕁莐藩○釋曰藥草知母也一名蕁一名莐藩郭云生山上葉如韭一名提母案本草此名之外更有十餘名文多不載陶注云形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止也
蕍蕮 今澤蕮○蕍音俞蕮音昔
疏 蕍蕮○釋曰蕍一名蕮即澤瀉也本草作澤瀉一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵠瀉陶注云葉狹長叢生諸淺水中
蔨鹿藿其實莥 今鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生○蔨巨員切藿音霍莥女九切
疏 蔨鹿藿其實莥○釋曰蔨一名鹿藿其實名莥郭云今鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生本草云味苦唐本注云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也
薃侯莎其實媞 夏小正曰薃也者莎隨媞者其實○薃音浩媞音堤
疏 薃侯莎其實媞○釋曰薃即莎別名侯侯維也猶語辭也其實別名媞○注夏小正至其實○釋曰夏小正者大戴禮之篇名本夏后氏著十二月之候也漢九江太守戴德記之謂之大戴禮記其正月云緹縞也者莎隨也媞也者其實也先言媞而後言薃何也媞先見者也何以謂之小正以著名也案廣雅云地毛莎薃也是薃即莎也故云莎薃
莞苻蘺其上蒚 今西方人呼蒲為莞蒲蒚謂其頭臺首也今江東謂之苻蘺西方亦名蒲中莖為蒚用之為席音羽翮
疏 莞苻蘺其上蒚○釋曰某氏曰本草云白蒲一名苻蘺楚謂之莞蒲其上臺別名蒚郭義具注詩小雅斯干云下莞上簟鄭箋云莞小蒲也者以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵蒲筵則有大小之異為席有精有粗故得為兩種席也
荷芙渠 別名芙蕖江東呼荷
其莖茄其葉蕸其本蔤 莖下白蒻在泥中者
其華菡萏 見詩
其實蓮 蓮謂房也
其根藕其中的 蓮中子也
的中薏 中心苦
疏 荷芙至中薏○釋曰李巡曰皆分別蓮莖葉華實之名芙蕖其總名也別名芙蕖江東呼荷菡萏蓮華也的蓮實也薏中心也郭璞云蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華為芙蕖北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正體者也陸機疏云蓮青皮裏白子為的的中有青為薏味甚苦故里語云苦如薏是也○注見詩○釋曰詩陳風云彼澤之陂有蒲與荷又曰有蒲與蓮又曰有蒲菡萏是也
紅蘢古其大者蘬 俗呼紅草為蘢鼓語轉耳○蘬丘軌切
疏 紅蘢至者蘬○釋曰舍人曰紅名蘢古其大者名蘬詩鄭風云隰有游龍毛云龍紅草也陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為蘢鼓語轉耳
蒫薺實 薺子名○蒫才何切
疏 蒫薺實○釋曰本草云薺味甘人取其葉作菹及羹亦佳詩谷風云誰謂荼苦其甘如薺其子別名蒫
蕡枲實 禮記曰苴麻之有蕡○蕡扶刃切
疏 蕡枲實○釋曰枲麻也蕡麻子名也故云蕡枲實也○注禮記至有蕡○釋曰禮記曰苴麻之有蕡者喪服傳之文也傳所以解經故亦謂之禮記也案喪服經云苴絰傳曰苴絰者麻之有蕡者也
枲麻 別二名
疏 枲麻○釋曰麻一名枲故注云別二名禹貢青州云厥貢岱畎絲枲是也
須薞蕪 薞蕪似羊蹄葉細味酢可食
疏 須薞蕪○釋曰詩谷風云采葑采菲毛傳云葑須也先儒即以葑須葑蓯當之孫炎云須一名葑蓯今郭注上葑蓯云未詳注此云薞蕪似羊蹄葉細味酢可食則郭意以一名云須者謂此薞蕪也故記注云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸機云葑蕪菁幽州人或謂之芥方言云蘴蕘蕪菁也陳楚謂之蘴齊魯謂之蕘關西謂之蕪菁趙

魏之部謂之大芥蘴與葑字雖異音實同則葑也須也蕪菁也蔓菁也蕵蕪也蕘也芥也七者一物也

菲息菜。菲草生下溼地似蕪菁華紫赤色可食○菲音匪蒠音息 疏 菲蒠菜○釋曰菲一名蒠菜案詩谷風云采葑采菲毛傳云菲芴也郭上注菲芴云土瓜也注此云菲草生下溼地似蕪菁華紫赤色可食則是芴與蒠菜別草而某氏及陸機以為一物非郭義也

蕢赤莧。今之莧赤莖者○蕢且蕢切 疏 蕢赤莧○釋曰赤莧一名蕢今莧菜之赤莖者也

蘠蘼。虋冬。虋冬一名滿冬本草云○蘼音美 疏 蘠蘼虋冬○釋曰藥草也一名蘠蘼一名虋冬○注虋冬至草云○釋曰案山海經云條谷山其草多芍藥虋冬郭注亦云本草一名滿冬今檢本草有天門冬一名顛勒麥門冬秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊蓍一名禹葭一名禹餘糧無名滿冬者蓋所見本異也虋門字異音同耳

萹苻止。未詳

濼貫眾。葉圓銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節○萹音偏濼音爍眾音終 疏 濼貫眾○釋曰藥草名也一名濼一名貫眾本草云一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名藨符一名伯萍一名藥藻此謂鴟頭陶注云葉如大蕨形色毛芒全似老鴟頭因名之郭氏云葉圓銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節

莙牛藻。似藻葉大江東呼為馬藻○莙其隕切藻音早 疏 莙牛藻○釋曰莙一名牛藻藻之葉大者也詩召南云于以采藻毛傳云蘋蘩蘊藻之菜以此草好聚生故言蘊藻蘊訓聚也毛傳云藻聚藻也陸機云藻水草也生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻又云扶風人謂之藻聚為發聲也此二藻皆可食煑熟挼去腥氣米麪糝蒸為茹嘉美揚州人饑荒可以當穀食

蓫薚馬尾。廣雅曰馬尾蔏陸本草云別名薚今關西亦呼為薚江東呼為當陸○蓫他六反薚他羊反 疏 蓫薚馬尾○釋曰藥草蔏陸也一名蓫薚一名馬尾郭云廣雅曰馬尾蔏陸本草云別名薚今關西呼為薚江東為當陸本草蔏陸一名薚根一名夜呼不同者所見本異也今注云一名白昌一名當陸是也

萍蓱。水中浮萍江東謂之薸○苹音平蓱音瓶薸音瓢

其大者蘋。詩曰于以采蘋 疏 苹蓱其大者蘋○釋曰舍人曰苹一名蓱大者名蘋郭曰水中浮蓱江東謂之薸陸機毛氏義疏云今水上浮蓱是也其麤大者謂之蘋小者曰蓱季春始生可糝蒸為茹又可苦酒淹以就酒○注詩曰于以采蘋○釋曰召南采蘋篇文也

莃菟葵。頗似葵而小葉狀如藜有毛汋啖之滑○莃音希 疏 莃菟葵○釋曰莃一名菟葵郭云頗似葵而小葉狀如藜有毛汋啖之滑者汋煑也案本草唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煑汁極滑堪噉爾雅釋草一名莃所在平澤皆有田間人多識之是也

芹楚葵。今水中芹菜 疏 芹楚葵○釋曰郭云今水中芹菜本草云水芹一名水英陶注云其二月三月作英時可作菹及熟瀹食之又有渣音樝芹可為生菜亦可生噉別本注云芹有兩種荻芹取根白色赤芹取莖葉並堪作菹及生菜是也

藬牛蘈。今江東呼草為牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以為飲○藬吐回切蘈音頹 疏 藬牛蘈○釋曰藬一名牛蘈詩小雅云言采其蓫鄭箋云蓫牛蘈郭云今江東呼草為牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以為飲者字林云縹青白色淋以水沃也

蕢牛脣。毛詩傳曰水蕮也如續斷寸寸有節拔之可復○蕢音續 疏 蕢牛脣○釋曰李巡云別二名郭云如續斷寸寸有節陸機以為今澤蕮也郭氏所不取○注毛詩至蕮也○釋曰詩魏風汾沮洳云彼汾一曲言采其蕢毛傳云蕢水蕮也是

苹蘋蕭。今蘋蒿也初生亦可食○蘋音頻 疏 苹蘋蕭○釋曰苹一名蘋蕭郭云今蘋蒿也初生亦可食詩小雅云呦呦鹿鳴食野之苹陸機云葉青白色莖似箸而輕脆始生香可生食又可烝食是也

連異翹。一名連苕又名連草本草云 疏 連異翹○釋曰連一名異翹郭云一名連苕又名連草本草云者案今本連翹一名異翹一名蘭華一名折根一名軹一名三廉不同者所見本異也唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下濕地著子似椿實之未開者作房翹生出衆草其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而小細耳是也

澤烏薞。即上蘋也 疏 澤烏薞○釋曰即上蘋生於水澤者然形所未詳

傳橫目。一名結縷俗謂之鼓箏草 疏 傳橫目○釋曰傳一名橫目草蔓延生郭云一名結縷俗謂之鼓箏草是也

蘲蔓華。一名蒙華 疏 蘲蔓華○釋曰蘲一名蔓華郭云一名蒙華

蔆蕨攈。蔆蕨水中芰○蔆音淩攈音眉 疏 蔆蕨攈○釋曰蔆一名蕨攈郭云蔆今水中芰者字林云楚人名蔆曰芰可食國語曰屈到嗜芰俗云蔆角是也

大菊蘧麥。一名麥句薑即瞿麥 疏 大菊蘧麥○釋曰大菊一名蘧麥草藥也郭云一名麥句薑即瞿麥廣雅云茈萎麥句薑瞿麥案本草云瞿麥一名巨句麥一名大菊一名大蘭陶注云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛子頗似麥故名瞿麥

薜牡贊。未詳

葥山莓。今之木莓也實似藨莓而大亦可食○薜音百贊音贊葥音箭莓音每 疏 葥山莓○釋曰山莓一名葥郭云今之木莓也實似藨莓而大亦可食藨莓說在下

齧苦菫。今菫葵也葉似柳子如米汋食之滑 疏 齧苦菫○釋曰齧一名苦菫可食之菜也郭云今菫葵也葉似柳子如米汋食之滑者本草唐本注云此菜野生非人所種俗謂之菫菜葉似蕺花紫色者內則云菫荁枌榆是也本草云味甘此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也

藫石衣。水苔也一名石髮江東食之或曰藫葉似薤而大生水底亦可食○藫音潭 疏 藫石衣○釋曰藫一名石衣郭云水苔也一名石髮江東食之者案本草有陟釐別本注云此即古石髮也色類似苔而麤澀為異郭又云或曰藫葉似薤而大生水底亦可食者即本草海藻一名藫陳藏器本草云大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大海人取之正在深海底以繩繫腰沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也

蘜治蘠。今之秋華菊○蘜音菊 疏 蘜治蘠○釋曰蘜一名治蘠郭云今之秋華菊案月令季秋云菊有黃華本草云菊一名節華陶注云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹而食者為真一種莖青而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非真也

唐蒙女蘿女蘿菟絲。別四名詩云爰采唐矣 疏 唐蒙至菟絲○釋曰孫炎曰別三名郭云別四名則唐與蒙或并或別故三四異也詩經直言唐而傳云唐蒙也是以蒙解唐也則四名為得下云蒙王女郭云即唐也是又名王女然則唐也蒙也女蘿也菟絲也王女也凡五名詩頍弁云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲松蘿也陸機云今菟絲蔓連草上生黃赤如金今合藥菟絲子是也○注詩云爰采唐矣○釋曰鄘風桑中篇文也

苗蓨。未詳

茥蒛葐。覆盆也實似莓而小亦可食○蓨他凋切茥音奎蒛音缺葐音盆 疏 茥蒛葐○釋曰茥一名蒛葐郭云覆葐也實似莓而小亦可食案本草蓬蘽一名覆盆一名陵蘽一名陰蘽其實名覆盆子今注云蓬蘽是覆盆之苗也覆盆乃蓬蘽之子也唐本注云然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸是也

芨菫草。即烏頭也江東呼為菫○芨音急菫音靳 疏 芨菫草○釋曰芨一名菫草郭云即烏頭也江東呼為菫音靳案詩大雅云菫茶如飴又晉語驪姬將譖申生寘鴆於酒寘菫於肉賈逵曰菫烏頭也然則菫者其烏頭乎嫌讀為菫荁之菫故音之

藏百足。未詳

菺戎葵。今蜀葵也似葵華如木槿華○藏音纖菺音肩 疏 菺戎葵○釋曰菺一名戎葵郭云今蜀葵也似葵華如木槿華戎蜀蓋其所自也因以名之

蘻狗毒。樊光云俗語苦如蘻○蘻音計 疏 蘻狗毒○釋曰蘻一名狗毒樊光云俗語苦如蘻樊光者京兆人後漢中散大夫注爾雅六卷故郭氏取以為說

垂比葉。未詳

復盜庚。旋復似菊○復音服 疏 復盜庚○釋曰復一名盜庚郭云旋復似菊本草旋復一名盜庚一名金沸草一名盛椹陶注云出近道下濕地似菊花而大是也

茡麻母。苴麻盛子者 疏 茡麻母○釋曰苴麻之盛子者也一名茡一名麻母

瓝九葉。今江東有草五葉共叢生一莖俗因名為五葉即此類也 疏 瓝九葉○釋曰此草九葉五葉叢生一莖然郭亦未詳其狀但舉其類云今江東有草五葉共叢生一莖俗因名為五葉即此類也

藐茈草。可以染紫一名茈莀廣雅云○藐亡角切茈子爾切 疏 藐茈草○釋曰藐一名茈草根可以染紫之草廣雅一名茈莀本草一名紫丹唐本注云苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白也

倚商活脫。即離南也

蘵黃蒢。蘵草葉似酸漿華小而白中心黃江東以作菹

食○脫音奪蘵音職蒢音除〔疏〕蘵黃蒢○釋曰蘵草一名黃蒢郭云蘵草葉似酸漿華小而白中心黃江東以作菹食

藒車芞輿藒車香草見離騷○藒音揭芞音乞〔疏〕藒車芞輿○釋曰香草也一名藒車一名芞輿郭云藒車香草見離騷者離騷經云畦留夷與揭車兮雜杜衡與芷是也

權黃華今謂牛芸草為黃華華黃葉似荍蓿〔疏〕權黃華○釋曰權一名黃華郭云今謂牛芸草為黃華華黃葉似荍蓿說文亦云芸草也似苜蓿淮南子說芸草可以死復生月令注云芸香草也雜禮圖曰芸蒿也葉似邪蒿香美可食然則牛芸者亦芸類也郭以時驗而言之故云今謂牛芸草為黃華也

葞春草一名芒草本草云○葞音尾〔疏〕葞春草注一名至草云○釋曰藥草也郭云一名芒草本草云者案本草莽草一名葞一名春草陶注云今是處皆有葉青辛烈者良今俗呼為莔草也郭云芒草者所見本異也

蔠葵蘩露承露也大莖小葉華紫黃色○蔠音終〔疏〕蔠葵蘩露○釋曰葵類一名蔠葵一名蘩露郭云承露也大莖小葉華紫黃色

菋荎藸五味也蔓生子叢在莖頭○菋音未荎直其切藸音除〔疏〕菋荎藸○釋曰藥草也一名菋一名荎藸郭云五味也蔓生子叢在莖頭案本草五味子一名會及一名玄及唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如嬰子

蒤委葉詩云以茠蒤蓼○蒤音徒〔疏〕蒤委葉○釋曰穢草也舍人曰蒤一名委葉王肅說詩云茶陸穢草然則蒤者原田蕪穢之草非苦菜也○注詩云以茠蒤蓼○釋曰此周頌良耜篇文茠耘除也今詩本茠作薅音義同

皇守田似燕麥子如彫胡米可食生廢田中一名守氣〔疏〕皇守田○釋曰皇一名守田郭云似燕麥子如彫胡米可食生廢田中一名守氣彫胡即菰也

鉤藈姑鉤瓤也一名王瓜實如瓝瓜正赤味苦○藈音圭〔疏〕鉤藈姑○釋曰鉤一名藈姑郭云鉤瓤也一名王瓜實如瓝瓜正赤味苦本草云王瓜一名土瓜陶注云即今土瓜生籬院亦有子熟時赤如彈丸根大唐本注云此物蔓生葉似栝樓圓無乂缺子如梔子生青熟赤但無稜爾根似葛細而多糝是也

望椉車可以為索長丈餘○椉音繩〔疏〕望椉車○釋曰望一名椉車郭云可以為索長丈餘

困衱袶未詳

攫烏階即烏杷也子連相著狀如杷齒可以染皁○衱音刼袶音絳攫音钁〔疏〕攫烏階○釋曰攫一名烏階郭云即烏杷也子連相著狀如杷齒可以染皁今俗謂之狼杷是也

杜土鹵杜衡也似葵而香〔疏〕杜土鹵○釋曰香草也一名杜一名土鹵郭云杜衡也似葵而香本草唐本注云杜衡葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等山海經云天帝之山有草其狀如葵其臭如麋蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭是也

盱虺牀蛇牀也一名馬牀廣雅云○盱音吁〔疏〕盱虺牀○釋曰盱一名虺牀郭云蛇牀也一名馬牀廣雅云案本草蛇牀一名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆蘼陶注云近道田野墟落間甚多花葉正似蘪蕪

蔝蔜未聞

赤枹薊即上枹薊

菟奚顆凍款凍也紫赤華生水中○蔝音米蔜五刀切凍音東〔疏〕菟奚顆凍○釋曰藥草也一名菟奚一名顆凍郭云款凍也紫赤華生水中案本草款凍一名橐吾一名顆東一名虎鬚一名菟奚陶注云形如宿蓴未舒者其腹裏有絲其花乃似大菊花唐本注云葉似葵而大叢生花出根下是也

中馗菌地蕈也似蓋今江東名為土菌亦曰馗廚可啖之○馗音逵菌巨隕切

小者菌大小異名〔疏〕中馗菌小者菌○釋曰此辨菌大小之異名也大者名中馗小者即名菌郭云地蕈也似蓋今江東人名為土菌亦曰馗廚可啖之者說文云蕈桑萸也謂菌生木上也今云地蕈即俗呼地菌者是也

敢小葉未聞

苕陵苕一名陵時本草云

黃華蔈白華茇苕華色異名亦不同○敢音輒苕音調蔈音標茇音沛〔疏〕苕陵至華茇○釋曰苕一名陵苕本草一名陵時舍人曰苕陵苕也黃華名蔈白華名茇別華色之名也陸機疏云一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今紫草可染皁黃以沐髮即黑詩小雅云苕之華芸其黃矣鄭箋云陵苕之華紫赤而繁陸機亦言其華紫色而此云黃白者蓋就紫色之中有黃紫白紫爾及其將落則全變為黃故詩云芸其黃矣毛傳云將落則黃是也

蘪從水生生於水中○蘪音眉〔疏〕蘪從水生○釋曰草從水生者曰蘪故注云生於水中

薇垂水生於水邊〔疏〕薇垂水○釋曰草生於水濱而枝葉垂於水者曰薇故注云生於水邊也

薜山麻似人家麻生山中〔疏〕薜山麻○釋曰麻生山中者名薜故注云似人家麻生山中也

莽數節竹類也節間促

桃枝四寸有節今桃枝節間相去多四寸○數音朔

粼堅中竹類也其中實

簢筡中言其中空竹類

仲無笐亦竹類未詳

篙箭萌萌筍屬也周禮曰篙菹鴈醢

篠箭別二名○粼音吝簢音閔筡音徒笐音杭篙音待〔疏〕莽數至篠箭○釋曰此辨竹節希數及中空實萌篠之異名也凡竹節間促數者名莽相去四寸有節者名桃枝竹其中堅實者名粼其中空者名簢筡空也仲無笐注未詳篙一名箭萌即筍也篠一名箭書曰篠蕩既敷釋地云會稽之竹箭是也○注今桃枝節間相去多四寸○釋曰郭以時驗而言也尚書顧命云敷重篾席孔安國云篾桃枝竹周禮春官司几筵云加次席黼純鄭注云次席桃枝席有次列成文是也○注周禮曰篙菹鴈醢○釋曰天官醢人職文也彼文作箈鄭玄注云箈箭萌字雖異音義同

枹霍首素華軌鬷皆未詳

芏夫王芏草生海邊似莞藺今南越人采以為席○枹音包芏音杜〔疏〕芏夫王○釋曰芏草一名夫王郭云芏草生海邊似莞藺今南方越人采以為席

綦月爾即紫綦也似蕨可食○綦音其〔疏〕綦月爾○釋曰綦一名月爾可食之菜也郭云即紫綦也似蕨可食

葴馬藍今大葉冬藍也○葴音針〔疏〕葴馬藍○釋曰葴一名馬藍郭氏今大葉冬藍也今為澱者是也

姚莖涂薺未詳

苄地黃一名地髓江東呼苄○苄音戶〔疏〕苄地黃○釋曰藥草也郭云一名地髓江東人呼苄案本草地黃一名地髓一名苄一名芑陶注云生渭城者乃有子實實如小麥

蒙王女蒙即唐也女蘿別名

拔蘢葛似葛蔓生有節江東呼為龍尾亦謂之虎葛細葉赤莖〔疏〕拔蘢葛○釋曰拔一名龍葛葛類也郭云似葛蔓生有節江東呼為龍尾亦謂之虎葛細葉赤莖

藗牡茅白茅屬○藗音速〔疏〕藗牡茅○釋曰茅之不實者也一名藗一名牡茅郭云白茅屬

菤耳苓耳廣雅云枲耳也亦云胡枲江東呼為常枲或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤○菤音捲〔疏〕菤耳苓耳○釋曰菤耳一名苓耳郭云廣雅云枲耳也亦云胡枲江東呼為常枲或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州謂之爵耳是也

蕨虌廣雅云紫綦非也初生無葉可食江西謂之虌○虌音鼈〔疏〕蕨虌○釋曰可食之菜也舍人曰蕨一名虌郭云廣雅云紫綦非也初生無葉可食江西謂之虌詩召南云言采其蕨陸機疏云蕨山菜也初生似蒜莖紫黑色可食如葵是也

蕎邛鉅今藥草大戟也本草云〔疏〕蕎邛鉅○釋曰蕎一名邛鉅郭云今藥草大戟也本草云者案本草大戟一名邛鉅苗名澤漆陶注云今近道處處有生時摘葉有白汁故名澤漆也

繁由胡未詳

莣杜榮今莣草似茅皮可以為繩索履屩也○莣音忘〔疏〕莣杜榮○釋曰莣草一名杜榮郭云今莣草似茅皮可以為繩索履屩也者屩草履也

稂童粱稂莠類也〔疏〕稂童粱○釋曰稂一名童粱郭云稂莠類也詩曹風云浸彼苞稂陸機疏云禾秀為穗而不成嶷然謂之童粱今人謂之宿田翁或謂之守田也甫田云不稂不莠外傳曰馬不過稂莠皆是也

藨麃麃即莓也今江東呼為藨莓子似覆盆而大赤酢甜可啖○藨蒲苗切麃平表切〔疏〕藨麃○釋曰藨一名麃郭云麃即莓也今江東人呼為藨莓子似覆盆而大酢甜可啖

的薂即蓮實○薂音亦〔疏〕的薂○釋曰的又一名薂即上釋荷云其實蓮其中的也故郭云即蓮實

購蔏蔞蔏蔞蔞蒿也生下田初出可啖江東用羹魚○購古豆切蔞力朱切〔疏〕購蔏蔞○釋曰舍人曰購一名蔏蔞郭云蔏蔞蔞蒿也生下田初出可啖江東用羹魚詩周南漢廣云翹翹錯薪言刈其蔞陸機疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根牙生旁莖正白生食之香而脆美其葉又可蒸為茹是也

茢勃茢一名石芸本草云○茢音列〔疏〕茢勃茢○釋曰茢一名勃茢郭云一名石芸本草云者案

本草石芸味甘一名螫烈一名顧喙是也

葽繞蕀蒬今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅云○葽烏了切蒬音宛

疏葽繞蕀蒬○釋曰藥草也葽繞一名蕀蒬郭云今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅云者案本草遠志一名細草其葉名小草陶注云小草狀似麻黃而青今注云遠志莖葉似大青而小廣雅云蕀蒬遠志也其上謂之小草是也

茦刺草刺針也關西謂之刺燕北朝鮮之間曰茦見方言○茦音冊

疏茦刺○釋曰謂草針刺人也一名茦又名刺郭云草刺針也關西謂之刺燕北朝鮮之間曰茦見方言者案方言凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之茦或謂之壯自關而東或謂之梗或謂之劌自關而西謂之刺江湘之間謂之棘是也

蕭萩即蒿○萩音秋

疏蕭萩○釋曰李巡云萩一名蕭陸機云今人所謂萩蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之為香許慎以為艾蒿非也郊特牲云既奠然後爇蕭合馨香是也

蕁海藻藥草也一名海羅如亂髮生海中本草云

疏蕁海藻○釋曰蕁又名海藻郭云藥草也一名海羅如亂髮生海中本草云者案本草一名落首一名藫陶注云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉

長楚銚芅今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃○銚音姚芅音亦

疏長楚銚芅○釋曰舍人曰長楚一名銚芅本草云銚芅名羊桃郭云今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃詩檜風隰有長楚陸機疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管

蘦大苦今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃

疏蘦大苦○釋曰藥草也蘦一名大苦郭云今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與苓字異音義同

芣苢馬舄馬舄車前今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟆衣○芣音浮苢音以

疏芣苢至車前○釋曰藥草也別三名郭云今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟆衣詩周南云采采芣苢陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治婦人難產王肅引周書王會云芣苢如李出於西戎王基駁云王會所記雜物奇獸皆四夷遠國各齎土地異物以為貢贄非周南婦人所得采是芣苢為馬舄之草非西戎之木也

綸似綸組似組東海有之綸今有秩嗇夫所帶糾青絲綸組綬也海中草生彩理有象之者因以名云

帛似帛布似布華山有之草葉有象布帛者因以名云生華山中

疏綸似綸至山有之○釋曰此辨草似綸組布帛者以其所似因名其草也綸是糾青絲繩也組綬也東海有草采理似之即名綸草組草山有草葉似帛布者因名帛草布草也○注綸今至絲綸○釋曰案漢書百官公卿大夫表云十里一亭十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫有游徼三老掌教化嗇夫掌獄訟游徼掌禁盜賊故漢書云鄉有張敞以鄉有秩補太守卒史又云朱邑為桐鄉嗇夫又續漢書百官表云鄉置有秩三老游徼有秩郡所置秩百戶其鄉小者縣所置嗇夫案此則有秩嗇夫職同但隨鄉大小故名異耳雖異皆糾青絲為綸以帶佩之則同至東晉尚然故郭云今也張華云綸如宛轉繩

芫東蠡未詳

緜馬羊齒草細葉葉羅生而毛有似羊齒今江東呼為鴈齒繅者以取繭緒

疏緜馬羊齒○釋曰緜馬一名羊齒郭云草細葉葉羅生而毛有似羊齒今江東人呼為鴈齒繅者以取繭緒說文云繅繹繭為絲也緒絲耑也以此草似羊齒而繅毛故繅絲者用之以取繭緒也

萿麋舌今麋舌草春生葉有似於舌○萿古活反

疏萿麋舌○釋曰萿草春生葉似麋舌故萿一名麋舌郭云今麋舌草春生葉有似於舌

搴柜朐未聞

繁之醜秋為蒿醜類也春時各有種名至秋老成通皆呼為蒿○搴居展切柜音巨朐音劬

疏繁之至為蒿○釋曰醜類也此言繁蘩蔚莪之類春始生氣味既異故其名不同至秋老成則皆蒿也郭云醜類也春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿也

芺薊其實荂芺與薊莖頭皆有蓊臺名荂即其實音俘○芺音襖

疏芺薊其實荂○釋曰鉤芺枹薊之類其實名荂郭云芺與薊莖頭皆有蓊臺名荂荂即其實也

蔈荂荼即芀

猋藨芀皆芀荼之別名方俗異語所未聞之○蔈方腰切猋必遙切藨方驕切芀音調

疏蔈荂荼猋藨芀○釋曰此辨苕荼之別名也案鄭注周禮掌荼及詩有女如荼皆云荼茅秀也蔈也荂也其別名荼即苕也苕又一名猋又名藨皆雀矛之屬華秀名也故注云皆荼之別名方俗異語所未聞者謂未聞其所出也

葦醜芀其類皆有芀秀

疏葦醜芀○釋曰葦即蘆之成者其類皆有芀秀也

葭華即今蘆也

蒹薕似萑而細高數尺江東呼為蒹藡○薕音廉

葭蘆葦也

菼薍似葦而小實中江東呼為烏蓲○菼他敢切薍五患切蓲音丘

其萌虇今江東呼蘆筍為虇然則萑葦之類其初生者皆名虇虇音繾綣

疏葭華至萌虇○釋曰此辨蒹葭等生成之異名也葭一名華即今蘆也葦之未成者蒹一名薕郭云似萑而細高數尺江東呼為蒹藡詩秦風云蒹葭蒼蒼陸機云蒹水草也堅實牛食令牛肥彊青徐人謂之蒹兗州遼東通語也葭一名蘆菼一名薍李巡曰分別葦類之異名郭云薍似葦而小實中江東呼為烏蓲如李巡云蘆薍共為一草如郭云則蘆薍別草案詩大車傳云菼騅也蘆之初生則毛意亦以葭菼為一草也案詩衛風碩人云葭菼揭揭陸機云薍或謂之荻至秋堅成則謂之萑其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細揚州人謂之馬尾以今語驗之則蘆薍別草也其萌名虇郭云今江東人呼蘆筍為虇然則萑葦之類其初生者皆名虇○注音繾綣○釋曰大雅民勞云以謹繾綣昭二十五年左傳云繾綣從公無通外內此繾綣取虇與綣字音同不為義也

蕍芛葟華榮釋言云華皇也今俗呼草木華初生者為芛音豬猶敷蕍亦華之貌所未聞○蕍音俞芛羊捶切葟音皇

疏蕍芛葟華榮○釋曰此別草木榮華之異名也蕍言華之敷貌芛華初生之名也葟亦華也郭云釋言云華皇也今俗呼草木華初生者為芛蕍猶敷蕍亦華之貌所未聞云未聞者亦未聞所出也○注音豬○釋曰釋獸云豬郭云俗呼小豶豬為豬子此亦取芛與豬音同其義則異也

卷施草拔心不死宿莽也離騷云

疏卷施至不死○釋曰卷施草一名宿莽拔其心亦不死也○注宿莽也離騷云○釋曰案離騷經云朝搴阰之木蘭兮夕攬洲之宿莽王逸云草冬生不死者楚人名之曰宿莽

苭茇今江東呼藕紹緒如指空中可啖者為茇茇即此類○苭于閔切茇胡巧切

疏苭茇○釋曰苭一名茇謂草根可食者也亦芛類也非一種故郭氏舉類以曉人云今江東呼藕紹緒如指空中可食者為茇茇即此類是也

茇根別二名俗呼韭根為茇

疏茇根○釋曰凡草根一名茇郭云二名俗呼韭根為茇此舉一隅也

欔橐含未詳

華荂也今江東呼華為荂○荂音敷

華荂榮也轉相解

木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英

疏華荂至之英○釋曰李巡云分別異名以曉人也華一名荂郭云今江東呼華為荂華與荂又一名榮郭云轉相解木名華月令季春桐始華草則名榮月令仲夏木槿榮此對文爾散文則草亦名華鄭風云隰有荷華是也不見其榮但見其實者曰秀詩大雅云實秀實發徒有其榮而不實者曰英此亦對文爾故以英為不實其實黍稷皆先榮後實詩小雅出車云黍稷方華是嘉穀之秀必有榮也

爾雅疏卷第八

爾雅注疏卷八校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第八 注疏本同唐石經吳本雪牕本題爾雅卷下單疏本元本閩本監本刪

釋草第十三

隸變作廾 七老切○閩本七作倉 說文別有草字 自保切○注疏本音切改大字 徐鉉曰今俗以此

爲廾木之草 元本同閩本監本毛本作徐鍇誤按草當作廾說文作艸木之艸

茖山葱 釋文五經文字唐石經單疏本雪牕本元本同作葱閩本監本毛本作蔥依說文改說文蔥菜也从艸悤聲

葝山䪥 唐石經雪牕本同釋文䪥本又作薤五經文字䪥薤並列云上說文下經典相承隸省今爾雅作䪥餘並用下字按說文䪥从韭㕡聲無薤字

此爾雅之字較經典獨得其正者

廣雅云 陳本同單疏本雪牕本注疏本云皆作曰

今似蘄而麤大 單疏本同雪牕本元本麤作麄釋文作麤舊校云本今作麤閩本監本毛本改粗下準此

椵木槿 唐石經單疏本同雪牕本注疏本此本椵訛根今訂正釋文堇本或作槿音謹下同按說文堇艸也从艸堇聲今隸省作堇是也木部無槿字

此因木槿連文遂加木旁矣當從釋文月令木堇榮

或呼日及 單疏本雪牕本同釋文爲日人逸反按文選歎逝賦譬日及之在條李善引郭注曰或呼爲日及又月令正義引某氏曰或呼爲日

及亦云王蒸此注正本之今本日上脫爲字當補

亦曰王蒸 雪牕本注疏本同釋文作烝舊校云本今作蒸按文選注亦作蒸

別三名也 注疏本誤別二名按宋本月令正義引作別三名陸元恪所云一名木槿一名櫬一名椵是也

陸機疏云 元本閩本監本同毛本機改璣非葉鈔釋文陸機字作木旁隋書經籍志爲程令吳郡陸機字從木浦鏜以監本作機爲非此

蹈唐李濟翁資暇集宋晁公武讀書志之誤耳下準此

其樹可以爲埽篲 釋文埽素報反下同單疏本亦作埽篲雪牕本注疏本作掃俗字按篲當作彗

此則藜之科大爲樹可以作埽篲者 注疏本則作即埽篲元本同閩本作掃篲監本毛本作掃篲

菉王芻 唐石經單疏本雪牕本同釋文彔力辱反按五經文字菉力辱反見爾雅此作彔蓋誤

今呼鵻脚莎 單疏本雪牕本注疏本同釋文鵻尺之反詩綠竹釋文引作今呼白脚莎郎本作今呼爲脚莎蓋互脫一字白當作曰

郭云菉蓐也 注疏本脫菉

瞻彼淇奧綠竹猗猗是也 元本奧字綠字與此同閩本監本毛本改澳改菉猗猗監本毛本同元本閩本誤作漪漪

今人呼青蒿香中炙啖者爲菣 單疏本雪牕本同釋文啗本亦作啖又作噉按詩鹿鳴正義引郭云今人呼爲青蒿按爲

字當有詩正義引下句亦作啖

上有白毛麤澁 元本作麄澁閩本監本毛本作粗澀

可以爲菹 注疏本菹[illegible]下同

又可烝 注疏本改蒸

北海人謂之旁勃 元本作滂勃閩本剜改作旁監本毛本承之

蘩游胡游胡旁勃也 元本同閩本監本毛本蘩改繁毛本游改由按春秋隱三年正義引陸機作蘩遊胡游遊同

䕼鼠莞 唐石經單疏本雪牕本同釋文五經文字玉篇皆作䕼按廣韻四紙䕼并弭切六至䕼必至切互引爾雅五經注殆隨音作字也孫星衍云一切

經音義卷四引釋草䕼鼠莞補侍補婢二反䕼俗字說文所無知古本作萆矣

可以染皁 雪牕本同單疏本閩本監本毛本皂作皁釋文皁音造舊本誤草

人採作滋染木蘭是也 監本同舊本木蘭作本草閩本毛本作皂草

似薺葉細 雪牕本注疏本脫似字按疏云似薺而葉細則邢本有似字

郭云似紅草而麤大 注疏本皆改注麤作粗舊本作麄

孟狼尾 唐石經單疏本雪牕本同石經考文提要引至善堂九經本亦作孟注疏本孟誤盂

齒如瓠棲 雪牕本注疏本同疏引詩亦作棲宋王氏詩考采入詩異字郎本依今詩改犀誤甚又注疏本疏末有今詩文作犀五字單疏本無

則非邢氏語也

果蠃之實栝樓 唐石經單疏本雪牕本同釋文蠃力果反栝樓本或作苦蔞按作苦蔞是也毛詩傳用栝樓假借字說文作苦蔞正字爾雅多

用正字蠃亦俗字當作蓏說文在木曰果在地曰蓏又說文苦蔞果蓏也本此經與本書在地曰蓏之言合而俗本亦改作蠃矣

葉如瓜葉形 注疏本如作似

此味苦可食之菜也 注疏本脫也

經冬歷春乃成 浦鏜云歷春下釋文有得夏二字此脫

又名益母廣雅云 雪牕本注疏本同疏引郭云今茺蔚也廣雅名益母葉似萑云云此邢氏約注義引之非郭氏原文故不得其次釋

文益音益本今作益按引廣雅字當從廾今本廣雅亦作益非

蓷臭穢臭穢即茺蔚也 注疏本脫一臭穢

邛有旨鷊 正德本同閩本監本毛本作邛有旨虉非

鷊五色作綬文 注疏本脫文

故先儒共疑焉 注疏本共誤甚

戎叔謂之荏菽 唐石經雪牕本注疏本同單疏本作戎菽謂之荏菽詩生民正義引釋草同按釋文於荏上出尗字云本亦作叔下不別出明

無異文釋詁戎大也此以大菽釋詩之荏菽則戎菽字尤不當獨作古字唐石經上叔下菽非

詩大雅生民云藝之荏菽　注疏本脫云字藝作蓺

卉草　唐石經單疏本雪牕本同許宗彥云藝文類聚卷八十一引作卉百草據注云百草總名又書禹貢正義引舍人云凡百草一名卉則卉上當有百字

蔙雀弁　唐石經雪牕本舊本同釋文蔙悅轉反又古本反閩本監本毛本作蔙此本作蔙皆訛今訂正注云未詳故邢氏無釋單疏本不標經通書準此

蘾烏蕵　唐石經雪牕本同釋文蘾戶怪切石經考文提要引至善堂九經本亦作蘾注疏本作蘾按玉篇別爲一字非也蕵當從石經作蕵從夕下須

蕵無澤爲蕵同五經文字云蕵見爾雅

萰菟荄　唐石經雪牕本同釋文菟音兔嚴元照云諸菟字不當從艹說文䖘兔瓜也萰兔荄也可證

㾕盧一名蟾蠩蘭　單疏本雪牕本舊本同閩本監本毛本盧改𧕲蠩改蜍疏中同

一名天蔓精　舊本閩本監本同毛本精改菁非

香氣似蘭故名蟾蠩蘭　注疏本脫氣蠩改蜍

可以爲掃篲　單疏本雪牕本舊本作埽彗釋文亦作埽閩本監本毛本作掃彗按彗當作篲郭序輒復擁篲清道釋文篲字又作彗

萀懷羊　唐石經雪牕本舊本閩本監本同毛本萀改藨按玉篇廣韻作藨蓋毛本所據改釋文五經文字皆作萀

生水澤旁　注疏本旁作中

苗似鬼鍼莃菜等　舊本同監本毛本莃作蔡誤按玉篇廣韻皆云莃菜名徒聚切

葖蘆萉　單疏本雪牕本同釋文葖他忽反毛本葖誤葖唐石經此字闕郭注云萉宜爲菔經義雜記曰說文菔蘆菔从艸服聲萉枲實也从艸肥聲後漢書注卷十一引爾雅曰葖蘆菔菔音步北反字或作萠據說文及後漢書注知爾雅本作菔蓋郭本以形近致誤

紫華大根　陳本同雪牕本注疏本華改花

郭氏即云竹別名　元本即字闕閩本改曰監本毛本承之

其南鍾其南鐏　注疏本脫下三字元本閩本監本毛本鍾改鐘

芘蔵芘　唐石經單疏本雪牕本同葉鈔釋文五經文字蔵作蒧

莕接余　唐石經單疏本雪牕本同釋文莕音杏本亦作荇詩云參差荇菜說文作莕按五經文字莕荇二同並音杏見爾雅則釋文當爲本亦作荇故下引詩參差荇菜說文以證之張參正本釋文云然也今說文莕菨餘也从艸杏聲荇或从行同非陸氏所見之說文矣

葉圓在莖端　單疏本雪牕本同按圓當作員雅注多用員字

江東食之亦呼爲莕音杏　雪牕本同注疏本脫爲又刪下二字單疏本作亦呼爲莕按齊民要術卷九引作江東菹食之以證菹法則菹字當有

脆美可案酒　元本脆字寶闕閩本監本毛本誤肥

柔忍宜爲索　元本同閩本監本毛本忍改韌按毛詩將仲子傳檀彊韌之木釋文作彊忍采薇箋元堅忍白華箋云柔忍知陸元恪亦用忍字韌爲說文新附字

郭云即土瓜也　注疏本脫即

滑美可作羹幽州人謂之芴　元本亦作滑閩本監本毛本誤甘注疏本脫州

又是一物　注疏本一誤二

五者一物也　注疏本脫也

大葉白華　單疏本閩本監本毛本同雪牕本元本作背華白葉誤

熒委萎　唐石經單疏本雪牕本同釋文委作萎云謝於爲反孫於爲反郭女委反舊校云本今作委按委萎一字唐石經今本作蘳委非當從陸本作萎玉篇蘂於營切萎蕤也即此物萎猶萎蕤也邢疏引本草亦曰萎蕤玉篇廣韻以萎同萎云胡萎香菜蓋此經之誤久矣邢疏云一名熒字從木蓋誤釋文熒戶坰反

長一二尺可啖　單疏本監本毛本同雪牕本作長二尺元本作長三尺閩本作長二尺又剜擠一字

好生道旁　單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本旁改傍

綠竹猗猗　元本同閩本監本毛本綠改菉

葉華細綠　注疏本作華葉

葴寒漿　唐石經單疏本雪牕本同釋文寒何干反本今作寒按玉篇艸部寒漿也廣韻二十五寒寒將草也與陸本合

薢茩芵茪　唐石經單疏本雪牕本同釋文光本或作茪按當作芵本或作光此後人乙改五經文字云茪音光爾雅或作光可證○按說文無茪當是後人加艸爲之

英明也　雪牕本注疏本同邢疏云藥草英明也一名英光一名決明按英明也字當作決蓋經作英茪注作決明今本注作英爲依經所改釋文音經英本亦作決又依注改經也

關西謂之薢茩音皆　陳本郎本同釋文薢郭音皆雪牕本注疏本刪下二字改爲小字音切

一名決明　注疏本決改英

葉如茳豆　元本同閩本監本毛本作茳芒

案本草蕪荑一名無姑　注疏本作茳蕪順爾雅改按釋木疏云本草無荑一名無姑無無同字與此合

一名蕨蘠　音殿唐○注疏本改音於疏後云蕨音殿蘠音唐

或者與草同氣乎 注疏本刪乎

故云其紹𪗋 元本閩本脫云監本毛本脫其

生下田 雪牕本注疏本同單疏本作生下田中後漢書劉元傳注引此注同按下購蔏蔞注云生下田

亦可鉤以爲索 注疏本可下衍爲

莖頭有臺似薊 單疏本閩本監本毛本同釋文雪牕本元本薊作葪按五經文字云薊從角者訛

故一名桂荏 注疏本脫故

生池澤中者 注疏本脫澤

虋赤苗 單疏本雪牕本唐石經虋亦作虋五經文字虋音門見爾雅釋文虋本亦作虋按詩維糜維芑毛傳糜赤苗也芑白苗也正義曰皆釋草文惟彼糜作虋音同耳釋文糜音門爾雅作虋同據此知虋舊作虋說文虋赤苗嘉穀也从艸虋聲

此亦黑黍 雪牕本注疏本同詩生民正義引作秠亦黑黍齊民要術卷二同按秠亦黑黍對上文秬黑黍言之今本作此非

維穈維芑 元本同閩本監本毛本穈誤糜下同

則一米亦可爲酒 元本同閩本監本毛本一誤二

十月穫稻 注疏本穫誤獲

按說文云 注疏本按改案

江東呼稬 乃亂切○注疏本音切改大字

葍蔓茅 雪牕本注疏本同唐石經單疏本蔓作藑按茅疑衍文注云葍華有赤者爲藑藑葍一種耳不言茅說文舜艸也楚謂之葍秦謂之藑蔓地連華象形亦不言茅艸部云藑茅葍也一名蕣此茅字蓋後人竄入離騷索藑茅以莛篿王逸注藑茅靈草也與爾雅異義恐因此誤衍○按單呼曰藑絫呼曰藑茅未可疑說文艸部爲添字則未可疑爾雅爲衍字

亦猶菱苕 雪牕本同單疏本注疏本菱作蔆從水此非

臺夫須 唐石經單疏本雪牕本同釋文臺字又作𦿔同蒩音須本今作須按詩都人士釋文云臺如字爾雅作臺則此釋文當作臺字又作臺蓋爾雅經作臺注引詩箋作臺今祇以臺臺爲異文誤也據釋文須作蒩知臺亦作臺矣

鄭箋詩云臺可以爲禦雨笠 雪牕本注疏本同單疏本標起止云注鄭箋至雨笠按詩都人士臺笠緇撮毛傳臺所以禦暑笠所以禦雨也箋云臺夫須也都人之士以臺皮爲笠此約傳箋意合引之非鄭箋本文

可以爲蓑笠 元本同閩本監本毛本蓑改簑

莔貝母 唐石經單疏本雪牕本同釋文五經文字亦作莔注疏本作莔訛

員而白華葉似韭 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本員改圓下䒌鬼目注濼貫衆注同

謝氏云小草多華少葉葉又翹起 雪牕本注疏本同邢疏亦與郭注連引之邵晉涵正義曰此當是謝嶠殆因詩疏與郭注連引後人遂混入注中太平御覽引郭注無謝氏說按爾雅序疏云五經正義援引有某氏謝氏顧氏邢氏不云郭注引謝氏而云五經正義引謝氏則邢氏所據郭注本無謝氏說可知

廣雅云音典 雪牕本同注疏本刪下二字

毋則公薺 元本同疑誤閩本監本毛本作狗薺

莖似葛葉員而毛 注疏本似改如員改圓舊本作似

蔜藧蘰 雪牕本注疏本同唐石經單疏本蔜作蔜釋文蔜五高反本今作蔜

蘩蔞味辛 舊本同閩本監本毛本蔞改蘰

多生下濕坑渠之側 舊本閩本監本同毛本濕改溼

離南活莌 唐石經單疏本雪牕本同釋文離力知反本今作離

零陵人祖日貫之爲樹 單疏本雪牕本注疏本同釋文祖日人一反段玉裁云當依山海經注作零桂人植而日灌之以爲樹

大葉似荷葉而肥 注疏本脫似荷葉

零桂人人且日貫之以爲樹 舊本同閩本下人字剜改作灌監本承之毛本作零桂人植而日灌之以爲樹毛本是也

須葑蓯 唐石經雪牕本同釋文蘋音須本今作須

藏以爲菹亦可瀹食 單疏本雪牕本同注疏本食下衍也按菹當作葅釋文亦誤

草生水中 陳本正德本同雪牕本閩本監本毛本草作多

江東呼莤音猶 雪牕本同注疏本刪下二字釋文云莤郭音由又音酉此猶蓋本作酉又猶由字同

作履苴草 單疏本雪牕本同按此經作蘆注作苴釋文蘆苴皆有音

中作履底字苑云鞔苴履底 注疏本底作底是也

柱夫搖車 唐石經單疏本注疏本同雪牕本柱作拄釋文柱本或作拄同

今江東啖之甜滑 單疏本雪牕本同釋文啖大敢反按齊民要術卷十引此啖作噉

音氈氍毹 單疏本雪牕本同注疏本氈作同係牘改按釋文氈之延反本亦作旃同毹所俱反本今作毹

音氈氍毹者 元本同閩本監本毛本氈改同

蘄茝蘪蕪 唐石經單疏本雪牕本同釋文蘪亡悲反本今作蘼按雪牕本注云臭如蘪蕪史記司馬相如列傳索隱引樊光注云藁本一名蘪蕪根名蘄芷蘪字皆與釋文合

山海經云 雪牕本同單疏本注疏本云作曰

言如萎蔫之狀也　元本同閩本監本毛本蔫改蒸大誤按蔫即菸字與萎義同

世人之所亂惑也　元本同閩本監本毛本人改主

衆人所眩燿也　注疏本燿改耀

贛者類勇而非勇也　元本同閩本監本毛本贛改戇

其治病則不同力　注疏本其作惟元本閩本亦作不同力監本毛本倒作力不同

浮山有草曰訓草　元本同閩本監本毛本訓改薰

名曰杜衡　注疏本脫名

茨蒺藜　唐石經單疏本同釋文藜作䔧雪牕本注疏本作䔧據說文改五經文字云蒺䔧音棃見爾雅玉篇云䔧疾藜蔾蒿類

蘮蒘竊衣　唐石經單疏本雪牕本同五經文字蒘女居反釋文作蒘按今釋文作蒘蓋淺人據石經改

一名商蕀　單疏本雪牕本元本閩本同監本毛本蕀改棘

郭云細葉有刺蔓生　注疏本刺改棘

蘿一名芄蘭　注疏本名下衍是

則似蘿芄一名蘭　注疏本似誤以

或傳寫誤芄衍字　按當作誤衍芄字

蕁莸藩　單疏本雪牕本注疏本同釋文五經文字唐石經蕁作薚下藫海藻同九經字樣云蕁從口從工作蕁者訛

一曰提母　單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本提改蝭一葉鈔釋文引郭云一名提母通志堂本作蝭誤按釋文下引本草一名蚳母一名蝭母淺人遂據此以改雅注耳

葉如韭一名提母　正德本同監本毛本改葉似韭一名蝭母閩本亦作似

形似昌蒲　注疏本昌改菖

須燥乃止也　正德本同閩本監本毛本須下有枯按此疏襲釋文枯字當有

今澤蔿　單疏本雪牕本同釋文音經蔿本又作舃引郭云今澤舃蓋經作蔿注作舃後人轉寫亂之釋文又引本草一名水舃陶注云仙經服食用之令人身輕能步行水上此所以名澤舃水舃歟

蔨鹿藿　唐石經單疏本雪牕本同釋文蔍力斛反本今作鹿

本夏后氏著　監本同正德本閩本毛本著誤者

先言媞而後言蔿　此與傅崧卿本夏小正同浦鏜據大戴禮記蔿下增者非

莞苻蘺　唐石經單疏本雪牕本同釋文莞本或作蒚苻蘺本或作離經義雜記曰說文莞艸也蒚夫蘺也蒚夫蘺上也則莞當作蒚莞乃別一字釋文云本或作蒚蒚即蒚之訛今本作離與說文合按玉篇蒚下引爾雅曰蒚夫離其上蒚與說文同知古本爾雅作夫不作苻也蓋經作夫注作苻故郭云今江東謂之苻離釋文及今本經亦作苻蓋誤邢疏引本草一名苻離

蒚謂其頭臺首也　雪牕本注疏本同按頭即首也首字當衍此本首字剜改王宗炎云廣韻二十一麥蒚蒲臺頭名

用之爲席音羽翮　雪牕本同注疏本刪下三字釋文蒚郭音翮

荷芙渠　唐石經單疏本雪牕本同石經考文提要引至善堂九經本亦作芙渠注疏本渠改蕖按釋文渠本又作蕖今本蓋出此說文亦作蕖○按芙俗字也古作扶渠

其葉蕸　唐石經雪牕本作其莱蕸注疏本莱作葉改唐諱也釋文云其葉蕸衆家並無此句唯郭有然就郭本中或復脫此句亦並闕讀經義雜記曰說文茄芙蕖莖荷芙蕖葉其蔤芙蕖本亦無其葉蕸句荷爲芙蕖葉則其葉名荷高注淮南子說山篇云其莖曰茄其本曰蔤中無其葉蕸句可證衆家本及郭本並無此句其有者直係俗人妄加

莖下白蒻在泥中者　雪牕本注疏本同詩澤陂正義引釋草文及李巡注又引郭氏曰蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華爲芙蓉北方人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲華名或用根子爲母號此皆名相錯習俗傳誤失其正體者也共六十八字皆爲郭注未詳何時脫落邢疏襲用詩正義之文絕不別言今注有無是其疏也初學記卷二十七引此注云江東呼荷華爲芙蓉與孔氏所引合

其華菡萏　唐石經雪牕本同釋文萏字又作閻徒感反本今作萏按五經文字萏道感反見爾雅

皆分別連莖葉華實之名　注疏本葉華倒

芙渠其總名也　元本同閩本監本毛本渠改蕖

俗呼紅草爲蘢鼓　單疏本雪牕本注疏本同按蘢鼓當作龍鼓釋文音經蘢力恭反音注爲龍如字此經注異文之明證淺人援經改注校者因云本今作蘢矣

隰有游龍毛云龍紅草也　元本同閩本監本毛本龍改蘢

薺子名　雪牕本同注疏本作薺子味甘涉疏語誤改

黂枲實　單疏本雪牕本同釋文亦作黂枲唐石經枲作枲下枲麻準此五經文字云枲從台從木朩音匹刃反今唯枲字從朩經典相承從木

菲蒠菜　唐石經雪牕本同釋文蒠本又作息按單疏本菲一名息菜與釋文又本合

菲一名息菜　元本同閩本監本毛本息作蒠

菲芴也　注疏本脫也

今之莧赤莖者　雪牕本同元本閩本作赤莧一名蕢今莧菜之赤莖者也監本毛本無也字係邢疏語誤爲郭注也經義雜記曰易夬莧陸夬夬正義引董遇云莧人莧也齊民要術卷十人莧下引爾雅幷郭注云今人莧赤莖者爾雅經注本作今之莧赤莖者之即人字之訛

蕢赤莧○釋曰赤莧一名蕢今莧菜之赤莖者也　注疏本刪

蘠蘼蘴冬　釋文唐石經單疏本注疏本同雪牕本蘼作蘪釋文蘼又作蘪同蘴音門本皆作門郭云門俗字亦作蘴字按說文蘠蘠蘼蘴冬也字作蘼山海經中山經云其草多芍藥蘴冬注本草經曰蘴冬一名滿冬今作門俗作耳此郭氏改門作蘴之事注仍依俗作門爲經注異文之證蘴作蘴與上蘴亦苗作蘴正合

一名伯萍　注疏本蓱改萍

楊州人饑荒可以當穀食　注疏本脫人食下衍也楊字閩本監本同毛本改揚元本闕

蓫薚馬尾　唐石經單疏本雪牕本同釋文及注疏本薚作蕩非五經文字云薚見爾雅

江東呼爲當陸　釋文單疏本雪牕本同注疏本脫呼

馬尾蔏陸　注疏本蔏誤薚

今關西亦呼爲薚江東呼爲當陸　注疏本脫亦及下呼

一名蕩根　正德本蕩作薚閩本監本毛本誤薚

萍蓱　雪牕本注疏本同正德本作苹萍非唐石經單疏本作苹蓱當據以訂正釋文苹音平萍本或作蓱音瓶按五經文字云苹音平蓱音瓶釋文又作萍則張氏所據釋文當爲蓱音瓶本又作萍今本非

水中浮蓱江東謂之薸音瓢　雪牕本同注疏本刪下二字蓱改萍釋文薸郭音瓢單疏本亦作水中浮蓱詩采蘋正義引此云今水上浮蓱也江東謂之薸音瓢月令正義引此云水中浮蓱也然則也字亦當有

苹一名蓱　正德本同閩本監本毛本苹作萍非

今水上浮蓱是也　注疏本蓱誤萍

可糝蒸爲茹　正德本同閩本監本毛本蒸改烝

頗似葵而小　注疏本脫而

苗如石龍芮　正德本閩本同監本毛本芮誤苪

其二月三月作英時　注疏本脫其

可作菹及瀹食之　注疏本菹改葅下同

又有渣音樝芹　注疏本改大字渣音樝移於後

蕵牛蘈　單疏本雪牕本同釋文蕵本又作蕵同吐回反蘈大回反唐石經作蕵牛蘈按蕵當爲蓫毛詩我行其野言采其蓫箋云蓫牛蘈也本此正義曰釋草無文則孔所據本已誤爲蕵矣詩釋文蓫勑六反本又作蓄又云牛蕵本又作蕵徒雷反則蕵蘈實一字也

蕢牛脣　唐石經單疏本雪牕本同釋文脣音脣本今作脣按玉篇蕢牛脣也與陸本合

毛詩傳曰水舃也　單疏本雪牕本同釋文舃音昔按毛詩汾沮洳傳作水舃正義引此注作水蕮是毛傳本作舃郭氏引之加艸頭耳邢疏引毛傳郭注皆從艸非說文藚水舃也與毛傳同

如蕢斷　雪牕本注疏本同誤也單疏本作續斷詩正義所引同當據以訂正此亦經注異文之證

蕢水舃也是　注疏本也是倒

莖似箸而輕肥　盧文弨曰御覽卷九百九十八引作輕脆此誤

又可蒸食是也　注疏本脫是蒸字正德本同閩本監本毛本改烝

澤烏蕵　雪牕本正德本同石經考文提要引至善堂九經本亦作烏蕵閩本監本毛本蕵作蘈因注云即上蘈也致誤葉鈔釋文唐石經單疏本蕵作蕵從夕

傅撗目　唐石經單疏本雪牕本同釋文注疏本撗作橫從木按五經文字云撗從手者訛

一名結縷　單疏本雪牕本注疏本同釋文結音姑本今作結集韻十一模結結縷草名本此按當作結縷俗謂之鼓箏草語轉耳一切經音義卷十四引孫炎注云俗名句屢草句屢猶結縷也皆一聲之轉文選上林賦布結縷郭注曰結縷蔓生如縷相結此結縷亦結縷之訛結縷猶結縷苦婁括樓也○按姑與結雙聲舊校云上林賦結當爲結非也

蔆蕨攈　唐石經單疏本注疏本同雪牕本此本蔆作菱訛說文蔆从艸淩聲今訂正釋文蔆字又作菱力矜反本今作蔆攈亡悲反孫居郡反又居羣反按一切經音義卷十五引爾雅菱蕨攈字從禾與孫音合下𦽚麇舌釋文麇俱綸反本或作麇音居是麇麇二字易相亂錢大昕云說文有攈無攗當從孫扱然音作攈字凡草木蟲鳥之名多取雙聲疊韻釋草如英茪薢茩鼎董蘧葛莖蕨扱絳功鉅銚芊之類皆雙聲蕨攈亦雙聲攈字誤

楚人名蔆曰芰　釋文引字林同注疏本蔆改菱

葥山莓　唐石經單疏本雪牕本同釋文葥子賤反莓音每又音梅五經文字云葥葥二同子賤反又音前山梅也爾雅用下字莓或作梅

蘦苦堇　唐石經單疏本注疏本同釋文亦作堇雪牕本作堇注及下茇堇草同按堇字說文在艸部然經典相承省作堇毛詩堇荼如飴亦不從艸獨雪牕本改堇非也

菫茞枌榆是也　注疏本茞誤苣

水苔也　單疏本雪牕本注疏本同釋文菭徒來反說文云水青衣也本今作苔按此草生水中故字從艸從水台聲今說文作水衣从艸治聲非當據此訂正郭氏注本用菭字廣雅云水衣菭也

生水底　雪牕本注疏本同葉鈔釋文單疏本底作底

色類似苔而麤澁爲異　注疏本脫似閩本監本毛本作麤澀

以繩繫罯　舊本同閩本監本毛本罯改腰

咽沒水下　注疏本咽誤因

今之秋華菊　單疏本雪牕本注疏本同釋文鞠字或作菊按說文蘜治牆也从艸鞠聲此經作蘜注作菊須人易曉也

菊有黃華 舊本同閩本監本毛本華改花

一種莖青而大 注疏本脫大

唐蒙女蘿 唐石經單疏本雪牕本同釋文蓎音唐本今作唐按蒙王女注蒙郎唐也釋文亦云蓎音唐舊校云本今作唐知蓎蒙字舊皆從廾矣今本據毛詩改之玉篇蓎蓎蒙女蘿

下云蒙王女 舊本閩本同監本毛本王誤玉下同

茥一名蒛葐 注疏本同葐改盆下一名覆葐同

薺地則子細而酸是也 注疏本酸下衍者

江東呼為菫音靳 單疏本雪牕本同注疏本刪下二字疏中引郭云有之邪氏云嫌讀為菫苣之菫故音之釋文菫郭音靳居覲反按詩緜正義引此注云江東人呼為菫此脫人字

爁姬將譖申生 元本閩本監本同毛本爁改孋

嫌讀為菫苣之菫 注疏本苣誤草

菺戎葵 唐石經單疏本雪牕本同釋文茙音戎本今作戎按文選西京賦戎葵懷羊李善注爾雅曰菺茙葵茙音戎與陸本合玉篇茙茙葵也

旋復似菊 單疏本注疏本同雪牕本蕧作覆非釋文引郭云旋蕧也

芓麻母 唐石經單疏本雪牕本同石經考文提要引至善堂九經本亦作芓注疏本芓訛莩釋文芓孫音嗣本又作字

芓麻母〇釋曰 注疏本刪按單疏本闕卷八之第十一自一名芓之一字起至近道田野墟落間甚多之甚字止今據元本注疏校補其標經注起止元本亦無以補正云〇今依經注起止照單疏例加補

倚商活脫 唐石經雪牕本同釋文蔏音商本今作商

蘵黃蒢 唐石經雪牕本同釋文蘵字又作職諸弋反五經文字蘵音職釋文作織按玉篇蘵諸翼切蘵草葉似酸漿蘵同上釋文當為織字又作蘵夏小正作識

江東以作葅 雪牕本閩本監本毛本同元本葅作菹釋文菹側居反按說食文葅从艸沮聲玉篇葅淹菜為葅也葅同上

藒車芞輿 釋文唐石經雪牕本同釋文車音居本多無此字經義雜記曰說文藒芞輿也芞輿也知古本爾雅作藒芞輿不名藒車也郭氏因離騷謂之藒車故援以證之後人輒仿注增一經字耳離騷畦留夷與揭車兮車郎與之敺文猶曰藒輿云耳王叔師云揭車一名芞輿合之爾雅說文少舛矣

〇離騷經云 閩本監本毛本脫經字此據元本下準此

雜杜衡與芷 閩本與下剜擠芳字監本毛本承之

蘺似莜蓿 雪牕本元本同閩本監本毛本莜誤菽疏中同釋文莜音牧本亦作目按說文芸艸也似目宿

蔠葵蘩露 唐石經雪牕本注疏本同釋文終本亦作蔠同五經文字云蔠釋文作終石經考文提要曰周禮終葵首左傳終葵氏俱作終茲從經典釋文今本非

華紫黃色 雪牕本閩本監本毛本同元本華誤葉疏中同

菋荎藸 唐石經雪牕本注疏本同釋文菋音味又亡戒反藸音除按說文菋荎藸也藸荎藸也與此同釋木作菋荎著周禮䵂師注杜子春讀䵂為味荎著之味羣經音辨云著藥草也爾雅味荎著五味也又味荎著藥草也蓋賈氏所據釋草釋文亦作著唐石經以下作藸後人依說文改耳

五味也 雪牕本注疏本同按此經作菋注作味

子叢在莖頭 閩本同監本毛本在誤生

五味皮肉甘酸 此闕酸字據閩本監本毛本補

都有鹹味 此闕鹹字據閩本監本毛本補

蒤委葉 唐石經雪牕本注疏本同釋文荼字亦作蒤按說文有荼無蒤當從陸本

以茠蒤蓼 雪牕本注疏本同釋文茠本或作薅者依毛詩改非也詩釋文曰薅說文云或作茠引此以茠荼蓼作薅與此注合蒤亦當作荼今說文蓐部作既茠荼蓼者誤也當據詩釋文及此注訂正

鉤藈姑 唐石經閩本監本毛本同雪牕本元本藈作藈釋文藈本或作睽姑音姑本今作姑按睽字從目作藈訛廣雅亦作姑今本作姑非

鉤瓝也 雪牕本注疏本同誤也按鉤當作瓝釋文音經鉤古侯反音注瓝瓝音鉤字林云瓝瓝王瓜也此經注異文之明證今本援經改鉤非廣雅藈姑瓝瓝王瓜也是瓝瓝字皆從瓜

一云鉤瓝也 按當作郭云

葉似括樓圓 閩本監本毛本括作栝是也

困衱袶 唐石經注疏本同雪牕本此本袶作袶訛今訂正釋文袶施音絳孫蒲袶反本今作袶按廣韻一東袶下引爾雅困衱袶云亦作袶音降與釋文合釋文袶字舊作袶訛茲改正

擭烏階 唐石經元本同雪牕本擭音鑊閩本監本毛本作攫訛釋文擭沈居縛反華鈔本如此通志堂本誤作攫雪牕本同

擭一名烏階 閩本同監本毛本擭誤攫

杜土鹵 唐石經雪牕本同釋文菡本又作鹵按玉篇菡來伍切杜菡也郭璞曰杜衡也似葵而香知此經舊作菡字矣

款凍也 單疏本款凍也雪牕本同元本凍誤陳閩本監本毛本改冬非釋文引郭云

紫赤華生水中 注疏本華誤莖

案本草款凍一名橐吾一名顆東 元本同閩本監本毛本凍改冬下改凍按華鈔釋文作一名顆東與此合釋文引陶注云其冬月在冰下生則應是冬恐承音作字誤耳據此知[illegible]不作款冬故陶注云應是冬字今改釋文引本草作冬非

中馗菌 唐石經單疏本雪牕本同釋文菌郭巨隕反孫去貧反本今作菌據釋文知孫郭本皆作菌今作菌非

蕈桑蕢也 元本蕢作蕢閩本監本毛本作葽非按說文蕈桑葽蕢卽蕢之譌葉鈔釋文作桑蕢

菆小葉 雪牕本元本閩本監本同毛本菆改菆釋文菆豬葉反又阻留反字又作菆唐石經闕五經文字菆音輒見爾雅廣韻二十九葉菆陟葉切爾雅釋草云菆小葉按唐石經與五經文字多合據五經文字作菆知唐石經亦作菆也

名亦不同音沛 雪牕本同注疏本刪下二字釋文茇郭音沛補蓋反

別華色之名也 注疏本改花

有黃紫白紫爾 元本同注疏本爾改耳

虉從水生 唐石經單疏本雪牕本同按生字疑衍此虉從水與下薇乘水文一律此注生於水中與下注生於水邊文亦一律因經無生字故注云生於水中今本蓋因注誤衍覺注爲贅矣釋丘谷者溦故垂水名薇釋水水草交曰虉故從水名虉○按此宜虉從爲句後人誤斷其句若邢云艸從水生者曰虉非也

粼堅中 唐石經雪牕本注疏本同釋文亦作粼此作粼訛今訂正疏云其中堅實者名鄰鄰亦當作粼

仲無笐 唐石經雪牕本元本閩本毛本同石經考文提要引至善堂九經本亦作笐釋文笐本又作亢戶剛反監本作笐訛

篙箭萌 唐石經雪牕本同釋文篛音箭本今作箭

篙蒩鴈臛 單疏本雪牕本注疏本同毛本鴈改雁釋文蒩作菹此非

筡空也 注疏本也誤中

枹霍首 唐石經雪牕本元本閩本監本同毛本首改皆絶無所本惟釋器𧈡首謂之革釋文謂本或作古皆字

今南方越人采以爲席 單疏本雪牕本同注疏本脫方字

似莞蘭 注疏本莞作莞

綦月爾 唐石經單疏本雪牕本同釋文綦郭音其字亦作蘩說文云綦芏夫也按此則許氏讀爾雅土夫王綦爲句與郭氏異讀今本說文作綦月爾也係據郭本竄改非許愼原文

姚莖涂薺 唐石經雪牕本同釋文蒤音徒本今作涂

江東呼芐音怙 陳本同雪牕本怙改戶注疏本刪下二字釋文音經芐音戶又於注怙音戶單疏本作江東人呼芐此脫人字

一名芑 注疏本芑作芭

蒙王女 唐石經單疏本雪牕本元本閩本同監本毛本王誤玉石經考文提要引至善堂九經本亦作王女

或曰苓耳 單疏本雪牕本元本閩本監本同毛本曰改云

幽州人謂之爵耳 注疏本脫人

蕨虌 唐石經單疏本雪牕本元本同釋文虌字亦作鼈閩本監本毛本虌改鼈注及疏準此

蕃卭鉅 唐石經雪牕本元本同釋文單疏本閩本監本毛本卭作邛誤

繁由胡 唐石經雪牕本注疏本同釋文蘩音繁本今作繁按繁當作蘩此蘩由胡與上蘩皤蒿一也字皆從廾傅崧卿本夏小正蘩由胡由胡者蘩母也上蘩下繁最有區別春秋隱三年正義及邢疏繁皤蒿皆引陸機疏曰夏小正蘩遊胡今本夏小正亦作繁皆俗寫流傳失其本眞非古字通也詩采蘩字亦從廾

今莣草似茅 單疏本雪牕本同注疏本莣改芒釋文音經莣音亡本亦作芒按廣韻十陽莣字下引爾雅莣杜榮郭云今莣草似茅據此知舊本注皆作莣非由經注有異也

莣草一名杜榮郭云今莣草似茅 注疏本莣皆作芒

今江東呼爲藨莓子似覆葢而大 單疏本雪牕本同注疏本葢作盆非上茥缺葢注亦作覆葢又疏引郭云今江東下有人字此脫

子似覆葢而大赤 注疏本葢改盆脫赤

的薂 唐石經單疏本雪牕本同釋文菂丁歷反本今作的按上的中薏釋文云的丁歷反或作菂同

卽蓮實也 雪牕本同注疏本無也

蕿繞棘蒬 唐石經雪牕本注疏本同單疏本棘作蕀釋文棘字或作蕀同按說文朿象木芒之形棘從並朿不當更從艸說文蒬棘蒬也从艸宛聲亦止作棘五經文字蒬見爾雅今本作菀非

今遠志也 注疏本同單疏本雪牕本作遠蒬釋文遠志字又作遠蒬非今本蓋據釋文改

一名棘蒬郭云今遠蒬也 元本同閩本監本毛本棘改蕀蒬改志下並同

小草狀似麻黃而青 注疏本似改如

或謂之葴 注疏本葴誤歲

茦刺 釋文雪牕本元本同單疏本閩本監本毛本作茦刺非唐石經作茦刺釋文刺字又作刺又作莿按五經文字云莿作刺訛刺當作刺隸釋載石經魯詩殘碑是以爲莿說文莿茦也从艸刺聲與釋文又作字合

蕭萩 唐石經單疏本雪牕本元本同石經考文提要引至善堂九經本亦作萩閩本監本毛本萩誤荻釋文萩音秋按說文萩蕭也从艸秋聲詩采葛正義引釋草今亦誤爲荻此蕭萩與藨麃的薂勃莍要繞茦刺皆所謂疊韻是也

一名蕁 元本同閩本監本毛本蕁改薚

長楚銚芅 唐石經單疏本雪牕本同五經文字芅音翼見爾雅釋文萇且良反本今作長芅音翼字亦作弋按詩隰有萇楚毛傳萇楚銚弋也說文萇萇楚跳弋从艸長聲字皆作萇今本作長非

芣苢馬舄馬舄車前 唐石經單疏本雪牕本同釋文舄四夕反本今作舄按毛詩傳作舄爾雅作舃

其子治婦人難產 注疏本作產難

王基駁云 元本閩本監本同毛本駁改駮

綸今有秩嗇夫所帶糾青絲綸 雪牕本注疏本同此本下綸字剜改按疏云綸是糾青絲繩也本注爲說原刻綸當作繩疏引張華云綸如宛轉繩又釋言注云綸者繩也皆可證

彩理有象之者 雪牕本注疏本同按疏云采理似之所據郭注彩當作采

采理似之 注疏本采改文

今江東呼爲鴈齒 雪牕本注疏本同單疏本今江東下有人字此脫

纅者以取繭緒□ 注疏本口作者此空闕一字

纅繹繭爲絲也緒絲耑也 注疏本繹誤澤耑字正德本同閩本監本毛本改端

此言蘩蕭蔚莪之類 注疏本脫蔚

荂郎其實音俘 雪牕本同單疏本注疏本實下有也無音俘釋文荂香于芳于二反注音俘同

猋藨芀 唐石經單疏本雪牕本同釋文芀字或作苕下同按單疏本經作芀疏云此辨苕茶之別名也又藨也荂也其別名茶即苕也又注云皆苕茶之別名是郭注用苕字故邢疏據之考說文芀葦葉也苕艸也毛詩鴟鴞傳茶雈苕也是苕秀字經本作芀毛公郭氏轉用苕字漢晉通行須人易曉故也此茶經注異文之明證陸氏不能區別輒云某或作某矣

此辨苕茶之別名也 注疏本苕改芀

茶即苕也苕又一名猋 元本亦作苕閩本剜改芀監本毛本承之下同元本猋作焱按釋文云猋字從三犬俗從三火非也

葭華 唐石經單疏本雪牕本同按華當作葦字之誤也說文葦大葭也葭葦之未秀者可證文選東京賦外豐葭菼李善引爾雅曰葭葦也菼亂也是唐初本不誤今本承開成石經之訛耳郭注葭葦云即今蘆也注葭蘆云葦也正彼此互證

江東呼爲蒹藡音廉 單疏本作江東呼爲薕藡雪牕本作江東呼爲薕音廉注疏本蒹作薕刪下三字釋文藡徒的反史記索隱司馬相如列傳引此注作江東人呼爲蒹蔽蔽音敝按藡蔽同字人字亦當有

江東呼爲烏蓲 單疏本同雪牕本蓲誤區注疏本烏誤鳥釋文引說文云烏蓲草也引張揖云未秀曰烏蓲今本說文脫烏字而玉篇蓲字注云烏蓲也當據以補正史記索隱引作江東人呼爲烏蓲此脫人字

音丘 雪牕本同注疏本刪釋文蓲郭音丘五經文字云蓲江東謂之蓲蓲音丘見爾雅皆與此合

今江東呼蘆笋爲藿 雪牕本元本同單疏本今江東下有人字閩本監本毛本笋作筍玉篇作江東人呼蘆筍爲蘆藿亦有人字當據補五經文字云筍俗作笋訛

音繾綣 單疏本閩本監本毛本同元本刪此二字雪牕本改作音丘阮因釋文云藿郭音繾丘阮反故也

江東呼爲蒹藡 元本同閩本監本毛本藡誤適

音狶豬 雪牕本注疏本同單疏本作音豨豬按釋文釋獸作豨音希校云本今作狶

葟亦華也 元本華誤單閩本監本毛本遂改作葟華單也

郭云釋言云華皇也今俗呼草木華初生者爲芛蕍猶敷蕍亦華之貌所

未聞 注疏本刪上二十七字

卷施草 唐石經單疏本雪牕本同釋文施或作葹同石經考文提要引至善堂九經本亦作施注疏本施誤旆

夕擘洲之宿莽 正德本同閩本監本毛本洲上衍中

今江東呼藕紹緒如指空中可啖者爲茭茭即此類 單疏本雪牕本同注疏本紹作經爲茭作爲茇皆誤疏中同經義雜記曰疑衍一茭字○按作爲茇茇是也說文曰茇草根也

攫橐含 釋文唐石經同石經考文提要引至善堂九經本亦作欔雪牕本作攫橐監本作欔橐毛本作欔橐皆非正德本閩本亦誤按此攫橐含與上攫爲階一字也陸此音俱縛反與上沈音居縛反一音也

今江東呼華爲荂音敷 雪牕本同注疏本刪下二字

不榮而實者謂之秀 釋文唐石經雪牕本同陸德明云衆家並無不字按當從衆家無不字詩生民實發實秀毛傳曰榮而實曰秀正義本衍不字因曲爲之說曰彼是英秀對文以英爲不實故以秀爲不榮其實黍稷皆先榮後實出車云黍稷方華是嘉穀之秀必有榮也此傳因彼成文而引之耳高誘注淮南子時則及本經篇皆引爾雅榮而實曰秀俗本亦增不字

榮而不實者謂之英 按西山經云黑華而不實名曰蓇蓉郭傳曰榮而不實謂之英蓇音骨今本山海經奪英字耳非有異文也

華與荂又一名榮 監本毛本脫上三字

散文則草亦名華 監本毛本散誤故

實發實秀 監本毛本發秀削

徒有其榮而不實者曰英 監本毛本脫徒

爾雅注疏卷八校勘記

爾雅疏卷第九

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勑校定

釋木第十四 【疏】釋木第十四○釋曰說文云木冒也冒地而生東方之行也白虎通云木觸也陽氣動躍觸地而出也種名雖多木爲總號此篇析別故云釋木也

稻山榎 今之山楸○稻音切榎音賈 【疏】稻山榎○釋曰李巡云山榎一名稻郭云今之山楸詩秦風云終南何有有條有梅陸機疏云稻今山楸也亦如下田楸耳皮葉白色亦白材理好宜爲車板能溼又可爲棺木宜陽共北山多有之也

栲山樗 栲似樗色小白生山中因名云亦類漆樹○樗丑於切 【疏】栲山樗○釋曰舍人曰栲名山樗郭云栲似樗色小白生山中因名云亦類漆樹俗語曰樵樗栲漆相似如一詩唐風云山有栲陸機疏云山樗與下田樗略無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗方俗無名此爲樗者似謂也今所云爲栲者葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之栲櫟許慎正以栲讀爲糗今人言栲失其聲耳

柏椈 禮記曰鬯臼以椈○椈音菊 【疏】柏椈○釋曰柏一名椈○注禮記曰鬯臼以椈○釋曰上雜記文也彼鄭注云所以搗鬱也椈柏也是也

髡梱 未詳

椵柂 白椵也樹似白楊○髡音坤梱五門切椵音段柂音夷 【疏】椵柂○釋曰椵一名柂郭云白椵也樹似白楊其材能溼禮記檀弓云柂棺鄭注云所謂椑棺也即引此文以證之是也

梅枏 似杏實酢○枏而占切 【疏】梅枏○釋曰孫炎云荊州曰梅楊州曰柟郭云似杏實酢詩秦風終南云有條有梅陸機疏云梅樹皮葉似豫樟葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黃子青不可食柟葉大可三四葉一叢木理細緻於豫樟子赤者材堅子白者材脆是也

柀粘 粘似松生江南可以爲船及棺材作柱埋之不腐○柀音披粘音衫 【疏】柀粘○釋曰柀一名粘粘俗作衫郭云粘似松生江南可以爲船及棺材作柱埋之不腐

櫠椵 柚屬也子大如盂皮厚二三寸中似枳食之少味○櫠音廢椵音賈 【疏】櫠椵○釋曰櫠一名椵郭云柚屬也子大如盂皮厚二三寸中似枳食之少味

杻檍 似棟細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿○杻女九切檍音億 【疏】杻檍○釋曰杻一名檍郭云似棟細葉葉新生可飼牛材中車輞關西呼杻子一名土橿詩唐風云隰有杻陸機疏云葉似杏而尖白色皮正赤爲木多曲少直枝葉茂好二月中葉疏華如練而細蘂正白蓋樹今官園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共汲山下人或謂之牛筋或謂之檍材可爲弓弩幹也

楙木瓜 實如小瓜酢可食○楙音茂 【疏】楙木瓜○釋曰木瓜一名楙郭云實如小瓜酢可食詩衛風云投我以木瓜是也

椋卽來 今椋材中車輞○椋音良 【疏】椋卽來○釋曰椋一名卽來郭云今椋材中車輞本草唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云椋卽來是也

栵栭 樹似槲樕而庳小子如細栗可食今江東亦呼爲栭栗○栵音列栭音而 【疏】栵栭○釋曰栵一名栭詩大雅皇矣云其灌其栵陸機疏云葉如榆也木理堅韌而赤可爲車轅郭云樹似槲樕而庳小子如細栗可食今江東亦呼爲栭栗禮記內則云芝栭蔆椇是也

檴落 可以爲杯器素○檴音護 【疏】檴落○釋曰檴一名落某氏曰可作杯圈皮韌繞物不解郭云可以爲杯器素素謂樸也小雅大東云無浸檴薪鄭箋云檴落木名陸機疏云今椰榆也其葉如榆其皮堅韌剡之長數尺可爲組索又可爲甑帶其材可爲杯器是也

柚條 似橙實酢生江南 【疏】柚條○釋曰柚一名條郭云似橙實酢生江南禹貢楊州云厥包橘柚孔安國云小曰橘大曰柚呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚本草唐本注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙爲柚非也

時英梅 雀梅 【疏】時英梅○釋曰時一名英梅郭云雀梅似梅而小者也

楥柜桏 未詳或曰桏當爲柳柜桏似柳皮可煑作飲○楥音袁桏音卬 【疏】楥柜桏○釋曰楥一名柜桏郭云未詳或曰桏當爲柳柜桏似柳皮可煑作飲以時驗而知也

栩杼 柞樹○栩香羽切杼省汝切 【疏】栩杼○釋曰栩一名杼郭云柞樹詩唐風云集于苞栩陸機疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內言杼斗謂櫟爲杼五方通語也

味荎著 釋草已有此名疑誤東出○荎直之切著音儲

櫙荎 今之刺榆○櫙音歐荎大結反 【疏】櫙荎○釋曰別二名也郭云今之刺榆詩唐風云山有樞陸機疏云其針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑於白榆也榆之類有十種葉皆相似皮及木理異耳

杜甘棠 今之杜棠 【疏】杜甘棠○釋曰杜一名甘棠郭云今之杜棠下云杜赤棠白者棠舍人曰杜赤色名赤棠白者亦名棠然則其白者名棠其赤者爲杜爲甘棠爲赤棠詩召南云蔽芾甘棠小雅云有杕之杜傳云杜赤棠是也

狄臧槔 貢綦 未詳

朹繫梅 朹樹狀似梅子如指頭赤色似小柰可食○槔音皐綦音其朹音求繫音計 【疏】朹繫梅○釋曰朹一名繫梅郭云朹樹狀似梅子如指頭赤色似小柰可食

朻者聊 未詳

魄榽橀 魄大木細葉似檀今江東多有之齊人諺曰上山斫檀榽橀先殫○朻音糾榽兮計切橀許兮切 【疏】魄榽橀○釋曰魄一名榽橀郭云魄大木細葉似檀今江東多有之齊人諺曰上山斫檀榽橀先殫訓盡也

梫木桂 今南人呼桂厚皮者爲木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木○梫音寢 【疏】梫木桂○釋曰梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者爲木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木案本草謂之牡桂者是也

棆無疵 棆楩屬似豫章○棆音倫 【疏】棆無疵○釋曰棆異木也無疵病因名之郭云楩屬似豫章案楩及豫章皆南方大木之名也

椐樻 腫節可以爲杖○椐音祛樻起愧切 【疏】椐樻○釋曰別二名也郭云腫節可以爲杖詩大雅皇矣云其椐其椐陸機疏云節中腫以扶老今人以爲馬鞭及杖恆農郡北山甚有之

檉河柳 今河旁赤莖小楊 【疏】檉河柳○釋曰檉一名河柳郭云今河旁赤莖小楊陸機疏云生水旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松

旄澤柳 生澤中者 【疏】旄澤柳○釋曰柳生澤中者別名旄郭云生澤中者

楊蒲柳 可以爲箭左傳所謂董澤之蒲 【疏】楊蒲柳○釋曰楊一名蒲柳生澤中可爲箭笴○注左傳所謂董澤之蒲○釋曰案左傳宣十二年晉楚戰于必晉師敗績楚態負羈囚知罃知莊子以其族反之廚武子御下軍之士多從之每射抽矢菆納諸廚子之房廚子怒曰非子之求而蒲之愛董澤之蒲可勝既乎杜注云董澤澤名河東聞喜縣東北有黃池陂既盡也是其事也

權黃英 輔小木 權輔皆未詳

杜赤棠白者棠 棠色異異其名 【疏】杜赤棠白者棠○釋曰郭云棠色異異其名樊光云赤者爲杜白者爲棠陸機疏云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澀而酢無味俗語云澀如杜是也赤棠木理韌亦可以作弓幹

諸慮山櫐 今江東呼櫐爲藤似葛而麤大○櫐音壘 【疏】諸慮山櫐○釋曰諸慮一名山櫐郭云今江東呼櫐爲藤似葛而麤大

欇虎櫐 今虎豆纏蔓林樹而生莢有毛刺今江東呼爲欇欇音涉 【疏】欇虎櫐○釋曰欇一名虎櫐郭云今虎豆纏蔓林樹而生莢有毛刺今江東呼爲欇或曰葛類也子如莢豆而葉大

杞枸檵 今枸杞也○檵音計 【疏】杞枸檵○杞一名枸檵郭云今枸杞也詩小雅四牡云集于枸杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣耳

杬魚毒 杬大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵果 【疏】杬魚毒○釋曰杬一名魚毒郭云杬大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵果

檓大椒 今椒樹叢生實大者名爲檓 【疏】檓大椒○釋曰檓者大椒之別名也郭云今椒樹叢生實大者名爲檓詩唐風云椒聊且陸機疏云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑澤蜀人作茶吳人作茗皆合煑其葉以爲香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用烝雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長而不圓甚香其味

似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香 椴鼠梓 楸屬也今江東有虎梓○椴音賈 疏 椴鼠梓○釋曰李巡曰鼠梓一名椴郭云楸屬
也今江東有虎梓詩小雅云北山有椴陸機疏云其樹葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也 楓欇欇 楓樹似白楊葉員而岐有脂而香今
之楓香是○欇音輒 疏 楓欇欇○釋曰說文云楓木厚葉弱枝善搖一名欇欇郭云楓樹似白楊葉員而岐有脂而香今之楓香是也案本草唐本注云樹
高大葉三角商洛之間多有之是也又山海南荒經云有宋山者木生山上名曰楓木楓木蚩尤所棄其桎梏是謂楓木注云即今楓香樹也 寓木宛
童 寄生樹一名蔦○寓魚其切 疏 寓木宛童○釋曰寓木一名宛童郭云寄生樹一名蔦詩小雅頍弁云蔦與女蘿陸機疏云蔦一名寄生葉似當盧
子如覆盆赤黑恬美是也 無姑其實夷 無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂無夷 疏 無姑其實夷○釋曰無姑一名
姑榆其實名夷郭云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂無夷云所謂者所謂本草無夷一名無姑也 櫟其實梂 有梂
彙自裹○梂音求 疏 櫟其實梂○釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也孫炎曰櫟實橡也郭云有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸機疏云秦人謂柞櫟
為櫟河內人謂木蓼為櫟椒椒之屬也其子房生為梂木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼機以為此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也 檖蘿
今楊檖也實似梨而小酢可食○檖音遂 疏 檖蘿○釋曰檖一名羅郭云今楊檖也實似梨而小酢可食詩秦風云隰有樹檖陸機疏云檖一名赤蘿一名
山梨也今人謂之楊檖實如梨但小耳一名鹿梨一名鼠梨今人亦種之極有脆美者亦如梨之美者 楔荊桃 今櫻桃 旄冬桃 子冬熟
榹桃山桃 實如桃而小不解核○榹音斯 疏 楔荊桃至山桃○釋曰別桃類也楔一名荊桃郭云今櫻桃廣雅云櫻桃含桃也月令仲
夏云羞以含桃是也桃子冬熟者名旄生山中者名榹桃郭云實如桃而小不解核 休無實李 一名趙李 痤接慮李 今之麥李 駁赤
李 子赤 疏 休無至赤李○釋曰別李屬也李之無實者名休郭云一名趙李痤接慮李郭云今之麥李與麥同熟因名云李之子赤者名駁 棗壺
棗 今江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也 邊要棗 子細腰今謂之鹿盧棗○要音腰 櫅白棗 即今棗子白熟 樲酸棗 樹小實酢
孟子曰養其樲棗○樲音二 楊徹齊棗 未詳 遵羊棗 實小而員紫黑色今俗呼之為羊矢棗孟子曰曾皙嗜羊棗 洗大棗 今河
東猗氏縣出大棗子如雞卵 煑填棗 未詳 蹶泄苦棗 子味苦 皙無實棗 不著子者 還味稔棗 還味短味○洗肖典
切填音田洟音居還音旋稔音稔 疏 棗壺至稔棗○釋曰別棗類也云棗者目諸棗也壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠
也邊大而腰細者名邊腰棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗棗子白熟者名櫅實小而味酢者名樲棗楊徹齊棗注未詳遵一名羊棗郭云實子而員紫黑色今
俗呼之為羊矢棗洗最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵煑填棗注未詳蹶泄者味苦之棗名也皙者無實之棗名也還味者短味也名稔
棗○注孟子曰養其樲棗○釋曰案孟子曰人之於身也體有貴賤有小大無以小害大無以賤害貴養其小者為小人養其大者為大人今有場師舍其梧
檟養其樲棗則為賤場師焉趙岐注云樲棗小棗所謂酸棗是也○注孟子曰曾皙嗜羊棗○釋曰孟子云曾皙嗜羊棗而曾子不忍食羊棗公孫丑問曰膾
炙與羊棗孰美孟子曰膾炙哉公孫丑曰然則曾子何為食膾炙而不食羊棗曰膾炙所同也羊棗所獨也諱名不諱姓姓所同也名所獨也是其事 櫬
梧 今梧桐 疏 櫬梧○釋曰櫬一名梧郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也 樸枹者 樸屬叢生者為枹詩所謂棫樸枹樸○樸音卜
疏 樸枹者○釋曰樸屬皆木叢生之名也郭云樸屬叢生者為枹○注詩所謂棫樸○釋曰棫樸者詩大雅云芃芃棫樸薪之槱之是也枹櫟者
秦風云山有苞櫟隰有六駁是也 謂櫬采薪采薪即薪 指解今樵薪 疏 謂櫬至即薪○釋曰郭云指解今樵薪一名櫬一名采薪

一名即薪公羊謂之薪采左傳云不樵樹史記云樵蘇後爨師不宿飽注云樵取薪蘇取草皆謂取草木為薪也 棪槤其 棪實似柰赤可食 疏
棪槤其○釋曰棪一名槤其郭云棪實似柰赤可食山海經云堂庭之山多棪木注云子似柰而赤可食是也 劉劉杙 劉子生山中實如梨酢甜核堅
出交趾 疏 劉劉杙○釋曰劉一名劉杙其子可食郭云劉子生山中實如梨酢甜核堅出交趾 櫰槐大葉而黑 槐樹葉大色黑者名為櫰
○櫰苦回切 疏 櫰槐大葉而黑○釋曰櫰槐一也大葉而黑名不樹者即名槐郭云槐樹葉大色黑者名為櫰 守宮槐葉晝聶宵
炕 槐葉晝日聶合而夜炕布者名為守宮槐○聶音輒炕吁郎切 疏 守宮至宵炕○釋曰此亦槐也聶合也炕張也言其葉晝合夜開者別名守宮槐
云槐葉晝日聶合而夜炕布者名為守宮槐 槐小葉曰榎 槐當為楸楸細葉者為榎 大而皵楸 老乃皮麤皵者為楸 小而皵
榎 小而皮麤皵者為榎左傳曰使擇美榎 疏 槐小至皵榎○釋曰別楸榎之異也楸之小葉者名榎樊光云大者老也皵措皮也謂樹老而皮麤皵者
為楸小少也樹小而皮麤散者為榎○注左傳曰使擇美榎○釋曰案襄二年夏齊姜薨初穆姜使擇美榎以自為櫬與頌琴季文子取以葬是其事也 椅
梓 即楸○椅於寄切 疏 椅梓○釋曰別二名也郭云即楸詩鄘風云椅桐梓漆陸機疏云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅則大類
同而小別也 桋赤梀白者梀 赤梀樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中為車輞白梀葉員而岐為大木○梀山厄切 疏 桋赤梀白
者梀○釋曰梀赤者名桋白者名白梀某氏曰其色雖異為名即同郭云赤梀樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中為車輞白梀葉員而岐為大木也詩
小雅云隰有杞桋陸機疏云梀葉如柞皮薄而白其木理赤者為赤梀一名桋白者為梀其木皆堅韌今人以為車轂 終牛棘 郎馬棘也其刺麤而
長 疏 終牛棘○釋曰終一名牛棘郭云郎馬棘也其刺麤而長謂棘之針刺麤長者因名牛棘馬棘也 灌木叢木 詩曰集於灌木 疏 灌木
叢木○釋曰灌木者即叢生之木也下云木族生為灌郭云族叢也是灌木為叢木也詩周南云黃鳥于飛集于灌木是也 瘣木苻婁 謂木病尪
傴癭腫無枝條○瘣胡罪切 疏 瘣木苻婁○釋曰某氏云詩云譬彼瘣木疾用無枝苻婁尪傴內疾瘣君故疾用無枝郭云謂木病尪傴癭腫無枝條舍
人苻婁屬下句獨為異也 蕡藹 樹實繁茂菴藹 疏 蕡藹○釋曰蕡亦樹實名藹郭云樹實繁茂菴藹 又枹遒木魁瘣 謂樹木叢生根
枝節目盤結磈磊○遒徂由切 疏 枹遒木魁瘣○釋曰木叢攢迫而生者名枹遒木魁瘣讀若磈磊謂根節盤結處也郭云謂樹本叢生根枝節目盤結磈
磊 棫白桵 桵小木叢生有刺實如耳璫紫赤可啖○棫音域桵人佳切 疏 棫白桵○釋曰棫一名白桵郭云桵小木叢生有刺實如耳璫紫赤
可啖詩大雅云芃芃棫樸陸機云三蒼說棫即柞也其材理全白無赤心者為白桵直理易破可為櫝車輻又可為矛戟矜今人謂之白梀或曰白柘此二說
不同未知孰是 梨山樆 即今梨樹○樆音离 疏 梨山樆○釋曰梨生山中者名樆郭云即今梨樹言其在山之名則曰樆人植之曰梨 桑辨
有葚梔 辨半也○辨音片 疏 桑辨有葚梔○釋曰說文云葚桑實也郭云辨半也舍人曰桑樹一半有葚半無葚為梔 女桑桋桑 今俗
呼桑樹小而條長者為女桑樹 疏 女桑桋桑○釋曰女桑一名桋桑郭云今俗呼桑樹小而條長者為女桑樹詩豳風七月云猗彼女桑是也 榆白
枌 枌榆先生葉卻著莢皮色白 疏 榆白枌○釋曰榆之皮色白名白枌郭云枌榆先生葉卻著莢皮色白詩陳風云東門之枌是也 唐棣栘
似白楊江東呼夫移○栘音移 疏 唐棣栘○釋曰舍人曰唐棣一名栘郭云似白楊江東呼夫栘詩召南云唐棣之華陸機疏云奧李也一名雀梅亦曰車
下李所在山皆有其華或白或赤六月中熟大如李子可食 常棣棣 今山中有棣樹子如櫻桃可食 疏 常棣棣○釋曰舍人曰常棣一名棣郭云
今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機疏云許慎曰白棣樹也如李而小子如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉

而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之

檟，苦荼。 樹小如梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早采者爲荼晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦荼

疏 檟苦荼○釋曰檟一名苦荼郭云樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早采者爲荼晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦荼

樕樸，心。 槲樕別名

疏 樕樸心○釋曰孫炎曰樸樕一名心某氏曰樸樕斛樕也有心能濕江河間以作柱是樸樕爲木名也故郭云槲樕別名詩召南云林有樸樕此作樕樸文雖倒其實一也或者傳寫誤

榮，桐木。 即梧桐

疏 榮桐木○釋曰桐木一名榮郭云即梧桐與上櫬梧一也

棧木，干木。 橿木也江東呼木觡

疏 棧木干木○釋曰棧木一名干木郭云橿木也江東呼木觡

檿桑，山桑。 似桑材中作弓及車轅

疏 檿桑山桑○釋曰山桑一名檿桑郭云似桑材中作弓及車轅冬官考工記云弓人取幹柘爲上檿桑次之是也

木自弊，柛。 弊踣

立死，椔。 不弊頓

弊者，翳。 樹蔭翳覆地者詩云其椔其翳

木相磨，樧。 樹枝相切磨

棤，皵。 謂木皮甲錯

梢，梢櫂。 謂木無枝柯梢櫂長而殺者○柛音伸椔側吏切棤音錯皵音舄梢音朔櫂音濯

疏 木自弊至梢櫂○釋曰此別死頓相磨皮甲抽擢之異名也云木者總在下之稱也自弊踣者名柛立死不弊頓者名椔枝葉蔽陰覆地者名翳木兩枝相切磨者名樧木皮甲麤錯者名棤亦名皵木無枝柯長而殺者名梢一名梢櫂小爾雅曰拔根曰櫂○注詩云其椔其翳○釋曰詩大雅皇矣篇文也毛傳云木立死曰椔自斃爲翳者引李巡曰以死害生曰椔斃死也然則以立死之木妨他木長生爲木之害故曰椔也自斃者生木自倒枝葉覆地爲陰翳故曰翳也爾雅直云斃者詩傳以其非人斃之故曰自斃其文與此不同者所見本異也

樅，松葉柏身。 今大廟梁材用此木尸子所謂松柏之鼠不知堂密之有美樅○樅七容切

檜，柏葉松身。 詩曰檜楫松舟

疏 樅松至松身○釋曰此辨樅檜之異名也松葉柏身者名樅柏葉松身者名檜○注今大至美樅○釋曰云今大廟梁材用此木者以時驗而言也注尸子所謂已下者綽子篇文也○注詩曰檜楫松舟○釋曰詩衛風竹竿篇文也毛傳云楫所以擢舟是也

句如羽，喬。 樹枝曲卷似鳥毛羽

下句曰朻，上句曰喬。

如木楸曰喬。 楸樹性上竦

如竹箭曰苞。 篠竹性叢生

如松柏曰茂。 枝葉婆娑

如槐曰茂。 言扶疏茂盛

疏 句如至如槐曰茂○釋曰此別木之曲直叢生茂盛之異名也句曲也樹曲卷似鳥毛羽名喬樹枝下垂而曲名朻詩周南云南有樛木是也木枝上竦而曲卷者亦名喬如木楸上竦者亦曰喬郭云楸樹性上竦詩周南云南有喬木是也凡木如竹箭叢生者曰苞禹貢曰草木漸包是也凡木枝葉婆娑者曰茂詩小雅云如松柏之茂是也枝葉扶疏茂盛如槐者亦曰茂

祝，州木。

髦，柔英。 皆未詳

槐棘醜，喬。 枝皆翹竦

桑柳醜，條。 阿那垂條

椒樧醜，莍。 莍萸子聚生成房貌今江東亦呼莍樧似茱萸而小赤色○樧音殺

桃李醜，核。 子中有核人

疏 槐棘至醜核○釋曰此辨木之枝條子實形狀之異醜類也喬高也槐棘之類枝皆喬竦桑柳之類皆阿那垂條莍者實之房也椒樧之類實皆有莍彙自裹李巡曰椒茱萸皆有房故曰莍莍實也郭云莍萸子聚生成房貌今江東亦呼莍樧似茱萸而小赤色桃李之類皆子中有核人曲禮云其有核者懷其核

瓜曰華之，桃曰膽之，棗李曰疐之，樝梨曰鑽之。 皆啖食治擇之名樝似梨而酢澀見禮記○華胡化切疐音帝鑽子官切

疏 瓜曰至鑽之○釋曰此辨啖食治擇瓜果之名也云瓜曰華之者此爲國君削瓜之禮也華謂半破也降於天子故破而不四析也亦橫斷之而巾以綌也云桃曰膽之者桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之云棗李曰疐之者謂治棗李皆去其疐疐者柢也云樝棃曰鑽之者恐有蟲故一一鑽看其蟲孔也○注皆啖至禮記○釋曰云樝似梨而酢澀者案鄭注禮記內則云樝梨之不臧者今之所謂樝于者是也云見禮記者案曲禮云爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君者華之巾以綌又內則云棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之樝梨曰鑽之鄭注云皆治擇之名也文雖小異大意則同

小枝上繚爲喬。 謂細枝翹繚上句者名爲喬木○繚音了

疏 小枝上繚爲喬○釋曰此即上句曰喬嫌不了故重出之言小枝上竦翹繚者名爲喬木也

無枝爲檄。 檄擢直上○檄音亦

疏 無枝爲檄○釋曰此即上文梢櫂也檄即櫂也謂木無枝檄擢直上長而殺者也

木族生爲灌。 族叢

疏 木族生爲灌○釋曰族叢也木叢生者爲灌即上灌木叢木也

釋蟲第十五

疏 釋蟲第十五○釋曰案說文蟲者裸毛羽鱗介之總稱也此篇廣釋諸蟲之名狀故曰釋蟲

螜，天螻。 螻蛄也夏小正曰螜則鳴○螜音斛

疏 螜天螻○注螻蛄也夏小正曰螜則鳴○釋曰螜一名天螻一名碩鼠即今之螻蛄也夏小正者大戴禮之篇名以蟲魚草木正十二月之節候起於夏后氏故曰夏小正其三月云螜則鳴螜螻是也

蜚，蠦蜰。 蜰即負盤臭蟲○蜚音費蠦音盧蜰音肥

疏 蜚蠦蜰○注蜰即負盤臭蟲○釋曰案洪範五行傳云蜚負蠜也夷狄之物越之所生其爲蟲臭惡南方淫氣之所生也本草曰蜚厲蟲也然則蜚是臭惡之蟲害人之物故春秋左氏傳曰有蜚不爲災亦不書也春秋經一傳皆云有此蟲名蜚一名蠦蜰而舍人李巡皆云蜚蠦一名蜚非也此蟲一名負盤漢書及左傳注多作負蠜者以此下有草蟲負蠜故相涉誤耳

螾衘，入耳。 蚰蜒○螾音引衘音演

疏 螾衘入耳○注蚰蜒○釋曰此蟲象吳公黃色而細長呼爲吐古案方言云蚰蜒由延二音自關而東謂之螾蚰或謂之入耳或謂之蛝蠳音麗趙魏之間或謂之蚨虷扶于北燕謂之蛆蚭蚭奴六切蛝音泥江東人呼蛩音鞏今蚰蜒入人耳者也

蜩，蜋蜩。 夏小正傳曰蜋蜩者五彩具○蜩音調

螗蜩。 夏小正傳曰螗蜩者蝘俗呼爲胡蟬江南謂之螗蛦音夷

蚻，蜻蜻。 如蟬而小方言云有文者謂之蜻蜻夏小正曰鳴蚻虎懸

蠽，茅蜩。 江東呼爲茅截似蟬而小青色○蚻音札蠽音節

蝒，馬蜩。 蜩中最大者爲馬蜩

蜺，寒蜩。 寒螿也似蟬而小青赤月令曰寒蟬鳴

蜓蚞，螇螰。 即蝭蟧也一名蟪蛄齊人呼螇螰○蜓音挺蚞音木

疏 蜩蜋蜩至螇螰○釋曰此辨蟬之大小及方言不同之名也云蜩者一目諸蜩也蜋蜩五彩具者也螗蜩俗呼胡蟬似蟬而小鳴聲清亮者也蚻一名蜻蜻如蟬而小有文者也蠽一名茅蜩似蟬而小青色者也蝒一名馬蜩一名馬蟬蟬中最大者也蜺一名寒蜩又名寒螿似蟬而小青赤色者也關東謂蟪蛄爲蜓蚞齊謂之螇螰也○注夏小至彩具○釋曰在五月記時也○注夏小至音夷○釋曰云螗蜩者蝘者亦在五月舍人曰皆蟬也方語不同三輔以西爲蜩梁宋以東謂蜩爲蝘陸機云螗一名蝘蚒字林蚒或作蟧也青徐人謂之螇螰然則螗蝘亦皆蟬也大雅蕩篇云如蜩如螗是也○注如蟬至虎懸○釋曰舍人曰小蟬也蜻蜻者案方言云蟬楚謂之蜩宋衛之間謂之螗蜩陳鄭之間謂之蜋蜩秦晉之間謂之蟬海岱之間謂之蟜其小者謂之麥蚻有文者謂之螓是也詩碩人云螓首蛾眉鄭云螓謂蜻蜻也此蟲額廣而且方故以比婦人之首也某氏解此云鳴蚻蚻者也云夏小正曰者在四月彼云鳴蚻蚻者虎懸也鳴而後知之故先鳴而後蚻是也○注月令曰寒蟬鳴○釋曰在七月鄭注云寒蟬寒蜩謂蜺也是○注即蝭至蟪蛄○釋曰案方言云蛥蚗音折玦齊謂之螇螰楚謂之蟪蛄楚辭云蟪蛄鳴兮啾啾是也或謂之蛉蛄音零秦謂之蛥蚗自關而東謂之虭蟧貂料二音或謂之蝭蟧蝭音帝蟧或謂之蜓蚞然則亦皆蟬之別名耳

蛣蜣，蜣蜋。 黑甲蟲噉糞土○蛣起吉切蜣音羌

疏 蛣蜣蜣蜋○釋曰蛣蜣一名蜣蜋黑甲翅在甲下噉糞土喜取糞作丸而轉之莊子曰蛣蜣之智在於轉丸是也

蝎，蛣蝠。 木中蠹蟲○蝎音曷蝠音屈

疏 蝎蛣蝠○釋曰木中蠹蟲解在下

蠰，齧桑。 似天牛角長體有白點喜齧桑樹作孔入其中江東呼爲齧髮○蠰音餉

疏 蠰齧桑○釋曰蠰一名齧桑江東呼齧髮形似天牛長角體有白點喜齧桑樹作孔入其中因名云

諸慮，奚相。 未詳

蜉蝣，渠略。 似蛣蜣身狹而長有角黃黑色叢生糞土中朝生暮死豬好啖之○蜉音浮蝣音遊

疏 蜉蝣渠略○釋曰舍人曰蜉蝣一名渠略南陽以東曰蜉蝣梁宋之間曰渠略似蛣蜣身狹而長有角黃色叢生糞土中朝生暮死豬好啖之夏小正曰蜉蝣渠略也朝生而暮死

詩曹風云蜉蝣之羽陸機疏云蜉蝣方土語也通謂之渠略似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之糞中蝎蟲隨陰雨時為之朝生而夕死

蛂蟥蛢甲蟲也大如虎豆綠色今江東呼黃蛢音瓶○蛂步結切蟥音黃疏蛂蟥蛢○釋曰蛂一名蟥蛢甲蟲也形大如虎豆綠色

蠸輿父守瓜今瓜中黃甲小蟲喜食瓜葉故曰守瓜○蠸音權父音甫疏蠸輿父守瓜○釋曰蠸輿父一名守瓜黃甲小蟲喜食瓜葉因名守瓜

蝚蛖螻蛖螻螻蛄類○蝚音柔蛖武江切疏蝚蛖螻注蛖螻螻蛄類○釋曰案方言云蛄詣謂之杜蛒音格螻螲謂之螻蛄螲音窒或謂之蟓蛉象鈴二音南楚謂之杜狗或謂之蛞螻然則此言蛖及蛖螻者亦螻蛄之異名耳

不蜩王蚥未詳

蛄䗐強蛘今米穀中蠹小黑蟲是也建平人呼為蛘子音羋姓○䗐音施蛘亡婢切疏蛄䗐強蛘○釋曰方言云蛄䗐謂之強蛘今米穀中小黑蠹蟲也江東謂之[illegible]音加建平人呼蛘子音羋姓之羋

不過蟷蠰蟷蠰蟷蜋別名**其子蜱蛸**一名蟳蟭蟷蠰卵也○蟷丁郎切蠰音相蜱音毗蛸音消疏不過蟷蠰其子蜱蛸○釋曰不過一名蟷蠰一名螵蛸母也其子一名蜱蛸一名蟳蟭一名螵蛸蟷蠰卵也方言云譚魯以南謂之蟷蠰三河之域謂之蟷蠰燕趙之際謂之食厖齊杞以東謂之馬穀其子同名螵蛸也月令仲夏云螳蜋生是也

蒺藜蝍蛆似蝗而大腹長角能食蛇腦○蝍音即蛆子余切疏蒺藜蝍蛆○釋曰蒺藜一名蝍蛆廣雅云蝍蛆蜈蚣也郭云似蝗而大腹長角能食蛇腦則非蜈蚣也莊子云蝍蛆甘帶是也

蝝蝮蜪蝗子未有翅者外傳曰蟲舍蚳蝝○蝝音緣蝮孚福切蜪音陶疏蝝蝮蜪○釋曰蝝一名蝮蜪蝗子未有翅者春秋宣十五年冬蝝生是也○注外傳曰蟲舍蚳蝝魯語里革諫宣公之辭也韋氏解曰蚳蟻子也可以為醢蝝蝮蜪也可食舍不取也

蟋蟀蛬今促織也亦名青蛩○蛬音拱疏蟋蟀蛬○釋曰蟋蟀一名蛬今促織也亦名青蛩詩唐風云蟋蟀在堂歲聿其莫陸機疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蛬一名蜻蛚楚人謂之王孫幽州人謂之趨織里語曰趨織鳴懶婦驚是也

蟼蟆蛙類○蟼音警疏蟼蟆注蛙類○釋曰此自一種蝦蟆也

蛝馬䗃馬蠲蚐俗呼馬䗃○蛝音閑䗃音棧疏蛝馬䗃○釋曰蛝一名馬䗃一名馬蠲蚐俗呼馬䗃方言云馬蚿音弦北燕謂之蛆蟝其大者謂之馬蚰音逐是也

蛗螽蠜詩曰趯趯阜螽蛗音阜螽音終○**草螽負蠜**詩曰喓喓草蟲謂常羊也○蠜音凡**蜇螽蜙蝑**蜙蝑也俗呼蜙蟴蜙音松蝑音胥○蜇音斯**蟿螽螇蚸**今俗呼似蜙蝑而細長飛翅作聲者為螇蚸○蟿音契蚸音歷**土螽蠰谿**似蝗而小今謂之土蠜○蠰音攘疏蛗螽至蠰谿○釋曰蛗螽之族厥類寔煩此辨之也蛗螽一名蠜李巡曰蝗子也陸機疏云今人謂蝗子為螽子兗州人謂之螣許慎云蝗螽也蔡邕云螽蝗也明是一物草蟲一名負蠜一名常羊陸機云小大長短如蝗也奇音青色好在茅草中詩云喓喓草蟲趯趯阜螽是也蜇螽周南作螽斯七月作斯螽雖字異文倒其實一也一名蜙蝑陸機云幽州人謂之舂箕舂箕即舂黍蝗類也長而青長角長股股鳴者也或謂似蝗而小班黑其股似瑇瑁又五月中以兩股相切作聲聞數十步者是也蟿螽一名螇蚸形似蜙蝑而細長飛翅作聲者是也土螽一名蠰谿今謂之土螽江南呼蚱蜢又名蚱蜢形似蝗而小善跳者是也○注詩云喓喓草蟲趯趯阜螽○釋曰召南草蟲篇文也

螼蚓蜸蚕即䖤蟺也江東呼寒蚓○螼弃引切蜸苦顛切蚕他典切疏螼蚓蜸蚕○釋曰螼蚓一名蜸蚕即䖤蟺也廣雅云蟺蚯蚓也月令四月蚯蚓出十一月蚯蚓結是也江東呼寒蚓郭云蚯蚓土精無心之蟲與阜螽交者也

莫貈蟷蜋蛑蟷蜋有斧蟲江東呼石蜋孫叔然以方言說此義亦不了○貈音鶴蛑音謀疏莫貈蟷蜋蛑○釋曰莫貈一名蟷蜋一名蛑即上不過也捕蟬而食有臂若斧蟲之當轍不避莊子云猶螳蜋之怒臂以當車轍是也江東呼為石蜋又名齕肱○注孫叔然以方言說此義亦不了○釋曰方言云蟷蜋謂之髦或謂之虰或謂之芊芊孫炎取此方言之文以虰上屬為說案說文以虰蛵負勞為一則方言之說既失其指孫氏引之為說是亦不了也

虰蛵負勞或曰即蜻蛉也江東呼狐梨所未聞○虰音丁蛵音馨疏虰蛵負勞○釋曰即蜻蛉六足四翼蟲也一名虰蛵一名負勞江東呼狐梨方言云蜻蛉謂之蝍蛉淮南人又呼蝧蛜音康伊字林云一名桑根陶注本草云一名蜻蜓是也○注或曰至未聞○釋曰云所未聞者雖有或人之說但經典未聞所出示其無質故云所未聞

蟔毛蠹即蛓○蟔戶感切疏蟔毛蠹○釋曰蟔一名毛蠹即蛓也說文云蛓毛蟲今俗呼為毛蛓有毒螫人楚辭云蛓緣兮我裳是也

蟴蛅蟴蛓屬也今青州人呼蛓為蛅蟴孫叔然云八角螫蟲失之○蛅而占切蟴音斯疏蟴蛅蟴○釋曰蟴一名蛅蟴即蛓類也青州人呼蛅蟴注孫叔然云八角螫蟲失之○釋曰此即毛蟲何止八角○故云失之蠚猶螫也字林云蟲行毒也

蟠鼠負甕器底蟲○蟠音煩疏蟠鼠負○釋曰此與下蛜威委黍是一故下注云舊說鼠婦別名則此蟲一名蟠一名鼠負或作鼠婦本草作婦一名蛜威一名委黍也陸機云在壁根下甕器底土中生似白魚者是也陶注本草云多在坎中鼠背負之然則與鼠婦及鼠婦則似乖詩東山云伊威在室是也

蟫白魚衣書中蟲一名蛃魚○蟫音淫疏蟫白魚○釋曰此衣書中蟲也一名蟫一名白魚一名蛃魚本草謂之衣魚是也

蛾羅蠶蛾○蛾音娥疏蛾羅○釋曰此即蠶蛹所變者也說文云蛾羅也是

螒天雞小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞○螒音汗疏螒天雞○釋曰此黑身赤頭小蟲也一名天雞一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞詩豳風七月云六月莎雞振羽陸機疏云如蝗而班色毛翅數重其翅正赤六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯是也

傅負版未詳

強蚚即強醜捋○蚚音祈疏強蚚○釋曰強蟲名也一名蚚好自摩捋者蓋蠅類

蛶螪何未詳

螝蛹蠶蛹○蛶音劣螪音商螝音龜疏螝蛹○釋曰即蠶所變者一名螝又名蛹也

蜆縊女小黑蟲赤頭喜自經死故曰縊女○蜆音演疏蜆縊女○釋曰蜆小黑蟲也赤頭喜自縊故又名縊女說文云蜆為蝶是也○注喜自經死○釋曰經即縊也晉語申生使猛足辭於狐突乃雉經於新城廟僖四年左氏傳云十二月戊申縊于新城是謂縊為經也

蚍蜉大螘俗呼為馬蚍蜉**小者螘**齊人呼蟻蛘**蠪杇螘**赤駁蚍蜉**螱飛螘**有翅**其子蚳**蚳蟻卵周禮曰蜃蚳醬○蟻魚綺切蠪音聾杇音[illegible]切蚳音池螱音尉疏蚍蜉至子蚳○釋曰此辨蟻及其子之名也蟻通名也其大者別名蚍蜉俗呼馬蚍蜉小者即名螘齊人呼蟻蛘方言云蚍蜉齊魯之間謂之蚼蟓駒養二音西南梁益之間謂之玄蚼燕謂之蛾蛘蛾養二音其場謂之坻或謂之垤是也其大而赤色斑駁者名蠪一名杇蟻有翅而飛者名螱即飛螘也其子在卵者名蚳可以作醢○注周禮曰蜃蚳醬○釋曰案周禮醢人職曰饋食之豆蜃蚳醢則醢之有肉者故此云醬也

次蟗鼅鼄鼅鼄鼄蝥今江東呼蝃蝥音掇○蟗音秋鼅音知鼄音誅蝥音謀**土鼅鼄**在地中布網者**草鼅鼄**在草上絡幕者疏次蟗至草鼅鼄○釋曰此辨鼅鼄方言及在土在草之名也次蟗即鼅鼄別名也又一名鼄蝥今江東呼蝃蝥說文謂之鼄蝥作罔鼄蝥也方言云自關而西秦晉之間謂之鼄蝥自關而東趙魏之郊謂之鼅鼄或謂之蠾蝓燭臾二音北燕朝鮮洌水之間謂之蝳蜍毒餘二音郭又云齊人又呼社公亦言罔公其在地中布網者名土鼅鼄其作網絡幕草上者名草鼅鼄也

土蠭今江東呼大蠭在地中作房者為土蠭啖其子即馬蠭今荊巴間呼為蟺音憚**木蠭**似土蠭而小在樹上作房江東亦呼為木蠭又食其子○蠭音蜂疏土蠭木蠭○釋曰此辨蠭在土在木之異也說文云蠭飛蟲螫人者其形大在地中作房而啖其子者名土蠭又名馬蠭今荊巴間呼為蟺其形差小在樹上作房者名木蠭亦食其子○注音憚○釋曰蟺讀為蛩蟺之蟺故音之

蟦蠐螬在糞土中**蝤蠐蝎**在木中今雖通名為蝎所在異○蟦音費蝤音囚疏蟦蠐螬蝤蠐蝎○釋曰此辨蝎在土在木之異名也其在糞土中者名蟦蝤又名蝤蠐其在木中者方言云關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蝎上文蝎蝠郭云木中蠹下文蝎桑蠹郭云即蛣蜛然則蟦也蠐螬也蝤蠐也蛣蜛也蝎也

蠶蠹也蝎也一蟲而六名也以在木中白而長故詩人以比婦人之頸碩人云領如蝤蠐是也
蛜威委黍 舊說鼠婦別名然所未詳○蛜音伊蝛
蟰蛸長踦 小鼅鼄長腳者俗呼為喜子○蟰音蕭蛸所交切踦丘綺切 【疏】蟰蛸長踦○釋曰此小鼅鼄長腳者一名蟰蛸一名長踦俗呼為喜子詩
東山云蟰蛸在戶陸機疏云一名長腳荊州河內人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客亦如蜘蛛為羅網居之 蛭蝚
至掌 未詳 國貉蟲蠁 今呼蛹蟲為蠁廣雅云土蛹蠁蟲○蛭音質又音秩 【疏】國貉蟲蠁○釋曰此一名蟲蠁說文云知聲蟲也今俗呼蛹蟲為蠁郭云
云知聲蟲也是也 蠖蚇蠖 今蝍蝛○蠖烏郭切蚇音尺 【疏】蠖蚇蠖○釋曰蠖一名蚇蠖郭云今蝍蝛方言云蠖又呼步屈說文云蠖屈伸蟲也 果蠃蒲盧 即細腰蜂也俗呼為蠮螉 螟蛉桑蟲 俗謂
也易繫辭云尺蠖之屈以求信是也
螟蛉音冥蛉音令○【疏】果蠃蒲盧○釋曰果蠃一名蒲盧即細腰蜂也俗呼為蠮螉詩小雅小宛云螟蛉有子果蠃負之蒲盧取桑蟲之子負持而去
蠮螉也謂之小雄蠮螉其小者謂之蠮螉細要純雄無子之性天地之性細要純雄無子故取桑上小青蟲也似步屈其色青而細小或在草萊上蠮螉一名蒲盧一名桑蟲一名戎女陸機云
而小螟蛉者桑上小青蟲也似步屈其色青而細小或在草萊上蜾蠃取桑蟲負之於木空中七日而化為子法言云螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我久則肖之是也
久則肖之是也 我 蝎桑蠹 即蛣蝠 熒火即炤 夜飛腹下有火○炤音照 【疏】熒火即炤○釋曰熒火一名即炤夜飛腹下有火
之氣故為熒也本草又名夜光一名燿夜月令季夏腐草為熒詩東山云熠燿宵行是也
密肌繼英 未詳 蚅烏蠋 大蟲如指似蠶見韓子○蚅音厄 【疏】蚅烏蠋○釋曰蚅一名烏蠋大蟲如指似蠶見韓子者韓子云鱣似蛇蠶似蠋人見蛇則驚駭見蠋則毛起然而婦人拾蠶漁者握鱣
似蛇蠶似蠋人見蛇則驚駭見蠋則毛起 蠓蠛蠓 小蟲似蚋喜亂飛○蠓莫孔切蠛亡結切 【疏】蠓蠛蠓○釋曰蠓一名蠛蠓小蟲似蚋喜亂飛者也又名醯雞列子云醯雞生於酒 所在則是忘其所惡也 皆
列子云生於朽壤之上因雨而生見陽而死一名醯雞莊子云孔子見老聃出告顏回曰丘之於道也其猶醯雞與郭象云醯雞者甕中蠛蠓 王蛈蝪
蝪即螲蟷似鼅鼄在穴中有蓋今河北人呼蛈蝪○蛈音迭蝪音湯 【疏】王蛈蝪○釋曰此一名螲蟷穴口有蓋也一名蛈蝪人呼為蛈蝪
是也 蟓桑繭 食桑葉作繭者即今蠶 雔由樗繭 食樗葉○樗音勑居切雔音讎 棘繭 食棘葉 欒繭 食欒葉 蚢蕭繭 食蕭葉皆蠶類
食樗葉者 【疏】蟓桑繭至蕭繭○釋曰此皆蠶類作繭者因所食之葉異而異其名也食桑葉作繭者名蟓即今蠶也食樗葉作繭者名雔由食棘葉作繭者名棘繭食欒葉作繭者名欒繭
蚢音抗 食蕭葉者名蚢○蚢音抗
作繭者名蚢 蛅蟖 音占斯 鈉 音列 鈉母 音 蟲毒 毋臞○鈉音敗吁 強醜捋 以腳自摩捋
垂其腴 ○蠅醜扇 好搖翅 【疏】蠅醜扇○釋曰此辨蟲飛好迅作聲也 強醜捋○釋曰此辨蟲類能好以腳自摩捋
蠶類好垂以為休息說文云蠅之類好垂腴也 即腹下也蠶類好搖翅自摩扇
食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊 皆分別蟲啖食禾所在之名耳 【疏】食苗至根蟊○釋曰此分別蟲啖食禾所在之名也李巡云食禾心為螟言其姦冥冥難知也食禾葉者言假貸無厭故曰蟘也食禾節者言其貪狠故曰賊也食其根者言其稅取萬民
別蟲啖食禾所在之名也李巡云食禾心為螟言其姦冥冥難知也食禾葉者言假貸無厭故曰蟘也
財貨故云蟊也孫炎曰皆政貪所致因以為名也郭璞曰分別蟲啖食禾所在之名耳
李巡孫炎並云政由貪政所起雖因以為名而直所以在蟲之食名所緣在政為所致而
理細耳陸機疏云螟似蚸蟲頭不赤膳賊桃李中蠹赤頭身長
而細耳或說云蟊螻蛄也食苗根為人患許慎云吏冥冥犯法即生螟吏乞貸則生蟘吏抵冒取民財則生蟊
則生蟘吏抵冒取民財則生蟊故犍為文學曰此四種蟲皆蝗也實不同故分別之如言○注賊姦宄皆
外言之蟊 詩大田云去其螟螣及其蟊賊是也

釋魚第十六 【疏】釋曰說文云魚水蟲也此篇釋其見於經傳者是以在此第十六 ○釋曰此釋魚名至於龜蛇貝鼈之類以其皆有鱗甲亦魚之類故總曰釋魚也
鯉 今赤鯉魚 【疏】鯉○釋曰鯉今之赤鯉魚也詩云豈其食魚必河之鯉是也
鱣 鱣大魚似鱏而短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈今江東呼為黃魚 【疏】鱣○釋曰鱣郭云鱣大魚似鱏而短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈今江東呼為黃魚陸機云鱣出江海三月中從河下頭來上鱣身形似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺今於盟津東石磧上釣取之大者千餘斤可蒸為臛又可為鮓魚子可為醬衛風碩人云鱣鮪發發是也
鰋 今鰋額白魚○鰋音偃 【疏】鰋○釋曰郭氏云別名鯷江東通呼鮎為鯷
鮎 別名鯷江東通呼鮎為鯷 【疏】鮎○釋曰郭氏云鮎一名鯷孫炎曰鰋一名鮎以鯷為一名又以今語驗之則鯷為一魚孫炎
以鰋鮎為一魚郭氏以鮎鯷為一名四魚者如陸機之言又以今語驗之則鯉鮪鰋鮎魚孫炎皆
異魚也故郭氏云先儒及毛詩訓傳皆謂此魚有兩名今此魚狀似鯷而赤無緣強合之為一物是郭氏所以異也
鱧 鯛也○鱧音禮鯛音同 【疏】鱧○釋曰注云鱧魚也鯛也今鮦魚詩小雅云魚麗于罶魴鱧毛傳云鱧鮦也是也
鯇 今鯇似鱒而大○鯇華板切 【疏】鯇○釋曰鯇舍人云鯇魚似鱒而大郭氏所釋同
鯊 鮀 今吹沙小魚體圓而有點文○鯊音沙鮀音陀 【疏】鯊鮀○釋曰鯊鮀陸機云魚狹而小常張口吹沙故曰吹沙詩小雅云魚麗于罶
鮂 黑鰦 即白鯈魚江東呼為鮂○鮂音囚鰦音茲 【疏】鮂黑鰦○釋曰鮂一名黑鰦郭云即白鯈江東呼為鮂言以時驗而言之
小魚也 鰼 鰌 今泥鰌○鰼音習鰌音秋 【疏】鰼鰌○釋曰鰼一名鰌也穴於泥中因名以鰌郭云今泥鰌
鮤 鱴 刀 今之鮆魚也亦呼為魛魚○鱴音蔑刀音刀 【疏】鮤鱴刀 其大者名鮤 鱊鮬 鱖歸也 音決 鮬音鰧
鱊鮬 小魚也似鮒子而黑俗呼為魚婢江東呼為妾魚○鱊音聿鮬音步
同 鮥 大鱯小者鮡 鱯似鮎而大白色○鱯音護鮡音兆 【疏】鮥大鱯小者鮡○釋曰別名鮥大者名鱯小者鮡似鮎而大白色
者別名 鰝 大鰕 鰕大者出海中長二三丈鬚長數尺今青州呼鰕魚為鰝○鰝音鎬鰕音遐 【疏】鰝大鰕○釋曰鰕之大者名鰝
鯤 魚子 凡魚之子總名鯤○鯤音昆 【疏】鯤魚子○釋曰凡魚之子總名鯤也詩云其魚鯤鯤字異蓋古字通用也
魯語云宣公夏濫於泗淵里革斷其罟而棄之曰魚禁鯤鮞鳥翼鷇卵蟲舍蚳蝝蕃庶物也是以其鯤為魚子也
鱀 是鱁 鱀䱊 體似鱏尾如鯯魚大腹喙小銳而長齒羅生上下相銜鼻在額上能作聲少肉多膏胎生健啖細魚大者長丈餘江中多有之○鱀音忌 【疏】注鱀鱀○釋曰鱀一名鱁也
魚 鱦 小魚 家語曰其小者鱦魚也今江東亦呼魚子未成者為鱦音繩
如鮒魚也云今江東呼魚子未成者為鱦魚 【疏】注家語至鱦魚○釋曰案家語屈節解云宓子賤為單父宰孔子使巫馬期往觀政焉巫馬期陰免衣弊裘入單父界見夜漁者得魚輒舍之巫馬期問焉曰凡子之為漁者為得也今得而舍之何也漁者曰魚之大者名為鯖吾大夫愛之其小者名為鱦吾大夫欲長之是以得二者輒舍之
魚之大者名為鯖吾大夫愛之其小者名為鱦 鮥 鮛鮪 鮪鱣屬也大者名王鮪小者名叔鮪今宜都郡自京門以上江中通出鱏鱣之魚有一魚狀似鱣而小建平人呼鮥子即此魚也音洛○鮥音洛鮛音叔鮪音偉
【疏】鮥鮛鮪○釋曰郭義具注陸機云鮪魚形似鱣而青黑頭小而尖似鐵兜鍪口在頷下其甲可以摩薑大者不過七八尺益州人謂之鱣鮪大者為王鮪

鮪小者名鮛鮪一名鮥肉色白味不如鱣也今東萊遼東人謂之尉魚或謂之仲明仲明者樂浪尉也溺死海中化為此魚又曰河南鞏縣東北崖上山腹有
穴舊說云此穴與江湖通鮪從此穴而來北入河西上龍門入漆沮故張衡賦云王鮪岫居山穴為岫謂此穴也月令季春薦鮪於寢廟天官𩿇人春獻王鮪
是也 鮥當魱 海魚也似鯿而大鱗肥美多鯁今江東呼其最大長三尺者為當魱音胡○鮥俱救切 疏 鮥當魱○釋曰鮥一名當魱海魚也○注
海魚至音胡○釋曰云似鯿而大鱗者案鯿似魴而大腰細而長今鮥魚似之但鱗大耳云肥美以下者以時驗而知也 鮤鱴刀 今之鮆魚也亦呼為
魛魚○鮤音列鱴音滅 疏 鮤鱴刀○釋曰鮤一名鱴刀郭氏云今之鮆魚也說文云鮆飲而不食刀魚也九江有之亦呼為魛魚是則此魚一名鮤魚一
名鱴刀一名魛魚一名鮆魚也 鱊鮬鱖鯞 小魚也似鮒子而黑俗呼為魚婢江東呼為妾魚○鱊音聿鮬音步鱖音厥鯞章酉切 疏 鱊鮬鱖鯞
○釋曰郭云小魚也似鮒子而黑廣雅云鮒鰿也此魚似其小者故云似鮒子而黑色為異也江東呼為妾魚說文云鰿魚出樂浪潘國是也 魚有力
者徽 強大多力○徽音暉 疏 魚有力者徽○釋曰凡魚之強大多力異於羣輩者名徽 魵鰕 出穢邪頭國見呂氏字林○魵音墳 疏 魵鰕○釋
曰魵魚一名鰕郭云出穢邪頭國見呂氏字林案說文亦云 鮅鱒 似鯶子赤眼○鮅音必鱒才損切 疏 鮅鱒○釋曰鮅一名鱒詩云九罭之魚鱒
魴陸機云鱒似鯶魚而鱗細於鯶赤眼是也 魴魾 江東呼魴魚為鯿一名魾音毗○魴音房 疏 魴魾○釋曰魴一名魾江東呼為鯿詩云其魚魴鰥
陸機云魴今伊洛濟潁魴魚也廣而薄肥恬而少肉細鱗魚之美者遼東梁水魴特肥而厚尤美於中國魴故其鄉語曰居就糧梁水魴是也 鯬鯠 未詳
蜎蠉 井中小蛣蟩赤蟲一名孑孓廣雅云○鯬音黎鯠音來蜎狂兖切蠉香完切 疏 蜎蠉○釋曰井中小赤蟲也名蜎一名蠉又名蛣蟩一名
孑孓廣雅云孑孓蜎是也 蛭蟣 今江東呼水中蛭蟲入人肉者為蟣○蟣音祈 疏 蛭蟣○釋曰此水中蟲喜入人肉者江東呼為蟣本草謂之水蛭一
名馬蜞一名馬耆即楚王食寒菹得而吞之能去結積者是也 科斗活東 蝦蟆子 疏 科斗活東○釋曰郭云蝦蟆子此蟲一名科斗一名活東
頭圓大而尾細古文似之故孔安國云皆科斗文字是也 魁陸 本草云魁狀如海蛤圓而厚外有理縱橫即今之蚶也 疏 魁陸○釋曰即魁蛤也見
本草○注本草至蚶也○釋曰案本草蟲魚部魁蛤一名魁陸生東海正圓兩頭空表有文陶隱居注云形似紡軖音狂小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠
化為者是也云即今之蚶也者案字書云蚶蛤也出會稽可食是也然則又一名蚶也 蜪蚅 未詳 鼁䵹蟾諸 似蝦蟆居陸地淮南謂之去蚥
在水者黽 耿黽也似青蛙大腹一名土鴨○鼁音去䵹音秋蟾音占黽音猛 疏 鼁䵹蟾諸在水者黽○釋曰此有多種鼁䵹一名蟾諸郭云似
蝦蟆居陸地淮南謂之去蚥然蟾諸非蝦蟆但相似耳案本草蝦蟆陶注云此是腹大皮上多痱磊者也蟾諸亦類此抱朴子曰蟾諸壽三千歲者頭上有角
頷下有丹書八字玄中記云蟾諸頭生角者食之壽千歲是也其居水者名黽一名耿黽一名土鴨狀似青蛙而腹大為異陶注本草云大而青脊者俗名土
鴨其鳴甚壯即此黽也陶又云一種小形善鳴喚名為鼃者即郭云青蛙者也 蜌螷 今江東呼蚌長而狹者為螷○蜌音陛螷蒲猛切 疏 蜌螷○釋
曰蜌一名螷蚌屬也說文云脩為螷圜為蠯郭云今江東呼蚌長而狹者為螷其肉可為醢周禮醢人掌饋食之豆云脾析螷醢是也 蚌含漿 蚌即
蜃也 疏 蚌含漿○釋曰說文云蜃屬郭云即蜃也謂老蜃珠者也一名蚌一名含漿周禮謂之蜱物 鼈三足能龜三足賁 山海經曰
從山多三足鼈大苦山多三足龜今吳興郡陽蔟縣君山上有池池中出三足鼈又有六眼龜 疏 鼈三足能龜三足賁○釋曰鼈龜皆四足三足者異故異
其名鼈之三足者名能龜之三足者名賁也○注山海至六眼○釋曰案中山經云游戲之山東南二十里曰從山從水出其上潛其下其中多三足鼈食之無
蠱疾是從山多三足鼈也又云放皋山東五十七里曰大苦山陽狂水出焉西南注伊水中多三足龜食者無大疾可以已腫是大苦山多三足龜也云吳與

郡以下者以時驗而言也 蚹蠃螔蝓 即蝸牛也○蚹音附蠃音羅螔音移蝓音俞 疏 蚹蠃螔蝓○釋曰蚹蠃一名螔蝓郭云即蝸牛也案本草
蝸牛陶注云生山中及人家頭形似蛞蝓但背負殼爾海邊又一種正相似以火炙殼便走出食之益顏色名寄居亦可作醢周禮饋食之豆葵菹蠃醢是也
蠃小者蜬 螺大者如斗出日南漲海中可以為酒杯○蜬音含 疏 蠃與螺音義同其小者名蜬 螖蠌小者蟧 螺屬見埤蒼或曰即
彭蜞也似蟹而小音滑○蠌音澤蟧音勞 疏 螖蠌小者蟧○釋曰螖即彭蜞也似蟹而小一名蠌其小者別名蟧案埤蒼即云螺屬郭氏兩從之 蜃小
者珧 玉珧即小蚌○珧音遙 疏 蜃小者珧○釋曰蜃大蛤也月令云孟冬之月雉入大水為蜃蜃其小者名珧一名玉珧可飾佩刀削詩傳云天子玉
琫而珧珌是也山海經嶧臯山臯水出焉東注激女水其中多蜃珧 龜俯者靈 行頭低 仰者謝 行頭仰 前弇諸果 甲前長
後弇諸獵 甲後長 左倪不類 行頭左庳今江東所謂左食者以甲卜審 右倪不若 行頭右庳為右食甲形皆然○倪丑計切
疏 龜俯至不若○釋曰此辨龜之俯仰前後左右其形不同其名亦異也云龜者目諸龜也云龜俯者靈者謂行時頭低周禮天龜曰靈屬是也云仰者謝
者謂行時頭仰周禮地龜曰繹屬是也云前弇諸果者諸辭也謂甲前長弇覆者名果周禮東龜曰果屬是也云後弇諸獵者諸亦辭也謂甲後長弇覆者名
獵周禮南龜曰獵屬是也云左倪不類者倪庳也不發聲也謂行時頭左邊庳下者名類周禮西龜曰靁屬是也云右倪不若者不亦發聲也謂行時頭右邊
庳下者名若周禮北龜曰若屬是也周禮又云各以其方之色與其體辨之鄭注云屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑體俯者靈
仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜
右各從其耦也是周禮先有成文故此釋之鄭取此文為說其言正同惟與謝靁與類小異耳其義亦同○注行頭至卜審○釋曰案賈公彥說周禮以倪
為睥睨則左倪右倪是左顧右顧也郭氏以庳解倪及云今江東所謂左食者皆以時驗而言也云以甲卜審言用此龜之甲以卜吉凶審諦也 貝居
陸贆在水者蜬 陸水異名也貝中肉如科斗但有頭尾耳○贆音標 大者魧 書大傳曰大貝如車渠車渠謂車輞即魧屬○魧音杭
小者鰿 今細貝亦有紫色者出日南○鰿音積 玄貝貽貝 黑色貝也 餘貾黃白文 以黃為質白文為點○貾音池 餘泉
白黃文 以白為質黃為文點今之紫貝以紫為質黑為文點 蚆博而頯 頯者中央廣兩頭銳○蚆音巴頯匡軌切 蜠大而險 險者
謂汙薄○蜠求隕切 蟦小而橢 即上小貝橢謂狹而長此皆說貝之形容○蟦音責橢他果切 疏 貝居至而橢○釋曰此辨貝居陸居水大小文
彩不同之名也云貝者目諸貝也說文云貝海介蟲也取其甲以飾器物古者貨貝周而有泉至秦廢貝行錢居陸者名贆在水者名蜬至大者名魧至小者
名鰿黑色之貝名貽貝黃為質白為文點者名餘貾白為質黃為文點者名餘泉中央廣兩頭銳者名蚆大而汙薄者名蜠小而狹長者名蟦○注書大至魧
屬○釋曰案大誓云西伯既戡黎紂囚之姜里散宜生之江淮之浦取大貝人如大車之渠以賸其皋是也考工記謂車輞為渠故云渠謂車輞其貝形曲及
大小如車輞故比之也引之以證此經魧是其大如車輞者故云即魧屬○注以白至文點○釋曰舍人云貝以水中蟲也李巡曰餘貾貝甲黃為質白為文彩
餘泉貝甲白為質黃為文彩陸機疏云貝水中介蟲也龜鼈之屬其文采之異大小之殊甚衆古者貨貝是也餘貾黃為質以白為文餘泉白為質以黃為文
又有紫貝其白質如玉紫點為文皆行列相當其貝大者當至一尺六七寸者今九真交阯以為杯盤寶物也是先儒相傳為然但解紫貝與郭氏少異陸機
以白為質紫為文郭氏以紫為質黑為文是其異也書云文貝仍几詩云成是貝錦山海經陰山濁浴水出焉南流注蕃澤其中多文貝皆謂此餘貾餘泉也
○注即上至形容○釋曰云即上小貝知者以其同名蟦也云橢謂狹而長者詩云隮山喬嶽楚辭云南北順橢其橢幾何皆是橢為狹長之名也 蠑螈

蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也轉相解博異語別四名也○蠑音榮螈音原蜥音昔蜴音亦蝘音掩蜓徒典切疏蠑螈至守宮也○釋曰詩小雅正月云胡爲虺蜴謂此也蠑螈蜥蜴蝘蜓守宮一物形狀相類而四名也字林云蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦蝘二音或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中謂之易蜥南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈又東方朔云非守宮即蜥蜴案此諸文則是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也博物志云以器養之食以真朱體盡赤重七斤擣萬杵以點女人體終身不滅耦則落故號守宮陸機疏云青綠色大如指形狀可惡是也

蛈蝁蝮屬大眼最有毒今淮南人呼蝁子○蛈音迭蝁烏洛切疏蛈蝁○釋曰蛇也蝮虺之屬大眼有毒一名蛈又名蝁淮南人呼蝁子者是也

螣螣蛇龍類也能興雲霧而遊其中淮南云蟒蛇○螣上音朕下音螣疏螣螣蛇○釋曰蛇似龍者也名螣一名螣蛇能興雲霧而遊其中也○注淮南云蟒蛇○釋曰蟒當爲奔案淮南子覽冥篇說女媧云功烈上際九天下契黃壚名聲被後世光輝熏萬物乘雷車服應龍駿青虯援絕瑞席蘿圖雲黃璐前白螭後奔蛇許慎云奔蛇馳蛇是也或曰淮南人呼此螣爲蟒蛇義亦通

蟒王蛇蟒蛇最大者故曰王蛇○蟒音莽疏蟒王蛇○釋曰此蛇之最大者也名蟒又名王蛇與上螣蛇異

蝮虺博三寸首大如擘身廣三寸頭大如人擘指此自一種蛇名爲蝮虺○擘音拍疏蝮虺至如擘○釋曰博廣也首頭也擘拇指也此自一種毒蛇名蝮虺身廣三寸其頭大如人拇指○注身廣至蝮蛇○釋曰案郭注三蒼云擘大指也蒼頡篇以爲足大指鄭注儀禮以爲手大指然則手足大指皆得名擘故注云頭大如人擘指又名拇孫炎云頭如拇指是也案舍人曰蝮一名虺江淮以南曰蝮江淮以北曰虺孫炎曰江淮以南謂虺爲蝮廣三寸頭如拇指有牙最毒郭璞曰此自一種蛇人自名爲蝮虺今蛇細頸大頭色如艾綬文文間有毛似豬鬣鼻上有針大者長七八尺一名反鼻如虺類足以明此自一種蛇如郭意此蛇人自名蝮虺非南北之異蛇實是蟲以有鱗故在釋魚且魚亦蟲之屬乎

鯢大者謂之鰕今鯢魚似鮎四脚前似獮猴後似狗聲如小兒啼大者長八九尺疏鯢雌鯨也大者長八九尺別名鰕

魚枕謂之丁枕在魚頭骨中形似篆書丁字可作印魚腸謂之乙魚尾謂之丙此皆似篆書字因以名焉禮記曰魚去乙然則魚之骨體蓋似丙丁之屬因形名之疏魚枕至之丙○釋曰此釋魚之骨體腸尾之名也其魚頭中骨爲枕其骨形似篆書丁字故因謂之丁其腸似篆書乙字尾似篆書丙字亦因名之也○注禮記曰魚去乙○釋曰此禮記內則文也鄭玄注云乙魚體中害人者名也今東海鰫魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出者與此經違非郭義也

一曰神龜龜之最神明二曰靈龜涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑇瑁俗呼爲靈龜即今觜蠵龜一名靈蠵能鳴三曰攝龜小龜也腹甲曲折解能自張閉好食蛇江東呼爲陵龜○攝音涉四曰寶龜書曰遺我大寶龜五曰文龜甲有文彩者河圖曰靈龜負書丹甲青玄六曰筮龜常在蓍叢下潛伏見龜策傳七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜此皆說龜生之處所火龜猶火鼠耳物有含異氣者不可以常理推然亦無所怪疏一曰至火龜○釋曰易損卦六五爻辭云十朋之龜弗克違馬鄭皆取此文解之則此經十龜所以釋易也神龜者龜之最神明者也禮統曰神龜之象上圓法天下方法地背上有盤法丘山玄文交錯以成列宿長尺二寸明吉凶不言而信者是也靈龜龜之有靈次神龜者雒書曰靈龜者玄文五色神靈之精也攝龜龜之小者腹甲曲折能自張閉者也寶龜傳國所寶者春秋經曰盜竊寶玉大弓公羊傳曰寶者何龜青純何休云謂之寶者言世世保用之辭是也文龜甲有文彩者筮龜在蓍叢下者山龜生山中者澤龜生澤中者水龜生水中者火龜生火中者○注書曰遺我大寶龜○釋曰此周書大誥文也○注河圖至青玄○釋曰引此以證龜甲有文彩也其實河圖說靈龜也非此經之文龜取其一邊耳○注常在至策傳○釋曰龜策傳云傳曰上有擣蓍下有神龜又云聞蓍滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百是也○注火龜猶火鼠耳○釋曰蠑龜不生於火故以火鼠猶之也郭注山海經云今去天南東萬里有耆薄國復五千里許有火山國其山雖霖雨火常燃火中白鼠時出山邊求食人捕得之以毛作布名之火澣布是也

爾雅疏卷第九

爾雅注疏卷九校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第九　名銜後一行標目釋木第十四釋蟲第十五另行標釋魚第十六注疏本釋木釋蟲卷第九釋魚以下卷第十

釋木第十四

宜陽共北山多有之　舊本閩本同毛本脫共監本下衍也

亦類漆樹　雪牕本注疏本同單疏本漆作㯃釋文桼字又作漆按說文桼木汁水名字作漆此當從陸本又詩山有樞正義引此注下有俗語曰櫄㯿栲漆相似如一十一字釋文俗語作方志櫄音勑倫反

陸機疏云　舊本疏下剜擠語字閩本監本毛本排入

許慎正以栲讀爲糗　元本同閩本監本毛本糗作糗非說文米部糗从米臭聲禾部無糗字古音考讀若臭讀爲當作讀若今說文柷山樗也从木尻聲以㭊爲㯿之正無栲讀爲糗語玉篇以柷爲栲之重文據陸疏則說文當以栲爲正字柷爲重文於栲下云讀若糗

失其聲耳　舊本同閩本監本毛本耳改矣

㿟白以桷　單疏本雪牕本同注疏本脫白釋文㿟白其久反此本桷從手訛今訂正

椵柂　雪牕本注疏本同釋文單疏本椵作㮘唐石經作椵此與下櫠椵之椵相涉亂耳徒亂反

柂棺一　鄭注云　注疏本棺誤根脫一

郭云柚屬也子大如盂皮厚二三寸中似枳食之少味　注疏本刪下十六字

可飼牛　單疏本雪牕本注疏本同釋文飤因志反字林云糧也經典並止作食字借作飼音本又作飯扶晚反本今作飼五經文字云飤經典通以食字爲之按說文飤糧也从人食無飼字知郭注本用飤字

材中車輞　單疏本雪牕本注疏本輞作輞釋文輞音罔下同與此合下準此

二月中葉疏　注疏本疏改疎

今官園種之　注疏本官誤宮

共汲山下人　閩本監本同元本毛本共誤其

椋即來　唐石經單疏本雪牕本同釋文椋力臺反埤蒼字林並作㯳云椋也本今作㯳按玉篇㯳椋也說文椋即來也無㯳字

栵栭　唐石經單疏本雪牕本同釋文檽字又作栭音而按後漢書王符傳注引作檽與陸本合檽蓋檽之訛即栭之俗體玉篇檽乃豆切木名皮可染別一字也

今江東亦呼爲栭栗　單疏本雪牕本同按亦字當衍或爲人字之訛詩皇矣正義廣韻十七薛並引此云今江東呼爲栭栗無亦字

芝栭䔖棋　元本同閩本監本毛本䔖改蔆棋監本毛本改椇

檴落　唐石經單疏本雪牕本閩本監本毛本同元本作檴落檴音鑊疏云檴一名落按詩大東無浸檴薪毛傳檴艾也箋云檴落木名也釋文云檴鄭木名字則宜從木旁是雅經檴字本從木不與毛詩同據唐石經單疏本知元本非也

可以爲杯器素　單疏本雪牕本同詩正義引此上有檴音穫三字釋文桮必回反疏本今作杯按說文桮䤋也䤋小桮也詩正義引某氏曰可作桮圈郭氏曰可爲桮器素也桮即桮之省素當爲索字之誤也陸元恪云其皮堅韌剝之長數尺可爲絙索其材可爲桮器注本此邢氏作疏時已誤作素故云素謂樸也按釋草䕜車注云可以爲索長丈餘芏杜榮注云皮可以爲繩索可與此注互證也

無浸檴薪鄭箋云檴落木名　元本同閩本監本毛本檴改穫非

今榔榆也　元本同誤也閩本監本毛本榔作榔與詩正義作榔合○按左傳莊四年正義曰本有似榆者俗呼爲朗榆集韻榔木名廣韻榔木名皆是此字而从阝者誤此疏榔字亦當作榔非榔子木也作榔者非是草木蟲魚疏作榔榆其誤久矣榔不得連榆成文

棪柜郴　唐石經雪牕本同單疏本注疏本郴誤柳五經文字郴音邛見爾雅草鈔釋文云郭音邛今本誤作卬

或曰郴當爲柳柜柳似柳　單疏本雪牕本同盧文弨曰上言郴當爲柳則下自當云柜柳矣此仍作郴誤

今京洛及河內言杼斗　正德本同閩本監本毛本斗誤汁

味荎著　唐石經雪牕本正德本同閩本監本毛本味改蔈釋文蔈音味又亡戒反本今作味知從艹者據釋文改也

櫙荎　釋文唐石經單疏本同玉篇木部櫙木名爾雅云櫙荎廣韻十九侯同字皆從木從蓲唐石經作艹下櫙非釋文櫙烏侯反詩云山有櫙是也本或作蓲同太平御覽卷九百五十六載郭注引詩曰山有蓲考說文艸部有蓲木部有樞皆區聲而無櫙櫙字毛詩山有樞用木部戶樞字魯詩山有蓲用艸部爲蓲字據郭注引詩作蓲釋文引詩作樞知爾雅本與詩同今作櫙蓲兩體乃幷合艸部木部字爲之複沓難以下筆俗作也近戴震讀樞爲昌朱切讀櫙爲烏侯切謂詩字必當從爾雅作櫙今作樞訛豈未審蓲樞同一區聲皆可讀作歐爾雅本與詩同作樞者爲俗字乎

蘥爲茹　正德本同閩本監本毛本蘥改淪

美滑於白榆也　注疏本脫也監本毛本於誤如

榆之類有十種　注疏本脫榆

皮及木理異耳　正德本同閩本監本毛本耳改矣

其赤者爲杜爲甘棠爲赤棠　正德本同閩本杜下擠棠甘棠下擠杜監本毛本承之

小雅云有杕之杜傳云杜赤棠是也　元本同閩本監本毛本改作唐風云按小雅杕杜篇無傳

狄臧槔　唐石經同石經考文提要引至善堂九經本亦作臧釋文臧孫子郎反雪牕本注疏本作藏誤

似小楝可食　單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本楝改柰疏中同按廣韻十八尤杌字下引注作楝玉篇楝同柰

朻者聊　唐石經雪牕本同注疏本朻誤料釋文云郭音糾而字亦誤料此朻與聊爲疊韻

今江東多有之　單疏本雪牕本同注疏本江改河非疏中同

今南人呼桂厚皮者爲木桂　單疏本注疏本同雪牕本南人作江東非桂生南方

棆矣木也注疏本脫矣

節中腫以扶老舊本同閩本監本毛本以作似○按節中腫似扶老語本陸機詩疏扶老木可作杖陶淵明策扶老以流憩詳困學紀聞作似者是也又按靈壽木作杖一名扶老杖見孔光傳邛竹亦名扶老竹見中山經

恆農郡北山甚有之舊本同閩本監本毛本恆作弘郡作共

董澤澤名注疏本澤名誤之薄

諸慮山櫐唐石經單疏本雪牕本同釋文慮字又作據力余反按據當作攄五經文字攄丑餘反見爾雅玉篇攄山櫐也似葛而麤大

今江東呼為櫠櫅音涉雪牕本同是也注疏本删下二字釋文櫅郭音涉按單疏本引郭注今江東呼為櫠止齊民要術卷十四載郭注亦呼為櫠止櫅音涉三字別為小字音切今本删音涉二字而誤存櫅字皆非也

莢有毛刺注疏本脫毛

春生蕡茹微苦舊本同閩本生下擠作監本毛本排入

杬魚毒唐石經單疏本雪牕本同注疏本杬誤杭釋文杬音元又作芫盧文弨曰說文艸部芫魚毒也从艸元聲木部無杬字顏師古注急就章云芫華一名魚毒漁者煑之以投水中魚則死而浮出故以為名其華可以為藥芫字或作杬郭景純說誤其生南方用藏卵果者自別一杬木乃左思吳都賦所云緜杬杶櫨者耳非毒魚之杬也據此蓋本釋草文因芫或作杬遂誤入釋木耳上文蘇荎蓍郭注亦以為釋草文之誤重者

中藏夘果雪牕本正德本同釋文亦作夘單疏本作卵閩本誤卯監本毛本作夘俗字

大椒之別名也注疏本脫名

葉員而岐正德本同雪牕本作葉員而岐釋文岐音祈單疏本注疏本員作圓下無姑注同

赤黑恬美舊本同閩本監本毛本恬作甜

無姑唐石經單疏本雪牕本注疏本同此本舊作无姑王氏急就篇補注引經注同係俗省今訂正下無實李同

生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香單疏本注疏本同段玉裁云顏師古注急就篇曰生於山中其莢圓厚剝取樹皮合漬而乾之成其辛味也係用郭語葉作莢為長

所謂無夷單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本改蕪荑疏中準此

所謂無夷云所謂者元本無者字注疏本同無改蕪

檖羅唐石經單疏本雪牕本同注疏本羅改蘿按毛詩晨風傳檖赤羅也正義曰釋木云檖赤羅是古本有赤字

實似梨而小雪牕本同單疏本注疏本梨作棃玉篇梨同棃

實如桃而小單疏本雪牕本同文選閒居賦注引作實似桃而小此作如非

痤椄慮李唐石經單疏本同雪牕本痤改㭞正德本椄誤接閩本監本毛本誤座接疏中準此釋文痤徂禾反石經考文提要引至善堂九經本亦作痤按玉篇木部云㭞亦作桗廣韻桗下引爾雅痤椄慮李云或從木雪牕本蓋據此

棗壺棗唐石經棗作棗凡從棘朿字皆作朿與朿縛字不同注疏本作棗非壺字石經闕單疏本雪牕本正德本作壺

子細䙹單疏本正德本同雪牕本閩本監本毛本䙹作要按釋文要一遙反注同是陸本作要

子白熟雪牕本正德本同閩本白下剜擠乃字監本毛本排入按疏云棗子白熟者名擠是邢本無乃字

養其樲棗單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本棗改棘俗本孟子同按此疏引孟子及趙岐注作樲棗玉篇木部樲酸棗孟子云樲棗是也皆與此合

實小而員單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本員改圓下欆赤棟注同初學記卷二十八引此作員

洗大棗唐石經雪牕本注疏本同釋文洗屑典反段玉裁云集韻二十七銑引爾雅梳大棗出河東猗氏縣廣韻亦云梳棗木然則爾雅固有從木作梳者白氏六帖棗類云運羊洗犬並棗名出爾雅以羊犬相儷蓋唐人本作犬棗注今河東猗氏縣出大棗疑注亦本作大盧文弨曰梁文帝碑中用河東洗犬雕右蹲鷗仁和丁希曾嘗舉以校爾雅○案詳注意當是大字六朝辭章多不足據存以俟攷

蹶洩苦棗唐石經雪牕本注疏本同釋文單疏本洩作泄

皙無實棗單疏本注疏本同雪牕本此本皙作晳訛今訂正唐石經作晳字從白五經文字白部晳思歷反人色白亦如上字相承多從日非

還味棯棗單疏本雪牕本注疏本同唐石經闕釋文棯又作荵同按說文玉篇皆於檻下云檻味棯棗初學記引爾雅亦作棯稔熟也棗過熟者味短也故名還味說文木部無棯字玉篇廣韻於棯下引爾雅非

還味短味單疏本雪牕本注疏本同此本舊作短苦苦字剜改今訂正

邊大而䙹細者元本同閩本監本毛本䙹改要下同

蹶泄者元本同閩本監本毛本泄改洩

趙岐注云樲棗小棗注疏本脫小棗

諱名不諱姓姓所同也名所獨也是其事注疏本删上十三字

樸屬枹綴元本綴作緻閩本監本毛本改樸

皆謂取草木為薪也注疏本脫木

棪實似柰赤可食單疏本雪牕本注疏本同按柰當作棕釋文引山海經堂庭之山多棪木注云子似棕而赤可食可證邢疏引山海經注棕亦改作柰矣○按柰正字棕俗字耳舊校非

出交趾單疏本雪牕本注疏本同釋文阯音止本今作趾按釋獸注交趾釋文雪牕本此本皆作交阯此注亦當從陸作阯○按古書多作交止亦作交阯

槐葉晝日聶合而夜炕布者單疏本雪牕本注疏本同釋文音經炕樊本作抗按郭注炕布字當作抗

大而散楸 唐石經雪牕本同釋文楸字或作𣝗下同本今作散

老乃皮麤散者爲楸 單疏本同雪牕本元本麤作麄閩本監本毛本作粗疏中同下準此

散措皮也 閩本監本毛本措誤猪正德本誤猎

桋赤楝白者楝 單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本楝作棟非五經文字唐石經作楝柬音七賜反○按唐人作七賜反之柬字略同束書玉反之字而短其末一橫轉寫刊版勢難不誤不如一作柬一作朿爲明析

中爲車輞 釋文輞音罔今本作輞與此合單疏本雪牕本注疏本皆作輞蓋據釋文改與舊校不符矣

白棟葉員而岐 正德本同閩本監本毛本員改圓

隱有杞夷 正德本同閩本監本毛本夷改桋下一名夷同案詩釋文云桋本亦作夷音夷

終一名牛棘郭云即馬棘也其刺麤而長謂棘之針刺麤長者 注疏本刪作終一名

牛棘之針刺粗長者

因名牛棘馬棘也 正德本同閩本監本毛本誤作馬刺

灌木叢木 唐石經單疏本雪牕本同釋文樌古亂反字又作灌音同案下木族生爲灌釋文樌古半反或作灌玉篇樌木叢生也今作灌文在釋文當從陸本作樌毛詩作灌假借字蓋今本所據改或郭氏引詩作灌後人援注改之

集於灌木 陳本同雪牕本注疏本於改于單疏本不載注其疏中別引詩云集于灌木蓋淺人據此改

木叢攢迫而生者 注疏本誤作攢道元本攢字不誤案釋文云謂叢攢迫而生

棫白桵 唐石經單疏本雪牕本同五經文字桵人佳反見爾雅釋文桵本或作挼字林人佳反案說文無妥字今說文作桵從妥者誤也字林作桵當本之說文此宜作桵凡從妥字多有改作妥者如緌作綏桵作挼之類可證

三蒼說 注疏本三誤王

紫赤可啖 單疏本雪牕本同詩緜正義齊民要術卷十一切經音義卷十四皆引作紫赤可食

棃山樆 唐石經單疏本注疏本同雪牕本棃作梨五經文字云樆山棃也見爾雅釋文棃字亦作梨樆本音離本亦作離非案史記司馬相如列傳棃離朱楊集解引漢書音義曰離山梨文選子虛賦注張揖曰離山棃也顏師古注漢書同則爾雅古本作離山棃樆字說文無釋文原本當上樆下棃張參所據尚未誤玉篇廣韻皆云樆山梨

桑辨有葚梔 唐石經單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本辨改辦俗字疏中準此葉鈔釋文作辨通志堂本改辦案此注云辨半也釋器革中絶謂之辨釋文引孫云辨半分也革中辨謂之韏郭注云復分半也是辨爲半也

女桑桋桑 唐石經單疏本注疏本同雪牕本桋改姨陋甚釋文桋或作荑案荑當作荑毛詩傳女桑荑桑也可證

葉却著莢 單疏本雪牕本注疏本同釋文卻去略反案詩東門之枌正義引此注却作卻此作却俗字

似白楊 單疏本雪牕本元本監本毛本同詩何彼襛矣釋文正義引此注上有今白桵也四字閩本擠入

江東呼夫栘 單疏本雪牕本注疏本同釋文夫栘音符此本舊作大移誤今訂正

今山中有棣樹子如櫻桃可食 單疏本雪牕本元本同監本毛本山中作關西閩本此二字空闕案春秋僖二十四年正義引此注云今關西山中有棣樹子似櫻桃可啖當據以補正陸機疏亦云自關西天水隴西多有之猶釋獸魋如小熊注云今建平山中有此獸鼳鼠注云今江東山中有鼳鼠文正相類今本單言關西及山中非也子如櫻桃可食亦當作子似櫻桃可啖因郭注多言似言啖也

常棣之華 注疏本常改棠

子如櫻桃正白今官園種之 注疏本脫子官誤宮

晚取者爲茗 注疏本取作采

樕樸心 單疏本注疏本同唐石經雪牕本皆樕字在上樸字闕釋文樸音卜本今作樸案玉篇樸樕小木也亦作樸樕案毛詩野有死麕作樸樕爾雅當作樸樕詩正義引釋草文及孫炎某氏注皆樕字在下今本蓋誤倒

詩召南云 正德本閩本監本同毛本召南下增野有死麕四字

文雖倒 注疏本倒改別

棧木干木 唐石經單疏本雪牕本同注疏本干誤于案棧與干爲疊韻釋文干木古丹反樊本作杆同○案干即乾濕字俗字也

橿木也 單疏本注疏本同雪牕本橿字闕釋文殭字書云死而不朽本或作僵又作橿案死而不朽字當從陸本作殭宋鄭樵注本作僵今本從木非

立死椔 雪牕本注疏本同唐石經椔字闕五經文字云椔壯利反立死也見爾雅單疏本亦作椔案釋文云甾字林作椔是爾雅不作椔也詩皇矣其甾其翳毛傳木立死曰甾正義引釋木云立死甾李巡曰以當死害生曰甾釋文甾本又作甾然則毛詩亦作甾不作椔也今本從木蓋因字林增加

不弊頓 雪牕本同注疏本頓下衍椔字案雪牕本不弊頓下連椔側吏反之音俗本刪之注疏本遂誤留椔字而強以側吏反加之下文翳字矣釋文甾側吏反

樹蔭翳覆地者 雪牕本注疏本同案此注當作樹蔭翳相覆蔽今本作覆地因詩正義之文相涉致誤釋文音經蔽必世反注同是注中有蔽字也詩釋文引爾雅蔽者翳郭云相覆蔽此其證詩正義引郭氏曰翳樹蔭翳覆地者也又云自斃者生木自倒枝葉覆地爲蔭翳故曰翳也此因毛傳蔽者作自斃遂爲覆地之說以順改郭注耳郭不言覆地也

梢梢櫂 單疏本注疏本同唐石經闕雪牕本櫂作擢釋文擢直角反方言云拔也蒼頡篇云抽也小爾雅云拔根曰擢字皆從手邢疏釋經云此別死頓相磨皮甲抽擢之異名也又下無枝爲檄疏云此即上文梢梢擢也然則邢本擢亦從手今經作木旁誤嚴元照云上文木相磨檄楷散謂樹枝相切磨者爲檄木皮甲錯者爲散此云梢擢謂梢者爲擢當衍一梢字唐石經以字數計之此行亦多一字○案謂衍一梢字非也方言曰杪梢也梢尾也說文曰擢引也梢擢者謂木杪引而愈長愈長則愈細因此目之曰梢也單言擢則文不完

梢櫂長而殺者注疏本同雪牕本櫂作擢案一切經音義卷十五引此注云梢櫂長而殺者也

此別死頓相磨皮甲抽擢之異名也注疏本抽擢誤揩櫂

木兩枝相切磨者注疏本脫者

自斃爲蹷注疏本斃改弊

以死害生曰菑以下舊擠當字今刪正正德本死誤當閩本死上剜擠當字監本毛本排入

枝葉覆地爲陰蹷案陰當作蔭詩皇矣正義作蔭

言亦扶踈茂盛雪牕本同注疏本無亦案亦無所承當衍

草木漸包是也注疏本包作苞單疏本此頁係補刻因誤改包

祝州木雪牕本正德本閩本同監本毛本祝改柷釋文柷章六反本今作祝案監毛本據釋文改與舊校不符矣宋翔鳳云祝蓋謂木之中空者也正德本閩本此下分九卷下

子中有核人單疏本雪牕本注疏本同鍾本即本人作仁案古書核中人無作仁者明人始全改本艸作仁非也

椵似茱萸而小注疏本椵誤椴

棗李曰疐之正德本同唐石經單疏本作疐之閩本監本毛本作疐釋文作疐疐

樝似棃而酢澁單疏本雪牕本正德本同閩本監本毛本澁改澀釋文澁字又作澀

謂苦桃有苦如膽者注疏本誤杏桃

檄櫂直上雪牕本注疏本同單疏本櫂作擢釋文云擢直角反字從手不誤

檄即櫂也注疏本作櫂身櫂也誤

釋蟲第十五

裸毛羽鱗介之總稱正德本裸誤祼閩本監本毛本改螺

螜天螻是也注疏本天誤大

蜰即負盤臭蟲單疏本雪牕本同春秋隱元年左傳有蜚不爲災正義曰釋蟲云蜚蠦蜰舍人李巡皆云蜚蠦一名蜰郭氏云蜰即負盤臭蟲洪範五行傳云蜚負蠜本草曰蜚厲蟲也經傳皆云有蜚則此蟲直名蜚耳不名蜚蠦說爾雅者言蜚蠦一名蜰非也然則郭讀爾雅蜚一名蠦蜰不與舍人李巡同邢疏襲用春秋正義而郭注仍作蜰誤甚今邵晉涵正義改作蜚蠊元照云山海經中山經有鳥如雉恆食蜚注云蜚負盤也音蜚可與雅注相證

南方淫氣之所生也注疏本淫作婬

害人之物注疏本之誤衣

螾衍入耳唐石經單疏本雪牕本同釋文衍本又作蜸經義雜記曰考工記梓人爲筍虡注卻行螾衍之屬釋文螾衍下如字爾雅云螾衍入耳劉云或作蚓衍賈疏引釋蟲亦作螾衍今爾雅作衍陸云本又作蜸蜸當爲衍案方言云蚰蜒自關而東謂之螾蜸或謂之入耳字作蜸

此蟲象吳公正德本同閩本監本毛本改蜈蚣非案廣雅蝍蛆吳公也本不加虫旁

案方言云蚰蜒由延二音或謂之蛝蠣音麗或謂之蛈虷扶于二音北燕謂之䖡

蚭䖡奴六切蚭音尼江東人呼蛩音鞏○注疏本改音切爲大字總移於下云蚰音由蜒音延蠣音麗蛈音扶虷音于䖡奴六切

蚭音尼蛩音鞏

憙入人耳者也注疏本脫人憙字正德本同閩本監本毛本改喜

江南謂之螗蛦音荑釋文蛦郭音荑徒低反單疏本標起止云注夏小正至音荑皆與此合雪牕本作蛦音夷注疏本亦作蛦又刪下二字

鳴蚻虎懸雪牕本注疏本同單疏本標起止云注如蟬至虎縣釋文縣音元案夏小正作鳴札札者寧縣也

蠽茅蜩唐石經單疏本雪牕本同釋文作蠽舊校云本今作蠽五經文字亦作蠽案說文蠽小蟬蜩也从虫𢧵聲蓋今本所從出據注云江東呼爲茅截蓋經作蠽注作截也

似蟬而小青赤單疏本雪牕本同注疏本赤作色此涉上蠽茅蜩注似蟬而小青色致誤案詩七月正義禮記月令正義皆引作青赤初學記卷三十引青而赤

俗呼胡蟬注疏本胡誤曰

一名馬蟬蟬中最大者也注疏本脫上四字中誤之

字林蛁或作蟟也浦鏜云蟟誤嘹案詩蕩正義作蟟

有文者謂之螓是也注疏本同此本螓字剜擠作蜻蜻係據方言改今訂正

詩碩人云螓首蛾眉鄭云注疏本詩下衍人鄭云誤鄭玄

虎縣也鳴而後知之注疏本縣改懸脫之

謂蜺也是注疏本也是倒

案方言云蛥蚗音折決○注疏本蛥蚗改蜥蛈音折玦三字作大字移於後

或謂之蛉蛄音零謂之蛁蟧貂料二音或謂之蝭蟧音帝○注疏本音切上增一本字彙於後加圈以間之

蛣蜣蜣蜋唐石經單疏本雪牕本同注疏本及此本蜣作蟯訛今訂正釋文蜣

莊子曰注疏本脫曰

身狹而長　雪牎本注疏本同釋文狹作陜舊校云本今作狹○案作陿者說文體也省作陜非

豬好啖之　單疏本雪牎本同詩蜉蝣正義引此啖作嗷案上注嗷糞土亦用嗷字

梁宋之間曰渠略　案此下當有郭云

夏小正曰　浦鏜云詩正義上有孫炎曰此脫

朝生而莫死　注疏本莫改暮

今江東呼黃蛢音瓶　雪牎本同注疏本刪下二字釋文蛢郭音瓶經義雜記曰考工記梓人爲筍虡疏引此注云今江東呼爲黃蛢案一切經音義卷十五引此注云江南呼爲黃瓦亦有爲字瓦即瓶之訛

蝚蛖螻　釋文唐石經單疏本注疏本同雪牎本蛖作蠬俗字書所無

案方言蛄詣謂之杜蛒音格螻蛭謂之螻蛄音窒或謂之蟓蛉象鈴二音○注疏本言下增云詣誤者蛒誤略螲誤蛭刪音切雜於後毛本亦作蛒蛭作螲

不蜩王蚥　唐石經雪牎本舊本閩本毛本同監本蚥改父石經考文提要引至善堂九經本亦作蚥案上蠰輿父釋文云父音甫下同則陸本於此作父唐石經加虫旁非

蛄䗐強蛘　單疏本雪牎本同唐石經蛄作姑案說文䗐姑䗐強芊也字亦作姑今本作虫旁非

今米穀中蠹小黑蟲是也　雪牎本同注疏本蠹作蠧非案疏云今米穀中小黑蠹蟲也此作蠹小黑蟲誤倒

建平人呼爲蛘子音芊姓　雪牎本同注疏本刪下三字釋文蛘郭音芊疏云音楚姓芊之芊

江東謂之蛪音加建平人呼蛘子音楚姓芊之芊　注疏本音加改大字下六字舊本同閩本監本毛本改音芊楚姓芊

蟷蠰別名　雪牎本注疏本同單疏本作螳蠰釋文螳音唐本今作蟷此當從陸本

一名蟳蟭　單疏本舊本同雪牎本閩本監本毛本蟳誤蟳案釋文蟳普莫反又補莫反

一名蟷蠰螵蛸母也　注疏本脫螵蛸蟷舊本作唐閩本監本毛本誤蟷

方言云譚魯以南謂之蟷蠰　注疏本譚改潭盧文弨曰藝文類聚稱此爲鄭志月令正義誤引爲方言此承其誤

謂之蟷蠰　舊本作堂蠰下引月令同閩本監本毛本改蟷螂

謂之馬穀　注疏本穀改谷

蒺蔾蝍蛆　唐石經單疏本雪牎本舊本閩本監本同毛本蔾改藜

蟲舍蚔蝝　單疏本雪牎本注疏本同此本蚔作蚳誤案玉篇別爲一字非釋文蚔直其反說文从虫氏聲

亦名青蛪　單疏本雪牎本同釋文蜻子盈反廣雅云蜻蛚促織也舊校云本今作青蛪案禮記月令正義引孫炎作蜻蛚說文亦作蜻蛚詩蟋蟀正義引李巡陸機作蜻蛪凡蜻蛚字皆不作青此當從陸本

一名蟯蛪　注疏本作青蛪案蟯當作蜻字之誤也詩正義作蜻蛪可證

馬蠲蚐俗呼馬蠸　單疏本雪牎本元本同釋文蚐音句閩本監本毛本蚐誤蚼玉篇廣韻無蚐集韻十八諄蚐蟲名馬蠸也本釋文太平御覽蟲部引此注云馬蠲蚐也○案蠲蚐聯綿字也

馬蚿音弦北燕謂之蛆蟝音子余切其大者謂之馬蚰音逐○注疏本音切作大字移於後蚰改蚰今本方言同

詩曰趯趯阜螽　雪牎本同注疏本亦作詩曰單疏本曰作云非注疏本阜作蟲案單疏本釋經引詩趯趯阜螽又標注詩云喓喓草蟲趯趯阜螽曰召南草蟲篇文也阜字蓋順毛詩改注引詩當作蟲

草螽負蠜　唐石經雪牎本同釋文蝜音負字或作負

蜙蝑也　雪牎本注疏本同疏云一名蜙蝑釋文蜙本亦作蝑同爲公反字林云蟲在牛馬皮者案說文蜙蟲在牛馬皮者从虫翁聲烏紅切蜙蝑也又蜙蝑以股鳴者从虫松聲息恭切蜙或省作此經作蜙蝑字注作蝑蜙字淺人據說文蜙蜙爲一字因改蜙爲蜙而不知此蜙爲蝑之省而非蜙蝑字也

俗呼蝽蝑　雪牎本注疏本同疏云一名蝽蝑釋文春黍本或作蝽蝑案詩螽斯正義云舍人曰今所謂春黍也陸機疏云幽州人謂之春箕春箕即春黍釋文曰楊雄許愼皆云春黍然則春黍二字本無虫旁當從陸本

蟿螽螇蚸　單疏本雪牎本同五經文字蚸他各反又音歷見爾雅唐石經作蚸非○案依說文斥作㡿則唐石經是

幽州人謂之春箕春箕即春黍　元本同閩本監本毛本春字黍字並加虫旁非

或謂似蝗而小班黑　元本同閩本監本毛本班改斑

其股似瑇瑁叉　案叉當爲㕚字之誤也元本瑇瑁省作毒冒爲合古

又名虴蜢　注疏本改蚱蜢案釋文虴字又作蚝作宅反詁幼云虴虴蜢也

形似蝗而小　注疏本脫形而誤細

螼蚓蜸蚕　唐石經單疏本雪牎本注疏本同毛本蚕改蠶蓋因蠶字俗省作蚕因誤改此蚕爲蠶也釋文蚕他典反嚴杰云陸佃新義亦誤爲蠶且云蚕老而後眠

江東呼寒蚓　單疏本雪牎本同釋文螼音寒字亦作寒一切經音義卷十三云今江東呼爲寒蚓當本此注

莫貈蟷蜋蛑　雪牎本注疏本同誤也釋文唐石經單疏本蟷作螳當據以訂正說文作堂蜋

蟷蜋有斧蟲　雪牎本元本同閩本監本毛本蟷作螗非螗依經作螳

江東呼石蜋　陸本同單疏本雪牎本注疏本作江東呼爲石蜋此脫爲字

虰蛵負勞 唐石經單疏本雪牕本同釋文螃力刀反本今作勞

即蜻蛉也 雪牕本注疏本同釋文青本今作蜻案郭注當本作青蛉高誘注淮南子齊俗篇云蟌青蛉也

蜻蛉謂之蝍蛉淮南人又呼蟌蛜 音康伊○注疏本刪小注元本蝍字闕閩本監本毛本誤蜻

蛅毛蠹 唐石經單疏本雪牕本蠹作蠧注疏本及此本上從士非

八角螫蟲 單疏本雪牕本同釋文螫作蠚釋獸鼳鼠注同五經文字亦作蠚玉篇蠚同螫

然與鼠婦及鼠婦 元本同閩本監本剜改與作爲毛本承之

蠶蛾 元本閩本監本同雪牕本毛本蠶作蚕誤釋文蠶徂南反下同疏云此即蠶蛹所變者也案下蟓桑繭注及疏同

說文云蛾羅也是 注疏本也是倒

螒天雞 唐石經單疏本雪牕本同釋文螒胡旦反字林作螒同案文選江賦注引作翰天雞與陸本合釋蟲螒天雞釋鳥鶾天雞字皆作翰唐石經作螒爲依字林所改非也釋鳥釋文鶾本又作螒胡旦反螒即翰之訛說文翰天雞赤羽也从羽倝聲逸周書曰文翰若翬雉此其證釋文當云翰本又作鶾今本出後人乙改因文在釋蟲故從虫文在釋鳥故從鳥也

如蝗而班色 元本同監本閩本毛本班改斑

蛶螪何 毛本同雪牕本元本閩本監本螪訛蟜唐石經闕釋文螪失羊反字林之亦反五經文字云螪失羊反又之亦反案失羊反字作螪之亦反字作蟜說文蛶商何也無螪蟜二字

蜆縊女 唐石經單疏本雪牕本同釋文蜆孫音俔案此孫讀蜆爲俔俔與磬聲相轉毛詩俔天之妹韓詩作磬說文磬象懸虡之形禮記文王世子注云縣縊殺之曰磬磬者縊死之即縣虛之義此縊女之所以名蜆也

說文云蛻爲蝶是也 今說文蜆縊女也下無此語又說文有蜨無蝶此蓋誤引

齊人呼蟻蟻蛘 陳本同雪牕本元本作齊人呼蟻爲蛘閩本監本毛本改齊人呼螘爲蛘案當作齊人呼蟻蛘疏云小者即名螘齊人呼蟻蛘方言云燕謂之蛾蛘郭彼注云蟻養二音邢疏正本注云然也釋文蛘以丈反郭云齊人呼蟻也字林云北燕人謂蚍蜉曰蟻蛘與疏合釋文音經螘俗作蟻字音同一蓋注用俗字以曉人也○案呼蟻蟻蛘者呼蟻爲蟻蛘也此本方言有改下蟻字作爲者非是

螱飛螘 唐石經單疏本雪牕本同釋文螱於貴反說文字林從蚰五經文字螱於貴反爾雅又作螱案釋文蚰爲蚰之訛說文字林皆從蚰作螱爾雅則從虫作螱也唐石經今本依字書改螱非今說文無螱螱字玉篇螱飛螘也

謂之蚼蟓 駒養二音○注疏本蟓誤蠓注改大字移於後云蚼音駒蠓音蒙下準此

燕謂之蛾蛘 蟻養二音○注疏本移音於下

次蠹 案經文蠹字於六書皆不合出非諧聲也以諧聲求之當是作蠹从蚰槖聲與說文蚍蠹同字次蠹在說文則作蠿蟊古音相同也次古音讀如柰

今江東呼蝃蝥音掇 陳本同雪牕本掇誤蝃注疏本刪下二字釋文蝃章悅反本或作掇拾字非○案當云蝃音掇寫者省蝃字耳

說文謂之蠿蟊作罔蠿蟊也 注疏本蟊下同蠿蟊改蠿蝥罔作網正德本作罔作

謂之鼅鼄 閩本監本毛本鼄作蛛

或謂之蠾蝓 燭臾二音○正德本亦作蠾閩本監本毛本作蠋

謂之蝳蜍 毒餘二音○注疏本改大字每字分音寫於後

土蠭 唐石經單疏本注疏本同下木蠭同釋文蠭字又作蜂案此經作蠭注作蜂雪牕本注中五蠭字皆作蜂是也

今江東呼大蠭在地中作房者爲土蠭 雪牕本同蠭作蜂注疏本脫呼

今荊巴間呼爲蟺音憚 雪牕本憚誤蟬注疏本刪下二字釋文蟺郭音憚徒旦反

此辨蠭在土在木之異也 注疏本脫下在

讀爲蛩蟺之蟺 注疏本蟺誤亶讀上增蟺

其在糞土中者名蟦蠐 浦鏜云蠐字衍

以在木中白而長 注疏本中下衍者

蛜威委黍 唐石經同五經文字蛜見爾雅詩風作伊雪牕本蛜音伊經作伊或非釋文蛜音伊本今作伊當爲蛜音伊本今作蛜注疏本作蛜威蟠鼠負疏引此經同乃幷合詩爾雅字爲之非也說文蛜蛜威委黍从虫伊省聲

蟰蛸長踦 唐石經單疏本正德本同石經考文提要引至善堂九經本亦作蟰雪牕本閩本監本毛本蟰改蠨案釋文云蠨詩作蠨明爾雅不作蠨也

一名蠨蛸 正德本同閩本監本毛本蠨改蟰

蟰蛸在戶 正德本訛蠨肖閩本監本毛本蠨改蟰案盧讀一屋一切經音義卷二十五引詩皆作蠨

爲羅罔居之 正德本同閩本監本毛本罔改網

蟦蠀謂之蚇蠖 音即蹴○注疏本蟦改蝍分音於後

果蠃蒲盧 唐石經單疏本正德本同石經考文提要引至善堂九經本亦作蠃雪牕本閩本監本毛本蠃改蠃案說文蠃也从虫蠃聲作蠃爲俗字五經文字蠃魯果反見爾雅爲勝於開成石經當本之釋文今釋文亦改蠃矣詩小宛作蜾蠃說文於艸部作果蓏於虫部作蜾蠃爾雅當與說文同

即細要蠭也 單疏本正德本同雪牕本閩本監本毛本要作腰釋文細要一遙反本今作腰

亦曰戎女 雪牕本注疏本同詩小宛正義引作亦呼爲戎女

蜾蠃負之 注疏本蜾作果釋文音經果本又作蜾大元親次三蜾蠃負之宋司馬君實注引詩作蜾

負之於木空中 注疏本負誤附

蝎桑蠹 唐石經雪牕本同注疏本蠹作蠧非

本草又名夜光注疏本又作一此本又下剜擠一字今删正

蚅烏蠋也唐石經單疏本雪牕本同釋文蝺音烏本又作烏案玉篇虫部蝺蝺蠋也

鱣似蛇正德本鱣誤亶閩本監本毛本改蟺下同

則忘其所惡閩本監本毛本忘誤亡正德本誤无

小蟲似蜹喜亂飛雪牕本閩本監本毛本同單疏本蜹作蚋正德本作芮卽蚋之訛疏中準此釋文蜹又作蚋案說文秦晉謂之蜹楚謂之蚊从虫芮聲一切經音義卷八引此注作蜹今本作蚋非喜亦當作憙

因兩而生注疏本兩誤布

卽螳蠰耳雪牕本注疏本同釋文蠰丁郎反此本作蝪訛螳蠰之爲蛈蝪語轉

雔由樗繭唐石經雪牕本同釋文雔市由反本今作雔

食蕭葉者雪牕本同注疏本脫者案廣韻十一唐蚢字下引此注有者

因所食葉異注疏本脫異

食樗葉棘葉欒葉者名雔由浦鏜云下脫棘欒二字

𧕚醜罅正德本同雪牕本閩本監本毛本罅作鏬唐石經作罅釋文罅呼暇反本今作鏬段玉裁云後人訛寫從金也釋文當是本作罅〇案廣韻九御引爾雅𧕚醜罅字不作𧕚

皆剖坼母背監本毛本同舊本閩本脫背

強蚚之類注疏本強蚚改螽斯

好垂其腴以休息注疏本休誤伏

食葉蟘注疏本同唐石經單疏本雪牕本蟘作蟦案釋文蟘字又作蟘今本作蟦非

食節賊唐石經雪牕本同釋文蠈音賊本今作賊案玉篇蠈音賊食禾節蟲與陸本合今本蓋據毛詩改

分別蟲啖食禾所在之名耳雪牕本注疏本同案詩大田正義引郭云分別蟲啖禾所在之名耳郭注多言啖蓋詩正義引作啖注疏本作食今本誤幷爲一

故曰蟘也舊本同閩本監本毛本蟘改蟦下同

螟似子方而頭不赤注疏本子方作虸蚄廣韻虸蚄蟲名案詩正義作子方與此合

賊似桃李中蠹蟲注疏本脫似

吏抵冒取民財舊本同閩本監本毛本抵誤秖

釋魚第十六

是以不盡載魚名元本闕載閩本監本剜改作釋毛本承之

石磧上釣取之元本同閩本監本毛本釣改鉤

又以今語驗之元本闕今閩本監本毛本改時

則鯉鮪鱣鮥注疏本鮥改鮎

鱧注鮦也〇釋曰今鱧魚也注疏本删注鮦也釋曰五字此本鱧誤鯉今訂正

今鯶魚似鱒而大單疏本雪牕本同釋文鯶胡本反此本鯶訛鱓今訂正案此云鯶魚似鱒下鮅鱒注云似鯶子可互證

體員而有點文雪牕本元本同閩本監本毛本員改圓下魁陸注同案點文當作文點下言見注云白爲文點黃爲文點黑爲文點此作點文非

此卽上文鱧也元本同閩本監本毛本文改云

鱯魚名似鮎而大注疏本同此本鱯字剜改作鮡今訂正

今青州呼鰕魚爲鰝音酆鄗雪牕本同注疏本删下三字釋文鰝郭音鄗戶老反酆芳弓反

魚禁鯤鱬詩敝笱正義宋本同注疏本鱬作鮞案鱬當作鰤卽鮞字之變體淺人改鱬別爲一字矣

健啖細魚雪牕本注疏本同釋文啖作噉大敢反

鱓長鼻魚也注疏本鼻作鼻下並同

鮂魚出江東注疏本脫出

見敏者得魚注疏本脫者

其小者名爲鱦注疏本脫爲

鮥鮛鮪唐石經單疏本雪牕本同五經文字鮛音叔案釋文云叔字林作鮛是爾雅不作鮛也詩潛釋文引爾雅云鮥叔鮪可證然則五經文字唐石經作鮛非又案說文鮪鮥也鮥鮪也互訓今本鮪下衍叔字鄭箋詩碩人及潛皆云鮪鮥也蓋散文則鮪鮥不別對文則大者名鮪小者名鮥

大者名王鮪小者名鮛鮪雪牕本注疏本同案鮛當作叔文選江賦魚則江豚海狶叔鮪王鱣李善引爾雅鮥鮛鮪郭注曰大者王鮪小者叔鮪又詩碩人釋文曰大者曰王鮪小者曰鮛鮪可與此互證

卽此魚也音洛雪牕本同注疏本删下二字釋文鮥郭音洛

崖上山腹有穴注疏本上誤二

天官𢿢人春獻王鮪注疏本𢿢改漁元本闕𢿢閩本監本毛本改鷹

䐗細而長注疏本䐗誤腹

鮤鱴刀唐石經雪牕本注疏本同單疏本鱴作蠛釋文鱴亡節反案玉篇鱴與鮆同海中魚似鮑也義別鮆字注引此作蔑刀周禮鼈人注貍物亦謂

鱵刀含漿之類釋文鱵字無音

亦呼爲魛魚單疏本雪牕本注疏本同毛本魛誤魴疏同案此經作刀注作魛釋文音經刀亦作魛非

一名鮤一名蠛刀一名魛魚注疏本鮤下衍魚蠛作鱴魛誤魴

故云似鮒子注疏本脫似

鮗魚出樂浪潘國注疏本出誤也

出穢邪頭國○案釋文魵郭云小鰕別名集韻亦引郭同小鰕云小鰕者謂今蝦之小者對上文鰝大蝦而言郭注蓋並載二說而今本有脫也

江東呼魴魚爲鯿雪牕本注疏本同詩九罭正義引此注云江東人呼魴魚爲鯿案人字當有

一名魾音毗也雪牕本同注疏本刪下二字釋文魾音丕又音毗又音郎郭音

肥恬而少肉細鱗元本同閩本監本毛本少肉作小力

一名孑孓單疏本雪牕本同注疏本及此本作孑孑非疏中同今訂正釋文孓紀列反字林云無右臂孓九月反字林云無左臂

今江東呼水中蛭蟲入人肉者爲蟣雪牕本注疏本同案疏云此水中蛭蟲入蟗入人肉者江東呼爲蟣本注爲說人肉者上當脫蟗字蜆縊女注云蟗自經死可證

蟗入人肉者注疏本蟗改喜

卽楚王食寒菹注疏本脫楚菹改葅

蝦蟆子單疏本雪牕本同釋文蟇字又作蟆案一切經音義卷四引此云蝦蟇子也與陸本合

外有理縱橫雪牕本注疏本同釋文從子容反本今作縱

形似紡軠音狂○注疏本刪音狂

鼁鼀蟾諸唐石經單疏本雪牕本同釋文鼀起據反鼁音秋蟾音諸本今作諸戴震曰鼁說文作鼀今爾雅轉寫訛案鼀當爲鼀說文鼁鼀同字非誤其引詩得此鼀今毛詩作戚施鼀與戚鼀與施皆聲相近斯其證矣釋文鼀爲鼀之訛一切經音義卷十引爾雅作蟾蠩與陸本合今本作諸

似蝦蟆居陸地淮南謂之去蚥單疏本同一切經音義卷上引作似蝦蟇與上陸本合釋文蚥音甫雪牕本注疏本及此本作蚊訛今訂正疏中同

但相似耳注疏本但誤俱

蟾諸頭生角者注疏本脫頭

蛭蠡唐石經單疏本雪牕本同釋文蠡字林作蝷校者云本今作蠡

掌饋食之豆云脾析蠯醢注疏本掌改職蠯改蜃

大苦山多三足龜單疏本雪牕本元本同閩本苦剜改若監本毛本承之此本剜改作若今訂正

今吳興郡陽羨縣雪牕本同注疏本脫今案文選江賦注引此注有今

遊戲山東南二十里元本同閩本二十剜擠作三十五監本毛本承之

食之無蟲疾元本同閩本剜改蠱疾爲蠱疫監本毛本承之

曰大苦山元本同閩本剜改苦作若監本毛本承之

形似蛞蝓注疏本蛞誤蛣

葵菹蠃醢注疏本葵誤蔡

螺大者如斗雪牕本注疏本同案此經作蠃注作螺釋文上云蠃力禾反下同注作螺字亦同可證

卽彭蜞也單疏本雪牕本同注疏本彭改蟚釋文蟚音彭本今作彭案今本據釋文改與舊校不符矣

似蟹而小音滑雪牕本同注疏本刪下二字

蟚卽彭蜞也元本同閩本監本毛本彭改蟚

案埤蒼卽云螺屬元本亦作卽云下二字閩本剜改作云卽蟚蜞監本毛本承之

月令孟冬之月云注疏本云倒月令下

可飾佩刀削元本同閩本削剜改鞘監本毛本承之

東注激女水注疏本女作汝依今本山海經改案釋文引東山經作激女之水與此合

仰者謝唐石經雪牕本同釋文謝如字衆家本作射案禮記玉藻注云謂靈射之屬所當用者是鄭氏所據本亦作射龜人地龜曰繹屬注云仰者繹此順周禮經字以繹爲射也周禮古文故作繹爾雅今文故作射郭本作謝非

行頭左庳雪牕本注疏本同釋文俾普計反下同本今作庳疏云謂行時頭左邊庳下者案說文俾門侍人倪俾也一切經音義卷十云說文頩傾頭也蒼頡篇頩不正也經文作俾是俾頩字通左右俾者行時頭俾倚於左右少衰傾也釋文音經倪亦作睨文選思元賦注引爾雅左睨不類郭注曰行頭左睥也周禮龜人疏云頭向左右睥睨然考說文有俾無睥睨爲邪視其義非也此當從陸本作俾邢疏作庳高字誤甚

龜俯者靈注疏本脫龜

車渠謂車輞釋文車輞音罔雪牕本注疏本作輞案疏云考工記謂車輞爲渠故云渠謂車輞然則上車字衍文因上引書大傳致誤

小者鱝唐石經雪牕本同釋文鱝字又作績

餘貾黃白文唐石經雪牕本同釋文蚳字或作貾同案五經文字貾丈尸反見爾雅

今之紫貝雪牕本同注疏本無之

謂污薄雪牕本注疏本同釋文污作汙

蟦小而椭唐石經雪牕本注疏本同釋文蟦本或作蟦案注云即上小貝則當同上作蟦石經上蟦下蟦非釋文當爲蟦本或作蟦邢疏釋此經曰小而狹長者名蟦又釋注曰云即上貝知者以其同名蟦也則邢本上下皆作蟦字

椭謂狹而長單疏本雪牕本同釋文狹作陝

貝海介蟲也注疏本海誤爲

周而有泉注疏本改周有泉貝

大而汙薄者名蝈注疏本脫者

西伯既戡者注疏本耆改黎案書釋文曰黎尚書大傳作耆書正義曰書傳云文王受命五年伐耆詩文王正義曰殷傳云西伯得四友獻寶免於虎口而克耆此皆大傳作耆之證

紂囚之牖里注疏本牖改羑

以備其辠注疏本作以贖其辠案此作備誤釋詁辠辠也

其文采之異大小之殊甚衆注疏本脫之異大小倒

以黃爲文注疏本脫以

其白質如玉注疏本脫其

今九眞交趾以爲杯盤注疏本今上衍皆杯作桮

以其同名蟦也正德本同閩本監本毛本蟦誤蟦

隨山喬嶽注疏本隨作墮非

其循幾何浦鏜云楚辭循作衍案此蓋脩字之訛

或謂之蠦蝘蠦盧兩音或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之易蜥注疏本刺易易蜥皆改蜥蜴蠦蝘蠦蝘脫人字者字音切俱作大字

或謂之蠑螈注疏本此下誤空一字

則是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也注疏本脫是及下者

擣萬杵正德本閩本同監本毛本擣改搗

今淮南人呼蠆子音惡雪牕本同注疏本刪下二字

螣螣蛇唐石經雪牕本同單疏本注疏本作螣螣蛇釋文螣直錦反字又作朕螣字又作騰徒登反案螣騰雖兩體實一字也據釋文知本作螣又作螣蛇注云能興雲霧而遊其中郎螣之謂也唐石經作螣螣誤文選思元賦注藝文類聚卷九十六皆引爾雅作螣蛇與釋文合

淮南云蟒蛇單疏本雪牕本同疏云蟒當爲奔淮南子覽冥篇後奔蛇許愼注云奔蛇馳蛇是也或曰淮南人呼此螣爲蟒蛇義亦通案注引淮南子奔蛇以證經之螣蛇奔騰一義也故許注又轉爲馳蛇馳亦奔騰之意也因字形相涉奔誤爲莽又因下有蟒王蛇遂改莽作蟒此當從邢𣏌明義或說非也

雲黃璐注疏本璐誤路案依淮南子當作璐雲黃

淮南人呼此螣爲蟒蛇正德本誤蟒螣閩本監本毛本誤蟒螣

蟒蛇最大者故曰王蛇雪牕本注疏本同案一切經音義卷六引此注云蚺蛇之最大者故曰王是訓莽爲大也邢疏亦云此蛇最大者也今本作蟒蛇最大者非孫星衍云蟒義當用莽小爾雅莽大也〇案蟒逗蛇最大者句

蝮虺唐石經單疏本雪牕本同釋文蝮字亦作蝮虫即虺字也說文云虫一名蝮博三寸首大如擘字林同郭云别自一種蛇名蝮虺本今作虺案此爲經作虫注作虺之明證唐石經以下諸本俱係後人援注所改

又名拇注疏本拇下衍指

郭璞曰注疏本脫璞

文間有毛似豬鬣注疏本豬作猪

大者長八九尺雪牕本同注疏本此下有别名鼫三字係疏語竄入

涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑇瑁俗呼爲靈龜雪牕本注疏本同段玉裁云文當作乂靈龜當作靈乂乂叙古今字依蜀都賦注華陽國志訂正華陽國志曰龜之至大者其甲可爲叙

見龜策傳單疏本雪牕本同釋文筴初革反本今作策

背上有盤法丘山注疏本脫有

公羊傳曰注疏本曰作云

言世世保用之辭舊本閩本同監本毛本保改寶

其實河圖說靈龜也元本閩本監本同毛本實誤寶

上有擣蓍索隱云擣古禱字元本擣誤儔閩本監本毛本作壽今史記作下有擣蓍下當從此作上〇案擣當从木

今去天南東萬里元本同閩本剜改天爲扶監本毛本承之

名之火澣布是也浦鏜云今誤名

爾雅注疏卷九校勘記

爾雅疏卷第十

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋鳥第十七 疏釋鳥第十七○釋曰說文云鳥者羽禽之總名象形字左傳曰少皞氏以鳥名官之類此篇廣釋其名也

佳其鳺鴀 今鵻鳩○鳺方扶切鴀方浮切 疏佳其鳺鴀○釋曰舍人曰雛一名夫不李巡曰今楚鳩也某氏引春秋云祝鳩氏司徒祝鳩即雛其夫不孝故爲司徒也郭云今鵓鳩詩曰翩翩者鵻毛傳云鵻夫不也一宿之鳥鄭箋云一宿者一意於所宿之木又云鳥之謹愨者人皆愛之則此是謹愨孝順之鳥也陸機云今小鳩也一名鵓鳩幽州人或謂之鷱鴀梁宋之間謂之佳楊州人亦然

鶌鳩鶻鵃 似山鵲而小短尾青黑色多聲今江東亦呼爲鶻鵃○鶌居物切鶻音骨鵃音嘲 疏鶌鳩鶻鵃○釋曰春秋左氏傳云鶻鳩氏司事也杜注云鶻鳩鶻鵃也春來秋去故爲司事即此鶻鳩也舍人曰鶻鳩一名鶻鵃今之班鳩孫炎曰鶻鳩一名鳴鳩月令云鳴鳩拂其羽郭云似山鵲而小短尾青黑色多聲今江東亦呼爲鶻鵃案舊說及廣雅皆云班鳩非也

鳲鳩鴶鵴 今之布穀也江東呼爲穫穀○鳲音尸鴶古八切鵴音菊 疏鳲鳩鴶鵴○釋曰左傳云鳲鳩氏司空也詩召南云維鵲有巢維鳩居之皆謂此也郭云今之布穀江東呼爲穫穀埤倉云鴶鵴方言云戴勝謝氏云布穀類也陸機云云今梁宋之間謂布穀爲鴶鵴一名擊穀一名桑鳩案戴勝自生穴中不巢生也而方言云戴勝非也

鷑鳩鵧鷑 小黑鳥鳴自呼江東名爲烏鷑○鷑音及鵧符悲切 疏鷑鳩鵧鷑○釋曰鷑鳩一名鵧鷑郭云小黑鳥鳴自呼江東名爲烏鷑

鵙鳩王鵙 鵰類今江東呼之爲鶚好在江渚山邊食魚毛詩傳曰鳥摯而有別○鵙七徐反 疏鵙鳩王鵙○釋曰李巡曰王鵙一名鵙鳩郭云鵰類今江東呼之爲鶚好在江渚山邊食魚詩周南云關關鵙鳩陸機疏云鵙鳩大小如鴟深目目上骨露幽州謂之鷲而楊雄許慎皆曰白鷢似鷹尾上白○注毛詩傳曰鳥摯而有別釋曰此即關雎傳文也摯至也謂鳥中雎雄情意至厚而猶能有別故以興后妃說樂君子情深猶能不淫其色

鵅鵋鵙 今江東呼鵂鶹爲鵋鵙亦謂之鴝鵅音格○鵋音忌鵙音欺 疏鵅鵋鵙○釋曰鵅一名鵋鵙郭云今江東呼鵂鶹爲鵋鵙亦謂之鴝鵅

鶅鶂軌 未詳

鴗天狗 小鳥也青似翠食魚江東呼爲水狗○鴗音立 疏鴗天狗○釋曰鴗一名天狗郭云小鳥也青似翠今江東呼爲水狗

鷚天鸙 大如鷃雀色似鶉好高飛作聲今江東名之曰天鷚音綢繆○鷚亡侯切鸙音藥 疏鷚天鸙○釋曰鷚一名天鸙郭云大如鷃雀色似鶉好高飛作聲今江東名之曰天鷚音綢繆者詩豳風云綢繆牖戶取其音同故讀從之

鵱鷜鵝 今之野鵝○鵱音六鷜力于切 疏鵱鷜鵝○釋曰鵱鷜者野鵝之別名也郭云今之野鵝

鶬麋鴰 今呼鶬鴰○鴰古活切 疏鶬麋鴰○釋曰鶬一名麋鴰郭云今呼鶬鴰

鵅烏鸔 水鳥也似鶂而短頸腹翅紫白背上綠色江東呼烏鸔音駁○鵅音洛鸔音剝 疏鵅烏鸔○釋曰鵅一名烏鸔郭云水鳥也似鶂而短頸腹翅紫白背上綠色江東呼烏鸔

舒鴈鵝 禮記曰出如舒鴈今江東呼鴚音加 疏舒鴈鵝○釋曰鵝一名舒鴈今江東呼鴚某氏云在野舒翼飛遠者爲鵝李巡曰野曰鴈家曰鵝○注禮記曰出如舒鴈○釋曰聘禮記文也案彼云私覿愉愉焉出如舒鴈鄭注云威儀自然而有行列是也

舒鳧鶩 鴨也○鶩音木 疏舒鳧鶩○釋曰鶩鴨也一名舒鳧李巡曰野曰鳧家曰鶩禮記內則辨爲之不可食者云舒鳧翠

鳽鵁鶄 似鳧脚高毛冠江東人家養之以厭火災○鳽音顔鵁音交鶄音精 疏鳽鵁鶄○釋曰鳽一名鵁鶄郭云似鳧脚高毛冠江東人家養之以厭火災

輿鵛鶋 未詳

鵜鴮鸅 今之鵜鶘也好羣飛沈水食魚故名洿澤俗呼之爲淘河○鵜音經鶘音徒鵜音啼鴮音烏鸅音澤 疏鵜鴮鸅○釋曰舍人曰鵜一名鴮鸅郭云今之鵜鶘也好羣飛沈水食魚一名洿澤俗呼之爲淘河詩曹風云維鵜在梁陸機疏云鵜水鳥形如鶚而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頷下胡大如數斗囊若小澤中有魚便羣共抒水滿其胡而棄之令水竭盡魚在陸地乃共食之故曰淘河

鶾天雞 鶾雞赤羽逸周書曰文鶾若彩雞成王時蜀人獻之○鶾音汗 疏鶾天雞○釋曰鶾一名天雞赤羽之鳥也○注逸周書至獻之○釋曰云逸周書曰者是周書不在尚書百篇內故曰逸周書今所謂汲冢周書也云文鶾若彩雞者王會篇文也案彼云蜀人以文鶾鶾者若鸐孔晁注云鳥有文彩者是也云成王時蜀人獻之者案彼孔晁注又云王城既成大會諸侯及四夷故知當成王時蜀人獻之也

鷽山鵲 似鵲而有文彩長尾觜脚赤○鷽音握 疏鷽山鵲○釋曰山鵲一名鷽郭云似鵲而有文彩長尾觜脚赤說文云知來事鳥也

鷣負雀 鷣鷂也江南呼之爲鷣善捉雀因名云○鷣音淫 疏鷣負雀○釋曰鷣一名負雀郭云鷣鷂也江南呼之爲鷣善捉雀因名云

齧齒艾 未詳

鶨鵙老 鴒鶨也俗呼爲癡鳥○鶨丑絹切鴒巨炎切 疏鶨鵙老○釋曰鶨一名鵙老郭云鴒鶨俗呼爲癡鳥字林云勾喙鳥

鳸鴳 今鴳雀○鳸音戶鴳音晏 疏鳸鴳○釋曰別二名也郭云今鴳雀案舍人李巡孫炎郭氏皆斷老上鳸下屬解云鶨一名鵙老鴳一名鳸鳸雀也唯樊光斷鶨鵙爲句以老下屬注云春秋云九鳸爲九農正九鳸者春鳸夏鳸秋鳸冬鳸棘鳸行鳸宵鳸桑鳸老鳸是以老爲下屬唯鶨不重耳杜預仍云老鳸鴳鴳非郭義

桑鳸竊脂 俗謂之青雀觜曲食肉好盜脂膏因名云 疏桑鳸竊脂○釋曰桑鳸一名竊脂郭云俗謂之青雀觜曲食肉好盜脂膏因名云鄭玄詩箋云竊脂肉食陸機毛詩疏云竊脂青雀也好竊人脯肉脂及筩中膏故以名竊脂也諸儒說竊脂皆謂盜人脂膏如郎如下云竊玄竊黃者豈復盜玄黃乎案下篇釋獸云虎竊毛謂之虦猫魋如小熊竊毛而黃竊毛皆謂淺毛竊即古之淺字但此爲其色不純竊玄淺黑也竊藍淺青也竊黃淺黃也竊丹淺赤也四色皆具則竊脂爲淺白也而諸儒必爲盜竊脂膏者以此經下別云桑鳸與竊玄竊黃等弁列則爲淺白者也春秋九鳸是也此自別一種青雀好竊脂肉目驗而然詩小雅交交桑鳸是也且鄭玄郭璞陸機皆當世名儒無容不知竊爲淺義脂爲白色而待後人剗正也後人不達此旨妄說異端非也

鳭鷯剖葦 好剖葦皮食其中蟲因名云江東呼蘆虎似雀青班長尾○鳭力周切 疏鳭鷯剖葦○釋曰鳭鷯一名剖葦郭云好剖葦皮食其中蟲因名云江東呼蘆虎似雀青班長尾

桃蟲鷦其雌鴱 鷦桃雀也俗呼爲巧婦○鴱音艾 疏桃蟲鷦其雌鴱○釋曰舍人曰桃蟲名鷦其雌名鴱郭云桃雀也俗呼爲巧婦此鷦鴱小鳥而生鵰鶚者也詩周頌云肇允彼桃蟲拚飛維鳥毛傳云桃蟲鷦也鳥之始小終大者陸機疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其雛化而爲鵰故俗語鷦鷯生鵰鄭詩箋云鷦之所爲鳥題肩也或曰鴞皆惡聲之鳥其義未詳方言說巧婦之名自關而東謂之工爵或謂之過鸁或謂之女鷗自關而東謂之鸋鴂自關而西謂之桑飛或謂之韈爵是也

鶠鳳其雌皇 瑞應鳥雞頭蛇頸燕頷龜背魚尾五彩色高六尺許 疏鶠鳳其雌皇○釋曰鳳一名鶠郭云瑞應鳥雞頭蛇頸燕頷龜背魚尾五彩色高六尺許說文云神鳥也天老曰鳳像麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出於東方君子之國翺翔四海之外過崐崘飲砥柱濯羽弱水莫宿丹穴見則天下大安寧字從鳥凡聲鳳飛則羣鳥從以萬數故古作朋字山海經曰丹穴之山有鳥焉其狀如鶴五彩而文名曰鳳首文曰德翼文曰順背文曰義膺文曰仁腹文曰信是鳥也飲食自歌自舞見則天下大安寧京房易傳曰鳳皇高丈二漢時鳳皇數至漢書云高五六尺是說鳳皇之狀也

鶺鴒雝渠 雀屬也飛則鳴行則搖 疏鶺鴒雝渠○釋曰鶺鴒一名雝渠水鳥也郭云雀屬也飛則鳴行則搖詩小雅云脊令在原陸機疏云大如鷃雀長脚長尾尖喙背上青灰色腹下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢是也

鷽斯鵯鶋 雅烏也小而多羣腹下白江東亦呼爲鵯烏音匹○鶋音預 疏鷽斯鵯鶋○釋曰鷽斯一名鵯鶋郭云雅烏也小而多羣腹下白江東亦呼爲鵯烏詩小雅云弁彼鷽斯毛傳云鷽斯鵯鶋然則此鳥名鷽而云斯者語辭

猶黎彼離斯之類也。小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅。烏說文字林皆云楚烏是也

燕白脰烏。脰頸○脰音豆

【疏】燕白脰烏○釋曰脰項也小爾雅云白項而羣飛者謂之燕烏燕烏白脰烏是也

鴽鴾母。鵪也青州呼鴾母○鴽音如鴾音謀

【疏】鴽鴾母○釋曰李巡云鴽鵪一名鴾母郭云鵪也青州呼鴾母田鼠所化者也月令季春田鼠化為鴽是也

密肌繫英。釋蟲以有此名疑誤重

巂周。子巂鳥出蜀中○巂音攜

【疏】巂周○釋曰子巂鳥也出蜀中說文云巂蜀王望帝化為子巂今謂之子規是也

燕燕鳦。詩云燕燕于飛一名玄鳥齊人呼鳦○鳦音乙

【疏】燕燕鳦○釋曰燕燕又名鳦郭云一名玄鳥齊人呼鳦此燕即今之燕古人重言之詩云燕燕于飛漢書童謠云燕燕尾涎涎是也孫炎舍人以巂周燕燕鳦為一物三名郭所不取也○注詩云至呼鳦○釋曰詩云燕燕于飛者邶風衛莊姜送歸妾之詩也云一名玄鳥者案月令仲春之月玄鳥至以其色玄故謂之玄鳥是也云齊人呼鳦者案商本紀云簡狄行浴玄鳥隋其卵取而吞之因孕生契諸緯候皆言簡狄吞鳦卵而生契是玄鳥又名鳦也

鴟鴞鸋鴂。鴟類○鴟尺之切鴞音遙鸋音寧鴂音決

【疏】鴟鴞鸋鴂○釋曰舍人云鴟鴞一名鸋鴂郭云鴟類詩豳風云鴟鴞鴟鴞毛傳云鴟鴞鸋鴂陸機疏云鴞似黃雀而小其喙尖如錐取茅莠為窠以麻紩之如刺韈然縣著樹枝或一房或二房幽州人謂之鸋鴂或曰巧婦或曰女匠關東謂之工雀或謂之過贏關西謂之桑飛或謂之韈雀或曰巧女先儒皆以為今之巧婦郭注此云鴟類又注方言云鸋鴂鴟鴞鴟屬非此小雀明矣是與先儒意異也今爾雅以郭氏為宗且依郭氏

狂茅鴟。今鶶鴟也似鷹而白

怪鴟。即鴟鵂也見廣雅今江東通呼此屬為怪鳥

梟鴟。土梟○梟音嬌

【疏】狂茅鴟怪鴟梟鴟○釋曰此別鴟類也茅鴟一名狂廣雅云茅鴟鶶鳥也郭云今鶶鴟也似鷹而白怪鴟廣雅謂之鴟鵂郭云今江東通呼此屬為怪鳥梟一名鴟郭云土梟說文云梟食母不孝之鳥故冬至捕梟磔之字從鳥首在木上詩陳風云墓門有梅有鴞萃止毛傳云惡聲之鳥也一名鵩一名梟一名鴟大雅瞻卬云為梟為鴟陸機云鴞大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家凶賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可為羹臛又可為炙漢供御物各隨其時鴞冬夏常施之以其美故也

鶅劉疾。未詳

生哺鷇。鳥子須母食之

生噣雛。皆自食○鷇音皆鷇古候切噣音啄雛仕俱切

【疏】生哺鷇生噣雛○釋曰辨鳥子之異名也鳥子生須母哺而食者名鷇謂燕雀之屬也史記趙武靈王探雀鷇而食之是也鳥子生而能自啄食者名雛謂雞雉之屬也禮記內則云雛尾不盈握弗食是也

爰居雜縣。國語曰海鳥爰居漢元帝時琅邪有大鳥如馬駒時人謂之爰居

【疏】爰居雜縣○釋曰爰居海鳥也大如馬駒一名雜縣漢元帝時琅邪有之○注國語至爰居○釋曰云國語曰海鳥爰居者案魯語云海鳥曰爰居止於魯東門之外三日臧文仲命國人祭之展禽曰越哉臧孫之為政也夫祀國之大節也節政之所成也故制祭祀以為國典今無故而加典非政之宜也今海鳥至已不知而祀之以為國典難以言仁且知矣無功而祀之非仁也弗知而弗問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸皆知辟其災是歲海多大風冬煖是其事也

春鳸鳻鶞。夏鳸竊玄。秋鳸竊藍。冬鳸竊黃。桑鳸竊脂。棘鳸竊丹。行鳸唶唶。宵鳸嘖嘖。諸鳸皆因其毛色音聲以為名竊藍青色○鳻音汾鶞敕倫切唶音即嘖音責

【疏】春鳸至嘖嘖○釋曰李巡云諸鳸別春夏秋冬四時之名唶唶嘖嘖鳥聲貌也郭云諸鳸皆因其毛色音聲以為名竊藍青色案昭十七年左傳云九鳸為九農正以此八鳸并上鳸鶞為九賈逵注云春鳸分循相五土之宜趣民耕種者也夏鳸竊玄趣民耘苗者也秋鳸竊藍趣民收斂者也冬鳸竊黃趣民蓋藏者也棘鳸竊丹為果驅鳥者也行鳸唶唶晝為民驅鳥者也宵鳸嘖嘖夜為農驅獸者也桑鳸竊脂為蠶驅雀者也老鳸鷃鷃趣民收麥令不得晏起者也舍人樊光注爾雅其言亦與賈同其意皆謂以鳸為官還令依此諸鳸而動作也然則趣民耕耘及收斂蓋藏其事可得召民使聚而總號令之其為果驅鳥為蠶驅雀豈得多置官方使之就果樹入蠶室為民驅之哉又晝驅鳥夜驅獸不可竟日通宵常在田野溥天之下何以可周目其言不經難可據信也故郭氏及杜預皆不從也

鵖鴔戴鵀。鵀即頭上勝今亦呼為戴勝鵖鴔猶鶝鶔語聲轉耳○鵖彼及切鴔皮及切鵀音賃

【疏】鵖鴔戴鵀○釋曰李巡云戴勝一名鵖鴔郭云鵀即頭上勝今亦呼為戴勝鵖鴔猶鶝鶔語聲轉耳月令季春云戴勝降于桑方言云燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶝鶔自關而東謂之戴鵀或謂之戴鳻或謂之戴勝東齊吳揚之間謂之鵀自關而西謂之服鶝或謂之鶝

鴋澤虞。今媢澤鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼為護田鳥○鴋乎往切

【疏】鴋澤虞○釋曰澤虞一名鴋郭云今媢澤鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼為護田鳥說文云媢嫪也聲類云媢嫪戀惜也以此鳥戀惜池澤見人不去因名媢澤鳥也

鶿鷧。即鸕鶿也觜頭曲如鉤食魚○鶿音慈鷧於計切

【疏】鶿鷧○釋曰別二名也字林云鷧似鶂而黑郭云即鸕鶿也

鷯鶉其雄鶛牝痺。鶉鷯屬○痺音脾

【疏】鷯鶉其雄鶛牝痺○釋曰李巡云鷯鶉別雄雌異方之言鶉一名鷯鶉其雄名鶛其牝名痺郭云鶉鷯屬即上云鴽鴾母田鼠所化者鶉舊云蝦蟆所化者也

鸍沈鳧。似鴨而小長尾背上有文今江東亦呼為鸍○鸍音施

【疏】鸍沈鳧○釋曰鸍一名沈鳧郭云似鴨而小長尾背上有文今江東亦呼為鸍陸機云大小如鴨青色卑脚短喙水鳥之謹愿者也大雅云鳧鷖在涇

鴢頭鵁。似鳧脚近尾略不能行江東謂之魚鵁音鷕箭○鴢音拗鵁許交切

【疏】鴢頭鵁○釋曰鴢一名頭鵁郭云似鳧脚近尾略不能行江東謂之魚鵁音鷕箭嫌讀為鵁青之鵁故音之山海經云青要山畛水出焉北注河其中有鳥名鴢狀如鳧青身朱目赤毛食之宜子是也

鵽鳩寇雉。鵽大如鴿似雌雉鼠脚無後指岐尾為鳥憨急羣飛出北方沙漠地○鵽丁刮切

【疏】鵽鳩寇雉○釋曰寇雉一名鵽鳩郭云鵽大如鴿似雌雉鼠脚無後指岐尾為鳥憨急羣飛出北方沙漠地又謂之泆泆下云寇雉泆泆是也

萑老鵵。木兔也似鴟鵂而小兔頭有角毛脚夜飛好食雞○萑音丸

【疏】萑老鵵○釋曰老鵵一名萑郭云木兔也似鴟鵂而小兔頭有角毛脚夜飛好食雞

鶨鶦鳥。似雉青身白頭○鶨音彖鶦音胡

【疏】鶨鶦鳥○釋曰鶨鶦鳥名也郭云似雉青身白頭

狂獿鳥。狂鳥五色有冠見山海經

【疏】狂獿鳥○釋曰獿鳥一名狂五采之鳥也○注狂鳥至山海經○釋曰案大荒西經云[illegible]賓之野有五采之鳥有冠名曰狂鳥是也

皇黃鳥。俗呼黃離留亦名搏黍

【疏】皇黃鳥○釋曰舍人曰皇名黃鳥郭云俗呼黃離留一名搏黍詩周南云黃鳥于飛陸機疏云黃鳥黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鶯一名倉庚一名商庚一名鵹黃一名楚雀齊人謂之搏黍常甚熟時來在桑間故里語曰黃栗留看我麥黃葚熟亦是應節趨時之鳥也自此以下諸言倉庚商庚鵹黃楚雀倉庚鵹黃之文與此一也

翠鷸。似燕紺色生鬱林○鷸音聿

【疏】翠鷸○釋曰李巡曰鷸一名為翠其羽可以為飾樊光云青羽出交州郭云似燕紺色生鬱林說文云翠青羽雀也案漢書尉他獻文帝翠鳥毛然則鷸羽可以飾器物故僖二十四年左氏傳鄭子臧好聚鷸冠是也

鸀山烏。似烏而小赤觜穴乳出西方○鸀音蜀

【疏】鸀山烏○釋曰山烏一名鸀郭云似烏而小赤觜穴乳出西方

蝙蝠服翼。齊人呼為蟙蠌或謂之仙鼠

【疏】蝙蝠服翼○釋曰蝙蝠一名服翼郭云齊人呼為蟙蠌或謂之仙鼠方言云蝙蝠自關而東謂之服翼或謂之仙鼠自關而西秦隴之間謂之蝙蝠北燕謂之蟙蠌

晨風鸇。鷂屬詩曰鴥彼晨風○鸇之然切

【疏】晨風鸇○釋曰舍人曰晨風一名鸇摯鳥也郭云鷂屬陸機云鸇似鷂黃色燕頷勾喙嚮風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鴿燕雀食之○注詩曰鴥彼晨風○釋曰詩秦風晨風篇文也

鸉白鷢。似鷹尾上白○鷢巨月切

【疏】鸉白鷢○釋曰鸉一名白鷢郭云似鷹尾上白

寇雉泆泆。即鵽鳩也

鷏蟁母。似烏鸔而大黃白雜文鳴如鴿聲今江東呼為蚊母俗說此鳥常吐蚊故以名云○鷏音田蟁音文

【疏】鷏蟁母○釋曰鷏一名蟁母郭云似烏鸔而大黃白雜文鳴如鴿聲江東呼為蚊母俗說此鳥常吐蚊因以名云此蟁蚊音義同

鷉須鸁。鸊鷉似鳧而小膏中瑩刀○鷉音梯鸁音螺

【疏】鷉須鸁○釋曰鷉一名須鸁郭云鷉鸊鷉似鳧

而小青中擊刀**鼯鼠夷由**狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脅毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜白脚短爪長尾三尺許飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下上高○鼯音吾疏鼯鼠夷由○釋曰鼯鼠一名夷由郭云狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脅毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜白脚短爪長尾三尺許飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下上高**倉庚商庚**即鵹黃也**鴩餔敊**未詳○鴩大結反餔音步敊音豉**鷹鶆鳩**鶆當為鷞字之誤耳左傳作鷞鳩是也疏鷹鶆鳩○釋曰樊光曰來鳩爽鳩也春秋曰爽鳩氏司寇鷹鷙故為司寇郭云鶆當為鷞字之誤耳左傳作鷞鳩是也案昭十七年左傳郯子曰少皞氏以鳥名官爽鳩氏司寇也杜注云爽鳩鷹也鷙故為司寇主盜賊是也**鶼鶼比翼**說已在上疏鶼鶼比翼○釋曰鶼鶼比翼鳥名也說在釋地篇故注云說已在上**鵹黃楚雀**即倉庚也○鵹音離**鴷斲木**口如錐長數寸常斲樹食蟲因名云○鴷音列疏鴷斲木○釋曰斲木鳥一名鴷郭云口如錐長數寸常斲樹食蟲因名云**鸑鷉**似鳥蒼白色○鸑音激鷉音唐疏鸑鷉○釋曰鸑一名鷉郭云似鳥蒼白色**鸕諸雉**未詳或云即今雉**鷺舂鉏**白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以為睫攡名之曰白鷺縗○鉏音鋤疏鷺舂鉏○釋曰鷺一名舂鉏郭云白鷺也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以為睫攡名之曰白鷺縗詩陳風云值其鷺羽陸機疏云鷺水鳥也好而絜白故謂之白鳥齊魯之間謂之舂鉏遼東樂浪吳揚人皆謂之白鷺青脚高尺七八寸尾如鷹尾喙長三寸頭上有長毛十數枚長尺餘毿毿然與眾毛異好欲取魚時則弭之今吳人亦養焉楚威王時有朱鷺合沓飛翔而來舞則復有赤者舊鼓吹朱鷺曲是也然則鳥名白鷺赤者少耳**鷂雉**青質五采○鷂音遙**鷮雉**即鷮雞也長尾走且鳴○鷮音驕**鳪雉**黃色鳴自呼○鳪音卜**鷩雉**似山雞而小冠背毛黃腹下赤項綠色鮮明**秩秩海雉**如雉而黑在海中山上**鸐山雉**長尾者○鸐音狄**鶾雉鵫雉**今白鵫也江東呼白鶾亦名白雉○鶾音汗鵫下罩切**雉絕有力奮**最健鬭**伊洛而南素質五采皆備成章曰翬**翬亦雉屬言其毛色光鮮○翬音暉**江淮而南青質五采皆備成章曰鷂**即鷂雉也**南方曰䳢東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷**說四方雉之名○䳢音傳鶅音緇鵗音希鷷音尊疏鷂雉至西方曰鷷○釋曰別諸雉之名也雉者郭云青質五采即下文江淮而南者是也云鷮雉者郭云即鷮雞也長尾走且鳴說文云鷮長尾雉走鳴乘輿以尾為防釳著馬頭上詩云小雅云有集維鷮陸機疏云鷮微小於翟也走而且鳴曰鷮鷮其尾長肉甚美故林木山下人語曰四足之美有麃兩足之美有鷮麃者似鹿而小是也山海經女几山其鳥多白鷮云鳪雉者黃色鳴自呼者名鳪云鷩雉者案山海經牝山之上鳥多赤鷩郭注云即鷩雉也尚書謂之華蟲周禮春官司服職云鷩冕七章之服也畫此鷩雉郭云似山雞而小冠背毛黃腹下赤項綠色鮮明云秩秩海雉者海雉一名秩秩郭云如雉而黑在海中山上云鸐山雉者山雉一名鸐郭云尾長者今俗呼山鷄是也云鶾雉鵫雉者郭云今白鵫也江東呼白鶾亦名白雉云雉絕有力奮者謂雉之壯大有二力能鬭者名奮郭云最健鬭云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬者李巡曰素質五采備具文章鮮明曰翬孫炎曰白質五色為文也郭云翬亦雉屬言其毛色光鮮王后之服以為飾案周禮內司服云王后之六服褘衣鄭注云王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者是也云江淮而南青質五采皆備成章曰鷂者有雉青質五采備具而成文章名曰鷂也鷂雉郭云即鷂雉也亦王后之服以為飾周禮云揄狄鄭注云揄狄畫搖者是也搖與鷂音義同云南方曰䳢東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷者郭云說四方雉之名左傳曰五雉為五工正杜預取此四方之雉并上翬雉以為五也必取翬雉者伊洛土之中區故與四方之雉為五也樊光賈逵以此五雉分屬五土無所馮據不可采用故略而不言**鳥鼠同穴其鳥為鵌其鼠為鼵**鼵如人家鼠而短尾鵌似鵽而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在外今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中孔氏尚書傳云共為雄雌張氏地理記云不為牝牡○鵌音徒鼵音突疏鳥鼠同穴其鳥為鵌其鼠為鼵○釋曰尚書禹貢云導渭自鳥鼠同穴不言鳥獸之名故此釋之也李巡云鵌鼵鳥鼠之名共處一穴天性然也郭云鼵如人家鼠而短尾鵌似鵽而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在外今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中孔氏尚書傳云共為雄雌張氏地理記云不為牝牡郭氏並載此言未知誰得其實也**鸛鷒鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人**或說曰鸛鷒一名鶝鶔○鸛音歡鷒音團鶝音福鶔音柔射食亦切疏鸛鷒鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人○釋曰郭云或曰鸛鷒一名鶝鶔案字書云鸛鷒為懈惰字弆古之筈射者此言鳥捷勁雖弆之不善射亦懈惰不敢射也故以名云郭圖讚云鸛鷒之鳥一名鶝鶔應弦銜鏑矢不著地逢蒙縮手養由不睨**鵲鶪醜其飛也翪**竦翅上下○翪音宗疏鵲鶪醜其飛也翪○釋曰鵲鶪之類其飛也不能翱翔遠飛但竦翅上下而已**鳶烏醜其飛也翔**布翅翱翔○鳶音玄疏鳶烏醜其飛也翔○釋曰鳶鴟也烏之類其飛也布翅翱翔**鷹隼醜其飛也翬**鼓翅翬翬然疾疏鷹隼醜其飛也翬○釋曰舍人曰謂隼鷂之屬也翬羽聲也郭云鼓翅翬翬然疾是急疾之鳥也說文云隼鷙鳥也陸機云隼鷂屬也齊人謂之擊征或謂之題肩或謂之雀鷹春化為布穀者是也**鳧鴈醜其足蹼**脚指間有幕蹼屬相著○蹼音卜**其踵企**飛即伸其脚跟企直疏鳧鴈醜其足蹼其踵企○釋曰鳧水鳥也鴈陽鳥也蹼屬相著之謂也踵脚跟也鳧鴈之類脚指間有幕蹼屬相著飛則伸其脚跟企直也**烏鵲醜其掌縮**飛縮腹下脚疏烏鵲醜其掌縮○釋曰掌足也烏鵲之類其飛時縮足於其腹下也**亢鳥嚨**嚨謂喉嚨亢即咽**其粻嗉**嗉者受食之處別名嗉今江東呼粻○亢戶郎切嗉音素疏亢鳥嚨其粻嗉○釋曰咽嗉之名也亢者鳥喉嚨也其受粻處名嗉郭云嚨謂喉嚨亢即咽也嗉者受食之處別名嗉今江東呼粻**鶉子鳼鴽子鸋**別名○鳼音文疏○釋曰別鶉鴽之子名也鶉子名鳼鴽子名鸋**雉之暮子為鷚**晚生者今呼少雞為鷚○鷚力救切疏○釋曰是雉晚生之子名也郭云晚生者今呼少雞為鷚**鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌**疏鳥之雌至右雌○釋曰鄭詩箋云陰陽相下之義也**鳥少美長醜為鶹鷅**鶹鷅猶留離詩所謂留離之子○長丁丈切鶹音留鷅音栗疏鳥少至鶹鷅○釋曰鳥之少為子而美長食母而醜其名為鶹鷅謂留離之子者案詩邶風云瑣兮尾兮流離之子陸機疏云流離梟也自關而西謂梟為流離其子適長大還食其母故張奐云鶹鷅食母許慎云梟不孝鳥是也流與鶹同**二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸**疏二足至謂之獸○釋曰別禽獸之異也凡語有通別別而言之羽則曰禽毛則曰獸所以然者禽者擒也言鳥力小可擒捉而取之獸者守也言其力多不易可擒先須圍守然後乃獲故曰獸也通而為說鳥亦可曰獸獸亦可曰禽故曲禮鸚鵡不曰獸而猩猩通曰禽也易云王用三驅失前禽則驅走者亦曰禽也又周禮司馬職云大獸公之小禽私之以此而言則禽未必鳥也又鄭玄注周禮云凡鳥獸未孕曰禽周禮又云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈是也白虎通云禽者何鳥獸之總名以其小獸可擒故得通名禽也**鶪伯勞也**似鶷鶡而大左傳曰伯趙氏○鶪工役切疏鶪伯勞也○釋曰伯勞一名鶪樊光曰春秋傳曰少皞氏以鳥名官伯趙氏司至伯趙鶪也至來冬去郭云似鶷鶡而大陳思王惡鳥論云伯勞以五月鳴應陰氣之動陽為仁養陰為殺殘賊伯勞蓋賊害之鳥也其聲鶪鶪故以其音名云仲夏之月鶪始鳴是也○注似鶷鶡至趙○釋曰云似鶷鶡而大者字林云鶷似伯勞而小故也云左傳伯趙是者案昭十七年左傳云伯趙氏司至者也杜注云伯趙伯勞也以夏至鳴冬至止是也**倉庚黧黃也**其色黧黑

而黃因以名云○黧力知切【疏】倉庚黧黃也○釋曰即上黃鳥也郭云其色黧黑而黃因以名云

釋獸第十八

【疏】釋獸第十八○釋曰釋鳥云四足而毛謂之獸說文云獸守備也此篇釋其名狀故曰釋獸

麋牡麔牝麎其子麇國語曰獸長麑麇其跡躔脚所踐處絕有力狄○麔音咎麎音辰麇於兆切【疏】麋牡至力狄○釋曰此釋麋之種類也說文云麋鹿屬也冬至解其角春秋莊十七年冬多麋麋總名也其牡者名麔其牝者名麎詩吉日云其麎孔有是也其所生之子名麇其脚跡所踐之處名躔其絕異壯大有力者名狄也○注國語曰獸長麑麇○釋曰此魯語文也魯宣公夏濫於泗淵里革斷其罟而棄之曰且夫山不槎蘖澤不伐夭魚禁鯤鮞獸長麑麇鳥翼鷇卵蟲舍蚳蝝蕃庶物也古之訓也今魚方別孕不教魚長又行網罟貪無藝也韋昭云鹿子曰麑麋子曰麇是其事也

鹿牡麚牝麀其子麛其跡速絕有力麉○麚音加麀於牛切麛音迷麉音堅【疏】鹿牡至力麉○釋曰此辨鹿之種類也說文云鹿解角獸也麚萃善走者也其牡名麚其牝名麀詩小雅云麀鹿麌麌其跡名速絕有力者名麉

麕牡麌詩曰麀鹿麌麌鄭康成解麌郎謂此也但重言耳○麕音君麌魚矩切牝麜其子麆其跡解絕有力豣○麜音栗麆音助豣五見切【疏】麕牡麌至力豣○釋曰此辨麕之種類也說文云麕麞也麕其總名也牡名麌牝名麜其子名麆其跡名解絕有力名豣○注詩曰至言耳○釋曰詩小雅吉日篇文鄭箋云麕牡曰麌麌復麌言多也是鄭康成解麌郎謂此也云但重言耳者謂再言麌也

狼牡貛牝狼其子獥絕有力迅○獥音亦【疏】狼牡至力迅○釋曰此辨狼之種類也舍人曰狼牡名貛牝名狼其子名獥絕有力者名迅孫炎曰迅疾也詩齊風云並驅從兩狼兮陸機疏云其鳴能小能大善為小兒啼聲以誘人去數十步其猛健者雖善用兵者不能免也其膏可煎和其皮可為裘故禮記狼臄膏又曰君之右虎裘厥左狼裘是也

兔子嬎俗呼曰嬎其跡迒絕有力欣○嬎芳萬切迒音剛【疏】兔子嬎至力欣○釋曰此辨兔之種類也崔豹古今注云兔有九孔論衡曰兔舐毫而孕及其生子從口而出其子名嬎郭云俗呼曰嬎其跡名迒字林云迒兔道也絕有力名欣

豕子豬今亦曰彘江東呼豨皆通名䝐豶俗呼小豶豬為䝐子○䝐音僨豶音墳幺幼最後生者俗呼為幺豚○幺音腰奏者豱今豱豬短頭皮理腠○奏音腠豱音溫豕生三豵二師一特豬生子常多故別其少者之名○豵音宗所寢橧橧其所臥蓐○橧音繒四豴皆白豥詩云有豕白蹢蹢蹄也○豴音滴豥音垓其跡刻絕有力豝即豕高五尺者○豝音厄牝豝詩云一發五豝○豝音巴【疏】豕子至牝豝○釋曰此辨豕之種類也其子名豬郭云今亦曰彘江東呼豨皆通名也說文云豬豕而三毛聚居者字林云豕後蹄廢謂之彘小爾雅云彘豬也其子曰豚大者謂之豜方言云北燕朝鮮之間謂之豭關東西或謂之彘或謂之豬子南楚謂之豨其或謂之豚或謂之貕音奚吳揚之間謂之豬子云䝐者舍人曰䝐一名豬郭云俗呼小豶豬為䝐子云幺幼者最後生者名也郭云最後生者俗呼為幺豚云奏者豱者謂豬皮理腠蹙者名豱郭云今豬短頭皮理腠蹙云豕生三豵二師一特者郭云豬生子常多故別其少者之名詩召南云一發五豵鄭箋云豕生三曰豵張逸問曰豕生三曰豵不知母豕也豚也答曰豚也過三以往猶謂之豵以自三以上更無名也故知過三亦為豵其生子二者為師一者為特云所寢橧者郭云橧其所臥蓐方言云其檻及蓐曰橧是也舍人曰豕所寢草名為橧某氏曰臨淮人謂野豬所寢為橧李巡曰豬臥處名橧是所居之處云四豴皆白豥者豴蹄也豕四蹄皆白名豥其跡名刻絕有力名豝即下篇豕高五尺者也云牝豝者豕之牝者名豝○注詩云有豕白蹢○釋曰小雅漸漸之石篇文也案詩經直云白蹢不云豥則白蹢不知幾蹄白而郭氏引之者以爾雅主謂釋詩詩中言豕白蹢惟此而已故知本以訓此也鄭箋以豥為駭駭者蹢疾之言也駭與豥字異義同○注詩云一發五豝○釋曰召南騶虞篇文也毛傳云豕牝曰豝虞人翼五豝以待公之發鄭箋云君射一發而翼五豝者戰禽獸之命也戰之者仁心之至是也

虎竊毛謂之虦貓竊淺也詩曰有貓有虎【疏】虎竊毛謂之虦貓○釋曰竊淺也虎之淺毛者別名虦貓○注詩曰有貓有虎○釋曰詩大雅韓奕篇文也

貘白豹似熊小頭庳腳黑白駁能舐食銅鐵及竹骨骨節強直中實少髓皮辟濕或曰豹白色者別名貘○貘音陌【疏】貘白豹○釋曰貘一名白豹字林云似熊而白黃出蜀郡一曰白豹郭云熊小頭庳腳黑白駁能舐食銅鐵及竹骨骨節強直中實少髓皮辟濕或曰豹白色者別名貘

甝白虎漢宣帝時南郡獲白虎獻其皮骨爪牙○甝音含【疏】甝白虎○釋曰白虎一名甝漢宣帝時南郡獲白虎獻其皮骨爪牙

虪黑虎晉永嘉四年建平秭歸縣檻得之狀如小虎而黑毛深者為班山海經云幽都山多玄虎玄豹○虪式六切【疏】虪黑虎○釋曰黑虎一名虪郭云晉永嘉四年建平秭歸縣檻得之狀如小虎而黑毛深者為班山海經云幽都山多玄虎玄豹者案海內經云北海之內有山名曰幽都之山黑水出焉其上有玄鳥玄蛇玄豹玄虎是也

貀無前足晉太康七年召陵扶夷縣檻得一獸似狗豹文有角兩足即此種類也或說貀似虎而黑無前兩足○貀女滑切【疏】貀無前足○釋曰字林云獸無前足似虎而黑者名貀郭云晉太康七年召陵扶夷縣檻得一獸似狗豹文有角兩腳即此種類也或說貀似虎而黑無前兩足

鼳鼠身長須而賊秦人謂之小驢鼳似鼠而馬蹄一歲千斤為物殘賊○鼳古役切【疏】鼳鼠身至小驢○釋曰鼳獸名也身如鼠有長須而賊害於物秦人呼為小驢郭云鼳似鼠而馬蹄一歲千斤為物殘賊

熊虎醜其子狗絕有力麙律曰捕虎一購錢三千其狗半之○麙音巖【疏】熊虎醜至力麙○釋曰醜類也熊虎之類其子名狗絕有力名麙郭云律曰捕虎一購錢三千其狗半之此當時之律也引之以證虎子名狗之義也

貍子貄今或呼豾貍○貄音曳【疏】貍子貄○釋曰貍子字林云伏獸似貙其子名貄郭云今或呼豾貍者字林云豾貍也

貈子貆其雌者名㹶今江東呼貉為㹶貐○貈乎各切貆音丸【疏】貈子貆○釋曰字林云貈似狐善睡其子名貆郭云其雌者名㹶今江東呼貉為貐貐字林云貐貈類也謂之貐廣雅云貐也然則貐皆貈之通名也

貒子貗貒豚也一名貛○貒音湍貗其禹切【疏】貒子貗○釋曰字林云貒獸似豕而肥其子名貗郭云貛豚也一名貛

貔白狐其子豰一名執夷虎豹之屬○貔音毗豰火卜切【疏】貔白狐其子豰○釋曰字林云貔豹屬一名白狐其子名豰郭云一名執夷虎豹之屬詩大雅云獻其貔皮陸機疏云貔似虎或曰似熊一名執夷一名白狐遼東人謂之白羆

麝父麕足脚似麕有香○父音甫【疏】麝父麕足○釋曰字林云小鹿有香其足似麕故云麕足郭云脚似麕有香

豺狗足脚似狗【疏】豺狗足○釋曰說文云豺狼屬狗聲郭云脚似狗食殘之獸左傳云豺狼戎狄豺狼不可厭也

貙獌似貍今山民呼貙虎之大者為貙豻○豻音岸貙音樞獌音萬【疏】貙獌似貍○釋曰字林云貙似貍而大一名獌郭云今山民呼貙虎之大者為貙豻字林云豻胡地野狗似狐黑喙皆貙之類故又呼貙豻

羆如熊黃白文似熊而長頭高脚猛憨多力能拔樹木關西呼曰貑羆【疏】羆如熊黃白文○釋曰舍人曰羆如熊色黃白也郭云似熊而長頭高脚猛憨多力能拔樹木關西呼曰貑羆詩大雅韓奕云赤豹黃羆陸機疏云羆有黃羆有赤羆大於熊其脂如熊白而理不如熊白美也

麢大羊麢羊似羊而大角圓銳好在山崖間○麢音零【疏】麢大羊○釋曰羊之大者名麢郭云麢羊似羊而大角圓銳好在山崖間陶注本草云今出建平宜都諸蠻中及西域多兩角有一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊極長唯一邊有節節亦踈大而不入用羌夷云只此名麢羊

麠大麃牛尾一角漢武帝郊雍得一角獸若麃然謂之麟者此是也麃即麠○麠音京麃音炮【疏】麠大至一角○釋曰麃麠也大麃牛尾一角者名麠即所謂麟也郭云漢武帝郊雍得一角獸若麃然謂之麟者此是也者漢書郊祀志文也麃即麠也

麔大麢旄毛狗足旄毛猥長○麔音几旄音帽

疏麐大至狗足○釋曰麐亦麐也旄毛猥長毛也大麐毛長狗足者名麐山海經云女几山其獸多麋麐

魋如小熊竊毛而黃今建平山中有此獸狀如熊而小毛麤淺赤黃色俗呼為赤熊即魋也○魋音頹疏魋如至而黃○釋曰竊淺也獸如小熊淺毛而黃者名魋郭云今建平山中有此獸狀如熊而小毛麤淺赤黃色俗呼為赤熊即魋也

猰貐類貙虎爪食人迅走迅疾○猰烏八切貐羊玉切疏猰貐至迅走○釋曰迅疾也猰貐之獸其狀類貙而虎爪食人疾走山海經云少咸山有獸狀如牛而赤身人面馬足名曰猰窳其音如嬰兒食人其名與此同其狀與此錯

狻麑如虦貓食虎豹即師子也出西域漢順帝時疎勒王來獻犎牛及師子穆天子傳曰狻猊日走五百里疏狻麑至虎豹○釋曰即師子也出西域其狀如虦貓食虎豹善走者也○注漢順帝至百里○釋曰云漢順帝時疎勒王來獻犎牛及師子者案後漢帝紀云孝順帝諱保安帝之子也陽嘉三年疎勒國獻師子犎牛注引東觀記曰疎勒王盤遣使文時詣闕獻師子似虎正黃有髯耏尾端茸毛大如斗封牛其領上肉隆起若封然因以名之即今之峯牛是也云穆天子傳曰狻猊日走五百里案穆天子傳云柏夭曰名獸使足狻猊野馬走五百里是也

驨如馬一角不角者騏元康八年九真郡獵得一獸大如馬一角角如鹿茸此即驨也今深山中人時或見之亦有無角者○驨胡圭切疏驨如至者騏○釋曰驨獸一名也狀如馬一角不角者名騏郭云元康八年九真郡獵得一獸大如馬一角角如鹿茸此即驨也今深山中人時或見之亦有無角者

羱如羊羱羊似吳羊而大角角橢出西方○羱音元疏羱如羊○釋曰字林云野羊大角者也郭云羱羊似吳羊而大角角橢出西方橢謂狹而長也

麐麕身牛尾一角角頭有肉公羊傳曰有麐而角○麐音鄰疏麐身牛尾一角○釋曰李巡曰麐瑞應獸名孫炎曰靈獸也京房易傳曰麐麕身牛尾狼額馬蹄有五彩腹下黃高丈二詩周南云麟之趾毛傳云麟信而應禮以足至者也鄭箋云麟角之末有肉示有武而不用陸機疏云麐麕身牛尾馬足黃色圓蹄一角角端有肉音中鍾呂行中規矩遊必擇地詳而後處不履生蟲不踐生草不羣居不侶行不入陷阱不罹羅網王者至仁則出今幷州界有麟大小如鹿非瑞應麟也故司馬相如賦曰射麋腳麟謂此麟也○注公羊傳曰有麐而角○釋曰案春秋哀十四年春西狩獲麟公羊傳云有以告者曰有麐而角者孔子曰孰為來哉孰為來哉是其事也

猶如麂善登木健上樹○麂音几疏猶如麂善登木○釋曰說文云猶玃屬也其狀如麂為獸健捷善能上樹

貄脩毫毫毛長○貄音四疏貄脩毫○釋曰貄脩長也廣雅云乾毛謂之毫言貄獸體多長毛

貙似貍今貙虎也大如狗文如貍疏貙似貍○釋曰貙獸其文似貍郭云今貙虎也大如狗文如貍

兕似牛一角青色重千斤疏兕似牛○釋曰郭云一角青色重千斤說文云兕如野牛青毛其皮堅厚可制鎧交州記曰兕出九德有一角角長三尺餘形如馬鞭柄是也

犀似豕形似水牛猪頭大腹庳腳腳有三蹄黑色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢好食棘亦有一角者○橢音墮疏犀似豕○釋曰郭云犀形似水牛豬頭大腹庳腳腳有三蹄黑色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢音墮好食棘亦有一角者劉欣期交州記曰犀出九德毛如豕蹄有甲頭似馬吳錄地理志云武陵阮南縣以南皆有犀

彙毛刺今蝟狀似鼠○彙音謂刺音次疏彙即蝟也其毛如針郭云今蝟狀如鼠

狒狒如人被髮迅走食人梟羊也山海經曰其狀如人面長脣黑身有毛反踵見人則笑交廣及南康郡山中亦有此物大者長丈許俗呼之曰山都○狒音費被之備疏狒狒至食人○釋曰狒狒獸名狀如人被髮疾走食人山海經謂之梟羊又謂之贛音感巨人周書王會云北方謂之吐嘍郭云梟羊也山海經曰其狀如人面長脣黑身有毛反踵見人則笑交廣及南康郡山中亦有此物大者長丈許俗呼之曰山都云山海經曰海內南經文也案彼文云梟羊在北胊之西其狀人面長脣有毛反踵見人笑亦笑左手操管又海內經云笑則脣蔽其面因可逃也故郭讚云狒狒怪獸被髮操竹獲人則笑脣蔽其目終亦號咷反為我戮是也云反踵者腳跟反向也大傳云周成王時州靡國獻之也

貍狐貒貈醜其足蹯皆有掌蹯○蹯音煩其跡内内指頭處○内音鈕疏貍狐至跡内○釋曰說文云蹯掌也此四獸之類皆有掌蹯宣二年左傳云宰夫胹熊蹯是其類也其指頭著地處名内

蒙頌猱狀即蒙貴也狀如蜼而小紫黑色可畜健捕鼠勝於貓九真日南皆出之猱亦獼猴之類○猱奴刀切疏蒙頌猱狀○釋曰蒙頌一名蒙貴狀似猱故曰猱狀郭云即蒙貴也狀如蜼而小紫黑色可畜健捕鼠勝於貓九真日南皆出之猱亦獼猴之類

猱蝯善援便攀援○蝯音袁疏猱蝯善援○釋曰猱一名蝯善攀援樹枝郭云便攀援者便謂便捷也○

貜父善顧貑貜也似獼猴而大色蒼黑能貜持人好顧盼○貜音钁父音甫疏貜父善顧○釋曰大蝯也能貜持人又善顧盼因名郭云貑貜也似獼猴而大色蒼黑能貜持人好顧盼

威夷長脊而泥泥少才力疏威夷長脊而泥○釋曰泥弱也威夷之獸長脊而劣弱少才力也

麔麚短脰脰項疏麔麚短脰○釋曰脰項也麔麚之獸皆短項

贙有力出西海大秦國有養者似狗多力獷惡○贙音鉉疏贙有力○釋曰贙似犬之獸名也郭云出西海大秦國有養者似狗多力獷惡

豦迅頭今建平山中有豦大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭能舉石擿人貜類也○豦音據疏豦迅頭○釋曰豦似猴之獸也好奮迅其頭故曰迅頭郭云今建平山中有豦大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣奮迅其頭能舉石擿人貜類也

蜼卬鼻而長尾蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨即自縣於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物健捷○蜼音誄疏蜼卬鼻而長尾○釋曰蜼亦猴類之獸卬鼻而尾長大山海經曰鬲山多蜼是也郭云蜼似獮猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨即自縣於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物健捷

時善乘領好登山峯○乘音承疏時善乘領○釋曰登山峯之一獸也

猩猩小而好啼山海經曰人面豕身能言語今交阯封谿縣出猩猩狀如貛㹠聲似小兒啼疏猩猩小而好啼○釋曰能言獸也曲禮曰猩猩能言周書王會曰都郭狌狌欺羽狌狌若黃狗人面能言郭云山海經曰人面豕身能言語今交阯封谿縣出猩猩狀如貛㹠聲似小兒啼云山海經者海內南經文也

闕洩多狃說者云腳饒指未詳○闕其越切狃音鈕疏闕洩多狃○釋曰舊說以為闕洩獸名其腳多狃狃指也然其形所未詳聞

寓屬疏寓屬○釋曰寓寄也言此上獸多寄寓木上故題云寓屬

○鼢鼠地中行者○鼢音憤

鼸鼠以頰裏藏食○鼸故忝切

鼷鼠有螫毒者○鼷音奚

鼶鼠夏小正曰鼶鼬則穴○鼶音斯

鼬鼠今鼬似鼦赤黃色大尾啖鼠江東呼為鼪○鼪音牲○鼬音佑

鼩鼠小鼱鼩也亦名鼱鼩○鼩音劬

鼭鼠未詳

鼣鼠山海經說獸云狀如鼣鼠然形則未詳○鼣音吠

鼫鼠形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼為鼩鼠見廣雅音瞿○鼫音石

鼤鼠鼨鼠皆未詳○鼤音問鼨音終

豹文鼮鼠鼠文彩如豹者漢武帝時得此鼠孝廉郎終軍知之賜絹百匹○鼮音廷

鼰鼠今江東山中有鼰鼠狀如鼠而大蒼色在樹木上音巫覡○鼰南見切

鼠屬疏鼢鼠至鼰鼠○釋曰此別鼠屬也云鼢鼠者郭云地中行者說文云地中行鼠伯勞所作也廣雅云鼢鼠也方言名犂鼠即此鼠也謂起地若耕因名云云鼸鼠者大戴禮云田鼠者鼸鼠也鼸是頰裏藏食之名鼠若此者因名鼸鼠云鼷鼠者李巡曰鼱鼩鼠郭云有螫毒者蓋如今鼠狼春秋成七年食郊牛角者是也博物志云鼠之最小者或謂之耳鼠何休亦云鼷鼠者鼠中之微者云鼶鼠者似鼬之鼠也郭云夏小正曰鼶鼬則穴者在九月云鼬鼠者字林云如鼠赤黃而文郭云今鼬似鼦赤黃色大尾啖鼠江東呼為鼪即莊子云騏驥驊騮捕鼠不如狸鼪是也云鼩鼠者鼱鼩小鼠也本云一名鼷鼠郭云小鼱鼩也亦名鼱鼩云鼫鼠者孫炎曰五技鼠許慎云鼫鼠五技能飛不能上屋能游不能渡谷能緣不能窮木能走不能先人能穴不能覆身此之謂五技蔡邕以此為螻蛄郭云形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟

豆關西呼爲鼩鼠見廣雅。鼩音雀。今本作鼩誤也案詩魏風云碩鼠碩鼠陸機疏云今河東有大鼠能人立交前兩脚於頸上號舞善鳴食人禾苗人逐則走
入樹空中亦有技或謂之雀鼠案此與郭氏所說同云豹文鼮鼠者郭云鼠文彩如豹者漢武帝時得此鼠孝廉郎終軍知之賜絹百匹者案漢書云終軍字
子雲濟南人也少好學以辯博能屬文初入關棄繻而去至長安上書拜爲謁者給事中使南越爲呂嘉所殺死時年二十餘故世號之終童武帝嘗得豹文
鼠終軍以爾雅辨其名故受賜也鼮鼠者鼮鼠名也郭云今江東山中有鼮鼠狀如鼠而大蒼色在樹木上○注山海經說獸云狀如鼣鼠○釋曰案中山經
云倚帝山其上多玉其下多金有獸焉狀如鼣鼠白耳白喙名狙如見則其國有大兵是也鼠屬○釋曰言此上皆鼠之屬類也鼠小獸也亦四足而毛故於此釋之
案字林云鼮鼠郎以鼣鼠也今郭氏分爲二又說文云豹文鼠也今郭氏以豹文下屬未知孰是故略言之鼨○牛曰齝食之已久復出嚼之○齝
丑之切羊曰齥今江東呼齝爲齥音漏洩麋鹿曰齸江東名咽曰齸齸者齸食之所在依名云○齸音益鳥曰嗉咽中裹食處
寓鼠曰嗛頰裏貯食處寓謂獼猴之類寄寓木上齸屬疏牛曰齝至齸屬○釋曰此別爲獸嚼食之名也牛名曰齝郭云食之已久復出
嚼之羊名曰齥郭云今江東呼齝爲齥麋鹿名曰齸郭云江東名咽爲齸齸者齸食之所在依名云鳥名曰嗉郭云咽中裹食處即上篇其粻嗉也寓木之獸
及鼠皆曰嗛郭云頰裏貯食處寓謂獼猴之類寄寓木上此屬皆咽中藏食復出嚼之故題云齸屬○獸曰釁自奮迅動作○釁許刃切人曰
撟頻伸夭撟撟紀小切○魚曰須鼓鰓須息鳥曰狊張兩翅○狊古闃切皆氣體所須屬疏獸曰釁至須屬○釋曰此辨人
魚鳥獸氣體所須之名也獸之自奮迅其動作名釁人之罷倦頻伸夭撟舒展屈折名撟魚之鼓動兩頰若人之欠須導其氣息者名須鳥之罷倦張兩翅狊狊然搖
動者名狊此皆氣倦體罷所須若此故題云須屬也

釋畜第十九

疏釋畜第十九○釋曰案字林畜作嘼說文云獸也人之畜養者也所以與釋獸異篇者以其畜是畜養之名獸是毛蟲之總號故
此篇唯論馬牛羊彘犬雞前篇則通釋百獸之名所以異也
騊駼馬山海經云北海有獸狀如馬名騊駼色青○騊音陶駼音徒疏騊駼馬○釋曰良馬名騊駼字林云北狄良馬也一曰野馬瑞應圖云幽
隱之獸也有明王在位即至是也○注山海至色青○釋曰海外北經文也色青二字郭氏語也野馬如馬而小出塞外疏野馬○釋曰如馬而
小出塞外案穆天子傳云野馬日走五百里是也駮如馬倨牙食虎豹山海經云有獸名駮如白馬黑尾倨牙音如鼓食虎豹○倨音
鋸疏駮如至虎豹○釋曰駮亦野馬名也其狀如馬其牙倨曲而食虎豹也詩秦風云隰有六駮傳引此文以釋之是也○注山海至虎豹○釋曰案西山
經云中曲山有獸如馬而身黑二尾一角虎牙爪音如鼓名曰駮食虎豹可以禦兵言雖小異正謂此也騉蹄趼善陞甗甗山形似甑上大下
小騉蹄蹄如趼而健上山秦時有騉蹄苑○騉音昆趼五見切甗言蹇切疏騉蹄趼善陞甗○釋曰舍人云騉蹄者騉蹄也趼平也謂蹄平正善陞甗者登
山隒也一云甗者阪也言騉善登高歷險上下於阪秦時有騉蹄苑是也李云騉者其蹄正堅而平似趼也顧云山嶺曰甗郭云甗山形似甑上大下小騉蹄
蹄似趼而健上山秦時有騉蹄苑者取此騉馬以名其苑也騉駼枝蹄趼善陞甗騉駼亦似馬而牛蹄疏騉駼枝蹄趼善陞甗○釋
曰騉駼馬名李巡曰騉駼其下跡枝平似趼亦能登高歷危險也孫炎云騉駼之馬枝蹄如牛而下平郭云騉駼亦似馬而牛蹄也小領盜驪穆天
子傳曰天子之駿盜驪綠耳又曰右服盜驪盜驪千里馬疏小領盜驪○釋曰領頸也盜驪駿馬名也駿馬小頸名曰盜驪○注穆天子至千里馬○釋曰
案穆天子傳云丙寅天子屬官效器乃命正公郊父受敕憲用中八駿之乘以飲于枝持之中積石之南河天子之駿亦驥盜驪白義渠黃華騮綠耳郭注云

盜驪者爲馬細頸驪黑色也綠耳者紀年曰北唐之君來見驪馬是生綠耳魏時西皐獻千里馬白色而兩耳黃因名之爲黃耳即此類也云又曰右服盜驪
者案彼云癸酉天子命駕八駿之乘右服盜驪而左綠耳右驂赤驥而左白義天子主車造父爲御是也絕有力駥即馬高八尺○駥音戎疏
絕有力駥○釋曰馬絕有力者名駥郭云即馬高八尺者即下文馬八尺爲駥者也膝上皆白惟馵四骹皆白驓骹膝下也○
音注骹音敲驓音繒四蹢皆白首俗呼爲踏雪馬前足皆白騱後足皆白翑前右足白啓左傳曰啓服○
騱音奚翑音劬左白踦前左脚白○踦音欺後右足白驤左白馵後左脚白易曰震爲馵足○驤音箱
駵赤色黑鬣○駵音留騵五宮切驪馬白跨驈黑色跨髀閒○驈音聿白州驠州竅○驠音宴尾本白騴尾株白○騴音
晏尾白駺但尾毛白○駺音郎馰顙白顛戴星馬也○馰音的白達素縣素鼻莖也俗所謂漫𩧢徹齒○縣音玄面顙
皆白惟駹顙額○駹音尨疏膝上至惟駹○釋曰此辨馬白色所在之異名也馬之膝上皆白者惟馵也骹膝下也四骹下皆白名驓蹢蹄也馬之四
蹄皆白名首俗呼爲踏雪馬言蹄白似踏雪也前兩足皆白名騱後兩足皆白名翑前右足白名啓前左足白名踦後右足白名驤後左足白名馵駵馬赤色
黑鬣也若驪馬腹下白者別名騵詩大雅云四騵彭彭是也孫炎云驪黑也白跨股脚白也郭云驪馬黑色跨髀間白名驈詩魯頌云有驈有
皇是也州竅也謂馬之白尻者名驠也本根也尾株也馬尾株白者名騴但尾毛白者名駺的也顙額也舍人曰的白也顙額也有白毛今之戴星馬也易震爲的顙素
鼻莖也其白自額下達鼻莖者名縣俗所謂漫𩧢徹齒其面額皆白者惟駹○注左傳曰啓服○釋曰案昭二十九年公至自乾侯處于鄆衛侯來獻其乘馬
馬曰啓服杜預云啓服馬名是也○注易曰震爲馵足○釋曰說卦文也取其動而見也回毛在膺宜乘樊光云俗呼之官府馬伯樂相馬𣶏
旋毛在腹下如乳者千里馬在肘後減陽在幹茀方幹脅○古湛切減在背闋廣皆別旋毛所在之名○闋音缺廣音
光疏回毛至闋廣○釋曰此別馬旋毛所在之名也回旋也膺胸也旋毛在膺者名宜乘樊光云俗呼之官府馬伯樂相馬𣶏旋毛在腹下如乳者千里
馬也旋毛在肘後者名減陽幹脅也旋毛在脅者名茀方旋毛在背者名闋廣郭云皆別旋毛所在之名也逆毛居馻馬毛逆刺○馻音充疏
逆毛居馻○釋曰字林云馬逆毛也郭云馬毛逆刺騋牝驪牡詩云騋牝三千馬七尺已上爲騋見周禮疏騋牝驪牡○注詩云至見周禮○釋曰
云詩云騋牝三千者鄘風定之方中篇文也云七尺已上爲騋見周禮者度人文也案鄭玄注禮記檀弓引此文云騋牝驪牡玄謂七尺曰騋騋牝者色驪牡者
色玄與郭異也玄駒褭驂玄駒小馬別名褭驂耳或曰此即腰褭古之良馬名○褭奴了切驂音參疏玄駒褭驂○釋曰此郭氏兩解一云玄駒
小馬別名褭驂耳指謂今馬駒也一云或曰此即腰褭古之良馬名言玄駒褭驂即腰褭也牡曰騭今江東呼駁馬爲騭音質牝曰騇草馬
名○騇音舍疏牡曰騭牝曰騇○釋曰別馬牝牡之異名也郭云今江東呼駁馬爲騭騇即草馬之名也駵白駁黃白騜詩曰騜駁其馬
騂馬黃脊騝驪馬黃脊騽皆背脊毛黃騝音虔騽音習○青驪駽今之鐵驄駽呼縣切○青驪驎驒色有深淺
班駁隱粼今之連錢驄○驎良刃切驒音陀青驪繁鬣騥禮記曰周人黃馬繁鬣繁鬣兩被毛或曰美髦鬣○鬣音獵騥音柔驪白雜
毛駂今之烏驄○駂音保黃白雜毛駓今之桃華馬○駓音皮陰白雜毛駰陰淺黑今之泥驄○駰乙巾切蒼白雜
毛騅詩曰有騅有駓彤白雜毛騢即今之赭白馬彤赤○騢音遐白馬黑鬣駱禮記曰夏后氏駱馬黑鬣白馬黑脣
駩黑喙騧今之淺黃色者爲騧馬○騧音瓜一目白瞯二目白魚似魚目也詩曰有驔有魚○瞯音閑疏駵白駁至白魚

○釋曰此別馬毛色不純之異名也孫炎曰騂赤色也謂馬有騂處有白處者曰駁有黃處有白處者曰騜騂馬脊毛黃者名騝驪馬脊毛黃者名騽青驪駽舍人曰青驪馬今名駽馬也孫炎曰色青之間青毛黑毛相雜者名駽今之鐵驄也青驪驎驒孫炎曰色有淺深似魚鱗郭云色有深淺班駁隱鄰名驒今之連錢驄說文云馬文如鼉詩云有驒有駱是也毛色青黑而鬣繁多者名騥毛色黑白而復有雜毛相錯者名駂詩云叔于田乘乘駂是也今謂之烏驄毛色黃白而復有雜毛者名駓今謂之桃華馬陰淺黑色也毛淺黑而白兼雜毛者名駰今謂之泥驄詩云有駰有騢是也蒼淺青也毛有淺青及白兼雜毛者名騅彤赤也毛赤白兼雜毛者名騢說文云似鰕魚也即今之赭白馬也黑鬣也白馬黑鬣者名駱白馬黑脣者名駩喙口也黑喙者名騧說文云黃馬黑喙曰騧郭云今之淺黃色者為騧馬詩云騧驪是驂是也一目白者名瞯二目白者名魚言以魚目也○注詩曰騜駁其馬○釋曰豳風東山篇文也○注禮記至髦鬣○釋曰云周人黃馬繁鬣者明堂位文也云繁鬣兩被毛者郭氏釋之也言繁鬣者分其髦鬣兩鄉被之也云或云美髦鬣者又引或人以為一解言其髦鬣繁多而美也今禮記本繁作蕃則或說為得○注詩曰有騅有駓又詩曰有驔有魚○釋曰皆魯頌駉篇文也○注禮記曰夏后氏駱馬黑鬣○釋曰亦明堂位文也

既差我馬差擇也宗廟齊毫尚純差音叉○戎事齊力尚強田獵齊足尚疾

疏既差至齊足○釋曰云既差我馬者此詩小雅吉日篇文也作者引之然後作釋云差擇也者詁差為揀擇之義也云宗廟齊毫戎事齊力田獵齊足者此遂言擇馬之事也李巡曰祭於宗廟當加謹敬取其同色也某氏曰戎事謂兵革戰伐之事當齊其力以載干戈之屬舍人曰田獵取牲於苑囿之中逐飛逐走取其疾而已郭云尚純尚強尚疾者此毛傳文也案詩小雅車攻云我馬既同毛傳引此文則每增二字以解之云宗廟齊毫尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也言齊其毫毛尚純色齊其馬力尚強壯齊其馬足尚迅疾義與此合故郭氏取以為說也

馬屬

疏馬屬○釋曰自騊駼以下雖駿異毛色不同皆已馬之屬類故以此題之也下倣此

○犘牛出巴中重千斤○犘音麻　犦牛即犎牛也領上肉犦胅起高二尺許狀如橐駝肉鞍一邊健行者日三百餘里今交州合浦徐聞縣出此牛○犦音雹　犤牛犤牛庳小今之㹀牛也又呼果下牛出廣州高涼郡○犤音悲　犩牛即犪牛也如牛而大肉數千斤出蜀中山海經曰岷山多犪牛○犩音危　犣牛旄牛也髀膝尾皆有長毛○犣音獵　犝牛今無角牛○犝音童　犋牛未詳○犋古覓切　角一俯一仰觭牛角低仰○觭音欺　皆踊觢今豎角牛○觢音逝　黑脣犉毛詩傳曰黃牛黑脣此宜通謂黑脣牛○犉閏旬切　黑眥牰眼眥黑○眥才細切牰音袖　黑耳犚黑腹牧黑腳犈皆別牛黑所在之名○犚音尉犈音權　其子犢今青州呼犢為㸬　體長牬長身者牬音貝○　絕有力欣犌○犌音加　牛屬

疏犘牛至欣犌○釋曰此別牛屬也云犘牛名也郭云出巴中重千斤犦牛領上肉犦胅起之牛也郭云即犎牛也者即上注云漢順帝時疏勒王來獻犎牛是也云領上肉犦胅起高二尺許者謂領上肉腫墳起也云狀如橐駝肉鞍一邊者山海經云虢山獸多橐駝彼注云有肉鞍善行流沙中日行三百里負千斤知水泉所在是也橐駝肉鞍胅起有二此牛領肉胅起惟一故云一邊云健行者日三百餘里今交州合浦徐聞縣出此牛犤牛名也郭云犤牛庳小今之㹀牛也又呼果下牛出廣州高涼郡以其庳小可行果樹下故又呼果下牛犩亦牛名也郭云即犪牛也如牛而大肉數千斤出蜀中山海經曰岷山多犪牛案中山經云岷山其獸多犀象犪牛彼注云今蜀中有大牛重數千斤名為犪牛晉太興元年此牛出上庸郡人弩射殺之得三十擔肉即此犪牛是也犣牛名也郭云旄牛也髀膝尾皆有長毛案山海經潘侯山有獸狀如牛而四節生毛名曰旄牛彼注云今旄牛背膝及胡尾皆有長毛是也犝牛者無角牛名也易云童牛之牿是也俯低也牛角一低一仰者名觭言傾欺也踊豎也牛兩角豎者名觢黃牛黑脣者名犉眥目匡也牛之目匡黑者名牰黑耳者名犚黑腹者名牧黑腳者名犈郭云皆別牛黑所在之名

其牛所生之子名犢郭云今青州呼犢為㸬體身也凡牛之身長者名牬絕有力壯大者名欣犌○注毛詩至脣牛○釋曰詩小雅無羊篇云誰謂爾無牛九十其犉毛傳云黃牛黑脣曰犉毛意以此言黑脣明不與身同色而牛之黃者衆故云黃牛也其實不主為黃牛故郭氏云此宜通謂黑脣牛

○羊牡羒謂吳羊白羝○羒音墳　牝牂詩曰牂羊墳首○牂音臧　夏羊黑羖䍽　牡羭黑羝也歸藏曰兩壺兩羭○羭音俞　牝羖今人便以牂羖為白黑羊名○羖音古　角不齊觤一短一長○觤音鬼　角三觠羷觠角三匝○觠音權羷音險　羳羊黃腹腹下黃○羳音煩　未成羊羜俗呼五月羔為羜○羜直呂切　絕有力奮　羊屬

疏羊牡羒至力奮○釋曰此別羊屬也云謂吳羊也其牡者名羒即白羝也其牝者名牂云夏羊者黑羖䍽也其牡者名羭即黑羝也其牝者名羖郭云今人便以牂羖為白黑羊名其實白羊牝者名牂黑羊牝者名羖羊角不齊一長一短者名觤觠捲也羊角捲三匝者名羷羊之黃腹者名羳羊新生未成羊者名羜郭云俗呼五月羊為羜詩小雅伐木云既有肥羜是也壯大絕有力者名奮○注詩云牂羊墳首○釋曰小雅苕之華篇文也○注歸藏曰兩壺兩羭○釋曰歸藏者成湯之所作也言萬物歸之所藏也是三易之一也云兩壺兩羭者齊母經瞿有之文也案彼云瞿有瞿有觚宵梁為酒尊於兩壺兩羭飲之三日然后穌士有澤我取其魚是也

○犬生三猣　二師一玂此與豬生子義同名亦相出入○猣音宗玂音祈　未成毫狗狗子未生𠁜毛者　長喙獫短喙猲獢詩曰載獫猲獢○獫力驗切猲音歇獢虛嬌切　絕有力狣　尨狗也詩曰無使尨也吠○狣音兆　狗屬

疏犬生至狗也○釋曰此別狗屬也云犬者說文云狗之有縣蹏者也象形孔子曰視犬之字如畫狗也犬生三子則曰猣二曰師三曰玂毫是𠁜毛也犬子未生𠁜毛者名狗喙口也犬長口者名獫短口者名猲獢壯大絕有力者名狣尨即狗也說文孔子曰狗叩也叩气吠以守也○注此與至出入釋曰云此與豬生子義同者案釋獸注云豬生子常多故別其少者之名犬生子亦常多而此亦別其少者之名故云義同云名亦相出入者謂此猣師玂與彼豵師特字雖小異大意則同故云亦相出入○注詩曰載獫猲獢○釋曰秦風駟鐵篇文也毛傳云田犬也長喙曰獫短喙曰猲獢鄭箋云載始也始田犬者謂達其搏噬始成之也○注詩曰無使尨也吠○釋曰召南野有死麕篇文也毛傳云尨狗也非理相陵則狗吠是也

○雞大者蜀今蜀雞　蜀子雓雛子名○雓音餘　○未成雞健江東呼雞少者曰健○健音練　絕有力奮諸物有氣力多者無不健自奮迅故皆以名云　雞屬

疏雞大至力奮○釋曰此別雞屬也案春秋說題辭曰雞為積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也雞者知時畜其大者名蜀郭云今蜀雞蜀之雞子名雓雓之稍長未成雞者名健郭云江東呼雞少者曰健壯大絕有力者名奮郭云諸物有氣力多者無不健自奮迅故皆以名云者謂上文雉也羊也并此雞皆云絕有力奮故此釋之也

○馬八尺為駥周禮曰馬八尺已上為駥○駥音戎　牛七尺為犉詩曰九十其犉亦見尸子○犉閏旬切　羊六尺為羬尸子曰大羊為羬六尺○羬五咸切　彘五尺為豟尸子曰大豕為豟五尺今漁陽呼猪大者為豟○彘音滯豟音厄　狗四尺為獒公羊傳曰靈公有害狗謂之獒也尚書孔氏傳曰犬高四尺曰獒即此義○獒五刀切　雞三尺為鶤陽溝巨鶤古之名雞○鶤音昆　六畜

疏馬八尺至為鶤○釋曰此別六畜絕大者名也馬高八尺者名駥牛高七尺者名犉羊高六尺者名羬山海經云錢來山有獸其狀如羊而馬尾名羬注云今大月氏國有大羊如驢馬尾是也彘猪也猪高五尺者名豟狗高四尺者名獒雞高三尺者名鶤○注周禮至為駥○釋曰夏官庾人職文也○注詩曰至尸子○釋曰小雅無羊篇文也上云牛黑脣犉注引此詩傳此牛七尺為犉又引此詩文是犉有二義則牛黑脣者為犉牛七尺者亦為犉義得兩通故並引之云亦見尸子者尸子說六畜云大牛為犉七尺故云亦見尸子下羊彘倣此○注公羊至之獒○釋曰案宣六年傳云晉靈公將殺趙盾趙盾

踖階而走靈公有周狗謂之獒呼獒而屬之獒亦踖階而從之祁彌明逆而跋之絕其頷趙盾顧曰君之獒不若臣之獒也何休云周狗可以比周之狗所指如意是也今此周作害蓋傳寫誤或所見本異也

爾雅疏卷第十。

爾雅注疏卷十校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

爾雅疏卷第十　單疏本名銜後標目釋鳥第十七釋獸第十八另行標釋畜第十九注疏本分釋獸以下卷第十一

釋鳥第十七

雗一名夫不　元本同閩本監本毛本夫不改鳺鴀下同

夫不孝　注疏本孝誤者

則此是謹慤孝順之鳥也　注疏本脫則

或謂之鵻鳺　元本亦作鵻閩本鵻作鵻監本毛本鵻鳺作鵻鵻

鶻鳩鶻鵰也　注疏本鵰誤鵰

春來秋去　浦鏜云冬誤秋

今之班鳩　注疏本班改斑下同

鶻鳩一名鳴鳩　元本閩本監本鳴誤鶻毛本改鶻鵃浦鏜云鶻鳩當作鶻鵃

埤倉云鵻鶏　注疏本倉作蒼

一名繫穀　注疏本繫作擊

鷑鳩鵧鷑　唐石經單疏本雪牕本同釋文鵧謝符悲反郭力買反又符尸反字林父佳反惠棟云鵧鷑當作鵧笠亦名離禮見淮南子王宗炎云淮南說林篇鳥力勝日而服於離禮高誘注云離禮爾雅謂鵧笠秦人謂之祀祝此經鵧當作鵧釋文所載四音其字皆從卑符悲反讀為卑力買反讀為捭釋文唐石經作鵧訛〇按此古支清合音之理戴震已詳言之

江東名為烏鵖　注疏本同單疏本作鵖雪牕本作鵖皆鵖之訛疏中準此釋文白如字本或作鵖

好在江渚山邊食魚　單疏本雪牕本同詩關雎正義引作好在江邊沚中亦食魚按雎鳩水鳥不當言在山邊據詩正義則此注當作好在江中諸邊沚諸義通山為中字之誤

鳥鷙而有別　單疏本注疏本同雪牕本摯作鷙釋文鷙本又作摯文選高唐賦注引此作為鷙而有別者按左傳昭十七年鳴鳩氏司馬也杜注鳴鳩王鳴也鷙而有別故為司馬主法制鄭康成說鷙從鳥摯省聲也月令鷹隼蚤鷙夏小正作鷹始摯是古文鷙字多作摯常武如飛如翰傳曰疾如飛摯如翰亦以摯為鷙可證杜郭皆以今字讀之故云鷙而有別詩箋云摯之言至非毛義也陸於爾雅左傳從鷙於毛詩從摯最是單疏本此作摯

幽州人謂之鷙　注疏本脫人鷙誤鷙

鵅鵋鶀　唐石經單疏本雪牕本同釋文鵋本亦作忌鶀本亦作欺下欺老同本今作鵋按鶀字從欺故通作欺今作鶀非也據釋文則下鶀鶀老本作鶀老亦作欺老說文鶀欺老也可證今亦作鶀非一切經音義卷十卷十七卷二十四三引皆作鵋忌欺嚴元照云說文佳部雖忌欺也鳥部鵋為鵋也二字

音同文異廣韻十九鐸雒鵅同紐義與說文同釋文唐石經前後皆作鵅非玉篇佳部云雒鵋鵙鳥與說文合然鳥部云鵅雒鵙也又烏鸔也蓋爲宋人所亂耳

今江東呼鵂鶹爲鵋鵙亦謂之鴝鵅 單疏本注疏本同雪牎本鵋作忌釋文鴝古侯反本今作鉤按一切經音義卷十七鉤鵅下引爾雅怪鴟犍爲舍人曰謂鵂鶹也南陽名鉤鵅又引郭氏曰今江東呼鵂鶹爲忌欺亦謂之鉤鵅論文作鴝與鸜同音具榆反鴝鵒鳥也鴝非字義足以證陸本之是訂今本之訛鵋鵙亦當作忌欺也

音格之 雪牎本同注疏本刪此二字按一切經音義卷十卷二十四兩引皆有

今江東名之天鷚 雪牎本元本同閩本監本毛本名之下有曰

鵱鷜鵝 毛本同唐石經單疏本雪牎本元本閩本監本鵝作鵞下舒鴈鵝及注同釋文鵝字亦作鵞五經文字鵞或作鵝見爾雅

江東呼烏鸔音駮 雪牎本同注疏本刪下二字釋文鸔郭音駮駮布角反

今江東呼鴚音加 雪牎本同注疏本刪下二字釋文鴚郭音加

聘禮記文也 元本聘字實闕閩本監本毛本改引

鴨也 雪牎本注疏本同釋文鴨字又作鴨

輿鵛鶿 唐石經注疏本同雪牎本輿作與釋文與音餘樊孫本作鷖按與卽鷖之省當從釋文唐石經作輿非

沈水食魚故名洿澤 單疏本雪牎本同釋文音經鵜鶘云毛詩傳作洿澤此經注異文之明證

俗呼之爲淘河 注疏本脫爲

頷下胡大如數斗囊 注疏本斗作升

鶾天鷄 唐石經單疏本雪牎本注疏本皆作鶾注中同

文鶾者若翬雉 浦鏜云周書翬雉作皐雞按經義雜記曰說文引逸周書文翰若翬雉是許氏所見周書本作翬雉不作皐雞也此所引與說文合今本作皐雞非又元本閩本此節疏後分十卷下

鸒山鵲 唐石經單疏本雪牎本同釋文鸒本亦作鵲

觜脚赤 單疏本注疏本同雪牎本觜作觜釋文觜字或作觜廣雅云口也葉鈔本觜作觜按廣雅觜喝喙口也從鳥從魚皆誤一切經音義卷五引下鷮鷄注云觜頭曲如鉤今釋文及諸本皆作觜

江南呼之爲鷽 單疏本雪牎本同注疏本南改東

因名云音淫 雪牎本同注疏本刪下二字

齧齒艾 唐石經雪牎本同嚴元照云齒亦當作齧鳥名齧艾猶蟲名齧桑其說非也

鳹鵅也 單疏本雪牎本元本同閩本監本毛本鳹誤鵅按釋文鳹巨炎反

鴳一名鳸鳸雀也 元本同閩本剜改作鳸一名鴳鴳雀也監本毛本承之

桑鳸竊脂 唐石經雪牎本注疏本同單疏本鳸改扈按上鳸鴳釋文云鳸左傳詩並作扈是爾雅不作扈也

皆謂盜人脂膏 注疏本脫人

竊藍淺青也 注疏本脫淺

而待後人剝正也 元本同閩本監本毛本剝改駮

青班長尾 單疏本雪牎本元本同閩本監本毛本班改斑疏中準此

此鷦鷯小鳥而生鵰鶚者也 按鶚當作鷚

肈允彼桃蟲 注疏本肈改肇按唐石經毛詩作肈

或曰鷚 注疏本鷚誤鶚

或謂之過鸁 元本鸁字闕閩本監本毛本改鸁

自關而東謂之鸋鴂 元本鴂作鴂餘同閩本監本毛本改幽人或謂之鸋鴂

或謂之懱爵 元本作懱爵閩本監本毛本改懱雀○按本作懱字心懱猶細也

五彩色其高六尺許 陳本同單疏本雪牎本注疏本及釋文引郭云皆無其字此蓋衍

翺翔四海之外 注疏本外作內此剜改

其狀如鶴 浦鏜云雞誤鶴

鶺鴒雝渠 唐石經單疏本雪牎本同釋文鶺詩作脊本今作鶺

背上青灰色 注疏本灰作赤此剜改

江東亦呼爲鵯烏音匹 雪牎本同注疏本刪下二字詩小弁正義引此無亦單疏本同衍

謂之雅烏 元本閩本同監本毛本雅改鴉此本烏誤鳥今訂正

燕白脰烏 唐石經單疏本雪牎本毛本同石經考文提要引至善堂九經本亦作鳥元本閩本監本烏作鳥誤

燕白脰烏○釋曰脰頸也頸項也 注疏本刪但存脰項也三字

鴽鴾母 單疏本雪牎本元本閩本同唐石經監本毛本母作毋疏中同按釋文毋如字李音無舍人本作無則石經作毋非禮記月令注鴽母無釋文母音牟正義曰母當作牟聲轉字誤牟字作母儀禮公食大夫禮注鴽無母誤倒當依月令注作母無其母字作無與舍人本合說文鴽牟母也从佳奴聲鴽或从鳥

青州呼鴾母 單疏本雪牎本同按公食大夫禮疏引作青州人呼曰鴾母禮記內則正義引作青州呼爲鴾母下字作父母字非也

密肌繫英 唐石經雪牎本同釋文鷚音密本今作密鷚音英本今作英

釋蟲以有此名　陳本元本同雪牕本閩本監本毛本以作已古已以通

爲一物三名　注疏本爲誤鳥

見玄鳥隋其卵　注疏本脫見隋改墮非

詩豳風云鴟鴞鴟鴞　注疏本脫一鴟鴞

取茅秀爲窠　元本同閩本監本毛本秀作莠

關東謂之工雀或謂之過嬴　注疏本脫工雀或謂之五字此本工誤上今訂正

今鶬鵙也　單疏本雪牕本同注疏本鶬訛鶬釋文鶬字又作䳇亡項反

鴿大如班鳩　元本同閩本監本毛本班改斑

鳥子須母食之　雪牕本注疏本同釋文母食本或作飤同音嗣按華嚴經音義卷上引此注曰鷇謂鳥子須母飤者雛謂能自食者也是飤養與自食字不同一切經音義卷十引爾雅生哺鷇郭氏曰謂須母飤也亦作飤郭氏當本用飤字枳櫙注可飤牛可證○按說文本無飤字後人分別爲之

鳥子生而能自啄食者　注疏本子生倒啄作啗

春鳸鳻鶞　唐石經雪牕本同單疏本亦作春鳸釋文鳸音戶蓋誤

春鳸分循　注疏本分循改鳻鶞鳸改鳸下並同

鵖鴔猶鶝鶔　單疏本同注疏本鶝作鶝雪牕本作鶝皆誤釋文鶝皮逼反

東齊吳揚之間謂之鵀　注疏本鵀改鵖鴔舊本閩本揚作楊

似鵖而黑　注疏本鵖改鵖

牝痺　注疏本同誤也釋文唐石經單疏本雪牕本皆作庳當據以訂正疏中同

今江東亦呼爲鸍音施　雪牕本同注疏本刪下二字釋文鸍郭音施

岐尾　單疏本閩本監本毛本同釋文雪牕本正德本岐作歧

鶟鶦鳥　唐石經雪牕本注疏本同單疏本鶦作鶘非釋文胡字或作鶦

狂夢鳥　唐石經單疏本雪牕本同釋文鵟音狂本今作狂

五采之鳥也　舊本同閩本監本毛本采改彩下同

皇名黃鳥　按皇下脫

齊人謂之搏黍　注疏本搏作摶段玉裁云摶非也搏是也搏黍者謂其搏取黍而食之與儀禮摶黍迥別

看我麥黃葚熟　詩葛覃正義熟下有不字此脫不否平聲

尉他獻文帝翠鳥毛　注疏本他改佗非

鸀山烏　唐石經雪牕本注疏本同釋文亦作鸀單疏本作鸀非疏中仍作鸀

謂之服翼或謂之譽鼠　閩本毛本譽改僊

一名鶾鶾鷙鳥也　舊本同閩本監本毛本脫一鶾

青黃色　注疏本脫青

翽風搖翅　舊本同閩本監本毛本翅改翮

鸉白鷢　唐石經單疏本同石經考文提要引至善堂九經本亦作鸉釋文鸉音楊雪牕本注疏本誤分楊鳥二字

今江東呼爲蚊母　單疏本雪牕本同釋文音經蟁本或作䳮郭云皆古蚊字按說文云俗蟁从虫从文此經作古字注作今字之證

故以名云　陳本同單疏本雪牕本注疏本故皆作因

鷉鸊鷉　單疏本雪牕本同釋文鸊蒲歷反本今作鷿

膏中瑩刀　單疏本雪牕本同釋文瑩烏瞑反本今作瑩按唐瑩字當從金今本作瑩非

鴩餔敊　唐石經雪牕本同釋文敊本今作鴩餔音步字或作鵏敊如字本今作敊按說文敊餔敊也玉篇同一切經音義卷八卷十一引爾雅作鴩餔敊與陸本合唐石經作鴩敊非又廣韻十一暮䳘鵏敊鳥蓋䳘字從鳥甫聲即餔之俗體釋文云字或作鵏是今本作鵏訛

鷹鶆鳩　唐石經單疏本雪牕本同釋文來鳩字或作鶆郭讀作爽衆字並依字林作鶆字音來云鶆鳩鷹也又音注爽鳩本或作鶆按春秋昭十七年正義引釋鳥鷹鶆鳩樊光曰來鳩爽鳩也春秋曰爽鳩氏又引郭注曰鶆當爲爽字之誤耳左傳作爽鳩是也蓋爾雅經作來鳩注作爽鳩字林始加鳥旁唐石經今本因之

來鳩爽鳩也春秋曰爽鳩氏司寇　注疏本來改鶆爽改鷞元本作來

爽鳩氏司寇也　元本同閩本監本毛本爽改鷞下引杜注同

似烏蒼白色　單疏本雪牕本同廣韻三十陽引作似烏而蒼白色按而字當有

鷺春鉏　唐石經單疏本雪牕本同釋文鋤字又作鉏按文選西都賦注引作鷺春鋤與陸本合

今江東人取以爲睫攡　單疏本雪牕本同釋文注疏本攡作攡按廣韻十一暮亦引作手旁

青質五彩　雪牕本閩本監本毛本同單疏本元本彩作采當據以訂正

今白鶾也　單疏本雪牕本同釋文鶾音白本今作白按注當本用鶾字今本蓋因下文白鶾白雉誤改

素質五采皆備成章曰翬　唐石經單疏本雪牕本同石經考文提要引至善堂九經本亦作采注疏本采改彩下同元本下作采疏中同

言其毛色光鮮　雪牕本注疏本同邵晉涵正義曰邢疏引郭注此下有王后之服以爲飾七字檢諸本俱無按邢疏有引周禮申釋之辭

則爲郭注無疑

卽鷂雉也 雪牕本注疏本同按邢疏引郭注此下有亦王后之服以爲飾八字下引周禮申釋之

鷂微小於翟也 元本同閩本監本毛本翟改鸐非

山海經女几山 元本女几作攴几閩本監本毛本改文几○案作女几與山海經中山經合

無所馮據 元本同閩本監本毛本馮作憑

穴入地三四尺 單疏本雪牕本注疏本同此本舊脫穴今補按續漢郡國志注引作穴地入三四尺

共爲雄雌 注疏本同單疏本雪牕本作雌雄按疏中作雌雄

天性然也郭云鼵如人家鼠而短尾鵌似鷚而小黃黑色穴入地三四尺

鼠在內鳥在外今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中 注疏本刪下四十三字

要古以爲懈惰字 元本同閩本監本毛本懈改解下同

鵲鶪醜其飛也翪 單疏本雪牕本同唐石經鶪作鵙此誤釋文亦作鵙

鳶烏醜 唐石經單疏本雪牕本元本閩本毛本同石經考文提要引至善堂九經本亦作鳶烏監本作鳥誤

齊人謂之鷙征 注疏本同此本征字剜改當本作正

其足蹼 單疏本雪牕本同唐石經闕下二字釋文蹼本又作䗖

烏鵲醜 唐石經單疏本雪牕本元本同石經考文提要引至善堂九經本亦作烏鵲閩本監本毛本作鳥誤

別鶬鶊雛之名 雪牕本元本同單疏本閩本監本毛本雛作鶵按釋文作雛

鷚是雉晚生之子名也郭云晚生者今呼少鷄爲鷚 注疏本脫郭云以上八字雉誤雞鷄作雞

鳥之少爲子而美 注疏本而誤者

詩所謂留離之子者 注疏本脫詩所留離四字

流離梟也 注疏本梟誤尾

鳥不可曰獸 注疏本不改亦

以禽作六贄 注疏本脫以

似鶷鶡而大鶡 雪牕本注疏本同單疏本鶷作鶡按釋文作鶷元本疏中亦作

左傳曰伯趙是是 雪牕本元本同閩本監本毛本是改氏按單疏本標起止作

陳思王惡鳥論云伯勞以五月鳴 此本以字剜擠注疏本排入云作曰

陽氣爲仁養 注疏本作陽爲生仁養

云左傳伯趙是者 元本同閩本監本毛本云改注是改氏

倉庚黧黃也 唐石經單疏本雪牕本同釋文鵹力兮反按文選東京賦注引作鶬鶊鵹黃也鵹字與陸本合上皇黃鳥疏云自此以下諸言倉庚商庚鵹黃楚雀倉庚鵹黃之文與此一也則邢本與釋文同作鵹今單疏本於此作黧非按上鵹黃與此黧黃爲一不當殊文或因注云其色黧黑而黃因以改經矣五經文字云鵹鵹黃也爾雅作黧又云黧黑也見爾雅所據與唐石經今本同

卽上黃鳥也 注疏本黃鳥改黧黃

釋獸第十八

魯宣公夏濫於淵 注疏本作泗淵此本剜擠公字脫泗字○今補

鳥翼觳卵 元本同閩本監本毛本卵誤鷇

貪無藝也 注疏本藝作蓺

其跡速 唐石經單疏本雪牕本同釋文遬素卜反本又作速按速當作速段玉裁云說文速爲籀文迹廣雅䟁踈解亢迹也四字正釋爾雅曹憲音踈爲四迹速與踈同字石鼓詩亦當讀麀鹿速速

麀鹿麌麌 單疏本雪牕本同按麌麌當作噳噳釋文音經噳一作麌麌卽噳之訛爲經注異文之證陸所見本已溷混矣詩吉日麀鹿麌麌本作噳噳正義曰噳噳衆多與韓奕同則傳本作噳字下箋云祁當作麎此噳不破字則鄭本亦作麌也是正義本作噳明甚韓奕麀鹿噳噳說文噳下引詩同云麇鹿羣口相聚貌無麌字

卽謂此也 雪牕本注疏本同按卽字疑衍或當作謂卽邢疏有卽謂此也之言或因此誤衍

兔子嬎 唐石經單疏本雪牕本同釋文嬎本或作嬔

兔舐豪而孕 注疏本豪作毫

江東呼豨 單疏本同雪牕本注疏本豨誤稀按初學記卷二十九太平御覽卷九百三皆引作江東呼豬爲豨此脫豬字

所寢橧 唐石經單疏本雪牕本同釋文橧舊本多作繒帛字非方言作木旁詩漸漸之石箋云離其繒牧之處釋文爾雅豕所寢曰繒方言作橧從木正義引爾雅作橧云繒與橧音義同按舊本作繒帛字與詩釋文所引合

四豴皆白豥 唐石經單疏本雪牕本同五經文字豕部豴也見爾雅按釋文蹢蹄也本今作豴詩有豕白蹢傳蹢蹄也注本此則郭本必作蹢字當從釋文自五經文字誤作豕旁而開成石經因之

大者謂之豣 注疏本豣改豝

或謂之豯 音奚○注疏本刪音奚

駭者躁疾之言也 注疏本同此本駭字剜改作豥今訂正

戰禽獸之命也 監本戰誤戴也字同元本閩本毛本也改必今詩箋同按詩正義曰故云戰禽獸之命也而必云戰之者則箋文有

也無必

能舐食銅鐵及竹骨節強直　陳本同雪牎本注疏本骨字複單疏本亦複骨字而上文竹字剜擠

虪黑虎　唐石經單疏本雪牎本同釋文虪式六反本今作虪

無前兩足　單疏本雪牎本同注疏本作前無兩足誤倒元本無前二字實闕

鼳鼠身　唐石經單疏本同雪牎本鼳作鼰注疏本作䶂皆訛下鼳鼠同

其雌者名㺀　注疏本㺀作𤠂單疏本作㺀釋文作㺀按集韻三十二晧則𤠂當作𤠂𤠂當作㺀雪牎本㺀誤貍

麝父麕足　唐石經單疏本雪牎本同釋文麇本或作麕

今山民呼貙虎之大者爲貙豻音岸　雪牎本同注疏本刪下二字釋文豻郭音岸

似熊而長頭　單疏本雪牎本同詩斯干正義一切經音義卷二十四皆引作似熊而長頸此作頭誤又一切經音義卷二卷二十四引此下有似馬有髦四字今諸本無

角貟銳　單疏本雪牎本元本同閩本監本毛本貟改圓

旄毛猥長　注疏本同雪牎本猥作濃此本作穠皆誤今訂正五經文字犬部猥犬多毛見爾雅釋文猥字林云多毛犬也疏云旄毛猥長毛也

大麔毛長狗足者　注疏本脫者

俗呼爲赤熊卽魋也　單疏本雪牎本同注疏本刪下三字

貗貐類貙　唐石經單疏本雪牎本同釋文貗字亦作貗或作窫貐字或作窳按山海經北山經注引作窫窳似貙太平御覽卷九百八引作貗窳類貙皆與陸氏所見本合

名曰窫窳　注疏本作窫窳

其狀與此錯　注疏本錯作異

卽師子也　單疏本雪牎本元本同閩本監本毛本師改獅俗字下及疏中同

狻猊日走五百里　單疏本雪牎本同釋文音經麑字又作猊按此經作麑注作猊

陽嘉三年　浦鏜云二誤三

踈勒王盤　注疏本脫盤

封牛其領上肉隆起　元本同閩本監本毛本封改犎

角橢出西方　單疏本雪牎本同釋文橢字或作隋他果反下同按郭注當本用隋字

麐麕身　唐石經單疏本雪牎本同釋文麐本又作麟牝麒也五經文字云麐牝麒也經典皆作麟唯爾雅作此麐字按說文麒仁獸也麐牝麒也麟大牝鹿也是麒麟字作麐今毛詩春秋禮記作麟者同聲假借也惟爾雅作麐爲正

非瑞應麟也　注疏本脫應

貄脩毫　唐石經單疏本雪牎本閩本監本同元本脩字闕毛本改修按釋文脩說文作希

武陵阮南縣　元本閩本同監本毛本阮改沅是也

今蝟狀似鼠　雪牎本注疏本同單疏本似作如非釋文音經彙又作蝟按此經作彙注作蝟

彙羊也　按此作彙羊字說文作彙陽或有改此羊爲陽者非也

又謂之贛音感臣人　注疏本移音感於後脫臣人○按山海經臣作巨此臣字蓋誤

彙羊在北朐之西　注疏本朐誤煦北字此本誤此今訂正

笑則脣蔽其面　元本同閩本監本毛本面改目

狒狒怪萌　元本同閩本剜改萌作獸監本毛本承之

其跡厹　雪牎本注疏本同釋文唐石經單疏本厹作凣按說文厹九聲

宣二年左傳云　元本同閩本監本毛本二誤三

猱蝯善援　唐石經單疏本雪牎本同釋文猨音爰本今作蝯五經文字云蝯作猨訛按釋文知此經舊作猨從犬說文虫部云蝯善援故五經文字唐石經皆定作蝯

能貜持人　單疏本注疏本同說文引爾雅云貜父善顧攫持人也此貜持爲攫持之訛雪牎本作貜蓋本從手旁誤剜改注以攫釋貜本說文

好顧盻　單疏本注疏本同毛本盻誤盼釋文眄亡見反按說文眄邪視也莫甸切當用此字盻恨視也胡計切盼詩美目盼兮匹莧切皆非此義雪牎本此字脫

雌卬鼻而長尾　唐石經單疏本作卬鼻雪牎本作卬鼻注疏本作卬鼻釋文卬五剛反又魚兩反按注云鼻露向上則卬爲古仰字魚兩反今作卬非

尾末有岐　單疏本注疏本同雪牎本元本岐作歧釋文岐音祁

爲物捷健　雪牎本注疏本同單疏本作健捷

好登山峯　單疏本雪牎本元本閩本同監本毛本峯改峰按釋文作峰舊校云本今作峯

猩猩小而好啼　雪牎本注疏本同按猩猩當作狌狌釋文猩音生當本是狌音生唐石經兩字犬旁淸楚星星糢糊蓋本作狌狌後剜改耶疏引周書王會郭注狌狌又引曲禮猩猩能言按禮記釋文云狌本又作猩知禮記本作狌狌山海經海內經作狌狌郭注云或作猩猩可證此注引山海經亦當作狌狌釋文嗁作啼同

今交阯封谿縣出猩猩　雪牎本元本同單疏本閩本監本毛本阯改趾按釋文阯音止谿音溪本今作谿

狀如貛㹠　單疏本雪牎本同釋文豚字亦作肫

都郭狌狌欺羽 今周書狌狌作生生非○按都山海經注作鄭

闕洩多狃 唐石經雪牕本注疏本同釋文單疏本洩作泄是

寓屬 唐石經單疏本雪牕本同釋文寓屬舍人本作 按說文蝯善援禺屬周禮司尊彝注蜼禺屬卬鼻而長尾是許叔重鄭康成所據爾雅皆作禺說文禺母猴屬殆目蒙頌猱狀以下言之今本作寓屬邢疏以寄寓木上釋之非○按寓屬對釋嘼言之嘼者人所養也寓屬者皆寄居於野者也自麋以下至末皆是也若說文周禮注之禺屬單謂母猴類與此寓屬絕不相涉舊校非也

以頰裏藏食 雪牕本注疏本同釋文引郭云以頰內藏食也此本裏作裹訛今訂正下寓鼠曰嗛注同

江東呼為鼪音牲 雪牕本同注疏本刪下二字釋文鼪郭音生

鼣鼠 單疏本雪牕本同唐石經犬旁損闕段玉裁云鼣當作鼥按釋文鼣字或作鼥苻發反舍人云其鳴如犬也集韻二十廢鼣鼥鼠名其鳴如犬吠字或從發是丁度等所據釋文本作鼥舍人云其鳴如犬犬下脫一吠字廣韻亦云如犬吠藝文類聚卷九十五引爾雅作鼣鼠音吠犮發聲相近今本從犬訛

關西呼為鼩鼠見廣雅音瞿 雪牕本同注疏本刪下二字釋文作關西呼為鼩鼠見廣雅又云鼩郭音雀將略反郭注本雀字或誤為瞿字瞿音劬疏云鼩音雀今本作鼩誤也

狀如鼠而大蒼色在樹木上 單疏本雪牕本同段玉裁云初學記引作江東呼鼩鼠者但鼠大而食鳥在樹木上又以食鳥毀牛為事對蒼色蓋食鳥形近之訛

鼶鼠也方言名犂鼠 注疏本鼶改鼶方言下增云

云鼶鼠者似鼬之鼠也 注疏本鼶誤鼷

本云一名鼷鼠 釋文引李云此誤

關西呼為鼩鼠見廣雅鼩 音雀○注疏本作鼩音瞿小注改大字元本同

牛曰齝 唐石經單疏本雪牕本同釋文齝郭音笞一切經音義卷一卷七皆引爾雅牛曰齥按下注齝字釋文作齥是齥齝同字然郭氏音笞則此經郭本作齝也

食之已久復出嚼之 單疏本雪牕本同按詩無羊釋文引郭注爾雅云食已復出嚼之也又一切經音義卷九引此云食之已復出嚼之也今本衍之久脫也

羊曰齥 唐石經雪牕本注疏本同釋文單疏本齥作齛疏中同○按當作齛注洩當作泄皆唐人避諱改也說文齛羊粻也

自奮讆 雪牕本同注疏本作自奮迅動作係依疏語刪改元本讆字以下實闕

鼓鰓須息 注疏本鰓作顋雪牕本元本作腮釋文鰓西才反此舊作鰓訛今據釋文訂正顋與腮同字玉篇顋頰腮鰓魚頰也

鳥曰昊 唐石經單疏本雪牕本同注疏本昊誤臭釋文昊古闃

張兩翅 單疏本雪牕本同釋文翄本或作翅又作翨同

魚之鼓動兩頰 元本同閩本監本毛本頰改腮

釋畜第十九

色青 單疏本雪牕本同按釋文曰山海經云有獸狀如馬名騊駼青色本注云然也又疏云青色二字郭氏語也又史記索隱匈奴列傳曰郭注爾雅云騊駼馬青色音淘塗然則此注色青本作青色矣

幽隱之獸也 注疏本脫也

而身黑三尾 注疏本三作二浦鏜云山海經作白身黑尾

蹄如研而健上山 單疏本雪牕本同釋文引郭云蹄如研而健上山此作研訛釋文引舍人云研平也謂蹄平正李云其蹄正堅而平研似研也釋文音經研本或作研段玉裁曰如淳百官公卿表注作昆蹄研師古曰蹄研者謂其蹄下平也作研為是作研者淺人所改

舍人云騉蹄者 注疏本騉誤跟

盜驪綠耳 單疏本雪牕本同釋文綠耳本或作騄駬同按五經文字馬部騄音綠騄耳見爾雅史記秦本紀造父以善御幸於周繆王得盜溫驪驊騮騄耳之駟集解引郭氏曰紀年北唐之君來見以一驪馬是生綠耳八駿皆因其毛色以為名號索隱引穆王傳曰赤驥盜驪白義渠黃驊騮騟輪騄耳山子是紀年作綠耳穆傳作騄耳此注引穆傳字當作騄矣釋文當是騄駬本或作綠耳今本後人竄改張參所見本蓋作騄

千里馬領頸 雪牕本同注疏本刪下二字單疏本云注穆天至領頸太平御覽卷九百十三引此注亦有領頸

受敕憲 元本同閩本監本毛本敕改勑穆傳同按廣韻敕誡也恥力切今相承用勑勑本音賚說文勑勞也

華騮綠耳 元本同閩本監本毛本華改驊

魏時西卑獻千里馬 浦鏜改西卑作鮮卑云西字誤按西鮮聲相近今穆傳注作鮮

右服盜驪而左綠耳 浦鏜云盜驪當為騂騮穆傳作騂騮注云疑騂騮盜驪字按此注引穆傳之右服盜驪以證爾雅之小領盜驪且自釋之曰盜驪千里馬然則穆傳必本作盜驪今本作騂騮淺人所改當據此訂正

郎馬高八尺 單疏本雪牕本同按八尺下當有者字疏曰郭云郎馬高八尺者郎下文馬八尺為駥者也是邢本原有者字釋獸絕有力駥注云郎豕高五尺者可證

四蹢皆白首 唐石經單疏本注疏本同雪牕本首改䭴按玉篇䭴才田切馬四蹄白廣韻一先䭴馬四蹄皆白也考初學記卷二十九藝文類聚卷九十三引爾雅皆作首與唐石經合今邵晉涵正義改作四蹢皆白前云爾雅舊本作前後人加馬旁作䭴因字形相涉前誤為首

尾白駺 唐石經雪牕本同釋文駺本多作狼同音郎按藝文類聚引爾雅作尾白狼盧文弨曰說文有狼無駺知此經本用狼字

駒顙白顛 唐石經雪牕本注疏本同單疏本駒作的引易震為的顙按釋文云的字林作駒是爾雅不作駒也初學記引爾雅作的顙與釋文邢本合又易釋文作的云說文作駒○按說文引周易為駒顙又日部的下引易為的顙的本从日俗从白作的

白達素縣 單疏本雪牕本注疏本同唐石經縣作懸

素皐莖也 單疏本同雪牕本注疏本皐作臯

四膝下皆白名驓 注疏本名誤色

後兩足皆白名狗 注疏本兩改二

謂馬之白尻者名驠 元本閩本同監本毛本驠下衍也

的顙者 元本同閩本監本毛本的改馰下引易同

回毛在膺宜乘 唐石經雪牕本同釋文乘字又作乘按爾雅乘字多作椉石經此作乘非

駥牝驪牡 唐石經注疏本同單疏本描改不可據雪牕本作駥牝驪牝經義雜記曰鄭康成孫叔然本作駥牝驪牡元郭景純本作駥牝驪牝駥古讀若驪驪故爾雅以驪牝釋詩駥牝釋文駥牝頻忍反下同指下驪牝之牝也今本作驪牡係妄改陸云孫注改上駥牝爲牡讀與郭異因下作驪牝故言上駥牝別之且以明下驪牝爲孫郭同也

馬七尺已上爲駥 雪牕本同注疏本已作以

云詩云駥牝三千者 元本同閩本監本毛本云改注

云七尺已上爲駥 元本同閩本監本毛本已改以

今江東呼駁馬爲騭音質 雪牕本同注疏本刪下二字釋文父本或作駁俗字按單疏本注疏本作駁雪牕本誤駁此當從陸本

今之鐵驄 單疏本雪牕本元本同閩本監本毛本驄改騘釋文亦作騘

青驪驎驒 唐石經單疏本雪牕本同五經文字云驎與鄰同今之連錢驄也釋文粼本或作驎郭云斑剝隱粼也孫云似魚鱗也按說文無驎字驒下云一曰青驪白鱗文如鼉魚與孫說合是古借用魚鱗字或用隱粼字今本作驎非

色有深淺班駁隱粼 閩本監本毛本同元本粼作粼單疏本雪牕本作鄰釋文引郭云斑剝隱粼也或音鄰詩駉釋文正義皆引作班駁隱粼按說文巛部粼水生厓石間粼粼也今從巛訛作鄰爲同聲借用字

驪白雜毛駂 注疏本同釋文五經文字唐石經單疏本駂作鴇毛詩大叔于田傳驪白雜毛曰鴇釋文云鴇依字作駂

今之烏驄 雪牕本注疏本同疏云今謂之烏驄詩大叔于田正義引作今呼之爲烏驄今本脫呼爲二字

陰淺黑今之泥驄 雪牕本注疏本同詩駉正義引此注下有或云目下白或云白陰皆非也十二字駉正義有申釋之辭

詩曰有騅有駓 單疏本雪牕本同詩駉正義引郭注曰卽今騅馬也與今本異

卽今之赭白馬彤赤 雪牕本注疏本同案此注誤倒詩正義引郭云彤赤也卽今赭白馬是也猶陰白雜毛駰注先言陰淺黑訓陰爲淺黑後云今之泥驄舉時驗以證之

今之淺黃色者爲騧馬 單疏本雪牕本同釋文引郭云今以淺黃色爲騧馬案今本之字蓋涉上注誤當從釋文作以

一目白瞯二目白魚 唐石經單疏本雪牕本同釋文瞯音閑本又作瞷魚本又作騟案釋文當作瞯音閑本又作瞯騟本又作魚葉鈔本云本又作瞯則正當作瞷詩釋文引爾雅云一目白瞷二目白騟可證說文瞷戴目也从目閒聲

色青之間 元本同閩本青下擠黑監本毛本排入

青驪驎驒 注疏本驒誤驛

色有深淺班駁隱粼名驒 元本同閩本監本毛本班改斑粼誤鄰

文似鼉魚也 元本閩本脫此句監本毛本作似鼉文也

詁差爲揀擇之義也 注疏本詁改訓

某氏曰 注疏本某氏誤其次

田獵取牲於苑囿之中 元本閩本監本同毛本囿改圃

領上肉㬥胅起 單疏本雪牕本同釋文㬥音與上㬥字同本亦作㬥案㬥胅字當從肉鄭注考工記云㬥讀墳起郭注以㬥訓㬥此當從釋文然陸氏所見本已有援經改注者矣元本閩本監本毛本胅作眣

狀如橐駝 單疏本雪牕本同注疏本駝改駞五經文字作馲駝云馲音洛又他各反見爾雅釋文橐字又作馲引字林云馲似鹿而大然則爾雅注本作橐駝呂氏字林作馲駝淺人據以改之

今之犪牛也 單疏本雪牕本同注疏本犪訛犪五經文字犪子力反見爾雅釋文犪子息反本或作犪

魏牛 唐石經單疏本雪牕本注疏本皆作犩牛釋文亦作犩此作魏蓋非盧文弨曰山海經中山經夔牛郭傳云卽爾雅犩牛所謂魏犩兩字俱無牛旁與此合案五經文字牛部載爾雅牛屬字無犘犩二字蓋張參所據本亦作魏

犣牛 唐石經單疏本雪牕本同五經文字犣力涉反見爾雅釋文犣字林云牛名也本多作鬣字此牛多毛鬣案注云旄牛也髀膝尾皆有長毛釋文旄作鬣郭氏以鬣訓鬣則經必作鬣字今本後人援字林所改說文無犣

今無角牛也 雪牕本同元本閩本監本無牛毛本無今疏云犤牛者無角牛名

犤牛 釋文五經文字唐石經同雪牕本注疏本犤誤犤

牛角低仰 雪牕本注疏本同釋文低卬五剛反又魚丈反案仰當作卬注以低卬釋經之俯仰今本訛

體長犕 注疏本同釋文單疏本雪牕本犕作犕皆誤案五經文字引爾雅作犕布大反玉篇犕布外反牛體長當據以訂正釋文博蓋反雪牕本音貝則字本作犕也○案以艸木朩朩然之朩爲聲

絕有力欣犌 雪牕本注疏本同單疏本標經起止云犘牛至欣犌唐石經損闕然欣之偏旁欠字尚可考邵晉涵正義曰玉篇云犌牛有力廣韻云犌牛絕有力欣字疑衍案邵說是也釋鳥雉絕有力奮釋獸麋絕有力狄鹿絕有力麉麕絕有力豜狼絕有力迅兕絕有力欣豕絕有力豟熊絕有力麙釋畜馬絕有力駥羊絕有力奮犬絕有力狣雞絕有力奮是凡鳥獸之絕有力者皆單字無兼名者自唐石經誤衍欣字而今本因之○案單字雙字隨方俗語

言爲之舊校誤引邵說

號山獸多橐駝元本同閩本號誤號監本毛本誤號

人弩射殺得之元本同閩本監本毛本得之倒

犢牛者注疏本脫者

言傾欺也浦鏜云欹誤欺

謂吳羊白羝雪牕本元本同閩本監本毛本羝誤羖釋文羝丁兮反

牡羭牝羖唐石經單疏本雪牕本同程瑤田謂當作牡羖牝羭說詳通藝錄

奮角三匝雪牕本注疏本同釋文單疏本匝作迊廣韻三十三綫引作帀

俗呼五月羔爲羜單疏本注疏本同詩伐木正義引此江俗呼上有今字此脫

即白羝也監本毛本脫也元本閩本誤作卽助羝也

齊毋經翟有之文也元本閩本監本同毛本毋作母

然后蘇士有澤注疏本后改後

短喙猲獢唐石經單疏本雪牕本同釋文獥許謁反字林作猲案玉篇獥許謁切獥獢犬短喙也亦作猲文選西京賦載獫獥獢獥爲猥子釋文胡狄古狄工弔三反非犬名也陸氏既云字林作猲知爾雅不作猲矣釋文作獥者獥之訛今本作猲者據字林所改毛詩作歇驕者爲通借字說文亦作猲

毫是翰毛也注疏本也誤子

叩气吠以守也元本閩本毛本同監本气誤乞

云名亦相出入者注疏本名誤義

與彼縱師特注疏本縱誤二

秦風駟鐵篇文也浦鏜云鐵誤從金旁作鐵案詩正義本作駟鐵云言其色黑如鐵俗本改作馬旁

雛子名單疏本雪牕本同注疏本雛誤雞釋文雛本或作鶵

周禮云馬八尺已上爲駥雪牕本注疏本云作曰釋文已作以單疏本元本駥作龍此經注異字之證閩本監本毛本雪牕本皆作駥非後漢書注引亦誤作駥

牛七尺爲犉唐石經雪牕本同單疏本亦作犉釋文犉字亦作犉案爾雅釋文本多用古字

今漁陽呼猪大者爲豝雪牕本同注疏本猪作豬疏云豬高五尺者名豝

靈公有害狗謂之獒也雪牕本監本同單疏本亦作害元本閩本毛本作齧狗係牕改案何氏公羊傳本作周狗害恐周之誤字也字形相似

尚書孔氏傳曰犬高四尺曰獒卽此義雪牕本注疏本同段玉裁云此非郭注後人所附益案單疏本標起止云注公羊至之獒是邢氏所據郭注無此一十五字

六畜雪牕本同有此題唐石經單疏本注疏本皆無石經考文提要云至善堂九經本亦有此二字案春秋桓六年正義曰爾雅釋畜於馬牛羊豕狗雞之下題曰六畜又昭二十五年正義曰釋畜之末別釋馬牛羊豕犬雞六者之名其下題曰六畜然則唐初本爾雅舊有此題特開成石經偶脫耳

牛高七尺者名犉羊高六尺者名羬注疏本脫二者羬下衍者

其狀如羊而馬尾名羬注疏本名作曰

今大月氏國元本同閩本監本氏改氐

豬高五尺者名豝注疏本名誤爲豝作豝

此牛七尺爲犉注疏本此誤云

晉靈公將殺趙盾趙盾躇階而走注疏本脫一趙盾

今此周作害注疏本害改畜大誤

爾雅疏卷第十唐石經雪牕本同題爾雅卷十單疏本注疏本刪此本下記經三千一百一十三字注七千八百九十字

爾雅注疏卷十校勘記